

لِلرَّسُولِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْكَذِبِيِّ

المعجم

فِي فِقْهِ لُغَةِ الْقُرْآنِ وَسِرِّهِ وَأَعْنَاهُ

لِلْجُلَدِ الرَّابِعِ وَالْعَشْرُونَ

تَأْلِيفُ وَتَحْقِيقُ

قَسَمِ الْقُرْآنِ بِمَجْمَعِ الْبُحُوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ

بِإِشْرَافِ

مُديِّرِ الْقِسْمِ

الْأُسْتَاذِ مُحَمَّدٍ وَاعِظِ زَادِي الْأَعْلَى الشَّاهِدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلْمُسْتَفِيدِ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

المعجم في تفسير القرآن وسرّاته

المجلد الرابع والعشرون

تأليف وتحقيق

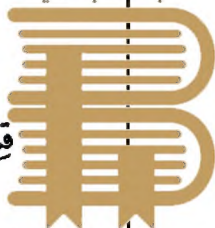
قسم القرآن بجمع البحوث الإسلامية

بإشراف

مدير القسم

الأستاذ محمد وعظّم الله الخليلي

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

مكتبة رابط بديل

المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته / تأليف و تحقيق قسم القرآن في مجمع
البحوث الإسلامية؛ بإشراف محمد واعظزاده الخراساني. - مشهد: مجمع البحوث
الإسلامية، ١٤٢٠ق. = ١٣٧٨ش.

ISBN 978-964-971-629-9 (ج ٢٤)

ISBN set 978-964-444-179-0

ج

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیا.

عربی

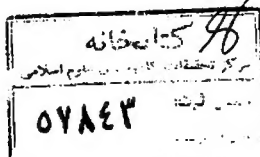
١. قرآن - - واژه نامه. ٢. قرآن - - دایرة المعارف. الف. واعظزاده خراساني.
محمد، ١٣٠٤ ب. بنیاد پژوهشهای اسلامی.

٢٩٧/١٣

BP ٦٦ / ٤ / ٥٧

م ٧٨-٨٦٩٧

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته

المجلد الرابع و العشرون

تأليف و تحقيق: قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلامية
إشراف: الأستاذ محمد واعظزاده الخراساني

الطبعة الأولى ١٤٣٤ق / ١٣٩٢ش

١٠٠٠ نسخة / الثمن: ٢٥٠٠٠٠ ريال

الطبعة: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستانة الرضوية المقدسة

مجمع البحوث الإسلامية، ص.ب ٣٦٦-٩١٧٣٥

هاتف و فاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلامية: ٢٢٣٠٨٠٣

معارض بيع كتب مجمع البحوث الإسلامية، (مشهد) ٩٢٣٣٩٢٣، (قم) ٢٩٧٣٣٠٧٧٣

www.islamic-rf.ir

info@islamic-rf.ir

حقوق الطبع محفوظة للنشر

المؤلفون

الأستاذ محمد واعظ زاده الخراسانيّ

ناصر التّجفيّ

قاسم التّوريّ

محمد حسن مؤمن زاده

حسين خاكشور

السيد عبد الحميد عظيمي

السيد جواد سيدي

السيد حسين رضويان

علي رضا غفراني

محمد رضا نوري

السيد علي صباغ داراي

أبو القاسم حسن پور

وقد فوّض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ ومقابلة التصوّص

إلى خضر فيض الله و عبد الكريم الرّحيميّ وتنضيد الحروف إلى المؤلّفين

كتاب نخبة

- ١٤٢١ ق مؤتمر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصنّف.
- ١٤٢٢ ق الكتاب النُخبَة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- ١٤٢٢ ق مؤتمر الكتاب المنتخب الثالث للحوزة العلميّة في قم.
- ١٤٢٦ ق الدّورة الثّانية لانتخاب وعرض الكُتب والمقالات الممتازة في حفل القرآن.
- ١٤٢٦ ق الملتقى الثّاني للكتاب النُخبَة الَّذي يعقد كلّ سنتين في محافظة خراسان الرضويّة.
- ١٤٣١ ق ملتقى تكريم نخبة الحوزة العلميّة في خراسان الرضويّة.

المحتويات

٤٢٩	رسل	٧	تصدير
٥٩١	رسو	٩	رخو
٦١٥	رشد	١٩	ردأ
٦٦٧	رصد	٢٩	ردد
٧٠٧	رصص	١٦٥	ردف
٧١٧	رضع	١٨٧	ردم
٧٤٩	رضو	١٩٥	ردي
	الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة	٢١٩	رذل
٩٢٩	وأسماء كتبهم	٢٣٧	رزق
	الأعلام المنقول عنهم بالواسطة	٣٧٩	رسخ
٩٣٩		٤١١	رسس

رخو

رُخَاءُ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيُّ

الحليل: الرِّخْوُ والرَّخْوُ لفتان، وفيه رَخَاوَةٌ.

والرُّخَاءُ: سَعَةُ العيش. يقال: هو في عَيْشٍ رَخِيٍّ. وهو رَخِيٌّ البال، أي في نعمة.

واستَرَحَّتْ به حاله، أي وقع في حال حَسَنَةٍ بعد الضيق.

وفعله: رَخَا يَرُخُو رُخَاءً، وهو رَاخِي البال.

وَرَاخَى فلان عَمِيَّ، أي أَبْطَأَ.

والمُرَاخَاةُ: أَنْ تُرَاخِيَ رِبَاطًا أَوْ زِنَاقًا، وَأَرُخِيتَ لَهُ الحِيلُ.

والإِرْخَاءُ: غَدُوٌّ فَوْقَ التَّقْرِيبِ.

وَنَاقَةٌ مِرْخَاءٌ فِي سِيرِهَا.

والرُّخَاءُ مِنَ الرِّيحِ: اللَّيْنَةُ السَّرِيعَةُ الَّتِي

لَا تُخْرِجُ (٤: ٣٠٠)

الليث: القراخي: هو التَّقَاعُصُ عَنِ الشَّيْءِ.

وَأَرُخْتَ التَّاقَةَ إِرْخَاءً، وَإِرْخَاؤُهَا هُوَ اسْتِرْخَاءُ

صَلَوْنِهَا، هِيَ مُرْخٌ. (الأزهرى ٧: ٥٤٦)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِي: الرُّخَاءُ مِنَ الْأَرْضِ:

الرَّخْوَةُ. (١: ٢٩٢)

الرُّخَاءُ: الرِّيحُ اللَّيْنَةُ.

الْفَرَاءُ: ﴿رُخَاءٌ﴾: لَيْنَةٌ مِنَ الرُّخَاوَةِ.

(الحزبي ٣: ٦٨٠)

اللُّغَةُ الْجَيِّدَةُ: الرِّخْوُ بِكسر الرَّاءِ، وَالرُّخْوُ يَفْتَحُ

الرَّاءَ مَوْلَدًا وَالْأُنْثَى: بِأَلْهَاءِ.

مِثْلُهُ الْأَصْمَعِيُّ. (الأزهرى ٧: ٥٤٠)

أَبُو عُبَيْدَةَ: الْإِرْخَاءُ: شِدَّةُ الْقُدُوِّ، وَهِيَ الْحِيلُ

الْمَرَاخِي. (الأزهرى ٧: ٥٤٢)

أَبُو عُبَيْدَةَ: الْإِرْخَاءُ: أَنْ تُخَلِّيَ الْفَرَسَ وَشَهْوَتَهُ فِي

العُدُو غير مُتَّعِب له. يقال: فرس مِرْخَاءٌ من خيل مَرَّاحٍ.

وَأَتَانُ مِرْخَاءً: كثيرة الإِرْخَاء في العُدُو.

(المجوهري: ٦: ٢٣٥٤)

ابن أبي اليمان: الرِّخَاء: ضدُّ الشِّدَّة. والرِّخَاء: الريح السَّهْلَة. قال الله جلَّ ذكروه: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْري بِأَمْرِهِ رِخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ ص: ٣٦. (٤٣) ابنُ دُرَيْدٍ: الرِّخَاء: ضدُّ الشِّدَّة.

و الرِّخَاء: الريح السَّهْلَة المَحبوب.

و الإِرْخَاء: من رَكَض الخيل بالحُضْر المُلْهَب. فرس مِرْخَاء من خيل مَرَّاحٍ. [ثم استشهد بشعر إلى أن قال:]

وَأَرْخَيْتُ السَّيْرَ فَهُوَ مَرَّاحِي إِذَا سَلِمْتَهُ.

و فلان رَخِي البَال. (٢٢٧: ٣)

الأَنْهَرِي: يقال: إنه في عَيْشٍ رَخِيٍّ، وَهُوَ رَخِيٌّ

البال، إِذَا كَانَ نَاعِمَ الْحَالِ.

و يقال: إِنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ لَيَذْهَبُ مِنِّي فِي بَالٍ رَخِيٍّ، إِذَا لَمْ يُهَيِّمْ لَهُ.

و يقال: رَخِيٌّ مَرَّاحِي رَخَاءٌ فَهُوَ رَخِيٌّ، أَي نَاعِمٌ.

و هو رَاخِي البَال.

يقال: رَاخَ لَهُ مِنْ خِيَانِهِ، أَي رَفَعَهُ عَنْهُ.

و أَرْخَ لَهُ قَيْدَهُ، أَي وَسَّعَهُ وَ لَا تَضْيِيقَهُ.

و يقال: أَرْخَ لَهُ الْحَبْلَ، أَي وَسَّعَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ فِي تَصَرُّفِهِ حَتَّى يَذْهَبَ حَيْثُ شَاءَ.

و قال غيره [غير أبي عُبَيْدَةَ]: فرس مِرْخَاءٌ.

و الإِرْخَاء الأعلى: أَشَدُّ الْحُضْر. و الإِرْخَاء الأدنى:

دُونِ الْأَعْلَى.

قال اللَّيْثُ: وَأَرْخَيْتُ الْفَرَسَ، وَ تَرَاخَى الْفَرَسَ.

قلت: لَا يُقَالُ: أَرْخَيْتُ الْفَرَسَ، وَلَكِنْ يُقَالُ:

أَرْخَى الْفَرَسَ فِي عُدُوهِ، إِذَا أَحْضَرَ.

و لَا يُقَالُ: تَرَاخَى الْفَرَسَ إِلَّا عِنْدَ تَوَرُّدِهِ فِي حُضْرِهِ.

و الَّذِي حَكَاهُ اللَّيْثُ لَا أَدْرِي مَا هُوَ. و إِرْخَاءُ

الْفَرَسِ مَا خُذَ مِنَ الرِّيحِ الرِّخَاءِ، وَ هِيَ السَّرِيعَةُ مَعَ

لَيْلٍ. وَ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِ: «أَرْخَى بِهِ عَنَّا»، أَي

أَبْعَدَهُ عَنَّا، وَ «هُوَ مَرَّاحٌ عَنَّا» أَي بَعِيدٌ عَنَّا.

[و استشهد بالشعر مرتين] (٥٤٠: ٧)

الصَّاحِبُ: الرَّخُو وَ الرَّخُو: شَيْءٌ فِيهِ رَخَاءٌ.

و الرَّخُو: الرِّخَاءُ فِي الْعَيْشِ. وَ قَالُوا: حَجَرَ رُخُوًّا

بِالضَّمِّ.

الرِّخَاءُ: سَقَمُ الْعَيْشِ. وَ عَيْشٌ رَخِيٌّ.

و فلان رَخِيٌّ البَال، إِذَا كَانَ فِي نَعْمَةٍ، وَ رَاخِي

البال.

و الرِّخَاءُ مِنَ الرِّيحِ: اللَّيْنَةُ السَّرِيعَةُ.

و القَرَاخِي: التَّفَاعُصُ عَنِ الشَّيْءِ، وَ الْإِبْطَاءُ.

وَ اسْتَرَخَى بِهِ الْأَمْرَ.

وَ اسْتَرَخْتُ حَالَهُ، إِذَا حَسَنْتَ بَعْدَ ضَيْقٍ.

و الْمُرَاخَاةُ: أَنْ تُرَاخِيَ رِبَاطًا. وَ أَرْخَيْتُ لَهُ الْحَبْلَ.

و الإِرْخَاءُ مِنَ الْعُدُوِّ: فَوْقَ الْقَرِيبِ، نَاقَةُ مِرْخَاءٍ

فِي سِيرِهَا، وَ أَرْخَيْتُهَا أَنَا، وَ تَرَاخَى هُوَ. وَ هُوَ فِي الثَّاقَةِ:

اسْتَرَخَاهُ صَلاَهَا فَهِيَ مَرَّاحِي عَنْهُ.

و رَخَى الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: خَلَطَ. (٤٠٥: ٤)

الْمَجْوهَرِيُّ: شَيْءٌ رَخُوٌّ وَ رِخُوٌّ، يَكْسِرُ الرَّمَاةَ

وفتحها، أي هَشَّ. ورَخِي الشَّيْءَ يَرْخِي، ورَخُوَ
أيضاً يَرْخُو، إذا صار رِخْوًا.
وفرَس رِخْوَةً، أي سهلة مُسْتَرْسِلَةً.
وارْخَيْتُ السَّيْرَ وغيره، إذا أَرَسَلْتَهُ.
وهذه أَرْخِيَّةٌ؛ لما أَرَخَيْتُ من شيءٍ. وقد اسْتَرخَى
الشَّيْءُ.

وارْخَيْتُ التَّاقَةَ، إذا اسْتَرخَى صَلاَهَا.
والإِرْخَاءُ: ضرب من القُدُو.
وتراخى السَّمَاءُ: أَبْطَأَ المَطَرُ.
ورجل رَخِيَّ البَالِ، أي واسع الحال بَيْنَ الرِّخَاءِ،
مَمْدُود.

ورِخَاءُ بالضمِّ: الرِّيحُ اللَّيْنَةُ. [واستشهد بالشَّعر
مرتين] (٢٣٥٤: ٦)

ورِخَاءُ بالضمِّ: الرِّيحُ اللَّيْنَةُ. [واستشهد بالشَّعر
مرتين] (٢٣٥٤: ٦)
أَبْنُ فَارِسٍ: الرِّاءُ والحِماءُ والحَرْفُ المَعْتَلُّ أَصْلُ،
يَدُلُّ عَلَى لَيِّنٍ وَسَخَافَةٍ عَقْلٍ. مِنْ ذَلِكَ: شَيْءٌ رِخْوٌ
بِكسر الرِّاءِ. قال الخَلِيلُ: رِخْوٌ أَيضًا، لَفَتَانِ. يَقَالُ مِنْهُ:
رَخِيَّ يَرْخِي، ورِخْوٌ، إذا صار رِخْوًا.

ويقال: أَرَخَيْتُ التَّاقَةَ، إذا اسْتَرخَى صَلاَهَا.
وفرَسُ رِخْوٌ، إذا كَانَتْ سَهْلَةً مُسْتَرْسِلَةً. [ثمَّ
استشهد بشعر]

ويقال: اسْتَرخَى به الأمرُ واسْتَرخَتْ به حاله، إذا
وَقَعَ فِي حَالٍ حَسَنَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ.

وتراخى عن الأمرِ، إذا قَدَعَنَهُ وَأَبْطَأَ.

ومن البابِ: الرِّخَاءُ، وهي الرِّيحُ اللَّيْنَةُ. قال الله
تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رِخَاءً حَيْثُ
أَصَابَ﴾ ص: ٣٦.

ورِخَاءُ بالضمِّ: الرِّيحُ اللَّيْنَةُ. [واستشهد بالشَّعر
مرتين] (٢٣٥٤: ٦)

أَبْنُ فَارِسٍ: الرِّاءُ والحِماءُ والحَرْفُ المَعْتَلُّ أَصْلُ،
يَدُلُّ عَلَى لَيِّنٍ وَسَخَافَةٍ عَقْلٍ. مِنْ ذَلِكَ: شَيْءٌ رِخْوٌ
بِكسر الرِّاءِ. قال الخَلِيلُ: رِخْوٌ أَيضًا، لَفَتَانِ. يَقَالُ مِنْهُ:
رَخِيَّ يَرْخِي، ورِخْوٌ، إذا صار رِخْوًا.

ويقال: أَرَخَيْتُ التَّاقَةَ، إذا اسْتَرخَى صَلاَهَا.
وفرَسُ رِخْوٌ، إذا كَانَتْ سَهْلَةً مُسْتَرْسِلَةً. [ثمَّ
استشهد بشعر]

ويقال: اسْتَرخَى به الأمرُ واسْتَرخَتْ به حاله، إذا
وَقَعَ فِي حَالٍ حَسَنَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ.

وتراخى عن الأمرِ، إذا قَدَعَنَهُ وَأَبْطَأَ.

ومن البابِ: الرِّخَاءُ، وهي الرِّيحُ اللَّيْنَةُ. قال الله
تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رِخَاءً حَيْثُ
أَصَابَ﴾ ص: ٣٦.

ورِخَاءُ بالضمِّ: الرِّيحُ اللَّيْنَةُ. [واستشهد بالشَّعر
مرتين] (٢٣٥٤: ٦)

أَبْنُ فَارِسٍ: الرِّاءُ والحِماءُ والحَرْفُ المَعْتَلُّ أَصْلُ،
يَدُلُّ عَلَى لَيِّنٍ وَسَخَافَةٍ عَقْلٍ. مِنْ ذَلِكَ: شَيْءٌ رِخْوٌ
بِكسر الرِّاءِ. قال الخَلِيلُ: رِخْوٌ أَيضًا، لَفَتَانِ. يَقَالُ مِنْهُ:
رَخِيَّ يَرْخِي، ورِخْوٌ، إذا صار رِخْوًا.

ويقال: أَرَخَيْتُ التَّاقَةَ، إذا اسْتَرخَى صَلاَهَا.
وفرَسُ رِخْوٌ، إذا كَانَتْ سَهْلَةً مُسْتَرْسِلَةً. [ثمَّ
استشهد بشعر]

ويقال: اسْتَرخَى به الأمرُ واسْتَرخَتْ به حاله، إذا
وَقَعَ فِي حَالٍ حَسَنَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ.

وتراخى عن الأمرِ، إذا قَدَعَنَهُ وَأَبْطَأَ.

ومن البابِ: الرِّخَاءُ، وهي الرِّيحُ اللَّيْنَةُ. قال الله
تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رِخَاءً حَيْثُ
أَصَابَ﴾ ص: ٣٦.

انبطا.

والرُخاء: السَّعة واللِّين، وشيء رخو، لين.

واسترخت حاله: حَسَّتْ بعد ضيق. (١: ٧٤٨)

ابن بري: والأراخي: جمع أرخية، لما استرخى

من شَرٍّ وغيره. (ابن منظور ١٤: ٣١٤)

ابن الأثير: في حديث الدعاء: «أذكر الله في

الرَّخاء يذكرك في اليُثَّة».

والمحدث الآخر: «فليكثر الدعاء عند الرَّخاء».

«الرَّخاء»: سَمَةُ العيش.

والمحدث الآخر: «استرخيا عني» أي انبطا

واثمعا. (٢: ٢١٢)

الْفَسِيُّوِي: الرَّخو: بالكسر اللَّين السَّهل. يقال:

حَبَّرَ رَخوًا، وقال الكلايون: رَخوًا، بالضم. والفتح

لغة. قال الأزهري: الكسر كلام العرب، والفتح مؤنَّد.

ورَخِي ورَخوًا من باني: «تعب» و«قرب».

رَخاوة بالفتح، إذا لَانَ. وكذلك العيش رَخِي ورَخوًا،

إذا ائسَم، فهو رَخِي على فعل؛ والاسم: الرَّخاء.

وزيد رَخِي البال، أي في نعمة وخيصب.

وأرَخِيتُ السَّيْرَ بالالف فاسترخى.

وتراخى الأمر تراخيًا: امتدَّ زمانه.

وفي الأمر تراخ، أي فُسَّخه. (١: ٢٢٤)

الْقِيَرُ زَاهِادِي: الرِّخو مثْلَةُ: الهَشَّ من كلِّ

شيء، وهي بهاء: رَخو كَرَمٌ ورُخِي رَخاء ورَخاوة

ورِخوة بالكسر: صار رَخوًا كاسترخى.

وأرْخاه وراخاه: جعله رَخوًا.

وفيه رِخوة بالكسر والضم: استرخاه.

والحرف الرَّخو: هو الذي يجري فيه الصَّوت. ألا

ترى أنك تقول: الْمَسْ، والرَّشَّ، والسَّحَّ، ونحو ذلك،

فتجد الصَّوت جاريًا مع السَّين والتَّين والماء.

والرَّخاء: سَمَةُ العيش. وقد رَخوًا ورَخا يَرُخو

ورُخِي، فهو رِاخ ورَخِي.

وهو رَخِي البال، إذا كان في نَمَّة.

ورِيح رَخاء: طَيِّبَةٌ لَيِّنَةٌ، وفي التنزيل: ﴿تَجْرِي

بِأَمْوَالِهِمْ رِخَاءَ حَيْثُ أَصَابَ﴾ ص: ٣٦، أي حيث قصد

وأراد.

واسترخى به الأمر: وقع في رَخاء بعد شدَّة.

وأرَخَتِ الثَّاقَةُ: استرخى صلاحها.

وراخت المرأة: حان ولادها.

وتراخى عني: تفاعس.

وراخاه: باغذه.

وتراخى عن حاجتي: فتر.

والإرْخاء: شدَّة القُدو. وقيل: هو فوق التقريب.

فرس مِرْخاء، وناقة مِرْخاء.

وأرْخَى الدَّابَّة: سار بها الإرْخاء. [و استشهد

بالشعر مرتين] (٥: ٢٩٥)

الرَّارِغِب: الرُّخاء: اللَّيْنَةُ، من قولهم: شيء رخو،

وقد رَخِي يَرُخِي، قال تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ

تَجْرِي بِأَمْوَالِهِمْ رِخَاءَ حَيْثُ أَصَابَ﴾ ص: ٣٦. ومنه:

أرْخِيتُ السَّيْرَ. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: فرس مِرْخاء، أي واسع الجري من خيل

مِراخ، وقد أرْخِيتَه: خَلَّيْتَه رَخوًا. (١: ١٩٢)

السَّديني: في الحديث: «استرخيا عني»، أي

وَرَخِي الشَّيْءَ وَرَخُو، مِنْ بَابِ «تَعَبَ»
و «قَرَبَ» رَخَاوَةً بِالْفَتْحِ.

و تَرَاخَى الْأَمْرُ: امْتَدَّ زَمَانُهُ.

و فِي الْأَمْرِ تَرَاخَ، أَيِ فُسِّحَ. (١٨٠: ١١)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: رَخُوَ يَرُخُو وَرَخِي يَرُخِي رَخَاءً
وَرُخَاءً: كَانَ فِي نِعْمَةٍ وَسَقَةٍ عَيْشٍ.

و رِيحُ رُخَاءٍ: لَيْثَةٌ سَرِيعَةٌ لَا تُرْغِزُ شَيْئًا.

(٤٦٧: ١)

الْعَدْنَانِي: الرَّخْوُ، الرَّطْوُ، الرَّخْوُ

و يُخَطِّتُونَ مِنْ يَسَمِي الْهَشَّ اللَّبَنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
رُخْوًا، وَ يَقُولُونَ: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ الرُّخْوُ وَ الرَّخْوُ،
اعْتِمَادًا عَلَى مَا جَاءَ فِي الصَّحَاحِ، وَ الْمُخْتَارِ، وَ دُوْزِي.

و الْحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ رَأَى الرَّخْوَ مُتَلَتِّةً، كَمَا قَالَ مَعْجَمُ
مَقَائِيسِ اللَّغَةِ الَّذِي ذَكَرَ الْفَتْحَ فِي الْهَامِشِ، وَ الْحَكَمِ،
وَ الْأَسَاسِ، وَ اللَّسَانِ، وَ الْمَصْبَاحِ، وَ الْقَامُوسِ، وَ التَّاجِ،
وَ الْمَدِّ، وَ مُحِيطِ الْمُحِيطِ، وَ أَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَ الْمُتَنِّ الْأَنَدِيِّ
قَالَ: إِنَّ كَسَرَ الرَّاءِ أَفْصَحُ. وَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: إِنَّ الْكَسَرَ
هُوَ كَلَامُ الْعَرَبِ.

وَ اكْتَفَى الْمَرْزُوقِيُّ فِي «شَرْحِ الْهَمَاسَةِ» وَ مُفْرَدَاتِ
الرَّائِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ بِكَسْرِ الرَّاءِ.

أَمَّا ضَمُّ الرَّاءِ «الرُّخْوُ» فَقَدْ أَخَذَ عَنِ الْكَلَّابِيِّينَ.

وَ ذَكَرَ اللَّسَانُ، وَ التَّاجُ، وَ الْمُتَنِّ، أَنَّ فَتْحَ الرَّاءِ

«الرُّخْوُ» مُؤَلَّدٌ. (٢٥٧)

مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: رَخَا الْعَيْشَ رَخَاءً:

اِتَّسَعَ وَ صَارَ نَيْثًا وَ لَيْثًا، وَ رُخُوَ وَ رَخِي الْمَرْءُ رَخَاءً:

صَارَ فِي نِعْمَةٍ وَسَقَةٍ عَيْشٍ.

وَ أَرَخَى عِمَامَتَهُ: أَمِنَ وَ اطْمَأَنَّ، وَ الْفَرَسَ وَ لَهُ:
طَوَّلَ لَهُ مِنْ حَيْلِهِ، وَ السَّبْرَ: اسْتَدْلَّهُ.

وَ الْمَرْوُوفُ الرَّخْوَةُ: سَبَوَى لَمْ يَرْتَحُنَا.

وَ الرَّخَاءُ بِالضَّمِّ: الرِّيحُ اللَّيْنَةُ، وَ بِالْفَتْحِ: سَقَةٌ
الْعَيْشِ. رَخُوَ كُكْرُمُ، وَ دَعَا وَ رَعَا وَ رَضِيَ، فَهُوَ رَاخٍ
وَ رَخِي.

وَ رَاخَتْ: حَانَ وَ لَادَهَا.

وَ تَرَاخَى: تَقَاعَسَ.

وَ رَاخَاهُ: بَاعَدَهُ.

وَ الْإِرْخَاءُ: شِدَّةُ الْقُدْوِ أَوْ قُوقِ التَّقْرِيبِ.

وَ أَرَخَى دَابَّتَهُ: سَارَهَا كَذَلِكَ، فَهِيَ يَرُخَاءُ
بِالْكَسْرِ، وَ التَّاقَةُ: اسْتَرَخَى صَلَاحًا.

وَ تَرَاخَى السَّمَاءُ: أَبْطَأَ الْمَطَرُ.

وَ الْأَرُخِيَّةُ كَأَنْفِيَّةٍ: مَا أَرُخِيَ مِنْ شَيْءٍ. (٣٣٥: ٤)
الطَّرِيحِيُّ: فِي الْمَحْدِيثِ: «السُّؤْمَنُ شُكُورٌ عِنْدَ
الرُّخَاءِ»، وَ أَرَادَ بِالرُّخَاءِ: سَقَةُ الْعَيْشِ وَ لَيْثُهُ، وَ يُقَابَلُهُ
الشَّدَّةُ. يُقَالُ: زَيْدٌ رَخِي الْبَالِ، أَيِ فِي نِعْمَةٍ وَ خِيَصْبٍ.

وَ مِنْهُ: «رَاخُ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ» بِالْهَاءِ الْمَعْجَمَةِ مِنْ
الرُّمَاحَةِ، وَ هِيَ ضِدُّ التَّشَدُّدِ.

وَ مِنْهُ: «لَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا،
فَإِنَّهُ أَرُخِيَ لِبَالِهَا وَ أَذْوَمَ لِحَسَنِهَا وَ جَمَالَهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ
رِيحَانَةٌ لَيْسَتْ بِقَهْرْمَانَةٍ».

وَ أَرُخِيَ الشَّيْءَ بَيْنَ كُتَيْفِهِ: سَدَّلَهُ وَ أَرْسَلَهُ.

وَ أَرُخِيَتِ السَّبْرَةُ غَيْرُهُ: أَرْسَلَتْهُ.

وَ شَيْءٌ رَخُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ فَتَحِهَا، أَيِ هُشَّ.

وَ فَرَسٌ رُخْوَةٌ بِالْكَسْرِ، أَيِ سَهْلَةٌ.

والرُخاء: ربح لينة غير عاصفة، مُرِيحة في هبوبها وسيرها. (٢١٧:١)

المُصْطَفَوِي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الشدة، ويعبر عنه بالفارسية بكلمة «سُتِي»، والفرق بينها وبين مواد الينس والضعف واللين والسهل والفُسحة والوسعة والرحب: أن الينس ضد العسر، والضعف ضد القوة، واللين ضد الخشونة، والسهل ضد الصعوبة، والسعة والرحب والفُسحة في مقابل المضيق.

فالرحب سمة في محل، والسعة أعم من أن يكون في محل أو موضوع آخر مادياً أو معنوياً، والتفصح هو التوسع فيما يكون في محل، ويعبر عنه بالفارسية بكلمة «كشايش». راجع: «الرحب».

و يدل على مفهوم المادة: استعمال الرُخاء في الآية الكريمة: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرٍ وَأَنْهَاءٍ﴾ حيث أُنْصِبَ ص: ٣٦، متعلقاً بالريح، والمناسب بها هو الجريان في مقابل الشدة، لاما يقابل الصعوبة والعسر والقوة والخشونة والضيق. وقد استعمل الشدة متعلقاً بالريح في آية: ﴿اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ إبراهيم: ١٨.

فظهر لطف التعبير بالمادة دون نظائرها في الآية الكريمة، فنتبه.

ثم إن التفسير باللين والسهولة والاسترسال والضعف والفتور والتأخر والاتساع والتفيس والتدل والتباعد والتباطؤ والفُسحة والامتداد والفك وغيرها: كلها لتقريب الحقيقة باختلاف موارد

استعمالها متناسباً لها.

و المفهوم الحقيقي هو ما قلناه، وإذا رأيت إشكالاً في التطبيق في مورد من موارد استعمال المادة: فهو من المجاز قطعاً. (١٠١:٤)

النصوص التفسيرية

رُخَاءٌ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرٍ وَأَنْهَاءٍ حَيْثُ أَصَابَ.

ص: ٣٦

ابن عباس: لينة. (٣٨٢)

مطبعة له. (الطبري: ١٠: ٥٨٤)

مثله الضحك، والحسن. (الطبري: ١٠: ٥٨٤)

مُجَاهِد: طيبة. (الطبري: ١٠: ٥٨٣)

الحسن: ليست بعاصفة، ولا هيئة، بين ذلك رُخاء. (الطبري: ١٠: ٥٨٣)

قَتَادَةَ: سريعة طيبة، ليست بعاصفة ولا بطينة.

(الطبري: ١٠: ٥٨٣)

السُّدِّي: طوعاً. (٤١٣)

ابن زيد: الرخاء: اللينة. (الطبري: ١٠: ٥٨٣)

القرءاء: الرخاء: الريح اللينة التي لاتعصف.

(٤٠٥:٢)

نحوه الواحدي (٣: ٥٥٦)، واليغوي (٤: ٧٣).

ابن قُتَيْبَةَ: أي رُخْوَةً لينة. (٣٧٩)

الطبري: يعني: رُخْوَةً لينة، وهي من الرخاوة.

و اختلف أهل التأويل في معنى الرخاء، فقال فيه

بعضهم نحو الذي قلناه فيه.

وقال آخرون: معنى ذلك: مطيعة لسليمان.

(٥٨٣: ١٠)

الرَّجَّاجُ: ﴿رُخَاءٌ﴾ لينة، وقيل: ﴿تَجْبَرِي بِأَمْرِهِ﴾

ليست بشديدة كما يجب. (٣٣٣: ٤)

(٢١٠: ٨)

الطُّوسِي: لينة الرِّخَاء: الرِّيح اللينة، وهو رخاوة

المرور سهولته، ووصفت باللين، لأنها إذا عصفت لم يتمكن منها، وإذا لانت أمكنت. (٥٦٤: ٨)

الرَّمَحْشَرِي: لينة طيبة لا ترزغزع، وقيل: طيبة

له [مطبعة له] لا تمتنع عليه. (٣٧٥: ٣)

نحوه البَيْضَاوِي (٣١١: ٢)، وأبو السُّمُود (٥:

٣٦٣)، وشتر (٢٨٦: ٥).

ابن عَظِيَّة: هي اللينة القوية المشابهة، لا تأتي

فيها دفع مفرطة فتحمله. (٥٠٦: ٤)

الْقَرطِي: أي لينة مع قوتها وشدها حتى لا تضرب

بأحد، وتحمله بسكره وجنوده وموكبه. (٢٠٥: ١٥)

الْفَخْر الرَّاظِي: رخاء، أي رخوة لينة، وهي من

الرخاوة، والريح إذا كانت لينة لا ترزغزع، ولا تمتنع

عليه كانت طيبة.

فإن قيل: ليس أنه تعالى قال في آية أخرى:

﴿وَلَسْأَلُنَّ الرَّيْحَ عَاصِفَةً تَجْهَرُ بِأَمْرِهِمُ الْآلِيَاءُ: ٨١؟﴾

قلنا: الجواب من وجهين:

الأول: لامنافاة بين الآيتين، فإن المراد أن تلك

الريح كانت في قوة الرياح العاصفة، إلا أنها لما

جرت بأمره كانت لذيدة طيبة، فكانت رخاء.

والوجه الثاني من الجواب: أن تلك الريح كانت

لينة مرة وعاصفة أخرى، ولا منافاة بين الأمرين.

(٢١٠: ٢٦)

نحوه الثَّيَّابُورِي (٢٣: ٩٤)، والْبُرُوسِي (٨:

٣٦)، والآلُوسِي (٢٣: ٢٠٢)، والمرَّاغِي (٢٣: ١٢١).

التَّسْفِي: لينة طيبة لا ترزغزع، وهو حال من

ضمير ﴿تَجْبَرِي﴾. (٤٢: ٤)

الشَّرِيبِي: أي حالة كونها لينة غاية اللين،

منقادة، يدرك بها ما لا تدرك الحيل، غدوها شهر

ورواحها شهر. (٤١٧: ٣)

ابن عاشور: الرِّخَاء: اللينة التي لا زعزعة في

هبوبها. وانتصب ﴿رُخَاءٌ﴾ على الحال من ضمير

﴿تَجْبَرِي﴾ أي تجري بأمره لينة مساعدة لسير السفن.

وهذا من التسخير، لأن شأن الريح أن تتقلب كيئات

هبوبها، وأكثر ما تهب أن تهب شديدة عاصفة، وقد

قال تعالى في سورة الأنبياء: ٨١ ﴿وَلَسْأَلُنَّ الرَّيْحَ

عَاصِفَةً﴾.

ومعناه: سألنا لسليمان الريح التي شأنها

المصوف، بمعنى ﴿فَسَقَرْنَا لَهُ﴾ جعلناها له رخاء.

فانتصب ﴿عَاصِفَةً﴾ في آية سورة الأنبياء على الحال

من ﴿الريح﴾ وهي حال منتقلة، ولما أعقبه بقوله:

﴿تَجْبَرِي بِأَمْرِهِ﴾ علم أن عصفها يصير إلى تسن بأمر

سليمان، أي دعائه، أو بعزمه، أو رغبته، لأنه لا تصلح

له أن تكون عاصفة بحال من الأحوال، فهذا وجه دفع

التثاني بين الحالين في الآيتين. (٢٣: ١٥٩)

مَغْنِيَّة: أي طيبة. (٣٧٩: ٦)

الطَّبَّاطِبَانِي: الرِّخَاء: بالضم اللينة، والظاهر أن

بطيئة. (١٤: ٤٦٣)

فضل الله: أي تتحرك بإرادته واختياره بسهولة
ولين من دون أية مشكلة؛ وذلك على سبيل الكناية
في التعبير عن مطاوعتها له وانقيادها لرغبته، في كل
مشاريعه المتحركة في التنقل من مكان إلى مكان
بسرعة، ﴿وَحَيْثُ أَصَابَ﴾ أي حيث أراد مما يقصده،
ويريد الوصول إليه من أهداف، لذا فلانفاة بين هذه
الكلمة في توصيف الريح بالرشاء وبين التعبير عن
الريح بأنها عاصفة في قوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ
عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ الأنبياء: ٨١ لأن التفسيرين
واردان على سبيل الكناية؛ إذ يراد من الرشاء
الانقياد، ومن العاصفة السرعة، والله العالم.

(١٩: ٢٦٤)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الرخو: الممتن من كل
شيء، وهو الرخو والرخو أيضاً، يقال: رخو الشيء
يرخو رخاءً ورخاوةً ورخوةً، ورخي يرخى
واسترخى، أي صار رخواً. وفيه رخوة ورخوة:
استرخاء.

والرخاء من الأرض: الرخوة.

والرخاء: الريح السهلة المبوب واللين.

وأرختي الرباط وراخاه: جعله رخواً.

وأرختي الفرس وأرختي له: طول له الحبل.

وفرس رخوة: سهلة مسترلة.

وأرخت الشيء وغيره، إذا أرسلته.

المراد بكون الريح تجري بأمره رخاءً، مطاوعتها لأمره
وسهولة جرياتها على ما يريد، فلا يرد أن
توصيف الريح هاهنا بالرشاء ينأقض توصيفه في
قوله: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾
الأنبياء: ٨١، بكونها عاصفة.

وربما أجيب عنه: بأن من الجائز أن يجعلها الله
رخوة تارة وعاصفة أخرى، حسب ما أراد سليمان
عليه السلام. (١٧: ٢٠٥)

مكارم الشيرازي: هنا يطرح سؤال، وهو:
كيف يمكن أن تطابق عبارة ﴿رِخَاءً﴾ الواردة في هذه
الآية، والتي تعني اللين مع عبارة ﴿عَاصِفَةً﴾ والتي
تعني الرياح الشديدة، والسوادة في الآية: ٨١ من
سورة الأنبياء: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ
إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾.

لهذا السؤال جوابان:

الأول: وصف الرياح بالعاصفة لبيان سرعة
حركتها، ووصفها بالرشاء لبيان حركتها الهادئة
والرئية، أي إن سليمان وأصحابه لم يكونوا يشعرون
بأي انزعاج من جراء حركة الرياح السريعة، فهي
كالوسائل السريعة السير الموجودة حالياً، التي يشعر
الإنسان معها، كأنه جالس في إحدى غرف بيته، بينما
تسير به تلك الوسيلة بسرعة عالية جداً.

وقد ذكر بعض المفسرين جواباً آخر على ذلك
السؤال، وهو: أن هاتين الآيتين تشيران إلى
نوعين من الرياح سخرهما الله سبحانه وتعالى
لسليمان، إحداهما: كانت سريعة السير، والثانية:

وَأَرُخِيتُ السَّيْرَ فَهُوَ مَرُخِي، إِذَا أُرْسِلَتْهُ وَأُسْبِلَتْهُ.
وَهَذِهِ أَرُخِيَّةٌ: لَمَّا أُرُخِيتُ مِنْ شَيْءٍ، كَالسَّيْرِ وَغَيْرِهِ؛
وَالْجَمْعُ: الْأَرُخِيُّ.

وَأَرُخِيتُ الثَّقَافَةَ إِرْخَاءً: اسْتَرْخَيْ صَلَاحَهَا، فَهِيَ
مُرْخٌ.

وَرَاخَتِ الْمَرْأَةُ: حَانَ وَلَادَهَا، لَا اسْتَرْخَاهُ فَرْجُهَا.
وَيُقَالُ بِجَزَاءٍ: أَرُخِيَ لَهُ الْهَيْبِلُ، أَيُ وَسَّخَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ
فِي تَصَرُّفِهِ حَتَّى يَذْهَبَ حَيْثُ شَاءَ.

وَرَاخَ لَهُ مِنْ خُنَاقِهِ: رَفَعَهُ عَنْهُ.
وَمِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ: «أَرُخِيَ يَدِيكَ» وَاسْتَرْخِ، إِنَّ
الزَّيَادَ مِنْ مَرِخٍ، يُضْرَبُ لِمَنْ طَلَبَ حَاجَةً إِلَى كَرِيمٍ،
يَكْفِيكَ عَنْهُ السَّيْرُ مِنَ الْكَلَامِ.

وَيُقَالُ فِي الْأَمْنِ الْمَطْمَئِنِّ: أَرُخِيَ عِمَامَتَهُ، لِأَنَّهُ
لَا تُرُخِي الْعِمَامَةُ فِي الشَّدَّةِ.

وَالْتَرَاخِي: التَّقَاعِدُ عَنِ الشَّيْءِ. يُقَالُ: تَرَاخَى عَنْ
حَاجَتِهِ، أَيُ فَرَّ.

وَتَرَاخَى فَلَانٌ عَنِّي: تَقَاعَسَ وَأَبْطَأَ عَنِّي.

وَتَرَاخَى السَّمَاءُ: أَبْطَأَ الْمَطَرُ.

وَالْحَرْفُ الرَّخْوُ: هُوَ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الصَّوْتُ.

وَالْحُرُوفُ الرَّخْوَةُ ثَلَاثَةٌ عَشْرُ حُرُفًا، وَهِيَ: التَّاءُ،
وَالْهَاءُ، وَالْخَاءُ، وَالذَّالُ، وَالزَّيَّاءُ، وَالظَّاءُ، وَالصَّادُ،
وَالضَّادُ، وَالْفَيْنُ، وَالْقَاءُ، وَالسِّينُ، وَالشَّيْنُ، وَالْهَاءُ.

وَمِنْهُ أَيْضًا: الرَّخَاءُ: سَعَةُ الْعَيْشِ، وَقَدْ رَخَّوْا
وَرَخَا يَرُخُّوْنَ وَيَرُخِي رُخًى، فَهُوَ رَاخٌ وَرَخِيٌّ، وَابْنُهُ فِي
عَيْشٍ رَخِيٍّ، أَيُ نَاعِمٍ.

وَفِي حَدِيثِ الْإِمَامِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَدَنِيَّاتِ: «لَا يَدُومُ

رَخَاؤُهَا، وَلَا يَنْقُضِي عَنَاؤُهَا»^(١)

وَأَسْتَرْخِي بِهِ الْأَمْرَ وَاسْتَرْخَيْتُ بِهِ حَالَهُ، إِذَا وَقَعَ
فِي حَالٍ حَسَنَةٍ بَعْدَ ضَيْقٍ وَشِدَّةٍ.

وَأَسْتَرْخِي بِهِ الْمُخْطَبُ: أَرْخَاهُ خُطْبَهُ وَنَقَمَهُ،
وَجَعَلَهُ فِي رَخَاءٍ وَسَعَةٍ.

وَالْإِرْخَاءُ: شِدَّةُ الْعَذْوِ. يُقَالُ: أَرُخِيَ الْفَرَسُ فِي
عَذْوِهِ، إِذَا أَحْضَرَ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: «مَأْخُذٌ مِنَ الرِّيحِ
الرَّخَاءُ، وَهِيَ السَّرِيعَةُ مَعَ لِينٍ».

وَالْإِرْخَاءُ: أَنْ تُخْلِيَ الْفَرَسَ وَشَهْوَتَهُ فِي الْعَذْوِ
غَيْرَ مُتَنَبِّهِ. يُقَالُ: فَرَسٌ يَرُخُّهُ مِنْ خَيْلِ مَرَاخٍ.

وَأَتَانٌ يَرُخُّهُ: كَثِيرَةُ الْإِرْخَاءِ. يُقَالُ: فَرَسٌ يَرُخُّهُ
وَنَاقَةٌ يَرُخُّهُ فِي سَيْرِهَا.

وَأَرُخِي الدَّابَّةَ: سَارِبَهَا الْإِرْخَاءَ.

٢ - وَاسْتَعْمَلَ الْمُؤَلِّدُونَ بَعْضَ مُشْتَقَّاتِ هَذِهِ الْمَادَّةِ

فِي مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: اسْتَرْخَاءُ الْعِضَلَاتِ، أَيُ
هَزْلُهَا، وَالصَّوَابُ: ضَمُّورُ الْعِضَلَاتِ، لِأَنَّ الْأَسْتِرْخَاءَ
خِلَافُ الشَّدَّةِ، وَكِلَاهُمَا عَامِلٌ طَبِيعِيٌّ. وَأَمَّا ضَمُّورُهَا
فَهُوَ عَامِلٌ مَرَضِيٌّ يَصِيبُ عُضَلَاتِ الْمَرْجُلَيْنِ لَدَى
الذَّكُورِ وَالْإِنثَى فِي الْعَقْدِ الرَّابِعِ.

وَقَوْلُهُمْ: أَرُخِي عَيْنِيهِ بِالْمَدْمُوعِ، وَالْمَأْثُورِ عَنِ
الْعَرَبِ: أَذْرَى دُمُوعَهُ، وَأَسِيلَ عَيْرَتِهِ، وَنَحْوِهَا.

وَطَقَسَ رُخْوً، أَيُ جَوْمَ عَتَدَلٍ، وَلَا تَوْصِفُ حَالَةَ
الْجَوْءِ بِالرَّخَاوَةِ وَالشَّدَّةِ، وَإِنَّمَا تَوْصِفُ الرِّيحَ بِالرَّخَاءِ،
فَيُقَالُ: رِيحٌ رُخَاءٌ، أَيُ لَيِّنَةٌ. وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: نَسِيمٌ.

(١) نهج البلاغة - الخطبة (٢٣٠).

ورادة، ومريضة.

الرَّيْحُ عَاصِفَةٌ تُجْبِرِي بِأَمْرِهِ...، فَإِنَّ اللَّيْثَةَ ضِدُّ
العُصْفِ، وقد جمعا بينهما بوجهين:

الأول: أنه لامتخافة بينهما، فإن المراد أن تلك
الرَّيْحَ كانت في قوة الرَّيْحِ العاصفة، إلا أنها لما
جرت بأمر سليمان ﷺ كانت لذيدة طيبة، فكانت
رُخَاءً.

الثاني: أن تلك الرِّيح كانت تينة مرةً وعاصفةً
أخرى، ولامتخافة بين الأمرين.

٤- وقال ابن عاشور: «ومعناه: سخرنا لسليمان
الرَّيْحَ الَّتِي شَأْنُهَا العُصْفُ، فمعنى ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ﴾
جعلناها له رُخَاءً. فاشتُصِبَ ﴿عَاصِفَةٌ﴾ في آية سورة
الأنبياء على الحال من ﴿الرَّيْحِ﴾ وهي حال منتقلة.
ولما أعقبه بقوله: ﴿تُجْبِرِي بِأَمْرِهِ﴾ علم أن عصفها
يصير إلى تين بأمر سليمان، أي دعائه، أو بعزمه، أو
رغبته، لأنه لا تصلح له أن تكون عاصفة بحال من
الأحوال، فهذا وجه دفع التناقض بين الحالين في
الآيتين»، ولاحظ سائر النصوص.

وثانياً: أنها قصة مكيّة كأكثر القصص القرآنيّة.

وثالثاً: ليس لهذه المادة نظائر في القرآن.

الاستعمال القرآني

جاء منها المصدر مرة واحدة، في آية واحدة:

﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ
أَصَابَ﴾ ص: ٣٦.

يلاحظ أولاً: أنها غريدة في القرآن، جاءت في
سورة مكيّة، ولعلها كانت خاصة بها، وفيها بُحُوثٌ:

١- هذه من الآيات في قصة سليمان من سورة
ص، بدءً من الآية: ٣٠، ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾
وختماً بالآية: ٤٠، ﴿وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ
مُنَاصِبٍ﴾.

٢- واختلفت الأقوال في معنى ﴿رُخَاءً﴾: تينة،
مطبعة، طيبة، ليست بعاصفة، ولا الهينة بين ذلك،
سريعة طيبة، ليست بعاصفة ولا بطيئة، طوعاً، الرِّيح
اللينة الَّتِي لا تنصف، مطيعة لسليمان ونحوها، وهي
من الرُّخَاوَةِ بمعنى سعة العيش.

٣- ولهم بحث طويل في الفرق البين بين هذه
الآية والآية: ٨١، من سورة الأنبياء: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ

ردأ

رَدَأَ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الحفيل: الرَّدْءُ مهموز، وتقول: رَدَأْتُ فُلَانًا بكذا أو كذا، أي جَعَلْتُهُ قُوَّةً لَهُ وِعِمَادًا، كَالْحَاسِطِ ثَرْدُوهُ بِرَدْمٍ مِنْ بِنَاءِ ثَلَزَقَهُ بِهِ.

وَأَرْدَأْتُهُ، أَي أَغْنَيْتُهُ، وَصِرْتُ لَهُ رَدْءًا، أَي مُعِينًا. وَالرُّدْءُ: الْأَعْوَانُ، وَثَرَادُ أَوَا، أَي تَعَاوَنُوا. وَقَدْ أَرْدَأَ هَذَا الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِهِ، أَي زَادَ، مُهَمِّزٌ وَيُلَيْنُ، وَارْتَبَا وَارْتَمَا يَمِيلُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَمْرٍ وَالرَّءَاءَةُ: مَصْدَرُ الشَّيْءِ الرَّدِيِّ، وَقَدْ رَدَوُ الشَّيْءَ يَرُدُّوهُ رَدَاءَةً.]

وَإِذَا أَصَبَتْ شَيْئًا أَوْ فُتِلَتْهُ فِعْلًا رَدَيْتَا فَانْتِ مُرْدِيٌّ. (٦٧: ٨)

الضَّحِّيُّ: أَرْدَأَتْ الْحَاسِطُ هَذَا الْمَعْنَى. [الذَّعْمُ

بِخُشْبِ]

وَالْأَرْدَاءُ: الْأَعْدَالُ الثَّقِيلَةُ، كُلٌّ عَدِلَ مِنْهَا رَدْءٌ. وَقَدْ اعْتَكَمْنَا أَرْدَاءً لَنَا ثَقَالًا، أَي أَعْدَالًا.

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٤: ١٦٧)

الْكِسَائِيُّ: أَرْدَيْتُ عَلَى الْخَمْسِينَ، أَي زِدْتُ

عَلَيْهَا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَمْرٍ] (الْأَزْهَرِيُّ: ١٤: ١٦٧)

ابْنُ شُمَيْلٍ: رَدَأَتْ الْحَاسِطُ أَرْدُوهُ، إِذَا دَعَمَتْهُ

بِخُشْبٍ أَوْ كَبَسَ يَدْفَعُهُ أَنْ يَسْقُطَ.

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٤: ١٦٧)

أَبُو عَمْرٍو وَالشَّيْبَانِيُّ: أَرْدَأْتُهُ: سَكَنْتُهُ وَانْتَسَمَ،

الْوَلَدُ وَغَيْرُهُ. (٢٨٨: ١)

وهو العون. (٢٦٩: ٣)

ورَدُّ الشَّيْءِ رَدَاءً، إِذَا صَارَ رَدِيئًا فَاسِدًا.

(٢٨٢: ٣)

الْقَالِي: الرَّدءُ: العون. قال الله عزَّ وجلَّ:

﴿فَارْتَبِلْهُ مَعِيَ رَدءًا يُصَرِّقُنِي﴾ القصص: ٣٤.

(٩٥: ١)

العرب تقول: فَدَى لَكَ رِدَائِي، وَفَدَى لَكَ

نَوِي، بِمَرِيدُونِ الْبَدَنِ. (٢٩٥: ٢)

الْأَزْهَرِي: فَلَان رَدءٌ لِفَلَان، أَي يَنْصَرُهُ وَيَشُدُّ

ظَهْرَهُ.

وَتَقُول: أَرَدَأْتُ فَلَانًا، أَي رَدَأْتَهُ.

وَصَرَتْ لَهُ رَدءٌ أَي مَعِيئًا، الرَّدءُ: الْمَعِينُ.

وَتَرَادَأُوا، أَي تَعَاوَنُوا.

وَقَالَ اللَّيْثُ: لُغَةُ لِلْعَرَبِ: أَرَدَأَ عَلَى الْخَمْسِينَ.

إِذَا زَادَ.

قُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ الْخَمْسَ فِي «أَرَدَى» لَفْظِ اللَّيْثِ.

وَهُوَ غُلَطٌ مِنْهُ.

وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ

وَلِإِبْقَاءِ فَلْيُكْرِ الْقَدَاءَ وَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ.

قَالُوا لَهُ: وَمَا تُخَفِّفِ الرِّدَاءَ فِي الْبَقَاءِ؟ فَقَالَ: قَلَّةُ

الدَّيْنِ.

قُلْتُ: وَيَسْمَى الدَّيْنُ رَدَاءً، لِأَنَّ الرِّدَاءَ يَقَعُ عَلَى

الْمُتَكَيِّفِينَ وَبِجَمْعِ الْفُقَى، وَالَّذِينَ أَمَانَةٌ، وَالْعَرَبُ

تَقُولُ فِي ضِمَانِ الدَّيْنِ: هَذَا لَكَ فِي عُنُقِي وَلَا زُمْ

رَحْمَتِي، فَقِيلَ لِلَّذِينَ: رَدَاءٌ، لِأَنَّهُ لَزِمَ عُنُقَ الَّذِي هُوَ

عَلَيْهِ، كَالرِّدَاءِ الَّذِي يَلْزِمُ الْمُتَكَيِّفِينَ إِذَا تُرِيدُ بِهِ.

الثَّاقِفَةُ تَأَلَّفَ الْأَبَاعِرَ فَنَبَّهَهَا حَتَّى تَجْرَحَ حِمْلَهَا

فَتُرَدَّهَا مَا فِي بَطْنِهَا: يُسَكَّنَهَا. (٢٨٩: ١)

الْفَرءُ: الصَّخْرَةُ يُقَالُ لَهَا: رَدءَةٌ، وَجَمْعُهَا:

رَدءَاتٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ] (الْأَزْهَرِي: ١٤: ١٦٨)

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: أَبُوكَ رَدءُوكَ، وَدَارُكَ رَدءُوكَ،

وَكُلُّ مَا رَزَيْتَكَ فَهُوَ رَدءُوكَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

(الْأَزْهَرِي: ١٤: ١٦٩)

وَأَرَدَأَ عَلَى السَّيِّئِينَ: زَادَ عَلَيْهِمَا، مَهْمُوزٌ.

(ابْنُ سَيِّدِهِ: ٩: ٣٧٥)

ابْنُ السَّكَيْتِ: وَهُوَ شَيْءٌ رَدِيٌّ بَيْنَ الرَّدءَةِ.

وَلَا تَقُل: الرَّدءَاةَ. (إِصْلَاحُ الْمُنْطَقِ: ١٤٩)

وَقَدْ أَرَدَأْتُ الرَّجُلَ، إِذَا أَغْنَيْتَهُ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ

وَعَزَّ: ﴿فَارْتَبِلْهُ مَعِيَ رَدءًا﴾ الْقَصَصُ: ٣٤.

وَقَدْ أَرَدَيْتُهُ إِذَا أَهْلَكْتَهُ. (إِصْلَاحُ الْمُنْطَقِ: ١٥٥)

فَلَانُ غَمَّرَ الرَّدَاءَ، إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْعُرُوفِ وَاسِعَهُ

وَإِنْ كَانَ رَدءَاؤُهُ صَغِيرًا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

(الْأَزْهَرِي: ١٤: ١٦٩)

ابْنُ أَبِي الْيَمَانِ: الرَّدءُ: الرَّجُلُ الْمُعْتَمِدُ عَلَيْهِ،

قَالَ اللَّهُ جَلَّ تَنَازَوْ: ﴿فَارْتَبِلْهُ مَعِيَ رَدءًا يُصَرِّقُنِي﴾

الْقَصَصُ: ٣٤، وَكُلُّ مُعْتَمِدٍ عَلَيْهِ فَهُوَ رَدءٌ. (٩٦)

الرَّجُلُ النَّجَّاحُ: رَدءُ الرَّجُلِ فَهُوَ رَدِيٌّ.

وَأَرَدَأْتُ الرَّجُلَ بِنَفْسِي إِذَا دَأَّيْتُ أَي أَغْنَيْتُهُ وَكُنْتُ

لَهُ رَدءً. (فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ: ١٩)

أَبْنُ دُرَيْدٍ: رَدءُ الشَّيْءِ رَدَاءَةً، إِذَا صَارَ رَدِيئًا؛

وَالْأَسْمُ: الرَّدءَاةُ. (٣: ٢٤١)

أَرَدَأْتُ الرَّجُلَ بِنَفْسِي إِذَا دَأَّيْتُ، إِذَا كُنْتُ لَهُ رَدءً

و تعالى: ﴿فَأَرْسِلْهُ مِمَّن رِءَا يُصَدِّقُنِي﴾. (٥٢: ١)
ابن فارس: الرءاء والدال والياء أصل واحد
يدل على رعي أو تروم وما أشبه ذلك. [إلى أن قال:]
فأما المهموز فكلتان متباينتان جداً. يقال:
أرذأتُ أفسدتُ. ورذؤ الشيء فهو رديء.

والكلمة الأخرى: أرذأتُ، إذا اعتنت، و فلان
رذء فلان، أي معينه، قال الله جل جلاله في قصة
موسى عليه السلام: ﴿فَأَرْسِلْهُ مِمَّن رِءَا يُصَدِّقُنِي﴾.

(٥٠٦: ٢)

أبو سهل الحروري: وقد رذؤ الشيء بضم
الدال والمهمز، فهو رديء على فاعل، أي فسد.

(القولج: ٢٨)

ابن سيده: الرذء: العون والمادة.

ورذأ الشيء بالشيء: جعله له رذء.

وأرذاه: أعانه.

وتراذأ القوم: تعاونوا.

ورذأ المخاطب بيناء: أنزه به.

ورذاه بفتح: رماه، كرده.

ورذؤ الشيء رذاه، فهو رديء، فسد.

ورجل رذيء كذلك من قوم أرذباء، يهزئين
عن اللبائي وحده.

وأرذأ الرجل: فعل شيئاً رديئاً، أو أصابه.

وأرذأ هذا الأمر على غيره: أربى، يهمز
ولا يهمز.

والذي حكاه أبو عبيد: أرذيت. [ثم استشهد

(٣٧٤: ٩)

بشعر]

ومنه قيل للسيف: رداء، لأن متقلده بجمائله مشرد
به.

ويقال للوشاح: رداء، وقد ثرذت الجارية، إذا
توشحت. [واستشهد بالشر مرتين] (١٤: ١٦٧)

الصاحب: الرذءة هموزة، من قولهم: رذائه
بكذا، أي جعلته قوة له و عماداً ثرذؤه به.

وأرذأت فلاناً: أغشته وصرت له رذء، أي
معيناً. وتراذأوا: تعاونوا.

والرذء: البذل الثقيل، وجمعه: أرذاء، بوزن
أذواع.

وأرذأ هذا الأمر على غيره مهموز، أي زاد،
ومنهم من يكتبه.

وأرذأت السر: أرخصه، والمخاطب: دعشه
بخشب أو بناء، وكذلك رذأته.

وأرذأ الشيخ إلى الواسدة: أسند ظهره إليه.

وأرذأت إلى قوله: سكنت إليه.

والزاعي يرذأ الإبل، أي يحسن القيام عليها.

ورذأوا علينا رذء: وهو أن يتحمل قوم على
إبل ثم يرذأوا على قوم آخرين ليتحملوا.

والرءاءة: مصدر الشيء الرديء، رذؤ يَرذؤ.
وهو مَرذوء، إذا فعل رديئاً، وإذا أصاب شيئاً

رديئاً.

الجوهري: رذؤ الشيء: يَرذؤ رذاه، فهو
رديء، أي فاسد. وأرذأته: أفسدته.

وأرذأته أيضاً بمعنى أغشته، تقول: أرذأته

بنفسي، إذا كنت له رذء، وهو العون، قال الله تبارك

أصابه.

ورُدُّوْهُ، كـ «كُرِّمَ» رَدَاءَةً: فُسِدَ، فهو رديءٌ من
أَرْدُونَا، بهزْنِين. (١٦: ١)

الطَّرِيحِي: قوله تعالى: ﴿رَدُّهُ يُصَدِّقُنِي﴾ أي
معينًا، يقال: رَدَّاهُ على عدوه، أي أعنته عليه.

والرَدَّةُ: العَوْن، يُقْلُ بمعنى مفعول، كاللَّفَاءِ لما
يُدْفَأُ به

وفي الحديث: «الكبرياء ردائي والعظمة
إزاري». والمعنى على ما نقل عن بعض العارفين:
إِثْمَا صِفَتَانِ تَهْتَ اِخْتَصَصَ بِهِمَا، وَضَرَبَ الرَّدَاءُ
وَالْإِزَارَ مَثَلًا، أَي لَا يَشْرِكُنِي فِي هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ
مَخْلُوقٌ، كَمَا لَا يَشْرِكُ الْإِنْسَانُ فِيْمَا هُوَ لَا يَسْهُ مِنْ
الْإِزَارِ وَالرَّدَاءِ أَحَدٌ.

وذلك من مجازات العرب وبديع استعاراتها،
يُكْتَوْنَ عَنْ الصِّقَةِ الْأَزْمَةِ بِالثَوْبِ، يَقُولُونَ: «شَارَ
فُلَانُ الزَّهْدَ، وَلَبَّاسَهُ التَّقْوَى».

وفيه تنبيه على أن الصفتين المذكورتين
لا يدخلهما الجواز، كما يدخل في ألفاظ بعض
الصفات، مثل الرِّحْمَةِ والكَرَمِ.

ومثله في التوجيه: «العزَّ رَدَاءُ اللَّهِ وَالْكَبْرِيَاءُ
إِزَارُهُ». وَالرَّدَاءُ بِالْكَسْرِ: مَا يَسْتَرُ أَعَالِي الْبَدَنِ
فَقَطْ؛ وَالْجَمْعُ: أَرْدِيَّةٌ، مِثْلُ سِلَاحٍ وَأَسْلِحَةٍ.

وإن شئت قلت: الرَّدَاءُ: الثَّوْبُ الَّذِي يُجْعَلُ
عَلَى الْعَاتِقَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ فَوْقَ الثِّيَابِ، وَالتَّنْيِيشَةِ:
رَدَّانَ، وَإِنْ شِئْتَ رَدَاوَانِ، قَالَهُ الْمُجَوِّهِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَهُوَ حَسَنُ الرَّدِّيَّةِ بِالْكَسْرِ كَالْجَلِيسَةِ.

الرَّاعِيبُ: الرَّدَّةُ: الَّذِي يَتَّبِعُ غَيْرَهُ مَعِينًا لَهُ، قَالَ
تَعَالَى: ﴿فَأَرْسِلْهُ نَبِيًّا رَدُّهُ يُصَدِّقُنِي﴾ وَقَدْ أَرْدَاهُ.

والرَّدِيءُ فِي الْأَصْلِ مِثْلُهُ، لَكِنْ تُسَوِّفُ فِي
الْمُتَأَخَّرِ الْمَذْمُومُ، يُقَالُ: رَدُّوْهُ الشَّيْءَ رَدَاءَةً، فَهُوَ
رَدِيءٌ. (١٩٣)

ابن الأثير: فِي وَصِيَّةٍ عَمَرُ عِنْدَ مَوْتِهِ: «وَأَوْصِيَهُ
بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا، فَلَئِنْ رَدَّاهُ الْإِسْلَامَ وَجِبَاةَ
الْمَالِ»، الرَّدَّةُ: الْعَوْنُ وَالتَّائِصُ. (٢: ٢١٣)

الْفَيْسُومِيُّ: رَدُّوْهُ الشَّيْءَ بِالْهَمْزِ رَدَاءَةً فَهُوَ رَدِيءٌ
عَلَى فَعِيلٍ، أَي وَضِعَ خَسِيسٌ.

وَالرَّدَاءُ بِالْمَدِّ: مَا يُتَرَدَّى بِهِ، مَذْكُورٌ، وَلَا يَجُوزُ
تَأْنِيثُهُ، قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ، وَالتَّنْيِيشَةُ: رَدَّاهُ أَنْ يَهْلِكُ.
وَرُبَّمَا قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ أَوَّلًا، فَقِيلَ: رَدَاوَانِ.

وَأَرْدَدْنِي بِرِدَاتِهِ، وَهُوَ حَسَنُ الرَّدَاءَةِ بِالْكَسْرِ؛
وَالْجَمْعُ: أَرْدِيَّةٌ بِالْيَاءِ، مِثْلُ سِلَاحٍ وَأَسْلِحَةٍ.

وَالرَّدَّةُ مَهْمُوزٌ، وَزَانٌ جَمَلٌ: الْمَعِينُ. وَأَرْدَأْتُهُ
بِالْأَلْفِ: أَقْنَعْتُهُ. (١: ٢٢٥)

الْجُرْجَانِيُّ: الرَّدَاءَةُ: فِي اصْطِلَاحِ الْمَشَايِخِ، ظُهُورُ
صِفَاتِ الْحَقِّ عَلَى الْعَبْدِ. (٤٨)

الْفَيْرُوزِيَّادِيُّ: الرَّدَّةُ، بِالْكَسْرِ: الْفُسُونُ،
وَالْمَادَّةُ وَالْيَدْلُ الْفَقِيلُ.

ورَدَّاهُ بِهِ، كَنَمَتُهُ: جَعَلَهُ لَهُ رَدَّةً وَقُوَّةً وَعِمَادًا،
وَالْحَانِطُ: دَفْعُهُ، كَأَرْدَاهُ، وَبَحَجَّرَ: رَمَاهُ بِهِ، وَالْإِبْلُ:
أَحْسَنُ الْقِيَامِ عَلَيْهَا.

وَأَرْدَاهُ: أَعَانَهُ، وَعَلَى مَائَةِ زَادٍ، وَالسَّيْرُ:
أَرْخَاهُ وَسَكَنَهُ، وَأَفْسَدَهُ، وَأَقْرَهُ، وَفَصَلَ رَدِيئًا، أَوْ

حتى يجبر استرخاءه وسقوطه، ويكون عماداً له.
فيقال أرذأت الحائط، أي أضعفته بجنب، وأرذأته
بنفسه، إذا جعلت نفسك ظهيراً وقوةً وناصرًا
وعماداً له.

فالإعانة والتصرة والتقوية المطلقة ليست
بمفهوم حقيقي للمادة، بل في مورد شد الظهير
والإدعام والتعميد بشي.

وأما مفهوم الفساد أو الحسنة أو الوضع أو
الكرهية: فإثما من لوازم الأصل، فلن في الإدعام
نوع استرخاء وضمعة وضعف وفساد، ويكون
العماد والظهير تابعا للشيء المسترخى، ويجعل
قوته مصروقة في إعائته، فهو ساقط ومسترخى
بالتبع وفي المرتبة الثانية.

وأيضاً إن مادة الردى: سيجي، أن الأصل
الواحد فيها هو الضعة والسقوط، وبين المادتين
اشتقاق أكبر، ولا يخلو أحدهما من التأثير من مفهوم
الآخر، وقد يختلط بين المفهومين في الاستعمال،
وتطائره كثيرة.

وأما الرداء: فهو في الأصل مصدر مجرد أو من
رادأ أرذأته ورداء، فكان لبس الرداء والارتداء
به جعله ردءً وناصرًا وجايزاً للضعف، فإنه سائر
جميل، وفي ذيله يحمل الإنسان ما يحمل، وفي ظاهره
وقار وعظمة.

ولا يخفى من الاشتقاق بينها وبين مواد الردع:
المنع، والردع، الاسترخاء، والردف، الإتياع
واللحوق، والردم سند لمة. ويجمعها معنى الجبر

وفي حديث علي عليه السلام: «من أراد البقاء ولا يقاه
فليباكر الغداة، وليجود الهذاه، وليخفف الرداء،
وليل بجماعة النساء. قيل: وما حقة الرداء؟ قال:
قلة الدئين». قيل: سمي رداء لقولهم: «دينك في ذمتي»
وفي عنقي ولزم في رقبتي» وهو موضع الرداء.

وعن الفارسي: يجوز أن يقال: كُني بالرداء عن
الظهر، لأن الرداء يقع عليه، فمعناه: فليخفف ظهرك
ولا ينقله بالدئين.

وردوا الشيء بالهمز يردؤ كحسن يحسن رداءةً
بالمدة: فسد.

والردى: على وزن فعل: الفاسد.
ورجل رديء، أي وضع خسيس. (١: ١٨١)
مَجْمَعُ اللَّفَّةِ: رَدَا الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ يَرُدُّهُ رَدًى:
جعله قوة له وعماداً، والردء: القون. (١: ٤٦٧)
محمد إسماعيل إبراهيم: ردأته على عدوه:
أعنته عليه، و ردأت الحائط: دعمته بجنبه حتى
لا يسقط.

والردء: التناصر والمعين ويعني القون. (٢١٧)
محمود شيت: ردأ الجيش قوات المجاهدين:
دعّمها وقواها.

ردأ الجيش: تعاونت صنوفه.
الردء: القوة الاحتياطية. يقال: سرية الردء:
سرية الاحتياط، لأنها معين الفوج وعماده.

(١: ٢٨٦)
المُصْطَفَوِي: التحقيق: أن الأصل الواحد في
هذه المادة: هو صيرورة شيء ظهيراً لشيء آخر،

والاسترخاء، واللَّحوق. (٢٤٣: ١٠٠) أي أَعْتَنَهُ.

الطَّهْرِي: الرَّدَّة في كلام العرب هو التَّوَن. يقال منه: قد أَرَذَاتُ فُلَانًا على أمره، أي أَكْفَيْتُهُ وَأَعْتَنَهُ. (١٠٠: ٧٢)

الرَّجَّاج: الرَّدَّة: التَّوَن. تقول: رَدَّأْتُهُ أَرَدُّوهُ رَدًّا، إِذَا أَعْتَنَهُ. وَالرَّدَّة: المَعِين. (٤: ١٤٤)

نحوه مكارم الشَّيرَازِي. (١٢: ٢٠٩)

الثَّعْلَبِي: معنًا، يقال: أَرَذَأْتُهُ، أي أَعْتَنَهُ. وترك هزه عيسى بن عمر وأهل المدينة طلبًا للتحفة. (٧: ٢٤٩)

الماورُدي: فيه وجهان:

أحدهما: [قول مُجاهد]

الثَّاني: زيادة، والرَّدَّة: الزَّيَادَةُ، وهو قول مسلم ابن جُنْدُب. [ثم استشهد بشر]

(٤: ٢٥٢)

الطُّوسِي: قرأ نافع (رَدًّا) بفتح الدَّال من غير هز منونًا. وقرأ أبو جعفر بألف بعد الدَّال من غير هز وغير تنوين. الباقيون بسكون الدَّال وبعدها هزة مفتوحة منوكة. (٨: ١٤٧)

الواحدي: عَوَّنًا، يقال: فُلَان رَدَّأَ لِفُلَان، إِذَا كَانَ يَنْصُرُهُ وَيَشُدُّ ظَهْرَهُ، يقال: أَرَذَأْتُ فُلَانًا، إِذَا أَعْتَنَهُ. (٣: ٣٩٩)

نحوه الطَّهْرِي. (٤: ٢٥٣)

البُحَاوِي: عَوَّنًا، يقال: رَدَّأْتُهُ، أي أَعْتَنَهُ. قرأ نافع: (رَدًّا) بفتح الدَّال من غير هز طلبًا للتحفة، وقرأ الباقيون بسكون الدَّال مهموزًا. (٣: ٥٣٤)

نحوه شَّير (٥: ٢٢)، والْأَلُوسِي (٢٠: ٧٧).

﴿وَأَخِي هُرُونٌ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رَدًّا يُضَدِّقُنِي فِي الْقَصَصِ: ٣٤﴾، أي بَانَ يَكُون ظَهْرًا أَلِي يَشُدُّ ظَهْرِي وَيَجْبِرُ ضَعْفِي.

فظهر لطف التعبير بالكلمة، دون الإعانة والتعميد والإدعام والتصر والتقوية، وأمثالها: فَإِنَّ خُصُوصِيَّةَ مَادَّةِ الرَّدَّةِ غَيْرُ مَلْحُوظَةٍ فِي سَائِرِ الْمَوَادِّ، وَهِيَ كَمَا قُلْنَا: ظُهُورُ ضَعْفٍ وَاسْتِرْخَاءٍ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ صِرُورَةُ شَيْءٍ آخَرَ ظَهْرًا لَهُ حَتَّى يَجْبِرَ اسْتِرْخَاءَهُ.

وَأَمَّا التَّصَرُّ وَالْإِعَانَةُ وَالتَّقْوِيَّةُ: فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى مَطْلُوقِ مَفْهُومِهَا، وَالتَّعْمِيدُ وَالْإِدْعَامُ أَيْضًا مَطْلُوقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ، مَعَ وُجُودِ قَيْدِ آخَرٍ فِي الْمَادَّةِ وَهُوَ الضَّعْفُ وَالاسْتِرْخَاءُ. (٤: ١٠٣)

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

رَدًّا

وَأَخِي هُرُونٌ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رَدًّا يُضَدِّقُنِي فِي الْأَخْبَارِ أَنْ يَكْثُرَ بَوْنُ الْقَصَصِ: ٣٤

ابن عَبَّاسٍ: معنًا. (٣٢٦)

مُجَاهِدٌ: عَوَّنًا.

مثله قَتَادَةُ. (الطَّهْرِي: ١٠٠: ٧٢)

الْفَرَّاءُ: الرَّدَّة: التَّوَن. تقول: أَرَذَأْتُ الرَّجُلَ: أَعْتَنَهُ. وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: (رَدًّا يُضَدِّقُنِي)، بِغَيْرِ هَزٍ.

(٢: ٣٠٦)

ابن قُتَيْبَةَ: أي معنًا، يقال: أَرَذَأْتُهُ عَلَى كَذَا.

(ردي) محققاً. وقرأه الباقر ﴿رِدْأً﴾ بالهمز على الأصل. (٢٠: ٥٢)

مُعْتَقَةً: ﴿رِدْأً﴾: معيَّناً لي على بثِّ الدَّعوة، وفيه إيحاء إلى أنَّه لا بدَّ لكلِّ دعوة من أنصار، وأنَّ العلم وحده لا يكفي لإثبات الدِّفاع عن الحقِّ، ما لم تقترن المحبَّة بطلاقة اللِّسان وفصاحة البيان. (٦: ٦٤)

فضل الله: أي ناصرًا ينصرني ويشدُّ ظهري.

(١٧: ٢٩٣)

الأصول اللُّغويَّة

١ - لهذه المادة أصلان: الأوَّل: الرِّدَّة، أي العون والتَّصرة. يقال: رَدَّ الحافظ ببناء يَرُدُّه رِدَّةً، وأَرَدَاهُ، أي أَرْزَقَهُ به.

والرِّدَّة: المعين. يقال: فلان رِدَّةُ فلان، أي معين بنصره ويشدُّ ظهره.

ورَدَّاتُ فلاناً بكذا وكذا، أي جعلته قوَّةً له وعِصاً، كالحافظ تُرَدُّوه من بناء تَلْزَقُ به.

وأَرَدَاتُ فلاناً: رَدَّائِهِ وصِرتُ له رِدَّةً، أي معيَّناً.

و تُرَادُّ القوم: تعاونوا.

والرِّدَّة: العدل التَّقْويل؛ والجمع: أَرْدَاهُ، لأنَّه ينصر العدل الآخر ويساويه في العمل. يقال: اعتكمتنا أَرْدَاهُ لنا ثقلاً، أي أعدالاً.

ومنه: الرِّدَّاء: الَّذِي يُلبَسُ، وتنتبه ردامان أو رداوان؛ وجمعه: أَرْدِيَّةٌ على التَّسهيل، وهو الرِّدَّاءة،

الرِّمَّةُ حُشْرِيٌّ: يقال: رَدَّائِهِ: أَعْتَنَهُ، والرِّدَّة: اسم ما يُعان به، فغل بمعنى مفعول به، كما أنَّ الدِّفْعَ: اسم لما يُدْفَعُ به. [ثمَّ استشهد بشعر]

وقرئ (رَدَّأ) على التَّخفيف، كما قرئ (الحَبَّ) التَّل: ٢٥. (٣: ١٧٦)

نحوه الفخر الرِّزَازي (٢٤: ٢٤٩)، والبيضاوي (٢: ١٩٣)، والثَّيَّابوري (٢٠: ٤٢)، والثَّيَّابيني (٣: ٩٩)، وأبو السُّعُود (٥: ١٢٣)، والبرُّوسوي (٤: ٤٠٤).

ابن عَظِيَّة: قرأ الجمهور ﴿رِدْأً﴾ بالهمز، وقرأ نافع وحده (رَدَّأ) يتنوين الدَّال دون همز، وهي قراءة أبي جعفر والمدنيَّين، وذلك على التَّخفيف من ردة.

والرِّدَّة: الوزر المعين الَّذي يُسَدُّ إليه في الأمر. وذهبت فرقة إلى أنَّها من معنى الرِّزادة. [ثمَّ استشهد بشعر]

نحوه القُرطُبي: (١٣: ٢٨٦)

التَّسْفِي: حال، أي عَوَّماً، يقال: رَدَّائِهِ: أَعْتَنَهُ، وبلاهمز مدني.

أبو حَتَّان: قرأ الجمهور: ﴿رِدْأً﴾ بالهمز، وأبو جعفر ونافع والمدنيَّان بحذف الهمزة، ونقل حركتها إلى الدَّال، والمشهور عن أبي جعفر بالتَّقل: ولاهمز ولا تنوين، وجهه أنَّه أجرى الوصل بحري الوقف. (٧: ١١٨)

ابن عاشور «ردي» بالتَّخفيف مثل «ردة» بالهمز في آخره: العَوْن، قرأه نافع وأبو جعفر

وقد تُرَدِّي وارتدَّى، أي لبس الرداء، لأنه يلزق بالمجسم ويشدّه. يقال: إنه لحسن الردّة، أي الارتداء، ورتّبه أنا رتّبه.

والرداء: الغطاء الكبير، والوشاح، وقد تُرَدَّت الجارية، إذا توشّحت.

وأمرأة هيفاء الرّدّي: ضامرة موضع الوشاح. والرداء: السيف، على التشبيه بالرداء من الملابس، وقد تُرَدِّي به وارتدَّى.

والرداء: القوس، لأنها تحمّل موضع الرداء من الماتق.

والرداء: الدّئ، لأنه يلزم عنق الدّئ هو عليه، كالرداء الذي يلزم المنكبين إذا تُرَدِّي به. وفي حديث الإمام علي عليه السلام: «من أراد البقاء ولابقاء، فليباكر الغداء، وليخفف السّداء، وليقل غشيان النّساء» قالوا له: وما تخفيف الرداء في البقاء؟ فقال: «قلّة الدّئ».

والرداء: العقل، وكلّ ما زينتك، حتّى دارك وابنتك. يقال: أبوك داؤك، ودارك دِداؤك، وبنتك رِداؤك.

والرداء: الشّباب، وهو حسنه وخصارته ونعمته.

ورجل غمر الرداء: واسع المعروف وإن كان رداؤه صغيراً.

وعيش غمر الرداء: واسع خصب. وأردأ على السّتين: زاد عليها، وأردى غير مهوز أيضاً.

والثّاني: الرّداء، أي الثّكرو الفساد. يقال: ردّ الشيء يردّ ردّاً فهو ردي، أي فسد. وهذا شيء رديء بين الرّداء، وقد أردأته، أي أفسدته وجعلته رديئاً.

ويقال أيضاً: رجل رديء، من قوم أردناء. وأردأ: فعل شيناً رديئاً أو أصابه، فهو مردئ.

٢ - حو لعل الرّداء مقلوب الدّراء، أي الذّفع. قال ابن دُرَيْد: «دُرَأْتُه بجهر، إذا رميته به، ودُرَيْتُهُ، بغير همز»^(١) وجاء في لسان العرب^(٢) أيضاً: «دَرَأَ الخناط بيناء: ألزقه به، ودَرَأَ بجهر: رماه، كَرَدَاهُ». ولسانته على يقين.

ومما جاء مهوزاً ومعتلاً قولهم: أردأ هذا الأمر على غيره، وأردى: أرؤى وزاد.

وأردأ على السّتين، وأردى على الخمين والثّمانين: زاد. قال الخليل: «يُهمَز ويَلْتَن».

وتعبه الأزهرى بقوله: «لم أسمع المهز في «أردى» لغير اللّيت، وهو غلط منه». ولكن ابن الأعرابي ذكر لفظة المهز أيضاً، وكلاهما أي الخليل وابن الأعرابي - شافه الأعراب، فهما حجة عليه، لأنه لم يشافهم.

الاستعمال القرآني

جاء منها المصدر (ردءاً) مرّة في آية واحدة:

(١) الجهمرة: (٣: ٢٤١).

(٢) مادة (د ر أ).

رسالتك. يقال: فلان ردهُ فلان: إذا كان ينصره.
و يشد ظهره...».

وثانيًا: إنها من جملة القصص في سورة مكية،
وأكثرها كذلك.

وثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

المعاونة: ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَسِرٌ
فَاعْبُدُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ لَكُمْ وِثْقَالَهُمْ زُدًّا﴾

الكهف: ٩٥

المنصرة: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾

الصافات: ٢٥

الموازرة: ﴿...وَمَثَلُهُمْ فِي الْآيَةِ كَمَثَلِ الْخَرَجِ
شَطْرَهُ فَأَوَّارَةٌ فَاسْتَفْلَظَ قَاسِيًا عَلَى سَوْقِهِ...﴾

الفتح: ٢٩

المعاوضة: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ

الكهف: ٥١

غضدًا﴾
المظاهرة: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ مِنْ صَيَابِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبَةَ

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ الأحزاب: ٢٦

﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْنَا
مُوسَى رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِلَىٰ أَخَاكَ أَنْ يُكَذِّبُون﴾

القصص: ٣٤

يلاحظ أن لآن فيها بحوثًا:

١- هذه من جملة قصص موسى عليه السلام في سورة
القصص بدء من الآية: ٣، ﴿تَلَّوْا عَلَيْهِمْ كِتَابَ
مُوسَىٰ وَفَرَعُونَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، و ختمًا
بالآية: ٤٦، ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا...﴾
وهي من أطول قصص موسى وفرعون في القرآن.

٢- وقبلها آيات في قصته بجانب الطور وما
أمره الله به من ذهابه إلى فرعون؛ حيث قال موسى
للّه تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ
يَقْتُلُون﴾ * وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا...﴾،
فقال الله له: ﴿مَسَّحُودُ غَضْدًا بِأَخِيكَ...﴾.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢٥٣) ﴿وَأَخِي هَارُونُ
هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا...﴾: «وإنما قال ذلك لعقدة

كانت في لسانه، وقد مر فيما مضى ذكر سببها. وقد
كان الله تعالى أزال أكثرها، أو جميعها بدعائه.

﴿فَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ رِدْءًا أَي مَعِينًا عَلَىٰ تَبْلِيغِ

ردد

٣٧ لفظاً، ٦٠ مرة: ٣٥ مكيّة، ٢٥ مدنيّة
في ٤٠ سورة: ٣٠ مكيّة، ١٠ مدنيّة

رَدَّاهُ ١:١	يُرَدُّونَ ٢:٢	يُرَدُّونَ ٢:٢	يُرَدُّونَ ٢:٢
رَدَّاهُ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدُّوا ١:١	يُرَدُّونَ ٣:٣	يُرَدُّونَ ٣:٣	يُرَدُّونَ ٣:٣
رَدُّوه ١:١	يُرَدُّونَ ٣:٣	يُرَدُّونَ ٣:٣	يُرَدُّونَ ٣:٣
رَدَّدُوا ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدَّدُوا ٢:٢	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدُّوا ١:٣	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدُّوه ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدُّوها ١:٢	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدَّتْ ٢:٢	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدِّدْتُ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
يُرَدُّونَكُمْ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
يُرَدُّونَكُمْ ٣:٣	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
فَرَدَّاهُ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْحَلِيلُ: الرَّدَّةُ: مُصَدَّرُ رَدَّدْتُ الشَّيْءَ.

وَرُدُّوا الدَّرَاهِمَ: وَاحِدُهَا: رَدَّةٌ، وَهُوَ مَا زَيْفُ فَرْدَةٍ عَلَى نَاقِدِهِ بَعْدَ مَا أَخَذَ مِنْهُ.

وَالرَّدَّةُ: مَا صَارَ عِبَادًا لِلشَّيْءِ الَّذِي تُدْفَعُهُ وَتُرَدُّ.

وَالرَّدَّةُ: مُصَدَّرُ الْارْتِدَادِ عَنِ الدِّينِ.

وَالرَّدَّةُ: تَفَاعُصٌ فِي الذَّقَنِ.

وَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ بَعْضُ الْقَبَاحَةِ وَيَحْتَرِيهِ شَيْءٌ

رَدَّاهُ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدَّاهُ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدُّوا ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدُّوه ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدَّدُوا ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدَّدُوا ٢:٢	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدُّوا ١:٣	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدُّوه ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدُّوها ١:٢	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدَّتْ ٢:٢	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
رَدِّدْتُ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
يُرَدُّونَكُمْ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
يُرَدُّونَكُمْ ٣:٣	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١
فَرَدَّاهُ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١	يُرَدُّونَ ١:١

من جمال، يقال: هي جميلة، ولكن في وجهها بعض الردة.

ورَدَّ: اسم الرجل المُجْبَر، يُنسَب إليه المُجْبَرُونَ، لأنه يُرَدُّ الظُّمُّ المنكسر إلى موضعه. (٧: ٨)
الكِسَاطِي: ناقة مُرَوِّدٌ على مثال مُكْرِم، ومُرَدٌ مثال مُؤَلٍّ، إذا شَرِقَ ضَرْعُهَا وَقَعَ فِيهِ اللَّبَنُ.

(الأزهرى: ١٤: ٦٤)
أبو عمرو الشَّيبَانِي: الرَّدَى: المرأة المردودة المطلقة.

(الأزهرى: ١٤: ٦٤)
الأَصْمَعِيُّ: المردودة من النساء: المطلقة.
والرَّدة: امتلاء الضرع من اللَّبَن قبل التَّسَاج. [ثم استشهد بشعر]
وقول منه: أرَدَتِ الشَّاةُ وَغَيْرَهَا فَهِيَ مُرَدَّةٌ، إِذَا اضْطَرَّعَتْ.

وجاء فلان مُرَدَّ الوجه، أي غَضْبَان.
ورجل مُرَدَّةٌ، أي شَقِيقُ.
وبَحْرُ مُرَدَّةٍ، أي كثير الموج. (الجبوري: ٢: ٤٧٣)
أبو عُبَيْدٍ: في حديث النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِسُرَاقَةَ ابْنِ جُعْفَمٍ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ: ابْتِثَاقِ مَرْدُودَةٍ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ».

قال الأصمعي: المردودة: المطلقة. وإنما هذا كناية عن الطلاق، وكذلك حديث الزبير بن العوف: «إِنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُوْرَهُ صَدَقَةً، وَلِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مَضْرُوءَةٍ وَلَا مَضْرِيًّا، فَإِنْ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا».

(٢٤٩: ١)

الرَّدِيْدِي: من الرَّدَى في الشيء. (الأزهرى: ١٤: ٦٤)
ابن الأعرابي: يقال للإنسان إذا كان فيه عيب: فيه نظرة وردة وخيلة.
الرَّدَى: القباح من الناس. يقال: في وجهه ردة وهو راد.

وارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنْ دِينِهِ رَدَّةً، إِذَا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، وَأَمَرَ اللَّهُ لَا مَرَدَ لَهُ، انْتَهَى. والله أعلم.

(الأزهرى: ١٤: ٦٥)
أبو الهيثم: قال أبو ليلى: في فلان ردة، أي يَرْتَدُّ البصر عنه من قُبْحِهِ.

(الأزهرى: ١٤: ٦٣)
كِرَاعُ الثَّلْجِ: والرَّدَى: الكهف. (ابن سيده ٩: ٢٦٨)
ابن دُرَيْدٍ: رَدَّدْتُ الشَّيْءَ أَرَدُّهُ رَدًّا فَهُوَ مَرْدُودٌ. وفي وجه الرجل ردة، إذا كان قبيحاً.
والرَّدة: الرجوع عن الشيء، ومنه: الرِّدة عن الإسلام.

وَأَرَدَّتِ التَّاقَةُ، إِذَا وَرَمَتْ أَرْفَاقَهَا وَخِيَاظَهَا مِنْ كَثَرَةِ شَرَبِ الْمَاءِ، فَهِيَ مُرَدَّةٌ، وَالاسْمُ: الرَّدَّةُ.
وناقة مُرَدَّةٌ أَيْضًا، إِذَا بَرَكْتَ عَلَى نَدَى فَاسْتَفْعَ ضَرْعُهَا وَخِيَاظُهَا. [ثم استشهد بشعر]
ويقال: جاء فلان مُرَدَّ الوجه، إذا جاء غضبان، أو وَرَمَ وَجْهَهُ مِنْ بُكَاءٍ.

وَأَرَدَّ الْبَحْرُ، إِذَا كَثُرَتْ أَمْوَاغُهُ وَهَاجَ. (١: ٧٢)
أَرَدَّتِ التَّاقَةُ، إِذَا وَرَمَ ضَرْعُهَا. (٣: ٤٨١)
الأزهرى: روي عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ: ابْتِثَاقِ مَرْدُودَةٍ عَلَيْكَ لَا كَاسِبَ لَهَا غَيْرُكَ»، أَرَادَ أَنَّهَا مُطْلَقَةٌ مِنْ

زوجها، فأنفق عليها.

ناقة مُردَّة، إذا شربت الماء فورَ مُضغِّها وحيَاؤها
من كثرة الشرب، يقال: ثوق مُردَّةٌ، وكذلك الجيصال إذا
أكثرَ من الشرب فتقلَّت.

ورجل مُردَّة، إذا طالت عُزْبَتُهُ فتردَّ الماء في ظهره.
ويقال: بُعِرَ مُردَّة، أي كثير الماء.

وروي عن عُمر بن عبد العزيز أنه قال:
«لارْدِيدي في الصدقة». يقول: لا تُردِّد.

أبو تراب عن زائدة، يقال: ردَّة عن الأمر ولتة، أي
صرفه عنه برفق. قال: والرْدَّة: الظَّهْر والحِمْوْلَة من
الإبل.

قلت: سميت ردَّةً، لأنها مُردَّة من مرتعها إلى الدَّارِ
إذا احتمل أهلها، [وأستشهد بالشعر مرفوعاً] (١٤: ٦٣)
الصَّاحِب: الرْدَّة، مصدر رَدَدْتُ، واسم لما رُدَّ بعد
أخذه، والجميع: الرُّدُود، ويقال: رَدَدْتُ الشيء
وارْدَدْتُهُ.

وليس لأمر الله مُردَّة ولا مُردُّود، أي ردَّة.
وكلام ليست له رادة ولا مُردَّة، أي فائسة
ومرجوع.

والرْدَّة: شبه الرُّثْب، وكذلك المُردَّة، ويجوز أن يكون
قوله عز وجل: ﴿وَخَيْرُ مُرْدَأٍ مِّمَّيْمٍ﴾ ٧٦، من هذا.
والرْدَّة: ما تُردُّه الحِمْلَة من الإبل والظَّهْر.
وامرأة مُردُّودة، أي مُطلقة.

والرْدَّة: ما صار عماداً للشيء يَرُدُّه و يَدْفَعُه.
والصَّيْنَاعَة يُحْبِسُها الماء؛ وجمعه: رُدُود.

والرْدَّة، مصدر الارتداد، والصَّوْت يرجع إلَيْكَ

من الجبل، والفَضْلَة البقيَّة من الشيء، وتغاسُّ في
الدَّقْن. وأن تشرب الإبل الماء غللاً، وأن تردَّ الألبان
في ضُرُوعها.

وبحر مُردَّة كثير الماء.

وشاة مُردَّة، إذا اجتمع اللَّبَن في ضُرْعها، أَرَدَتْ
إِرْدَادًا.

والإزداد: أن يرم ضَرْعُ التَّاقَة عن شرب الماء
فَيَتَقَلَّ يَدْيُهَا، وثوق مُردَّة من قولهم: ردَّة وجهه، أي ورم.
ورجل مُردَّة طالت عُزْبَتُهُ فتردَّ ماء ظهره في
صُلْبِهِ وكَثُرَ.

ورْدَاد: اسم رجل مُجَبِّر.

والرْدِيد: الجَفَل من السَّعَاب. (٩: ٢٥٧)
الجَوْهَرِي: ردَّة عن وجهه يَرُدُّه ردَّةً أو مَرْدَأً؛
صَرَفَهُ، وقال الله تعالى: ﴿فَلَا مَرْدَأَ لَهُ﴾ الرَّعْد: ١١.

ورْد عليهِ الشيء، إذا لم يُقْبَلْ، وكذلك إذا خَطَأ.
وتقول: ردَّة إلى منزله. وردَّ إليه جواباً، أي رجع.
والمُرْدُودَة: المُطْلَقَة، والمُرْدُودَة: المَوْسَى، لأنها مُردَّة
في نصابها.

والمُرْدُود: الرْدَّة، وهو مصدر، مثل المَحْلُوف
والمَقُول. [ثم استشهد بشعر]

وشيء ردَّة، أي رديء.

وفي لسانه ردَّة، أي خبيثة.

وفي وجهه ردَّة، أي قُبِحَ مع شيء من الجمال.

ورْدَدَة ترديداً أو مُردَّاداً اقترَدَة.

ورجل مُردَّد: حائر بائر.

والارتداد: الرجوع، ومنه المُرْدَّة.

واشتركة الشيء: سأله أن يردّه عليه.

والرّديدي: الردّة. وفي الحديث: «لارديدي في الصدقة».

ورادّه الشيء، أي ردّه عليه.

وهما يتّزان البيع، من الردّ والفسخ.

وهذا الأمر أردّ عليه، أي أنفع له.

وهذا أمر لارادّه له، أي لافائدة له ولارجوع.

والردّة بالكسر: مصدر قولك ردّة يردّه ردّاً وردهً.

والردّة: الاسم من الارتداد. (٤٧٣: ٢)

ابن فارس: الرّاء والدّال أصل واحد مطّرد متغاس، وهو رجّع الشيء. تقول: ردّدت الشيء أردّه ردّاً.

وسمي المرتدّ، لأنه ردّ نفسه إلى كفره.

والردّة: عماد الشيء الذي يردّه، أي يرجّفه عن السقوط والضعف.

والمرؤدة: المرأة المطلقة. ومنه الحديث: أنه قال لسراق بن مالك: «ألا أدلك على أفضل الصدقة: ابنتك مرؤدة عليك، ليس لها كاسب غيرك».

وبال: شاة مرّدة وناقّة مرّدة، وذلك إذا اضرّعت، كأنها لم تكن ذات لبن فرّدت عليها، أردّدت هي لبنها. ويقال: هذا أمر لارادّه له، أي لارجوع له ولا فائدة فيه.

والردّة: تقاعس في الدّفن، كأنه ردّ إلى ما وراءه.

والردّة: قُبْح في الوجه مع شيء من جمال، يقال: في وجهها ردّة، أي إن تمّ ما يردّ الطّرف، أي يرجّسه

عنها.

والمتردّد: الإنسان المجتمع الخلق، كأن بعضه ردّ على بعض. ويقال: وفيه نظر إن المتردّدة موسى، وذلك أنها تردّ في نصائها.

ويقال: غمر مرّدة: كثير الماء. وهذا مشتقّ من ردّة الشاة والثاقفة.

ومن الباب: رجل مرّدة، إذا طالت غزيبته، وهو من الذي ذكرناه من ردّة الشاة، كأن ماءه قد اجتمع في فقرته. [واستشهد بالشعر مرتين] (٣٨٦: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الردّ والرجع: أنه يجوز أن ترجمه من غير كراهة له، قال الله تعالى: ﴿فَأَنْ رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ الآية: ٨٣، ولا يجوز أن تردّه إلا إذا كرهت حاله، ولهذا يسمّى البهرج ردّاً ولم يسمّ رجّعاً، هذا أصله ثم ربما استعملت إحدى الكلمتين موضع الأخرى لقرب معناها.

الفرق بين الردّ والرفع: أن الردّ لا يكون إلا إلى خلف، والرفع يكون إلى قدام وإلى خلف جميعاً. (٩٢) الهروي: في الحديث: «ولا تقصير المتردّد» كأنه تردّد بعض خلقه على بعض.

وفي الحديث: «ردّو السائل ولو بظلفٍ مُخْرَقٍ» أراد برؤيه بشيء ولم يرد الحرمان، وهو قولك: سلّم فرّدت عليه، أي أجبتّه، وكلمني فسا ردّدت عليه سوّداء ولا يضاء.

وفي الحديث: «لارديدي في الصدقة» أي لاتردّ التي تؤخذ في السنة مرتين. (٧٣٣: ٣)

ابن سيده: الردّة: صرف الشيء ورجّفه، ردّه يردّه

«أَلَاذَلِكَ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ: ابْتِكَكَ مَرْدُودَةً عَلَيْكَ

لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ».

ثَرَدَدَ وَثَرَادَ: تَرَاجَعَ.

وَمَا فِيهِ وَذَيْدِي، أَيِ احْتِبَاسٍ وَلَا ثَرَدَادَ.

وَرَجُلٌ ثَرَدَدَ: جَمَعَ قَصِيرَ، لَيْسَ بِسَبْطِ الْخَلْقِ.

وَعُضْوَرْدِيدٌ: مُكْتَنَزٌ مُجْتَمِعٌ.

وَالرَّدَّةُ، وَالرَّذَّةُ: أَنْ تَشْرَبَ الْإِبِلَ الْمَاءَ غَلَلًا، فَتَرُدَّهُ

الْأَلْبَانَ فِي ضُرُوعِهَا.

وَكُلٌّ حَامِلٌ دَكَّتْ وَلَادَتَهَا، فَعَظُمَ بَطْنُهَا وَضَرَعَهَا:

مُرَدَّةٌ.

وَالرَّذَّةُ: أَنْ يُشْرَقَ خَرْقُ الثَّاقَةِ، وَيَقَعُ فِيهِ اللَّبَنُ.

وَقَدْ أَرَدَتْ، وَهِيَ مُرَدَّةٌ.

وَأَرَدَتْ الثَّاقَةَ: بَرَكَتْ عَلَى بُدْيٍ، فَوَرَمَ ضَرَعُهَا

وَحَيَاؤُهَا، وَقِيلَ: هُوَ وَرَمَ الْحَيَاءِ مِنَ الصَّبَةِ.

وَقِيلَ: أَرَدَتْ الثَّاقَةَ وَهِيَ مُرَدَّةٌ: وَرَمَتْ أَرْفَاقَهَا

وَحَيَاؤُهَا مِنْ شَرَبِ الْمَاءِ.

وَالرَّدَّةُ، وَالرَّذَّةُ: وَرَمَ يَصِيحُهَا فِي أَخْلَافِهَا، وَقِيلَ:

هُوَ وَرَمُهَا مِنَ الْخَلْفِ.

وَأَرَدَ الرَّجُلُ: انْتَفَخَ غَضَبًا، حَكَاهَا صَاحِبُ

الْأَلْفَاظِ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَفِي بَعْضِ التَّسْخِ: أَرِيدُ.

وَالرَّذَّةُ: الْحَقِيقَةُ.

وَأَرَدَ الْبَحْرُ: كَثُرَتْ أَمْوَاجُهُ وَهَاجَ.

وَرَذَادَ: اسْمٌ، وَرُئِيَ رَجُلٌ يَوْمَ الْكَلَابِ يَشُدُّ عَلَى

قَوْمٍ، وَيَقُولُ: أَنَا أَبُو شَدَادَ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ: أَنَا

أَبُو رَذَادَ.

وَرَجُلٌ بَرَدَ: كَثِيرُ الرَّدَّةِ وَالْكَرِّ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ

رَدًّا وَثَرَدَادًا، وَهُوَ بِنَاءٌ لِلتَّكْثِيرِ.

فَالْأَوَّلُ سَبَبُهُ: هَذَا بَابٌ مَا تَكْثُرُ فِيهِ الْمَصْدَرُ مِنْ

«فَعَلْتُ» فَتُلْحِقُ الزَّوَادَ، وَتُثْنِيهِ بِنَاءً آخَرَ، كَمَا أَتَى

قُلْتُ فِي فَعَلْتُ: فَعَلْتُ حِينَ كَثُرَتْ الْفِعْلُ، ثُمَّ ذَكَرَ

الْمَصَادِرَ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى «التَّفْعَالِ» كَالثَّرَدَادِ،

وَالثَّلْمَابِ، وَالثَّهْدَارِ، وَالثَّصْفَاقِ وَالثَّصَالِ، وَالثَّشْيَارِ،

وَأَخْوَاتِهَا.

قَالَ: وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا مَصْدَرُ فَعَلْتُ، وَلَكِنْ

لِسَاءِ أَرَدْتَ التَّكْثِيرَ بَنَيْتَ الْمَصْدَرَ عَلَى هَذَا، كَمَا بَنَيْتَ

فَعَلْتُ عَلَى فَعَلْتُ.

وَالْمُرَدَّةُ كَالرَّذَّةِ.

وَأَرَدَتْهُ كَرَدَتْ.

وَفِي التَّنْزِيلِ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَنِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ

لِلَّهِ فِي الشُّرَى: ٤٧. قَالَ تَقَالِبُ: يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

لَا تَكُونُ شَيْءً لَا يَرُدُّ.

وَشَيْءٌ رَدِيدٌ: مَرْدُودٌ.

وَقَدْ أَرَدْتُ، وَأَرَدْتُ عَنْهُ: تَحْوِيلٌ. وَفِي التَّنْزِيلِ:

{مَنْ يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِهِ فِي الْمَائِدَةِ: ٥٤. وَالْإِسْمُ:

الرَّيْدَةُ، وَمِنْهُ الرَّيْدَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ، أَيِ الرَّجُوعِ عَنْهُ.

وَاسْتَرَدَّ الشَّيْءَ، وَأَرَدَتْهُ: طَلَبَ رَدَّهَ عَلَيْهِ.

وَالْإِسْمُ: الرَّيْدَادُ، وَالرَّيْدَادُ.

وَرَدُّودُ الدَّرَاهِمِ: مَارِدَةٌ وَاحِدُهَا: رَدَّةٌ، وَكُلُّ مَارِدَةٍ

بَعْدَ اخْتِذِهَا: رَدَّةٌ.

وَالرَّيْدَةُ: مَا كَانَ عِمَادًا لِلشَّيْءِ، يَدْفَعُهُ وَيُرُدُّهُ.

وَالْمُرْدُودَةُ: الْمُطْلَقَةُ، وَكُلُّهُ مِنَ الرَّدَّةِ. وَفِي حَدِيثِ

الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَفْثَمَ:

٩مرات [٢٦٦: ٩]

الرَّاعِب: الرَّدَّة: صرف الشيء بذاته، أو بحالته من أحواله. يقال: رَدَدْتُهُ فَارِدًا، قال تعالى: ﴿وَلَا يَرُدُّ بِنَسْتٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ يوسف: ١١٠.

فمن الرَّدَّة بالذات قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ الأنعام: ٢٨. ﴿ثُمَّ رُدُّوا لَكُمْ لِكُرَّةٍ﴾ الإسراء: ٦. وقال: ﴿رُدُّوْهُا عَلَيَّ﴾ ص: ٣٣. وقال: ﴿فَرَدَّدْنَا إِلَى آيَةٍ﴾ القصص: ١٣. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاحِظُوا رُدَّ وَلَا تُلَاحِظُوا﴾ الأنعام: ٢٧.

ومن الرَّدَّة إلى حالة كان عليها، قوله: ﴿يَرُدُّوْكُمْ عَلَىٰ عَسَاقِبِكُمْ﴾ آل عمران: ١٤٩. وقوله: ﴿وَلَنْ يَرُدَّ لَهُ بَعْضٌ فَلَرَأَىٰ لِفَضْلِهِ﴾ يونس: ١٠٧. أي لا دافع ولا مانع له، وعلى ذلك: ﴿عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ هود: ٧٦.

ومن هذا الرَّدَّة إلى الله تعالى، نحو قوله: ﴿وَلَسِنَّ رُودَتْ إِلَىٰ رَبِّي لَا جِدْنَ خَيْرًا لِّهَا مُتَعَلِّيًا﴾ الكهف: ٣٦. ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلَاقِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْجَمْعَةِ﴾ ٨. ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَىٰ اللَّهِ تَوَلَّيْهِمُ الْحَقَّ﴾ الأنعام: ٦٢. فالرَّدَّة كالرجوع في قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة: ٢٨.

ومنه من قال: في الرَّدَّة قولان:

أحدهما: رُدُّهم إلى ما أشار إليه بقوله: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ طه: ٥٥.

والثاني: رُدُّهم إلى الهبابة المشار إليها بقوله: ﴿مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ طه: ٥٥. فذلك نظر إلى حالتين كلتاها داخلة في عموم اللفظ.

وقوله تعالى: ﴿فَرُدُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ إبراهيم: ٩، قيل: عضو الأكل غيظًا، وقيل: أو مَوْزُوا إلى السكوت وأشاروا باليد إلى الفم.

وقيل: رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ في أفواه الأنبياء فأسكتوهم، واستعمال الرَّدَّة في ذلك تنبيهًا أنهم فعلوا ذلك مرة بعد أخرى.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوْكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾ البقرة: ١٠٩، أي يرجعونكم إلى حال الكفر بعد أن هارقتموه، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا قَرِيبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ آل عمران: ١٠٠.

والارتداد والرَّدَّة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الرَّدَّة تختص بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره. [تم ذكر الآيات وأضاف:]

وبقال: رَدَّدْتُ الْحُكْمَ في كذا إلى فلان: فَوَضَعْتُهُ إِلَيْهِ، قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ النساء: ٨٣. وقال: ﴿عَيْنٌ تُنَازِعُ عَيْنِي شَيْءٌ فَرَدَّدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ النساء: ٥٩. ويقال: رادته في كلامه.

وقيل في الخبر: «البيعان يترادان» أي يَرُدُّ كُلُّ واحد منهما ما أخذ.

ورَدَّة الإبل: أن تَرُدَّ إلى الماء، وقد أَرَدَتْ التاقية. واستردَّ المتاع: استرجعته. (١٩٢)

الرَّصْحَصَرِي: رَدَّ السائل رَدَّهُ عن حاجته. ورَدَّ عليه الهبة. ورَدَّ عليه قوله. ورَدَّ إليه جوابًا.

و هذا مَرْدُودُ قولك و ردديه، كقولك: مرجوعه.

و اَرْتَدَّ عَنْ سفره و عن دينه، و هو من اهل الرَدَّة.

و اَرْتَدَّ هَبْتُهُ: اَرْتَجَعْتُهَا، سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ سَاعًا وَاسْعًا.

و ليس لامر الله مردود، أي رَدَّ.

و اسْتَرَدَّ الشَّيْءُ: سَأَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ.

و رَدَّدَ القول: كَرَّرَهُ، و لا خَيْرَ فِي القولِ المَرْدَّدِ.

و رَادَّةُ القول: رَاجِعُهُ إِيَّاهُ و تَرَادُّ القول.

و رَادَّةُ البَيْع: قَابِلُهُ و تَرَادَّا.

و تَرَادَّ الْمَاءُ: اَرْتَدَّ عَنْ مَجْرَاهُ الْحَاجِزِ.

و تَرَدَّدَ فِي الْجَوَابِ، وَ تَعَثَّرَ لِسَانُهُ.

و هو يَتَرَدَّدُ بِالْقُدُوتِ إِلَى مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَ يَخْتَلِفُ

إِلَيْهَا.

و من المَجَازِ: امْرَأَةٌ مَرْدُودَةٌ، مُطْلَقَةٌ، لِأَنَّهُ يَرُدُّهَا

إِلَى بَيْتِ أَبِييْهَا.

و مَا يَرُدُّ عَلَيْكَ هَذَا، أَيْ مَا يَنْفَعُكَ.

و هَذَا أَمْرٌ لِرَادَّةِ فِيهِ: لِفَائِدَتِهِ.

و ضَمِيْعَةٌ كَثِيْرَةُ الرَّدِّ وَ الرَّدَّةِ، وَ هُوَ الرِّبْعُ.

و رَجُلٌ مُرْدَّدٌ: حَاضِرٌ بَأَثَرٍ شَدِيدٍ الْحَمِيْرَةِ.

و طَمَّ شَعْرُهُ بِالْمَرْدُودَةِ، وَ هِيَ الْمَوْسَى، لِأَنَّهُا تُرَدُّ فِي

نِصَابِهَا.

و فِي ذَقْنِهِ رَدَّةٌ: تَقَاعُسٌ.

و هِيَ جَمِيْلَةٌ وَ لَكِنْ فِي وَجْهِهَا رَدَّةٌ، وَ هِيَ بَعْضُ

الْقَبِيْحِ.

و لَا تُطْعَمُ مِنْ رُدُودِ الذَّرَاهِمِ، وَ هِيَ الَّتِي لَا تَرُوجُ.

و هَذَا دَرَاهِمُ رَدٍّ.

و سَمِعْتُ رَدَّةَ الصَّدَى، وَ هِيَ مَا يَرُدُّ عَلَيْكَ مِنْ

الصَّوْتِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٤ مَرَّاتٍ]

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٥٩)

[فِي حَدِيثٍ]: «و يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ»، أَيْ إِذَا

دَخَلَ الْعَسْكَرُ دَارَ الْحَرْبِ فَوَجَّهَ الْإِمَامَ سَرِيَّةً، فَمَا

غَنِمْتَ جَعَلَ لَهَا مَا سَمِيَّ لَهَا، وَ رَدَّ الْبَاقِي عَلَى الْعَسْكَرِ.

لَا تُهْمُ رَدُّهُ لِلْسَّرِيَا. (الْفَائِقُ ٣: ٢٦٥)

الَّتِي ﷺ فِي صَفْتِهِ عَنْ بَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ ﷺ:

«لَمْ يَكُنْ بِالطُّوْبِلِ الْمُطْعَمِ وَ لَا الْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ...».

الْمُتَرَدِّدُ: الَّذِي تُرَدَّدُ بَعْضُ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ فَهُوَ

مَجْتَمِعٌ. (الْفَائِقُ ٣: ٢٧٧)

الْمُدْبِيْنِيَّةُ: فِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ: «يَقَالُ: إِيْهِمْ لَمْ يَزَالُوا

مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» أَيْ مُتَخَفِّفِينَ عَنْ بَعْضِ

الْوَاجِبَاتِ، وَ لَمْ يَرُدُّ رَدَّةَ الْكُفْرِ وَ لِهَذَا قَبِيْدهُ بِأَعْقَابِهِمْ.

لَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدِّ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَ إِنَّمَا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنْ

جُفَاءِ الْأَعْرَابِ.

قَوْلُهُ: «لَا تُرَدُّوْا السَّائِلَ وَ لَوْ يُظْلَفُ»، وَ فِي رِوَايَةٍ:

«رُدُّوْا السَّائِلَ وَ لَوْ يُظْلَفُ».

وَ مَعْنَاهَا: شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَ لَيْسَ يُضَادُّ أَحَدَهُمَا

الْآخَرُ، أَيْ لَا تَرُدُّوْهُمْ بِلَا شَيْءٍ، وَ اصْرَفُوْهُمْ وَ لَوْ يُظْلَفُ.

فِي حَدِيثِ الزَّبِيرِ: «أَنَّهُ وَقَفَ دَارًا عَلَى الْمَرْدُودَةِ

مِنْ بَنَاتِهِ».

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ الْمُطْلَقَةُ، فَأَمَّا الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا

فَيُقَالُ لَهَا: فَاقِدَةٌ. وَ يَشْهَدُ قَوْلُ الْأَصْمَعِيِّ حَدِيثَهُ حِينَ

ذَكَرَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: «وَ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا

كَاسِبٌ غَيْرُكَ»، وَ لِأَنَّ الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا رِمَا أَصَابَهَا مِنْ

الْمِيرَاثِ مَا تَحْصِلُ مِنْهُ مَسْكَنًا وَ غَيْرَ ذَلِكَ.

الصدقة». رَدَيْدِي بالكسر والتشديد والقصر: مصدر من رَدَيْدَةٍ، كَالْقَيْدِيّ والحِصَصِيّ. المعنى: أَنْ الصَّدَقَةَ لا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يُبْنَى فِي الصَّدَقَةِ» (٢١٣: ٢).

الْقِيَوْمِيّ: رَدَّدْتَ النَّتِيءَ، رَدًّا مَنُفَعَةً، فَهُوَ مُرَدودٌ. وقد يوصف بالمصدر، فيقال: فهو رَدٌّ.

وَرَدَّدْتَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، وَرَدَّدْتَ إِلَيْهِ جَوَابَهُ، أَيْ رَجَعْتَ وَأَرْسَلْتَ؛ وَمِنْهُ: رَدَّدْتَ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ.

وَرَدَّدْتَهُ إِلَى مَازِلِهِ فَارْتَدَّ إِلَيْهِ. وَتَرَدَّدْتُ إِلَى فُلَانٍ: رَجَعْتُ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

وَرَدَّ الْقَوْمُ الْبَيْعَ: رَدُّوهُ. وقول الغزالي: إِلَّا أَنْ يَجْتَمَعَ مَرَدَّانِ، مَا خُوِذَ مِنْ هَذَا، كَأَنَّ الْمَاءَ يَرُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا إِذَا كَانَ رَاكِدًا.

وَارْتَدَّ الشَّخْصُ: رَدَّ نَفْسَهُ إِلَى الْكُفْرِ، وَالْإِسْمُ: الرَّدَّةُ. (٢٢٤: ١).

الْفَيْرُوزِ أَسَادِي: رَدَّهَ رَدًّا وَنَرَدًّا وَنَرَدُّوْا وَرَدُّوْا

وَرَدَيْدِي: صَرْفُهُ؛ وَالْإِسْمُ: كَسْعَابٌ وَكِتَابٌ. وَعَلَيْهِ: لَمْ يَقْبَلْهُ، وَخَطَأً.

وَالْمُرْدُودَةُ: الْمَوْسَى لِرَدِّهَا فِي نَصَائِهَا، وَالْمُطْلَقَةُ، كَالرُّدِّيِّ، كَالْحُمِيِّ.

الرَّثَّةُ: الرَّدِيءُ، وَفِي «اللسان»: الْحَيْسَةُ، وَبِالْكَسْرِ: عِمَادُ النَّتِيءِ.

وَالرَّدَّةُ: الْقَيْحُ، وَبِالْكَسْرِ: الْإِسْمُ مِنَ الْإِرْتِدَادِ، وَأَمْتَلَأَ الصَّرْعَ مِنَ اللَّيْنِ قَبْلَ التَّسَاجِ، وَتَقَاعَسُ فِي الذَّقْنِ، وَصَدَى الْجَبَلِ، وَأَنْ تَشْرَبَ الْإِبِلَ غَلًّا.

وَالرَّدَادُ: التَّرْدِيدُ، وَالْمُرْدَّةُ: الْحَاثِرُ الْبَاثِرُ.

فَأَمَّا الْمُطْلَقَةُ، فَإِذَا سَرَّحَهَا زَوْجَهَا فَلَا مَسْكَنَ لَهَا فِي الْغَالِبِ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي الْعَادَةِ إِذَا جَهَّزَ بَنَاتًا أُعْطِيَ غَيْرَهَا مِنَ الْأَوْلَادِ بِقَدَرِ مَا جَهَّزَهَا بِهِ، فَإِذَا رَجَعَتْ كَانَ قَدْ أَحْرَزَ إِخْوَتَهَا أَنْصَابَهُمْ فَلَا يَكُونُ لَهَا شَيْءٌ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَا رَدِيدِي فِي الصَّدَقَةِ» أَيْ لَا يُبْنَى فِيهَا، وَنَحْوُهُ فِي الْمَصَادِرِ قِيَّتِي وَنِيَمِي.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ لِمَاوِيَةَ: «إِنْ كَانَ دَاوِيُّ مَرْضَاهَا، وَرَدَّ أَوْلَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا»، أَيْ إِذَا تَقَدَّمَتْ أَوْلَاتُهَا، وَتَبَاعَدَتْ عَنِ الْأَوَاخِرِ لَمْ يَذَنْهَا تَفَرَّقَ، وَلَكِنْ يَحْبِسُ الْمُتَقَدِّمَةُ حَتَّى تَصِلَ إِلَيْهَا الْمُنْتَخِرَةُ. (٧٤٩: ١).

ابْنُ الْأَثِيرِ فِيهِ: «رَدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظُلْفٍ مُخْرَقٍ» أَيْ أَعْطَوْهُ وَلَوْ ظُلْفًا مُخْرَقًا، وَلَمْ يُرَدَّ رَدَّ الْحَرَمَانِ وَالْمَنَعِ، كَقَوْلِكَ: سَلَّمْتُ فَرْدَ عَلَيْهِ، أَيْ أَجَابَهُ.

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «لَا تُرَدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظُلْفٍ مُخْرَقٍ» أَيْ لَا تُرَدُّوهُ رَدَّ حِرْمَانٍ بِلَانِسِيٍّ، وَلَوْ أَنَّهُ ظُلْفٌ.

وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ وَالْحُسُوفِ: «فَيَقَالُ: إِنْهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» أَيْ مُتَخَلِّفِينَ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ، وَلَمْ يُرَدَّ رَدَّةُ الْكُفْرِ، وَهَذَا قِيْدُهُ بِأَعْقَابِهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يُرَدَّ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنْ جُفَاءِ الْأَعْرَابِ.

وَفِي حَدِيثِ الْفِتَنِ: «وَيَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَتْلُ رَدَّةً شَدِيدَةً» هُوَ بِالْفَتْحِ، أَيْ غَطْفَةٌ قَوِيَّةٌ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَا رَدِيدِي فِي

صبيحة الأسراء وفي المندق، وردت على علي مرتين
أيضاً، وهو مشهور منواتر.

والتردد في الأمر: معلوم.

وفي الحديث القدسي: «ما ترددت في شيء أنا
فاعله كترددني في قبض روح عبدي المؤمن، إني
لأحب لقاءه ويكره الموت فأصرفه عنه».

وحيث إن التردد في الأمر من الله محال، لأنه من
صفات المخلوقين، احتج في الحديث إلى التأويل،
وأحسن ما قيل فيه هو أن التردد وسائر صفات
المخلوقين كالغضب والحياء والمكر إذا أسندت إليه
تعال، يراد منها الغايات لا المبادئ، فيكون المراد من
معنى التردد في هذا الحديث: إزالة كراهة الموت عنه.
وهذه الحالة يتقدمها أحوال كثيرة من مرض وهرم
وزمانة وفاقة وشدة بلاء، فهو على العبد مفارقة
الدنيا ويقطع عنها علاقته، حتى إذا أيس منها، تحقق
رجاؤه بما عند الله، فاستأنق إلى دار الكرامة، فأخذ
المؤمن عما تشبث به من حسب الدنيا شيئاً فشيئاً
بالأسباب التي أشرنا إليها، فضاهاى فعل التردد من
حيث الصفة، فغير به عنه.

وفي حديث الفطرة: «يُعطي بعض عياله ثم يعطي
الآخر عن نفسه يردونها بينهم»، أي يكرّرونها على
هذه الصفة.

و«يردّ عليه قل هو الله أحد» أي يكرّرها.

ولم يردّ عليه شيئاً، أي لم يردّ عليه جواباً.

واستردّة الشيء: سأله أن يرده عليه.

والمُرْدَّة: من ارتدّ عن الإسلام إلى الكفر، وهو

والارتداد: الرجوع.

ورادّه الشيء: رده عليه.

وهذا الردّة: أنفع.

ولارادّة فيه: لافائدة، كلاتردّة.

والمردّة: الشبق، والنواج، والغضبان، والطويل
المزوجة أو المُرْدَّة، كالمردود، وناقّة انتفع خصرها
وحياؤها ليروكها على ثدي، وشاة أضرت، وجل
أكثر من شرب الماء فتقلّ، جمعه: مرادّة.

والرُدّد كثنق: القباح من الناس.

وكأمير: السحاب هُربق ماؤه.

واستردّة: طلبه، وسأله رده.

ورَدّاد: اسم مُجَبَّر معروف، يُنسب إليه، فيقال
للكل مُجَبَّر: ردّادي.

والرَدّاة: خشبة في مقدّم العجلة، تُعرض بين
التبعتين. (١: ٣٠٤)

الطَرِيحِي: والردّيدى: الردّة، ومنه الخبر:
«لاريدى في الصدقة» أي لاردها.

وفي الحديث: «لا يردّ القضاء إلا الدعاء» أي
لا يصرفه ويدفعه ويهونه إلا الدعاء.

وفيه: «لا تردّوا السائل ولو يظلف» أي لا تردّوه
ردّ حرمان بلا شيء ولو أنه يظلف.

ورَدّ عليه الشيء، إذا لم يقبله.

وأمرردّة: أي مردود.

وتردّها الفتى، أي تجمع ما أفتته من الأهل
والوطن، والأليف، الصاحب.

و«ردّت عليه الشمس مرتين» قبل: ردّت له

نوعان: فطري وملّي.

وفي الحديث: «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجد محمداً ﷺ نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وأمر أنه باينة منه، فلا تقربه، ويُقتل ماله على ورثته، وتنتد امرأته عدة النوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتى به إليه ولا يستنيبه».

وفيه عن الباقر عليه السلام: «إن المرتد عن الإسلام يُعزّل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويُستتاب ثلاثاً، فإن رجع وإلا قُتل». قال الصدوق عليه السلام: يعني ذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.

وعن الصادق عليه السلام في المرتد عن الإسلام؟ قال: «لا تقتل وتُستخدم خدمة شديدة وتُمنع من الطعام والشراب إلا ما تُستك به نفسها وتلبس أخشن الثياب، وتضرب على الصلوات».

وفي حديث آخر: «لم تقتل ولكن تُحبس أبداً».

والردة بالكسر والتشديد: اسم من الارتداد.

وأصحاب الردّة على ما نقل كانوا أصنفين:

صنف ارتدوا عن الدين وكانوا طائفتين: إحداهما: أصحاب مسيئة، والأخرى: ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. وافقت الصحابة على قتالهم وسبيهم، واستولد عليّ منهم الحنفية.

والصنف الثاني لم يرتدوا عن الإيمان، ولكن أنكروا فرض الزكاة، وزعموا أن «خذ من أموالهم» الآية: «التي» ١٠٣، خطاب خاص بزمانه ﷺ. (٤٨: ٣)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: ١- رَدَ الشَّيْءُ يَرُدُّهُ رَدًّا أَوْ مَرَدًّا.

أ- رجع.

ب- صرفه.

ورَدَ التَّحِيَّةُ: أَجَابَ بِمِثْلِهَا. وَرَدَّ: صَرَفَ.

ورَدَّه على عقبه: رجع به إلى مكان ما كان عليه، وَيُسْتَعْمَلُ هَذَا فِي الشَّرِّ وَالذَّمِّ.

٢- تَرَدَّدَ يَتَرَدَّدُ تَرَدُّدًا: تَرَاوَعَ.

والتَرَدَّد: الذَّهَابُ وَالْجِيءُ، وَإِسْرَادُ بِهِ التَّحْيِيرُ، كُنَايَةٌ أَوْ مَجَازًا، لِأَنَّ الْمُتَحْيِرَ لَا يَقَرُّ فِي مَكَانٍ.

٣- ارْتَدَّ يَرْتَدُّ ارْتِدَادًا: رَجَعَ وَعَادَ وَتَوَلَّى؛

وَالرَّدَّةُ: اسْمُ مَنْهُ، وَتُخَصُّصُ بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ.

وَالْإِرْتِدَادُ: يُسْتَعْمَلُ فِي الْكَفْرِ وَغَيْرِهِ

وَارْتَدَّ عَلَى دِينِهِ: رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ. (١: ٦٨)

الْعَدَثَانِي: تَرَدَّدَ إِلَى الْمَكْتَبَةِ

وَيَقُولُونَ: تَرَدَّدَ عَلَى الْمَكْتَبَةِ، وَالصَّوَابُ: تَرَدَّدَ إِلَيْهَا، أَيْ جَاءَهَا الْمَرَّةَ بَعْدَ أُخْرَى.

وقد جاء في «الأساس»: وهو يَتَرَدَّدُ بِالْعَدَوَاتِ إِلَى مَجَالِسِ الْعِلْمِ، وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، وَقَالَ الْمُبَاحِ:

«تَرَدَّدَتْ إِلَى فُلَانٍ رَجَعَتْ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى».

راجع ما ذُكِرَ «لا يخفى على القراء» و«اعتقد».

رَدَّه إِلَى مَنَزَلِهِ

وَيَقُولُونَ: رَدَّهَ لِمَنَزَلِهِ، وَالصَّوَابُ: رَدَّهَ إِلَى مَنَزَلِهِ،

جاء في الآية ٥٩، من سورة النساء: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ وفي الآية ٧٠، من سورة التحل:

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُصْرِ﴾.

د - الرَّادَّةُ: جزء من حديد في مقدم السَّيْلَةِ، سَيَّارَةٌ
أو مُدْرَعَةٌ أو دَبَابَةٌ، تصونها من الإصدام من الأمام.
وهناك رَدَّةٌ خَلْفِيَّةٌ وَرَدَّةٌ أَمَامِيَّةٌ.

هـ - الرَّدَّةُ: هيئة الارتداد والقراجع والانسحاب.
و - المِرَّةُ: الحماجز الذي يمنع من دخول الثكنات
أو المعسكرات. (٢٨٧: ١)

المُصْطَفَوِيُّ: والتحقيق: أَنْ الأَصْلَ الواحد في
هذه المادة: هو مطلق المنع على عقبه، وقد سبق في مادة
دَرَأَ: أَنْ الدَّقْعَ مطلق الرَدَّةُ، سواء كان على العقب أو
على جهة أخرى. والمنع في مقابل الفعل والإيجاد، أي
إيجاد ما يتعدَّى به الفاعل في العمل. و سبق في مادة
«رجع»: «أَتَاهَا عَوْدٌ إِلَى مَظْلُوقٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ
مَكَانٍ أَوْ غَيْرِ مَكَانٍ».

تفسير الرَدَّةِ بالمنع أو الرجوع أو الاسترسال أو
الدَّقْعُ: تفسير تفرعي.

ثُمَّ إِنَّ الرَدَّةَ إِنَّمَا أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنَ المردود والمردود
إليه جسمانيًا أو روحانيًا، فيصير على أربعة أقسام:

١ - ﴿قَرَدْنَاكَ إِلَى أُمِّهِ﴾ القصص: ١٣، فهما
جسمانيان.

٢ - ﴿لَمَّا رُؤِدَتْ إِلَى رَبِّهِ﴾ الكهف: ٣٦،
﴿يَسْرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ﴾ البقرة: ٢١٧، فالمردود
جسماني.

٣ - ﴿إِلَيْهِ يَرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ فصلت: ٤٧، فهما
روحانيان.

٤ - ﴿وَأَنبِئْهُمْ أَنَّهُمْ عَذَابُ غَيْرِ مَرْدُودٍ﴾ هود:
٧٦، فالمردود إليه جسماني.

راجع: مادتي «لا ينجى على القراء» و «اعتقد».
رَدَّدْتُ عَلَى فُلَانٍ قَوْلَهُ

ويقولون: رَدَّدْتُ عَلَى قَوْلِ فُلَانٍ، وَالْحَسَابُ:
رَدَّدْتُ عَلَى فُلَانٍ قَوْلَهُ، لِأَنَّكَ لَا تَرُدُّ عَلَى الْقَوْلِ،
فَالْقَوْلُ لَا عِلَّ لَهُ حَتَّى تَرُدَّ عَلَيْهِ، بَلْ تُرَدُّ عَلَى الْفَائِلِ.
مقاله.

ذكر نهج البلاغة كتابًا للإمام عليٍّ [عليه السلام]
الحارث الحمداي، جاء فيه: «وَلَا تُرَدُّ عَلَى النَّاسِ كُلِّ
مَا حَدَّثَكَ بِهِ، فَكُفِّ بِذَلِكَ جَهْلًا».

(مجمع الأخطاء الشائعة: ١٠٢)
مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِبرَاهِيمَ: رَدَّهُ عَنْ كَذَا: صرفه
وَأَرْجَعَهُ. وَرَدَّ فَلَانًا: خَطَّاهُ.

و تُرَدُّ يَتَرَدَّدُ فِي الْأَمْرِ: اشتبه فيه فلم يثبت.
أَرَدَّدَ عَلَى أَمْرِهِ: رجع على عقبه، وأَرَدَّدَ عَنْ دِينِهِ:
رجع عنه.

ورادَّ الشيء: أَرْجَعَهُ إِلَيْهِ.
والمِرَّةُ: المراجع والمصرف.

وَرَدَّوْا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، أَي عَضُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
غَيْظًا، أَوْ رَدَّوْا نَمَّةَ الرِّسَالَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الرِّسَالُ إِلَى
أَفْوَاهِهِمْ، كُنَايَةً عَنْ رَفْضِهَا. (٢١٧: ١)

محمود شيت: ١ - المِرَّةُ: الكثير الرَدَّةُ وَالْكَرَرُ
وَحَبْلٌ طَوِيلٌ تُرَدُّ بِهِ الْمَائِيَّةُ.

٢ - أ - رَدَّ الْجَيْشُ الْأَعْدَاءَ: أَرْجَعَهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ.
ب - أَرَدَّدَ الْعَدُوُّ: تَرَاوَعَ.

ج - اسْتَرَدَّ: اسْتَرْجَعَ. يقال: اسْتَرَدَّ اللَّوَاءَ مواضعه:
استرجعها.

[وفي رواية]: غَضُوا عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِهِمْ.

[وفي رواية]: أَنْ يَجْعَلَ إصْبَعَهُ فِي قَبِهِ.

[وفي رواية أخرى]: وَضَعَ شُعْبَةً أَطْرَافِ أُنَامِلِهِ

الْيَسْرَى عَلَى قَبِهِ. (الطَّبْرِي: ٧: ٤٢٢)

ابن عباس: عَلَى أَفْوَاهِهِمْ. يَقُولُ: رَدُّوا عَلَى
الرَّسْلِ مَا جَاؤُوا بِهِ.

وَيَقَالُ: وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ. وَقَالُوا

لِلرَّسْلِ: اسْكُنُوا وَإِلَّا سَكُنْتُمْ. (٢١١)

لَمَّا سَمِعُوا كِتَابَ اللَّهِ عَجَبُوا وَرَجَعُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى

أَفْوَاهِهِمْ. (الطَّبْرِي: ٧: ٤٢٣)

مُجَاهِدٌ: رَدُّوا عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ وَكَذَّبُوهُمْ.

(الطَّبْرِي: ٧: ٤٢٣)

رَدُّوا نَعْمَتَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. (الطُّوسِي: ٦: ٢٧٨)

الحَسَنُ: إِتَمَّ كَانُوا يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى أَفْوَاهِ

الرَّسْلِ رَدًّا لِقَوْلِهِمْ. (الْمَاوِزِي: ٣: ١٢٥)

قَتَادَةُ: يَقُولُ: قَوْمُهُمْ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ وَرَدُّوا عَلَيْهِمْ

مَا جَاؤُوا بِهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وَرَدُّوا عَلَيْهِمْ بِأَفْوَاهِهِمْ،

وَقَالُوا: ﴿وَإِنَّا لَنَقُولُ لَكَ مِثْلَ مَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾.

(الطَّبْرِي: ٧: ٤٢٣)

الْكَلْبِيُّ: وَضَعَ الْأَيْدِي عَلَى الْأَفْسَاءِ: إِشَارَةً إِلَى

الرَّسْلِ أَنْ اسْكُنُوا. (الْوَاهِدِي: ٣: ٢٥)

مُقَاتِلٌ: يَقُولُ: وَضَعَ الْكُفَّارُ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ

قَالُوا لِلرَّسْلِ: اسْكُنُوا، فَإِنَّكُمْ كَذِبَةٌ، بَعْنُونَ الرَّسْلَ.

وَأَنَّ الْعَذَابَ لَيْسَ بِنَازِلٍ بِنَا فِي الدُّنْيَا. (٣٩٩: ٢)

ابن وَهْبٍ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: فِي قَوْلِهِ: ﴿فَرَدُّوا إِلَيْهِمْ

فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾، قَرَأَ: ﴿غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْإِنَّمِيلَ مِنْ

مَنْ يَرْتَدُّ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ الْمَانِدَةُ: ٥٤، ﴿إِنْ

الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

الْهُدَى﴾ مُحَمَّدٌ: ٢٥، الْإِفْتَعَالُ لِلْمَطَاوَعَةِ، فَيَدُلُّ عَلَى

اخْتِيَارِ الْفَعْلِ.

ثُمَّ إِنَّ مَفْهُومَ الرَّدِّ هُوَ الدَّقُّ إِلَى جِهَةِ الْعُقْبِ فِي

الْجُمْلَةِ، وَإِذَا أُريدَ الرَّدُّ إِلَى الْعُقْبِ تَفْصِيلاً، فَلَازِمٌ أَنْ

يُصْرَحَ بِهِ، كَمَا فِي ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ﴾

مُحَمَّدٌ: ٢٥، ﴿وَوَرَدُوا عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ﴾

الْإِنْعَامُ: ٧١، ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُّوكُمْ عَلَى

أَعْقَابِكُمْ﴾ آلِ عِمْرَانَ: ١٤٩، (١٠٥: ٤)

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

رَدُّ

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا غَيْرَ وَكَفَى

اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا غَزِيرًا.

الأحزاب: ٢٥

الْوَاهِدِيُّ: أَيَّ صَدَمَهُمْ وَمَنْعَهُمْ عَنِ الظَّفَرِ

بِالْمُسْلِمِينَ، يَعْنِي الْأَحْزَابَ. (٤٦٦: ٣)

رَدُّوا

... فَرَدُّوا إِلَيْهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا

أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَنَقُولُ لَكَ مِثْلَ مَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ.

إِبْرَاهِيمُ: ٩

ابن مَسْعُودٍ: غَضُّوا عَلَيْهَا تَغْيِظًا.

نَحْوُهُ التَّوْرِيُّ. (الطَّبْرِي: ٧: ٤٢٢)

[وفي رواية أخرى]: غَضُّوا عَلَى أَصَابِهِمْ.

بالجئة، يعنون: في الجئة. [ثم استشهد بشعر]

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردًا عليهم قولهم، وتكذيبًا لهم.

وقال آخرون: هذا مثل، وإنما أريد أنهم كفوا عما أمروا بقوله من الحق، ولم يؤمنوا به ولم يسلموا. وقال: يقال للرجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجب: ردَّ يده في فمه. وذكر بعضهم أن العرب تقول: كلَّمت فلانًا في حاجة فردَّ يده في فيه، إذا سكت عنه فلم يجب. وهذا أيضًا قول لا وجه له، لأن الله عزَّ ذكره، قد أخبر عنهم أنهم قالوا: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِيتُمْ بِهِ﴾ فقد أجابوا بالتكذيب.

وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل هذه الآية: القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود: أنهم ردُّوا أيديهم في أفواههم، فعضوا عليها، غيظًا على الرسل، كما وصف الله جلَّ وعزَّ به [إخوانهم من المنافقين، فقال: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَصَرُوا عَلَىٰ أَلْسِنِهِمْ مِنَ الْقَيْظِ﴾ آل عمران: ١١٩، فهذا هو الكلام المعروف، والمعنى المفهوم من ردِّ اليد إلى الفم. (٤٢١: ٧)

الترجّاج: قيل: أو ما أو إلى الرسل أن اسكنوا، وقيل: ردُّوا أيديهم، الهاء والميم يرجعان على الرسل، المعنى: ردُّوا أيدي الرسل، أي نعم الرسل، لأنَّ مجيئهم بالبيّنات نعم، تقول: فلان عندي يدٌ، أي نعمة. ومعنى ﴿فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ بأفواههم، أي ردُّوا تلك التعم بالثبوت بالتكذيب لما جاءت به الرسل، والمعنى: أن الرّدّ جاء في هذه الجهة وفي معناها، كما تقول: جلست في البيت

الغَيْظِ آل عمران: ١١٩، قال: هذا، ردُّوا أيديهم في أفواههم، وقال: أدخّلوا أصابعهم في أفواههم، وإذا اغتاض الإنسان غَضَّ يده. (الطَّبْرِي: ٧: ٤٢٣)

أبو عُبَيْدَةَ: بجازة بجاز المثل، وموضعه موضع كفُّوا عما أمروا بقوله من الحق، ولم يؤمنوا به، ولم يسلموا. ويقال: ردَّ يده في فمه، أي أمسك إذا لم يجب. (٣٣٦: ١)

نحوه الأخفش. (التَّلْمِي: ٥: ٣٠٧) ابن قُتَيْبَةَ: قال أبو عُبَيْدَةَ: «تركوها أمروا به ولم يسلموا»، ولا أعلم أحدًا قال: ردَّ يده في فيه، إذا أمسك عن الشيء، والمعنى: ردُّوا أيديهم في أفواههم، أي عضوا عليها حقًا وغيضًا. [ثم استشهد بشعر] (٢٣٠)

الطَّبْرِي: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: فعضوا على أصابعهم، تغيظًا عليهم في دعائهم إياهم إلى ما دَعَوْهم إليه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم لمَّا سمعوا كتاب الله عجبوا منه، وعضوا أيديهم على أفواههم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم كذبوهم بأفواههم. [و نقل كلام مُجاهد وقَتادة ثم قال:]

وكان مجاهدًا وجه قوله: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾، إلى معنى ردُّوا أيادي الله التي لو قبلوها كانت أيادي ونعمًا عندهم، فلم يقبلوها. ووجه قوله: ﴿فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾، إلى معنى: بأفواههم، يعني بالسنتهم التي في أفواههم.

وقد ذكر عن بعض العرب سماعًا: أدخلك الله

و خامسها: قال قوم: ردّوا ما لو قبلوه لكانت نعمة عليهم. ﴿فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾، أي بأفواههم والستهم، كما يقولون: أدخلك الله بالجنة، يريدون في الجنة، وهي لغة طيء. [ثم استشهد بشعر] (٢٧٨: ٦)

الواحدى: والمعنى: أنهم تقل عليهم مكان الرسل، فعضوا على أصابعهم من شدة الغيظ. (٢٥: ٣) الزمخشري: غيظاً وضجراً لما جاءت به الرسل، كقوله: ﴿عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأُمَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ آل عمران: ١١٩، أو ضحكاً واستهزاء كمن غلبه الضحك، فوضع يده على فيه. أو أشاروا بأيديهم إلى الستهم وما نطق به، من قولهم: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ أي هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق. ألا ترى إلى قوله: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ وهذا قول قوي. أو وضعوها على أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أفواهكم واسكوتوا. أو ردوها في أفواه الأنبياء يُشيرون لهم إلى السكوت. أو وضعوها على أفواههم يُسكوتونهم، ولا يذروهم يتكلمون. (٣٦٩: ٢) نحوه البرزوسوي (٤: ٤٠٢) والقاسمي (١٠: ٣٧١٢).

ابن عطية: [و نقل قول ابن مسعود وابن عباس ثم قال:]

و مما ذكر أن يكون المعنى: أنهم ردّوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم: إشارة على الأنبياء بالسكوت، واستبشاعاً لما قالوا من دعوى التوبة. و مما ذكر أن يكون المعنى: ردّوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسل

وجلست بالبيت. (١٥٦: ٣) القمي: يعني في أفواه الأنبياء. (٣٦٨: ١) الثعلبي: تقول العرب للرجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجب وسكت: قد ردّ يده في فيه.

قال القيسي: إن لم نسمع واحداً من العرب يقول: ردّ يده في فيه، إذا ترك ما أمر به، وإنما المعنى: إتهم عضواً على الأيدي حيفاً وغيظاً. [ثم استشهد بشعر] (٣٠٧: ٥)

الماوردي: فيه سبعة أوجه: أحدها: [قول ابن مسعود المتقدم] الثاني: [قول ابن عباس المتقدم] الثالث: معناه: أنهم كانوا إذا قال لهم نسبهم إثم رسول الله إليكم، أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم بأن اسكت، تكذيباً له ورداً لقوله، قاله أبو صالح.

الرابع: [قول مجاهد المتقدم] الخامس: [قول الحسن المتقدم] السادس: أن الأيدي هي التعم، ومعناه: أنهم ردّوا نعمهم بأفواههم جحوداً لها.

السابع: أن هذا مثل أريد به أنهم كفّوا عن قبول الحق ولم يؤمنوا بالرسل، كما يقال لمن أمسك عن الجواب: ردّ في فيه.

الطوسي: قيل في معناه خمسة أقوال: أحدها: [قول ابن مسعود وابن زيد المتقدم] وثانيها: [قول الحسن المتقدم] وثالثها: [قول مجاهد المتقدم] ورابعها: [قول ابن عباس المتقدم]

وَالْقَائِي: أَنْ الْمُرَادَ بِهِمَا: شَيْءٌ غَيْرُهُمَا تَيْنِ
الْمَجَارِحَتَيْنِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمَا بِجَارٍ وَتَوْسَعًا.

أَمَّا مَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ: فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُه:

الوجه الأول: أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي ﴿يَأْتِيهِمْ﴾
و ﴿أَقْرَاهِهِمْ﴾ عَائِدًا إِلَى الْكُفَّارِ، وَعَلَى هَذَا فَفِيهِ
احتمالات. ثُمَّ نَقَلَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ
وَالْكَلْبِيِّ وَأَصَافَ:

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُمْ أَشَارُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى السَّنْتِمْ وَ إِلَى
مَا تَكَلَّمُوا بِهِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾.
أَيُّ هَذَا هُوَ الْجَوَابُ عِنْدَنَا عَمَّا ذَكَرْتُمُوهُ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا
غَيْرُهُ إِقْنَانًا لَهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ. أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ:
﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْرَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾. ثُمَّ إِدَامَ الْكَلَامَ فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ
وَالْوَجْهَ الْمُنْفَرَعَةَ عَلَيْهَا (١٩: ٨٩)

الْبَيْضَاوِيُّ: فَفَضَّوْهَا غِيظًا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الرِّسْلُ
عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿غَضُّوا عَلَيْكُمْ
الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ آلِ عِمْرَانَ: ١١٩، أَوْ وَضَعُوهَا
عَلَيْهَا تَعَجُّبًا مِنْهُ، أَوْ اسْتِهْزَاءً عَلَيْهِ، كَمَنْ غَلَبَهُ الضَّحْكُ،
أَوْ إِسْكَاتًا لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَمْرًا لَهُمْ
بِاطْبَاقِ الْأَفْوَاهِ.

أَوْ أَشَارُوا بِهَا إِلَى السَّنْتِمْ وَمَا نَطَقَتْ بِهِ، مِنْ
قَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا﴾ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنْ لَا جَوَابَ لَهُمْ سِوَاهُ.
أَوْ رَدُّوْهَا فِي أَفْوَاهِ الْأَنْبِيَاءِ يَمْنَعُونَهُمْ مِنَ التَّكَلُّمِ، وَعَلَى
هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَخْيِيلًا. (١١: ٥٢٦)

شَمِيرٌ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْرَاهِهِمْ﴾
غَضُّوا عَلَى أَصَابِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الْغَيْظِ، لِأَنَّهُ تَقَلَّ عَلَيْهِمْ

تَسْكِينًا لَهُمْ وَدَفْعًا فِي صَدْرِ قَوْلِهِمْ، قَالَهُ الْحَسَنُ. وَهَذَا
أَشْنَعُ فِي الرَّدِّ وَأَذْهَبُ فِي الِاسْتِطَالَةِ عَلَى الرِّسْلِ،
وَالثَّبِيلِ مِنْهُمْ. (٣: ٣٢٦)

الطَّبْرَسِيُّ: اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ عَلَى أَقْوَالٍ: [إِلَى أَنْ
ذَكَرَ قَوْلَ الْكَلْبِيِّ وَقَالَ:]

يَكُونُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الضَّمِيرُ لِلْكَفَّارِ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ كَلَّا الضَّمِيرَيْنِ لِلرِّسْلِ، أَيْ أَخَذُوا
أَيْدِي الرِّسْلِ فَوَضَعُوهَا عَلَى أَفْوَاهِهِمْ لَيْسَ كَتُوبِهِمْ،
وَيَقْطَعُوا كَلَامَهُمْ فَيَسْكُتُوا عَنْهُمْ، لَمَّا يَسْأَلُونَهُمْ. هَذَا
كُلُّهُ إِذَا حُمِلَ مَعْنَى الْأَيْدِي وَالْأَفْوَاهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ.

وَمِنْ حَمَلِهَا عَلَى التَّوَسُّعِ وَالْمِجَازِ، فَاخْتَلَفُوا فِي
مَعْنَاهُ، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْيَدِ: مَا نَطَقَتْ بِهِ الرِّسْلُ مِنَ
الْمُحْجَجِ، وَالْمَعْنَى: فَرَدُّوا حُجَجَهُمْ مِنْ حَيْثُ جَاءَتْ، لِأَنَّ
الْمُحْجَجَ تَخْرُجُ مِنَ الْأَفْوَاهِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ.

وَقِيلَ: إِنَّ الْمَعْنَى رَدُّوْهَا مَا جَاءَتْ بِهِ الرِّسْلُ
وَكُذُّبُوهُمْ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَتَادَةَ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَرَكُوا مَا أَمَرُوا لَهُ، وَكُفُّوا عَنْ قَبُولِ
الْحَقِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَالْأَخْفَشِ.

قَالَ الْقُتَيْبِيُّ: وَلَمْ يَسْمَعْ أَحَدًا مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُ: رَدَّ
يَدَهُ فِيهِ، يَمْنَى تَرَكَ مَا أَمَرَ بِهِ، وَإِنَّمَا الْمَعْنَى: أَنَّهُمْ
غَضُّوا عَلَى الْأَيْدِي حَقًّا وَغِيظًا.

وَقِيلَ: الْمَعْنَى رَدُّوْهَا بِأَفْوَاهِهِمْ نَعْمَ الرِّسْلُ، أَيْ
وَعَظْمُهُمْ وَبَيَانُهُمْ، فَوْقَهُ فِي مَوْقِعِ الْبَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ.
[وَأَسْتَشْهِدُ بِالشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ] (٣: ٣٠٥)

الْفَخْرُ السَّرَازِيُّ: وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلَانِ: الْأَوَّلُ: أَنْ
الْمُرَادَ بِالْيَدِ وَالْمَفْمُ: الْمَجَارِحَتَانِ الْمَعْلُومَتَانِ.

و الردّ كناية عن العض، ولا ينافي الحقيقة كون
المعضوض الأنامل، كما في قوله تعالى: ﴿عَضُّوا عَلَيْنَكُمْ
الْأَنَامِلَ مِنَ الْفِطْرِ﴾ آل عمران: ١١٩، فَإِنَّ مَنْ عَضَّ
مَوْضِعًا مِنْ الْيَدِ يُقَالُ حَقِيقَةً: إِنَّهُ عَضَّ الْيَدَ. (١٩٣: ١٩٢)

المراغبي: أي عضوا بنان التدم غيظًا لما جاءهم به
الرسل، و ضجر لغرتهم من استماع كلامهم؛ إذ سَنَهِوا
أحلامهم، و شتموا أصنامهم، و قد فعلت العرب مثل
ذلك مع النبي ﷺ كما قال سبحانه: ﴿عَضُّوا عَلَيْنَكُمْ
الْأَنَامِلَ مِنَ الْفِطْرِ﴾ آل عمران: ١١٩، و قال أبو عبيدة
و الأخفش - ونعما قالاً -: هو مثل، والمراد: أنهم لم
يؤمنوا و لم يجيبوا، و العرب تقول للرجل إذا أمسك
عن الجواب و سكت: قدرّ يدَه فيهِ. (١٣: ١٣٣)
ابن عاشور: يحتمل عدة وجوه، أنهاها في
«الكشاف» إلى سبعة، و في بعضها بُدُو، و أولها
بالاستخلاص أن يكون المعنى: أنهم وضعوا أيديهم
على أفواههم إخفاءً لشدة الضحك من كلام الرسل،
كرأية أن تظهر دواخل أفواههم؛ و ذلك تمثيل لحالة
الاستهزاء بالرسل.

و الردّ: مستعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في
الأفواه، كما أشار إليه «الراغب»، أي وضعوا أيديهم
على الأفواه ثم أزالوها، ثم أعادوا وضعها، فذلك
الإعادة ردّ.

و حرف (في) للظرفية المجازية، المراد بها التمكين،
فهي بمعنى «على» كقوله: ﴿أَوَلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾
الزمر: ٢٢، فمعنى ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ جعلوا
أيديهم على أفواههم.

مكان الرسول، كقوله: ﴿عَضُّوا عَلَيْنَكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ
الْفِطْرِ﴾، أو جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء تكذيبًا
و نسيكًا لهم، و ردًا لما جازوا به، أو أمرًا لهم بإطباق
الأفواه.

أو وضعوا أيديهم في أفواههم موثنين بذلك إلى
الرسل أن استكثروا عما تدعون إليه، أو وضعوها عليها
تعجبًا و استهزاء، كمن غلبه الضحك، أو وضعوا أيدي
الرسل على أفواههم ليقطعوا كلامهم.

أو أريد بالأيدي التعم، و هي ما نطقت به الرسل
من المحتج، أي ردّوا حججهم في حيث جاءت بأن
كذبوا. (٣: ٣٤٨)

الآلوسي: أي أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم و ما
نطقت به. [إلى أن قال:]

و الردّ مجاز عن الإشارة، و هي تحتل المقارنة
و التقادم و التأخر.

و قال أبو صالح: المراد أنهم وضعوا أيديهم على
أفواههم، مُشيرين بذلك للرسل ﷺ أن يكفوا
و يسكتوا عن كلامهم، كأنهم قالوا: استكثروا فلا تنفعكم
الإكثار، و نحن مصرون على الكفر، لا نتلّع عنه.

﴿فكم أنا لا أصفي و أنت تطيل﴾
فالضمران للكفار أيضًا، و سائر ما في التظلم على
حقيقته.

و عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن المراد
أنهم عضوا أيديهم غيظًا من شدة نفرتهم من رؤية
الرسل و سماع كلامهم، فالضمران أيضًا كما تقدم،
و اليد و المم على حقيقته.

الواجب عليكم أن تكفوا عن الكلام، ويؤيده قوله بعد: ﴿وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ فإن دعوى الشك والريب قبالة الحجة البينة والحق الصريح الذي لا يفي بحالاً للشك لا تتحقق إلا من جاحد مكابر متحكم مجازف، لا يستطيع أن يسمع كلمة الحق، فيجبر قائلها على السكوت والصمت. (٢٤: ١٢)

فضل الله: تعبيراً عن الغيظ، فقد ذكر أن رد اليد إلى الغم يمثل مظهر أحيا للإعراض ولشدة الغيظ. (٨٦: ١٣)

رَدُّوهُ

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْوَعْدِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَسَىٰ أَلَّيْهِمْ أَنْ يَفْتَنُوا فَيَسْخَرُوا مِنْهُمْ أَوْ يَكْتُمُوا عَلَيْهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِمَا يُعْذِرُونَ أَلَمْ يَكْفُرُوا بِالْحَقِّ الْفَعْلِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَسَىٰ أَلَّيْهِمْ أَنْ يَفْتَنُوا فَيَسْخَرُوا مِنْهُمْ أَوْ يَكْتُمُوا عَلَيْهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِمَا يُعْذِرُونَ أَلَمْ يَكْفُرُوا بِالْحَقِّ الْفَعْلِ (٨٣: ٢٥)

الطبري: يقول: ولو سكتوا ورددوا الحديث إلى النبي ﷺ وإلى أولي أمرهم حتى يتكلم هو به. (٨٤: ٤)

الطوسي: بمعنى لو ردوه إلى سنته. (٢٧٣: ٣)

ابن عطية: والضمير في ﴿رَدُّوهُ﴾ عائد على الأمر. (٨٤: ٢)

البيضاوي: ولوردوا ذلك الخبر. (٢٣٣: ١)

نحوه البروسوي. (٢٤٦: ٢)

ولاحظ: أم ر: «الأمر».

رَدُّنَا

ثُمَّ رَدُّنَا لَكُمْ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَعْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا (الإسراء: ٦)

وعطفه بفاء التعقيب مشير إلى أنهم بادروا برده أيدهم في أفواههم بغور تلقيم دعوة رسولهم، فيقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمهيداً لحال المتعجب المستهزئ، فالكلام تمثيل للحالة المعتادة، وليس المراد حقيقته، لأن وقوعه خبر أعن الأسم مع اختلاف عواندهم وإشاراتهم، واختلاف الأفراد في حر كاثم عند التعجب قرينة على أنه ما أريد به إيلان عربي.

ونظير هذا، قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ﴾ الزمر: ٧٤، فميراث الأرض كناية عن حسن العاقبة، جرباً على بيان العرب عند تنافس قبائلهم، أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه. (٢٢٨: ١٢)

مُعْتَبَرٌ: الضمير يعود إلى قوم نوح ومن بعدهم ممن تقدم ذكرهم، ورد اليد إلى الغم كناية عن شدة الغيظ والإيمان في الإعراض، ومثله: ﴿عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَثْمَالُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ آل عمران: ١١٩. (٤٢٩: ٤)

الطباطبائي: وقوله: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ الظاهر أن المراد به: أن رسولهم جازواهم بحجج بيّنة تبين الحق وتجليه من غير أي إيهام وريب، فمنعواهم أن يتفوتوا بالحق، وسدوا عليهم طريق التكلم.

فالضميران في ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾ و﴿أَفْوَاهِهِمْ﴾ للرسل، ورد أيدهم في أفواههم كناية عن إجبارهم على أن يسكتوا ويكفوا عن التكلم بالحق، كما أنهم أخذوا بأيدي رسولهم ورددوا في أفواههم، إمداً بأن من

ابن عبيّاس: قتل داود جالوت و عاد ملكهم كما كان، والكرة معناها: الرجعة والدولة.

(الواحدى ٣: ٩٧)

الفرّاء: يعنى على بُخْتَنَصْر، جاء رجل بعشه الله عزّ وجلّ على بُخْتَنَصْر فقتله، وأعاد الله إليهم ملكهم وأمرهم، فقاتلوا، ثمّ أفسدوا وهو آخر الفسادين.

(١١٦: ٢)

أبو عبيّدة: أعقبنا لكم الدولة.

(٣٧١: ١)

ابن قُتَيْبَةَ: أي الدولة.
نحوه الزّجاج (٣: ٢٢٨)، والسّعلي (٦: ٨٥)،
والبقي (٣: ١٢٢)، والبيضاوي (١: ٥٧٨)، والسّفي
(٢: ٣٠٧)، والكاشاني (٣: ١٧٨)، وشبر (٤: ٨).

الطّبريّ: يقول تعالى ذكره: ثمّ أدلناكم يا بني إسرائيل على هؤلاء القوم الذين وصفهم جلّ ثناؤه أنّه يبعثهم عليهم، وكانت تلك الإدالة والكثرة لهم عليهم، فيما ذكر السّديّ في خبره أنّ بني إسرائيل غزوه وأصابوا منهم، واستنقذوا ما في أيديهم منهم.

وفي قول آخرين: إطلاق الملك الذي غزاهم ما في يديه من أسراهم، وردّ ما كان أصاب من أموالهم عليهم من غير قتال.

وفي قول ابن عبيّاس الذي رواه عطية عنه: هي إدالة الله إليّاهم من عدوهم جالوت حتّى قتلوه، وقد ذكرنا كلّ ذلك بأسانيد فيما مضى.

(٢٩: ٨)
المأورّدي: يعنى الظفر بهم، وفي كفيّة ذلك ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنّ بني إسرائيل غزوا ملك بابل واستنقذوا

ما في يديه من الأسرى والأموال.

الثّاني: أنّ ملك بابل أطلق من في يده من الأسرى، وردّ ما في يده من الأموال.

الثّالث: أنّه كان يقتل جالوت حين قتله داود.

(٣: ٢٣٠)

الطّوسي: يعنى الرجعة والتّصرة عليهم.

(٤٤٩: ٦)

الزّمخشريّ: أي الدولة والغلبة على الذين بُعثوا عليكم حين بُعثتم ورجعتم عن الفساد والعلوّ.

قيل: هي قتل بُخْتَنَصْر واستنقاذ بني إسرائيل أسراهم وأموالهم، ورجوع الملك إليهم.

وقيل: هي قتل داود جالوت.

ابن عطية: الآية عبارة عمّا قاله الله لبني إسرائيل في التّوراة، وجعل ﴿رَدَدْنَا﴾ موضع ثرّد؛ إذ وقت إخبارهم لم يقع الأمر بعد، لكنّه لمّا كان وعده الله في غاية النّقة أنّه يقع، عبّر عن مستقبله بالماضي.

وهذه الكرة هي بعد الجولة الأولى لها وصفنا، فقلبت بنو إسرائيل على بيت المقدس وملكوها فيه، وحسنت حالهم برّقة من الدّهر، وأعطاهم الله الأموال والأولاد، وجعلهم إذا نفروا إلى أمر أكثر الناس.

(٤٣٩: ٣)

الطّبرسيّ: أي ردّدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة، وأظهرناكم عليهم، وعاد ملككم على ما كان عليه.

(٣٩٩: ٣)

الفخر الرّازي: أي أهلكتنا أعداءكم، وردّدنا الدولة والقوة عليكم.

(٢٠: ١٥٦)

تابوا ورجعوا عما كانوا عليه.

واختلف في سبب ذلك، فروي أن أردشير بعن ابن اسفنديار بن كشتاف بن لراسف لساووث الملك من جدّه كشتاف، أقصى الله تعالى في قلبه الشفقة على بني إسرائيل، فردّ أسراهم الذين أتى بهم يُخْتَصَرُّ إلى بابل وسيرهم إلى أرض الشام، وملك عليهم دانيال، فاستولوا على من كان فيها من أتباع يُخْتَصَرُّ، وجعل بعضهم من أئمة هذه الكثرة قتل يُخْتَصَرُّ، ولم يثبت. وفي «البحر» أن ملكاً غزا أهل بابل، وكان يُخْتَصَرُّ قد قتل من بني إسرائيل أربعين ألفاً من بقرا التوراة، وأبقى عنده بقيّة في بابل، فلما غزاهم ذلك الملك وغلّب عليهم، تزوّج امرأة من بني إسرائيل، فطلب منه أن يردها إلى ديارهم ففعل، وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا إلى أحسن ما كانوا.

وقيل: ردّ الكثرة بأن سلّط الله تعالى داود عليه قتل جالوت، وتعقب بآئه يرده قوله تعالى ﴿وَلْيَذْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾ الإسراء: ٧. فإن المراد به بيت المقدس، وداود عليه ابتداء إتيانه بعد قتل جالوت وإتيانه النبوة، ولم يتمه وأسمه سليمان عليه، فلم يكن قبل داود عليه مسجد حتى يدخلوه أوّل مرة، ودفع بأن حقيقة المسجد: الأرض لا البناء، أو يحمل قوله تعالى: ﴿ذَخُلُوا﴾ على الاستخدام، وهو كما ترى.

والحق أن المسجد كان موجوداً قبل داود عليه كما قدّمنا. (١٨: ١٥)

القاسمي: أي بعد هذه المواجهة الشديدة، وردنا

القرطبي: أي الدولة والرجعة؛ وذلك لما تبتم وأطعمتم. ثم قيل: ذلك بقتل داود جالوت، أو بقتل غيره، على الخلاف في من قتلهم. (٢١٧: ١٠) البروسوي: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا﴾: أعَدْنَا ﴿لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾، أي الدولة والغلبة، على الذين فعلوا بكم ما فعلوا بعد مائة سنة، حين ثبت ورجعتم من الإنساد والعلو، تلخيصه: بعد ظفرهم بكم أظفرناكم بهم. و﴿الْكَرَّةُ﴾ في الأصل: المرة، و﴿عَلَيْهِمْ﴾ متعلق بها، لأنه يقال: كرّ عليه، أي عطف.

حكى أن كورش الهذاني غزا أهل بابل، فظهر عليهم، وسكن الدار، فتزوّج امرأة من بني إسرائيل، فطلبت من زوجها أن يردها إلى أرضهم، فردّهم إلى أرضهم بيت المقدس. فد﴿الْكَرَّةُ﴾ هي قتل يُخْتَصَرُّ، واستنقاذ بني إسرائيل أسراهم، ورجوع الملك إليهم فمكنوا فيها، فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه، ثم عادوا فعصوا الثانية. (١٣٣: ٥)

الألويسي: ﴿الْكَرَّةُ﴾، أي الدولة والغلبة، وأصل معنى الكثرة: العطف والرجوع. وإطلاق ﴿الْكَرَّةُ﴾ على ما ذكر مجاز شائع، كما يقال: تراجع الأمر، ولا م ﴿لَكُمْ﴾ للتعدي، وقيل: للتعليل.

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي الذين فعلوا بكم ما فعلوا، متعلق بـ ﴿الْكَرَّةُ﴾ لما فيها من معنى الغلبة، أو حال منها، وجوّز تعلّق بـ ﴿رَدَدْنَا﴾ وهذا على ما في «البحر» إخبار منه تعالى في التوراة لبني إسرائيل، إلا أنه جعل ﴿رَدَدْنَا﴾ موضع تردّد لتحقيق الوقوع، وكان بين البعث والردّ على ما قيل مائة سنة؛ وذلك بعد أن

عند توبتكم، لكم الغلبة التي كانت لكم في الأصل عليهم. (٣٩: ١٠-٣)

ابن عاشور: ﴿ثُمَّ﴾ تفيد التراخي السريبي والتراخي الزمني معاً، والردة الإرجاع، وجيء بفعل ﴿رَدَدْنَا﴾ ماضياً، جريئاً على الغالب في جواب ﴿إِذَا﴾ كما جاء شرطها فعلاً ماضياً في قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَئِهِمَا بَقَيْنَا﴾ الإسراء: ٥، أي إذا بقيت.

و ﴿الْكَرَّةُ﴾: الرجعة إلى المكان الذي ذهب منه. فقوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ ظرف مستقر، هو حال من ﴿الْكَرَّةُ﴾، لأن رجوع بني إسرائيل إلى أورشليم، كان بطلب ملك فارس على ملك بابل.

و ذلك، أن بني إسرائيل بعد أن قضوا نكاحاً وأربعين سنة في أسرى البابليين، وتابوا إلى الله وندموا على ما فرط منهم، سلب الله ملوك فارس على ملوك بابل الآشوريين، فإن الملك «كورس» ملك فارس حارب البابليين وهزمهم، فضفّ سلطانهم، ثم نزل بهم «دarius» ملك فارس وفتح بابل سنة: ٥٣٨، قبل المسيح، وأذن لليهود في سنة: ٥٣٠، قبل المسيح أن يرجعوا إلى أورشليم ويمدّدوا دولتهم. و ذلك نصر انتصروه على البابليين؛ إذ كانوا أعواناً للفرس عليهم.

و الوعد بهذا النصر ورد أيضاً في كتاب أشعيا في الإصحاحات العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، وغيرها، وفي كتاب أرميا في الإصحاح الثامن والعشرين والإصحاح التاسع والعشرين. (٢٧: ١٤) مكارم الشيرازي: يستفاد من ظاهر قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ

بأموالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً﴾ أن الإفساد الأول على الأقلّ و الانتقام الإلهي من بني إسرائيل كان قد وقع في الماضي. (٨: ٣٦١)

فضل الله: فهزمتهم كما هزموكم، ودمرتهم واستباحت ديارهم ونهبتم أموالهم، كما فعلوا معكم في ما رزقكم الله من نعمه العظيمة، وأغدق عليكم رحمته من جديد. (١٤: ٣٥)

رَدَدْنَا

ثُمَّ رَدَدْنَا أَسْفَلَ سَافِلِينَ. التين: ٥
راجع: س ف ل: «أَسْفَلَ».

رُدُّوا

١- سَتَجِدُونَ أَهْرَبِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْتَمِرُوكُمْ وَيَأْتُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا... النساء: ٩١
أبوالعالية: كلّمّا ابتلوا بها، عمّوا فيها.

(الطبري: ٤: ٢٠٣)

قَتَاةٌ: كلّمّا عرض لهم بلاء هلكوا فيه.

(الطبري: ٤: ٢٠٣)

السُّدِّي: أي دعوا إلى الشرك.

(الآلوسي: ٥: ١١١)

الطبري: اختلف أهل التأويل في الذين عسوا بهذه الآية:

فقال بعضهم: هم ناس كانوا من أهل مكة أسلموا، على ما وصفهم الله به من التقيّة وهم كفّار، ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم. يقول الله: ﴿كُلٌّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا﴾، يعني كلّمّا

أعمالهم أعمال السوء. (الطبري ١٧٦:٥)
الطبري: يقول: ولو رُدُّوا إلى الدنيا فأهلوا.

(١٧٦:٥)

الزجاج: قال بعضهم: لو رُدُّوا ولم يعاينوا العذاب، لعادوا، كأنه ذهب إلى أنهم لم يشاهدوا ما يضطرهم إلى الارتداد، وهذا غلُّه -بين-، لأن هذا القول منهم بعد أن بُعِثوا وغلبوا أمر القيامة، وعابوا النار.

فالمنع: أن أكثر من عاب من اليهود والمشركين قد علم أن أمر الله حق، فركن إلى الرفاهية، وأن الشيء متأخر عنه إلى أمد، كما فعل إبليس الذي قد شاهد من براهين الله ما لا غاية بعده، فأعلم الله عز وجل أنهم لو رُدُّوا لعادوا، لأنهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهم.

وقال بعض المفسرين: إن النبي ﷺ سئل قيل له: ما بال أهل النار عملوا في عمر قصير بعمل أهل النار فخلدوا في النار، وأهل الجنة عملوا في عمر قصير بعمل أهل الجنة، فخلدوا في الجنة؟ فقال: إن الفريقين كان كل واحد منهما على أنه لو عاش أبداً عمل بذلك العمل. (٢٤٠:٢)

التعلي: إلى الدنيا. (١٤٣:٤)
نحوه الواحدي (٢٦٣:٢)، والبسوي (١١٩:٢)، والزنجاني (١٣:٢)، والبروسوي (٢١:٣).

الماوردي: يعني ولو رُدُّوا إلى ما تنتمون من الدنيا؛ لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر. (١٠٦:٢)
الطوسي: قال بعضهم: لو رُدُّوا ولم يعاينوا العذاب لعادوا، كأنه ذهب إلى أنهم لم يشاهدوا

دعاهم قومهم إلى الشرك بالله، ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم، لبأنوا عند هؤلاء وهؤلاء. [ثم نقل بعض الأقوال وأضاف:]

فتأويل الكلام: كلما رُدُّوا إلى الاختبار ليرجعوا إلى الكفر والشرك، رجعوا إليه. (٢٠٤:٤)

التعلي: يعني إذا دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه ودعوا عليه. (٣٥٨:٣)

نحوه البغوي. (٦٧٤:١)
الماوردي: أي كلما رُدُّوا إلى الهنة في إظهار الكفر رجعوا فيه. (٥١٧:١)
الواحدي: كلما رُدُّوا إلى الشرك دخلوا فيه.

(٩٣:٢)
الزمخشري: كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين. (٥٥٢:١)

نحوه الفخر الرازي (١٠:٢٢٥)، والبيضاوي (١:٢٣٦)، والتسفي (١:٢٤٢)، وأبو السعود (٢:١٧٧)، والبروسوي (٢:٢٥٨)، والشوكاني (١:٦٣٣).
الكاشاني: دعوا إلى الكفر وإلى قتال المسلمين.

(٤٤٦:١)
نحوه شتر. (٨١:٢)
القاسمي: أي دعوا إلى الارتداد أو الشرك.

(١٤٤١:٥)

٢ - بَلْ يَدْعَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْجِعُوا
لِقَادُوا لِنَائِهِمْ عَنْهُمْ وَأَنْهُمْ لَكَاذِبُونَ. الأنعام: ٢٨
فتأداة: لو وصل الله لهم دنيا كدنياهم، لعادوا إلى

الذي نهوا عنه. (٤: ١١٩)

ابن عطية: إخبار عن أمر لا يكون كيف كان يوجد، وهذا النوع مما استأثر الله بعلمه، فإن أعلم بشيء منه علم، وإلا لم يتكلم فيه. (٢: ٢٨٢)

الطبرسي: أي لو ردوا إلى الدنيا، وإلى حال التكليف كما طلبوه، لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والتكذيب. (٢: ٢٨٩)

القرطبي: قيل: بعد معاناة العذاب، وقيل: قبل معانيته. (٦: ٤١٠)

البيضاوي: أي إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور.

(٧: ٣٠٧)

نحوه الكاشاني.

أبو السعود: أي من موقفهم ذلك إلى الدنيا، حسبما تمقوه، وغاب عنهم ما شاهدوه من الأحوال.

(٢: ٣٧١)

نحوه القاسمي.

ابن عاشور: ارتقاء في إبطال قولهم حتى يكون بمنزلة التسليم المبدئي في المناظرة، أي لو أجيببت أمتيهم و ردوا إلى الدنيا لعادوا للأمر الذي كان النبي ينهاهم عنه، وهو التكذيب وإنكار البعث. وذلك لأن نفوسهم التي كذبت فيما مضى تكذب مكابرة بعد إتيان الآيات البينات، هي النفوس التي أرجعت إليهم يوم البعث، فالعقل العقل والتفكير التفكير. وإنما تمثوا ما تمثوا من شدة الهول، فتوهوا التخلّص منه بهذا التمي، فلو تحقق تقيهم و ردوا واستراحوا من ذلك الهول، لعلبت أهواؤهم وشدتهم فسوا ما حل بهم،

ما يضطرهم إلى الارتداد. وهذا ضميم، لأن هذا القول يكون منهم بعد أن يُبينوا ويعلموا أمر القيامة ويعاينوا النار، بدلالة قوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَقُولُ عَلَى الثَّارِ﴾. الأنعام: ٢٧، وهذه الآيات كلها في المعادين، لأنه قال في أولها: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعرفونه كما يعرفون آياتهم الذين خسروا... ثم قال بعد ذلك: ﴿وَأَن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾.

وقال أبو علي الجبائي: الآية مخصوصة بالمنافقين، وظهر لهم ما كانوا يخفونه من كفرهم الذي كانوا يضمرونه.

قال: والآية الأولى وإن كان ظاهرها يقتضي جميع الكفار، والمنافقون داخلون فيهم، فيجوز أن يخبر عنهم بهذا الحكم.

قال: ويحتمل أن يكون أراد بها الكافرين الذين كان النبي يخوفهم بالعذاب على كفرهم، فلم يؤمنوا بذلك، لكن دخلهم الشك والخوف وأخفوه عن ضعفائهم وعوامهم، فإذا كان يوم القيامة ظهر ذلك وإن أخفوه في الدنيا، فيمتنون حينئذ الرد إلى حال الدنيا. وقيل: ﴿يَلْهَأُ بَنُؤُهُمْ مَا كَانُوا يَخْشَوْنَ﴾ معنى: ﴿يَخْشَوْنَ﴾، ويجدونه خائفين. معنى: ﴿يَلْهَأُ بَنُؤُهُمْ﴾ ليس تتمهم الرجعة و إظهار الإنابة حقاً للإيمان الصحيح، بل لما شاهدوه من العذاب الأليم.

وقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ معناه: إنهم لو ردوا إلى حال التكليف وإلى مثل ما كانوا عليه في الدنيا من المهلكة، والتصكين من الإيمان والتوبة والقدرة على ذلك، لعادوا لمثل ما كانوا عليه من الكفر

ورجعوا إلى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة.

وفي ردّهم إلى الله وجهان:

وفي هذا دليل على أنّ الخواطر الناشئة عن عوامل الحسّ دون النظر والدليل، لاقرار لها في النفس، ولا تسيّر على مقتضاها، إلا ريثما يدوم ذلك الإحساس، فإذا زال زال أثره. فالانفعال به يُشبه انفعال العجاومات من الزجر والسوط ونحوهما، ويزول بزواله حتّى يعاوده مثله. (٦٢: ٦)

أحدهما: معناه ردّهم إلى تدبير الله وحده، لأنّ الله دبّرهم عند خلقهم وإتقانهم، مكّنهم من التصرف فصاروا في تدبير الله كالحالة الأولى، فصاروا بذلك سرودين إليه.

والطّبائبيّ: تذكير لفعل ما تقرّر في نفوسهم من الملكات الرذيلة في نشأة الدنيا، فإنّ الذي بعثهم إلى تمّيّ الرجوع إلى الدنيا والإيمان فيها، بآيات الله، والدخول في جماعة المؤمنين، إنّما هو ظهور الحقّ المتروك بجميع ما يستتبعه من العذاب يوم القيامة، وهو من مقتضيات نشأة الآخرة المستلزمة لظهور الحقائق الغيبية ظهور عيان. (٥٤: ٧)

والثاني: أنهم ردّوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه إلا الله، فجعل الرّد إلى ذلك الموضع ردّاً إليه. (١٢٤: ٢)

الطّوسيّ: بيّن أنّ هؤلاء الذين تتوفاهم رسلنا يُردّون بعد الوفاة إلى الله، فبرّدّهم إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه إلا الله، ولا يملك نفهم ولا ضرهم سواء، فجعل ردّهم إلى ذلك الموضع ردّاً إلى الله. (١٧١: ٤)

الواحدى: يعني العباد يردّون بالموت إلى الله.

٣- ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. الأنعام: ٦٢
الطّبريّ: يقول تعالى ذكره: ثمّ ردت الملكة الذين توفّوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم، إلى الله سيدهم الحقّ. (٢١٦: ٥)

(٢٨١: ٢)
الزمخشريّ: أي إلى حكمه وجزائه. (٢٥: ٢)
نحوه البياضويّ (١: ٣١٤)، والتسفيّ (١٦: ٢)، والكاشانيّ (٢: ١٢٦).

التعلّي: يعني الملكة، وقيل: يعني العباد. (١٥٥: ٤)
نحوه البقويّ. (٢: ١٣٠)

أبن عطية: رجّع اللفظ في قوله: ﴿رُدُّوا﴾ من الخطاب إلى الغيبة، والصّير في ﴿رُدُّوا﴾ عائد على المتقدم ذكرهم، ويظهر أن يعود على العباد، فهو إلام برّد الكلّ. (٣٠١: ٢)

الماورديّ: في متوآلي الرّد قولان: أحدهما: أنهم الملكة التي توفّتهم. والثاني: أنه الله بالبعث والتشور.

الطّبرسيّ: أي إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه إلا هو. (٢: ٣١٣)
القرطبيّ: أي ردّهم الله بالبعث للحساب. (٧: ٧)

سَيِّدِهِمُ الَّذِي يَتَوَلَّى أُمُورَهُمْ، وَيَحْكُمُ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ.

(١٠٢: ٧)

ابن عاشور: وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿رُدُّوهُمُ عَائِدًا إِلَى (أَحَدٍ) بِاعْتِبَارِ تَكَرُّرِهِ الصَّادِقِ بِكُلِّ أَحَدٍ، أَيِ ثُمَّ يُرَدُّ الْمُتَوَلِّوْنَ إِلَى اللَّهِ، وَالْمُرَادُ: رَجُوعُ النَّاسِ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَيِ رُدُّوهُ إِلَى حُكْمِهِ مِنْ نَعِيمٍ وَعَذَابٍ، فَلَيْسَ فِي الضَّمِيرِ التَّفَاتُ.

(١٤٣: ٦)

٤- هَتَّاءُ لِكَ تَبْلُغُوا كُلَّ نَفْسٍ مَا سَأَلْتُمْ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانَوا يَفْتَرُونَ.

يونس: ٣٠

الطَّبْرِي: فَإِنَّهُ يَقُولُ: وَرَجَعَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ يَوْمَئِذٍ إِلَى اللَّهِ الَّذِي هُوَ رَبُّهُمْ وَمَالِكُهُمُ الْحَقُّ لِأَنَّهُمْ فِيهِ، دُونَ مَا كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ لَهُمْ أَرْبَابٌ مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَنْدَادِ.

(٥٥٨: ٦)

الطُّوسِي: فَالرَّدُّ هُوَ الْذَهَابُ إِلَى الشَّيْءِ بَعْدَ الْذَهَابِ عَنْهُ، فَهَؤُلَاءِ ذَهَبُوا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ فَأَعِيدُوا إِلَيْهِ. وَالرَّدُّ الرَّجْعُ نَظَائِرًا، وَبِمَجَازٍ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ بِمَعْنَى الْإِثْبَاتِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ الْأَلِيقُ هَاهُنَا.

(٤٢٥: ٥)

الوَاحِدِي: إِلَى حُكْمِهِ، فَيُنْفَرُ فِيهِمْ بِالْحُكْمِ.

(٥٤٦: ٢)

ابن عَطِيَّة: قَرَأَ يَحْيَى بْنُ قَتَّابٍ (وَرُدُّوهُ) بِكُسْرٍ السَّرَاءِ، وَالْجَمْهُورُ ﴿وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أَيِ رُدُّوهُ إِلَى عِقَابِ مَا لَكُمْ وَشَدِيدِ بَأْسِهِ، فَهُوَ مَوْلَاهُمْ فِي الْمُلْكِ وَالْإِحَاطَةِ، لَا فِي الرَّحْمَةِ وَالْقَصْرِ وَنَحْوِهِ.

(١١٧: ٣)

الطَّبْرِي: وَرُدُّوهُ إِلَى جِزَاءِ اللَّهِ وَإِلَى الْمَوَاضِعِ

الْبُرُوسِي: أَيِ إِلَى حُكْمِهِ وَجِزَائِهِ فِي مَوْضِعِ الْحِسَابِ، فَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ، لَكُنْهُ تَعَالَى مُنْعَالِيًا عَنِ الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ، بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِهِمْ مُتَقَادِينَ لِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، مُطِيعِينَ لِقَضَائِهِ بِأَنْ يُسَاقُوا إِلَى حَيْثُ لَا مَالَكُ وَلَا حَاكِمَ فِيهِ سِوَاهُ.

(٤٦: ٣)

شُبَيْر: إِلَى حُكْمِهِ وَجِزَائِهِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَمْلِكُ الْحُكْمُ غَيْرَهُ.

الطُّوسِي: عَطَفَ عَلَى ﴿تَوَفَّيْتُمُ الْأَنْفُسَ: ٦٦، وَالضَّمِيرُ كَمَا قِيلَ: لِلْكُلِّ الْمَذْلُولِ عَلَيْهِ بِـ (أَحَدٍ)، وَهُوَ السَّرُّ بِمَجْمَعِ طَرِيقِ الْإِنْفِصَالِ وَالْإِفْرَادِ أَوَّلًا، وَالْمَجْمَعِ آخِرًا، لَوُقُوعِ التَّوَفِّيِّ عَلَى الْإِفْرَادِ وَالرَّدِّ عَلَى الْجَمْعِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: أَنَّ فِيهِ التَّفَاتَا مِنَ الْمَخْطَاطِ إِلَى الْقِيَةِ وَمِنَ التَّكَلُّمِ إِلَيْهَا، لِأَنَّ الرَّدَّ يَنْسَبُ إِلَى الْقِيَةِ بِالشَّبَهِةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الرَّدُّ حَقِيقَةً، لِأَنَّهُمْ مَا خَرَجُوا مِنْ قِبْضَةِ حُكْمِهِ سَبْحَانَهُ طَرَفَةً عَيْنٍ. وَتَقِلُ الْإِسَامُ الْقَوْلُ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ إِلَى الرِّسْلِ، أَيِ إِنْهُمْ يَمُوتُونَ كَمَا يَمُوتُ بَنُو آدَمَ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ غَالِبُ الْمُفَسِّرِينَ، وَالْمُرَادُ: ثُمَّ رُدُّوهُ بَعْدَ الْبَيْتِ وَالْمَشْرِ أَوْ مِنَ الْبَرْزَخِ إِلَى اللَّهِ، أَيِ إِلَى حُكْمِهِ وَجِزَائِهِ، أَوْ إِلَى مَوْضِعِ الْعَرْضِ وَالسَّوَالِ.

(١٧٧: ٧)

الْمُرَاغِي: أَيِ ثُمَّ يُرَدُّ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الرِّسْلُ إِلَى اللَّهِ الَّذِي هُوَ مَوْلَاهُمْ وَمَالِكُ أُمُورِهِمْ، وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَقْبِضُ إِلَّا بِالْعَدْلِ، لِيَحَاسِبَهُمْ وَيَجَازِيَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

وَفِي الْآيَةِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ رَدَّهُمْ إِلَيْهِ حَتْمٌ، لِأَنَّهُ

الإمام: المعنى جعلوا ملجئين إلى الإقرار بألوهيته سبحانه وتعالى. (١١: ١٠٩)

القاسمي: الضمير للذين أشركوا، أي ردّوا إلى الله المتولّي جزاءهم بالعدل والقسط. (٩: ٣٣٤٤)

ابن عاشور: ﴿وَرَدُّوْا إِلَى اللَّهِ مُوَلِّيَهُمْ الْحَقَّ﴾ يجوز أن تكون معطوفة على جملة: ﴿هَذَا لِكَيْ تُبْلَوْا كُلُّ

نَفْسٍ مَا مَسَلَتْ﴾ فتكون من تمام التذييل، ويكون ضمير ﴿وَرَدُّوْا﴾ عائداً إلى ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾، ويجوز أن

تكون معطوفة على قوله: ﴿وَيَوْمَ نَخْتَسِرُكُمْ جَمِيعًا﴾ يونس: ٢٨، الآية فلا تتصل بالتذييل، أي وُردّهم

إلينا، ويكون ضمير ﴿وَرَدُّوْا﴾ عائداً إلى الذين أشركوا خاصة. والمعنى: تحقق عندهم الحشر الذي

كانوا ينكرونه. ويناسب هذا المعنى قوله: ﴿مُوَلِّيَهُمْ الْحَقَّ﴾، فإن فيه إسماعاً بالتورك عليهم بإبطال

مواليهم الباطلة.

والردة: الإرجاع، والإرجاع إلى الله: الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما لا يرضيه، وقد

كانوا من قبل حين كانوا في الحياة الدنيا، مهملين غير مجازين. (١١: ٧٠)

رُدُّوْهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ

خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا. النساء: ٥٩

مجاهد: يعني: إلى كتاب الله وسنة رسوله.

الَّذِي لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ فِيهِ الْحُكْمَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي هُوَ مَالِكُهُمْ وَسيَدُهُمْ وخَالِقُهُمْ. (٣: ١٠٦)

نحوه شتر. (٣: ١٥٤)

الفخر الرازي: فاعلم أن الردّ عبارة عن صرف الشيء إلى الموضع الذي جاء منه. وها هنا فيه

احتمالات:

الأول: أن يكون المراد من قوله: ﴿وَرَدُّوْا إِلَى اللَّهِ﴾ أي وردّوا إلى حيث لا حكم إلا الله، على ما تقدّم

من نظائره.

والثاني: أن يكون المراد: ﴿وَرَدُّوْا﴾ إلى ما يظهر لهم من الله من ثواب وعقاب، مُتَّبِعًا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ

حكم الله بالثواب والعقاب لا يتغيّر.

الثالث: أن يكون المراد من قوله: ﴿وَرَدُّوْا إِلَى اللَّهِ﴾ أي جعلوا ملجئين إلى الإقرار بألوهيته، بعد أن

كانوا في الدنيا يعبدون غير الله تعالى، ولذلك قال ﴿مُوَلِّيَهُمْ الْحَقَّ﴾ أعني أعرضوا عن المولى الباطل

ورجعوا إلى المولى الحق. (١٧: ٨٥)

البيضاوي: إلى جزائه إيتاهم بما أسلفوا.

(١١: ٤٤٦)

البروسوي: الضمير للذين أشركوا على أنه معطوف على ﴿وَرَدُّوْا﴾ يونس: ٢٨، وما عطف عليه.

(٤١: ٤)

الألوسي: عطف على ﴿وَرَدُّوْا﴾ والضمير للذين أشركوا، وما في البين اعتراض في أثناء الحكاية

مقرر لضمونها، والمعنى: ردّوا إلى جزائه وعقابه أو إلى موضع ذلك، فالردة إما معنوي أو حسي. وقال

مثله قتادة.

(المأوردى: ١: ٥٠٠)

الرد إلى الله، هو النظر في كتابه العزيز، والرد إلى الرسول، هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته ﷺ.

مثله الأعمش و قتادة والسدي.

(ابن عطية ٢: ٧١)

ابن قتيبة: بأن تردوه إلى سنته. (١٣٠)

الطبري: يعني بذلك: فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي اشتجرتم أنتم بينكم، أو أنتم وأولوا أمركم فيه من عند الله، يعني بذلك من كتاب الله فاتبعوا ما وجدتم.

(٤: ١٥٣)

الطوسي: معنى الرد إلى الله، هو إلى كتابه، والرد

إلى رسوله، هو الرد إلى سنته، وهو قول مجاهد، و قتادة، وميمون بن مهران، والسدي، والرد إلى الأئمة يجري مجرى الرد إلى الله والرسول، ولذلك قال في آية أخرى ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُونَهُ مِنْهُمْ﴾ النساء: ٨٣، ولأنه إذا كان قولهم حجة من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع، جروا مجرى الرسول في هذا الالباب.

(٣: ٢٣٦)

الواحدى: فردوا الحكم فيما تنازعتم فيه إلى

كتاب الله وسنة رسوله. (٢: ٧٢)

(١: ٥٣٥)

نحو الزمخشري: [نقل كلام مجاهد وأضاف:]

وهو الصحيح.

وقال قوم: معناه: قولوا لله ورسوله أعلم، فهذا

هو الرد.

(٢: ٧١)

الطبرسي: معناه: فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم، فردوا التنازع فيه إلى كتاب الله وسنة الرسول، وهذا قول مجاهد، و قتادة، والسدي.

ونحن نقول: الرد إلى الأئمة القامين مقام الرسول بعد وفاته، وهو مثل الرد إلى الرسول في حياته، لأنهم المحافظون لشرعته، وخلفاؤه في أمته، فجروا مجراه فيه. (٢: ٦٥)

الفخر الرازي: أعلم أن قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ يدل عندنا على أن القياس حجة، والذي يدل على ذلك أن قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ إنما أن يكون المراد: فإن اختلفتم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو المراد: فإن اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة.

والأول باطل، لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته، فكان ذلك داخلًا تحت قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، وحينئذ يصير قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ إعادة لعين ما مضى، وإنه غير جازم. وإذا بطل هذا القسم تبين الثاني، وهو أن المراد: فإن تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة.

فوجب أن يكون المراد: رد حكمه إلى الأحكام

في الباطل.

و القول الأول أصح، لقول علي رضي الله عنه: ما عندنا إلا ما في كتاب الله و ما في هذه الصحيفة. أو فهم أعطيه رجل مسلم. و لو كان كما قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذي خص به هذه الأمة و الاستنباط الذي أعطيه. و لكن ضرب الأمثال و يطلب المشال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية: و ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأُمْرِ مِنْهُمْ لَقِيلَ لَهُ الَّذِينَ يَسْتَلِطُونَ عَلَيْهِمْ﴾ النساء: ٨٣. نعم، ما كان مما استأثر الله بعلمه و لم يطلع عليه أحد من خلقه، فذلك الذي يقال فيه: الله أعلم.

التيضاعي: فرجعوا فيه إلى الله إلى كتابه. و الرسول بالسؤال عنه في زمانه. و المراجعة إلى سنته بعده. و استدلل به منكر و القياس، و قالوا: إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب و السنة دون القياس.

و أجب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتشثيل و البناء عليه و هو القياس، و يؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله و طاعة رسوله، فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة: مثبت بالكتاب و مثبت بالسنة و مثبت بالرذ إليهما، على وجه القياس.

(٢٢٦: ١)

التيضي: أي ارجعوا فيه إلى الكتاب و السنة.

(٢٣٢: ١)

نحوه البروسوي (٢٢٨: ٢)، و القاسمي (٥:

١٣٤٦).

المنصوص في الوقائع المشابهة له. و ذلك هو القياس؛ فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي فوضوا علمه إلى الله و استكنوا عنه و لاتعترضوا له؟ و أيضاً فلم لا يجوز أن يكون المراد: فردوا غير المنصوص إلى المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالتص؟ و أيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد: فردوا هذه الأحكام إلى البراءة الأصلية؟ قلنا: أما الأول فمدفوع، و ذلك، لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين: منها ما يكون حكمها منصوفاً عليه، و منها ما لا يكون كذلك، ثم أمر في القسم الأول بالطاعة و الانقياد، و أمر في القسم الثاني بالرذ إلى الله و إلى الرسول. و لا يجوز أن يكون المراد بهذا الرذ السكوت، لأن الواقعة ربما كانت لا تتحمل ذلك، بل لابد من قطع الشك و الخصومة فيها بنفس أو إثبات. و إذا كان كذلك امتنع حمل الرذ إلى الله على السكوت عن تلك الواقعة، و بهذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث.

(١٤٦: ١٠)

القرطبي: أي ردوا ذلك المحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته، أو بالنظر في سنته بعد وفاته ﷺ. هذا قول مجاهد و الأعمش و قتادة، و هو الصحيح. و من ير هذا اختل إيمانه. لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. و قيل: المعنى قولوا لله و رسوله أعلم، فهذا هو الرذ. و هذا كما قال عمر بن الخطاب: الرجوع إلى الحق خير من التصادي

شُبِّرَ: إلى محكم كتابه. (٥٨: ٢)
 ابن عاشور: لما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعية وبين ولاة أمورهم، أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول. ومعنى الرد إلى الله: الرد إلى كتابه، كما دل على ذلك قوله في نظيره: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ المائدة: ١٠٤.

ومعنى الرد إلى الرسول: إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته، كما دل عليه قوله في نظيره: ﴿إِلَىٰ الرَّسُولِ﴾ النساء: ٨٣، فأما بعد وفاته أو في غيبته، فالرد إليه: الرجوع إلى أقواله وأفعاله، والاحتذاء بسننه. روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا أَفْقِنُ أَحَدَكُمْ مَثَلًا عَلَىٰ أُرِيكته يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ» فيقول: لا تدري، ما وجدنا في كتاب الله أمثله.

وفي روايته عن العرياض بن سارية أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: أوجب أحدكم وهو مثكني على أُرِيكته، وقد يُظَنُّ أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني والله قد أمرت وعظمت ونهيت عن أشياء إنما لعل القرآن أو أكثر. وأخرجه الترمذي من حديث المقدام. و عرض الحوادث على مقياس تصرفاته والصرح من سننه. [إلى أن قال:]

والرد هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم، وفي تحكيم ذي الرأي عند اختلاف الآراء. وحقيقته: إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمنصوب، ثم أطلق على التخلص عن الانتصاف بتفويض الحكم إلى

الحاكم، وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه إلى الغير، إطلاقاً على طريق الاستعارة. وغلب هذا الإطلاق في الكلام حتى ساوى الحقيقة. [إلى أن قال:] وذكر الرد إلى الله في هذا، مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق في مواقع النزاع، تعظيماً لله تعالى، فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله، إذ الرسول هو المنبئ عن مراد الله تعالى، فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ فَحَصُّهُ لِلرَّسُولِ﴾ الأنفال: ٤٦، الآية.

ثم الرد إلى الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر، وهو المتبادر من الآية. وأما الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته، فبالتحاكم إلى الحكماء الذين أقامهم الرسول أو أشرهم بالقيمين، وإلى الحكماء الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشرعية، بمن يظن به العلم بوجوه الشريعة وتصريفها، فإن تعيين صفات الحكماء وشروطهم وطرق توليتهم - فيما ورد عن الرسول - من أدلة صفات الحكماء، يقوم مقام تعيين أشخاصهم. وبالتالي في تصرفاته وسننه، ثم الصذر على ما يتبين للمعتمد من حال بظنها، هي مراد الرسول لو سنل عنها في جميع أحوال النزاع، في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من الرسول، أو الجهول قوله فيها. (١٦٦: ٤)

فضل الله: ميزان فض المنازعات في الإسلام
 ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ...﴾ فقد يتنازع المؤمنون في قضاياهم الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ونحوها، فكيف يجب أن

وتوازنها، ولهذا حضرت الكثير من الأحاديث المسلمين على ضرورة تقديم الأساس بين صحيح الحديث وباطله، مما يروى عن رسول الله ﷺ وأئمة أهل البيت عليهم السلام، بإرجاعه إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، مؤكدة هذه الروايات بأن «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»^(١) أو باطل، وما إلى ذلك من الكلمات التي تقترب من بعضها البعض.

وهذا ما ينبغي لنا مواجهته في ما يخوضه المفكرون المسلمون من صراعات فكرية، يتحرك بعضها في نطاق الإصرار على الرجوع إلى المصادر الأصلية للإسلام في الفكر والتشريع والتخطيط وبناء الدولة وإقامة النظام، ويتحرك بعض آخر، ليوثق بين مفاهيم الإسلام القرآنية والنبوية، وبين المفاهيم الحديثة التي انطلقت في تفكير الفلاسفة الأوروبيين، وذلك من أجل المحافظة على تحديث الإسلام وعصريته حتى ينسجم مع مسيرة العصر الحضارية، وربما يتحرك في كلا الاتجاهين متطرفون هنا وهناك، ليتجمد هؤلاء على النص في لفظه بعيداً عن روحه، ولتحرر أولئك فيتركوا النص تماماً ليستلهموا روحه بطريقة مائعة، وقد أثار هذا الاختلاف جواً سلبياً في الساحة الإسلامية على مستوى الفكر والعمل.

والآية التي نحن بصدها ليست إلا نوعاً من التذكرة، بأن النزاع في فهم الفكرة، وفي طبيعة الخط،

يعالجوا أمثال هذه المنازعات؟ ومن هو المرجع؟ إن الآية تحدد لنا الميزان الذي يزن لنا الحقيقة، فيعرفنا الخط الفاصل بين الحق والباطل فليرجعوا إلى الله من خلال كتابه المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وليتهدوا بهدي رسول الله ﷺ وسنته، في ما لا يستطيعون فهمه من القرآن، فهما المصدران المعصومان اللذان نستطيع من خلالهما الوقوف عند الحق لنعمل به، والانطلاق ضد الباطل لتجنبته، وذلك هو دليل الإيمان بالله واليوم الآخر، في ما يفرضه على الإنسان من الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه لأن الإنسان الذي لا يسير على هذا الخط هو إنسان لا يعيش الانتماء إلى خط الله ورسوله، لما يعنيه الانتماء من الاعتماد عن كل خطأ آخر غيره، سواء كان من وحي نفسه أو من وحي الآخرين.

وربما كان من الضروري لهذا الحديث، الإشارة إلى أن الآية توجهنا إلى السير في هذا الخط في اتجاهين: الاتجاه الفكري، والاتجاه العملي.

فلماذا اختلفنا في الخطوط الفكرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتركز عليها نظام المجتمع، فيجب علينا الانطلاق إلى الله والرسول، لرسم الخط على أساس المفاهيم والأحكام والوسائل التي يتضمنها الكتاب والسنة، لنحدد الخط الإسلامي من غيره عندما تشبكت الخطوط أمامنا وتشبه، فهذا هو الذي يحفظ للرؤية الإسلامية وضوحها وسلامتها من الانحراف والخلل، وهذا هو الذي يؤكد للمسيرة الإسلامية أصالتها وثباتها

فكانت تجري بين يديه، فلا يستبين منها شيء لسرعتهما، وهو يقول: اللَّهُمَّ اغْضُ بَصْرِي، حَتَّى غَابَ الْحِجَابُ، ثُمَّ قَالَ: رُدُّوْهَا عَلَيَّ. (٥: ٩٣)
الطُّوسِي: يعني الخيل، فَلَمَّا رُدَّتْ عَلَيْهِ ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْقَانِ﴾.
وقيل: إن الخيل هذه حرمها من غنيمة جيش، فتشاغل باعتراضها حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَفَاتَهُ الْعَصْرُ.

قال الحسن: كشف عراقيها وضرب أعناقها.
وقال: لا تشغلني عن عبادة ربي مرة أخرى.
وقيل: إنه إنما فعل ذلك على وجه التورية إلى الله تعالى، بأن ذبحها ليتصدق بلحومها لا لعقوبتها بذلك. وإِنَّمَا فعل ذلك، لأنها كانت أعزَّ ما له، فأراد بذلك ما قال الله تعالى: ﴿أَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾.
آل عمران: ٩٢. (٨: ٥٦١).

الواحدي: أي أعيدوها عليّ.
الزَّحَّاشِي: فإن قلت: بم اتصل قوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ قلت: بمحذوف، تقديره: قال: رُدُّوْهَا عَلَيَّ فأضمر، وأضمر ما هو جواب له، كأن قائلًا قال: فماذا قال سليمان، لأنه وضع مقتض للسؤال اقتضاء ظاهرًا، وهو اشتغال نبي من أنبياء الله بأمر الدنيا حَتَّى تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَنْ وَقْتِهَا. (٣: ٣٧٤)

الطُّبَّرِي: أي قال لأصحابه: رُدُّوا الخيل عليّ، عن أكثر المفسرين. وقيل: معناه: أنه سأل الله تعالى أن يرد الشمس عليه، فردَّها عليه حَتَّى صَلَّى الْعَصْرُ. فالها في ﴿رُدُّوْهَا﴾ كناية عن الشمس، عن علي بن

قد يكون له مبرراته الداخلية والخارجية، ولكن ذلك لا يتأتى بطريقة ذاتية، بل بالرجوع إلى القواعد الفكرية القرآنية والنبوية لتكون هي الميزان في الفكر الإسلامي الصحيح، في مواجهة الفكر الزائف فإن ذلك هو علامة الإيمان الحق. أمّا في الجانب التطبيقي الذي يحكم المسيرة، فالأمر لا يختلف عن الجانب الفكري لأن قضية الإسلام ليست الإيمان بالفكرة على أساس المعرفة فحسب، بل العمل على خط الإيمان في حركة الواقع، فلا يكفي في سلامة المسيرة أن يكون الفكر صحيحًا، بل ينبغي أن يكون التطبيق سليمًا، لتتكمّل الشخصية الإسلامية وتوازن. وفي ضوء ذلك، لا بدّ أن تحلّ مشاكل الاختلاف في التطبيق على هدى القرآن والسنة، ليعرف الإنسان المؤمن أن حياته لم تتعد عن فكره وإيمانه. (٧: ٣٢٦)

رُدُّوْهَا

١- وَإِذَا حُيِّتُمْ بِعِيتَةٍ فَعَبُّوا بِهَا حَسَنًا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. النساء: ٨٦
راجع: ح ي ي: «حَيِّتُمْ».

٢- رُدُّوْهَا عَلَيَّ طَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْقَانِ.
ص: ٣٣

السُّدِّي: الخيل. (الطُّبَّرِي: ١٠: ٥٧٩)
الطُّبَّرِي: يقول: رُدُّوا على الخيل التي عرضت عليّ، فخشفتني عن الصلاة فكرَّوها عليّ. (١٠: ٥٧٩)
الماوردي: يعني الخيل، لأنها عرضت عليه،

حبّ الخير عن ذكر ربي، و كان يعيد هذه الكلمات إلى أن توارت بالحجاب، فلو قلنا: المراد حتى توارت الصّافنات بالحجاب كان معناه أنه حين وقع بصره عليها حال جريها، كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عينه، وذلك مناسب، و لو قلنا: المراد حتى توارت الشمس بالحجاب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت المغرب، وهذا في غاية البعد.

الثالث: أنا لو حكمنا بعود الضمير في قوله: ﴿حَقُّ ثَوَارَتٍ﴾ إلى الشمس، و حملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العصر، كان هذا منافياً لقوله: ﴿أَحَبُّتُ حَبَّ الْغَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾، فإن تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسي الصلاة، و لما ترك ذكر الله.

الرابع: أنه بتقدير أنه ﷺ بقي مشغولاً بتلك الخيل حتى غربت الشمس و فانت صلاة العصر، فكان ذلك ذنباً عظيماً و جرمًا قوياً، فالأليق هذه الحالة التضرّع و البكاء و المبالغة في إظهار القوبة، فأما أن يقول على سبيل التهور و العظمة لإله العالمين: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ بمثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات الأدب عقيب ذلك الجرم العظيم، فهذا لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير، فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المطهر المكرّم.

الخامس: أن الفادر على تحريك الأفلاك و الكواكب هو الله تعالى، فكان يجب أن يقول: رُدُّهَا عَلَيَّ و لا يقول: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾، فإن قالوا: إنما ذكر صيغة الجمع للفتية على تعظيم المخاطب، فنقول:

أي طالب ﷺ. (٤: ٤٧٥)
الفخر الرازي: قال تعالى: ﴿حَقُّ ثَوَارَتٍ﴾ أقول: الضمير في قوله: ﴿حَقُّ ثَوَارَتٍ﴾، و في قوله: ﴿رُدُّوْهَا﴾ يتمثل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى الشمس، لأنه جرى ذلك ماله تعلق بها، و هو العشي. و يتمثل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى الصّافنات، و يتمثل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس، و الثاني بـ ﴿الصّافنات﴾، و يتمثل أن يكون بالمعكس من ذلك، فهذه احتمالات أربعة لا مزيد عليها:

فالأول: أن يعود الضميران معاً إلى ﴿الصّافنات﴾ كأنه قال: حتى توارت الصّافنات بالحجاب رُدُّوا الصّافنات عليّ.

والاحتمال الثاني: أن يكون الضميران معاً عائدين إلى الشمس، كأنه قال: حتى توارت الشمس بالحجاب رُدُّوا الشمس، و روي أنه ﷺ لما اشتغل بالخيل فاته صلاة العصر، فسأل الله أن يردّ الشمس، فقله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ إشارة إلى طلب ردّ الشمس، و هذا الاحتمال عندي بعيد، و الذي يدل عليه وجوه:

الأول: أن ﴿الصّافنات﴾ مذكورة تصريحاً، و الشمس غير مذكورة، و عود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدّر.

الثاني: أنه قال: ﴿إِنِّي أَحَبُّتُ حَبَّ الْغَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَقُّ ثَوَارَتٍ بِالْجَبَابِ﴾ ص: ٣٢، و ظاهر هذا اللفظ يدل على أن سليمان ﷺ كان يقول: إِنِّي أَحَبُّتُ

فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب، لكن سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت، أي غربت الشمس بالحجاب، فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: ﴿رُدُّوْهَا﴾ يعني الشمس فردوها حتى صلى العصر في وقتها، وأن أنبياء الله لا يظلمون، لأنهم معصومون.

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس، و تركها لدلالة السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ومتعلق بذكرها، حسب ما تقدم بيانه، وكثيراً ما يُضَمرون الشمس. [ثم استشهد بشعر]

والهاء في ﴿رُدُّوْهَا﴾ للخبل ومسحها، قال الزُّهري وابن كيسان: كان يسح سوقها وأعناقها، ويكشف الغبار عنها حتّى لها، وقاله الحسن وقَتادة وابن عباس.

وفي الحديث: أن النبي ﷺ رَوَى وهو يسح فرسه بردائه. وقال: «إني عُوتِ اللَّيْلَةُ فِي الْخَيْلِ»، خرجه الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلًا، وهو في غير الموطأ مسند متصل عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أنس. وقد مضى في الأفعال قوله **لَا تَجْزِئُ**: «وامسحوا بنواصيها وأكفها» وروى ابن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها وسوقها بالسيف.

قلت: وقد استدلل الشُّبلي وغيره من الصوفيّة في تقطيع نياهم وتخريفها بفعل سليمان هذا. وهو استدلال فاسد، لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد.

والمفسرون اختلفوا في معنى الآية، فمنهم من قال:

قوله: ﴿رُدُّوْهَا﴾ لفظ مشعر بأعظم أنواع الإهانة، فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم.

السادس: أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهدًا لكل أهل الدنيا. ولو كان الأمر كذلك لتوقّرت الدواعي على نقله وإظهاره، وحيث لم يقل أحد ذلك علمنا فسادَه.

السابع: أنه تعالى قال: ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْنَا بِالْفُتَيْيَ الصَّافِيَّاتُ الْجَيَادُ﴾ ص: ٣٦، ثم قال: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ وعود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى، وأقرب المذكورين هو ﴿الصَّافِيَّاتُ الْجَيَادُ﴾. وأما ﴿الْفُتَيْيَ﴾ فأبدها، فكان عود ذلك الضمير إلى ﴿الصَّافِيَّاتُ﴾ أولى، فثبت بما ذكرنا أن حمل قوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ على توارى الشمس، وأن حمل قوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ على أن المراد منه طلب أن يرده الله الشمس بعد غروبها، كلام في غاية التُّبُّد عن التَّظْم.

الْقُرْطُبِيُّ: قد قيل: إن الهاء في قوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ للشمس لا للخيل.

قال ابن عباس: سألت عليًا عن هذه الآية، فقال: ما بلغك فيها؟ قلت سمعت كعبًا يقول: إن سليمان لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمس بالحجاب وفاته الصلاة، قال: ﴿إِنِّي أَجَبْتُ حُبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي...﴾ أي أثرت حبُّ الخير عن ذكر ربِّي. ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ يعني الأفراس. وكانت أربع عشرة، ففُضِرَ سوقها وأعناقها بالسيف، وأنَّ الله سلبه ملكه أربعة عشر يومًا، لأنه ظلم الخيل.

تقات. (١٥: ١٩٦)

التَّسْفِي: أي قال للملائكة: رُدُّوا الشَّمْسَ عَلَيَّ
لأَصْلِي العصر، فَرُدَّتِ الشَّمْسُ له و صَلَّى العصر، أو
رُدُّوا الصَّافَات. (٤: ٤١)

أَبُو حَيَّان: من غريب القول أن الصَّمِير في
﴿رُدُّوْهَا﴾ عائد على الشَّمْس. (٧: ٣٩٧)

الْهَرُوسُوي: في «الفتوحات المكيّة» معنى الآية:
أحببت الخير عن ذكر ربي، الخير بالخيرية فأحببته
لذلك، والخير هي الصَّافَات الجياد من الخيل.

و أمّا قوله: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا﴾ أي مسح بيده على
أعناقها و سوقها فرحًا و إعجابًا بخير ربه لا فرحًا
بالدنيا، لأن الأنبياء مفرَّهون عن ذلك، وهذه تشبه ما
وقع لأَيُّوب عليه السلام حين أرسل الله له جرادًا من ذهب،
فصار يحثو في توبه منه، ويقول: لاغنى لي عن مركبتك
يا رب. فما أحب سليمان الخير إلا لكونه تعالى أحب
حب الخير، ولذلك اشتاق إليها لسا توارت بالحجاب،
يعني الصَّافَات الجياد، لكونه فقد المحل الذي أوجب
له حب الخير عن ذكر ربه، فقال: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾.

و ليس للمفسرين الذين جعلوا التَّواري للشَّمْس
دليلاً، فإن الشَّمْس ليس لها هنا ذكر ولا الصلاة التي
يزعمون، ومساق الآية لا يدل على ما قالوه بوجه
ظاهر البتة، انتهى كلام الفتوحات.

و عن علي عليه السلام اشتغل سليمان عليه السلام
الأفراس للجهاد حتى توارت بالحجاب، أي غربت
الشَّمْس، فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشَّمْس:
رُدُّوها، يعني الشَّمْس، فرُدُّوها إلى موضع وقت العصر

مسح على أعناقها و سوقها إكرامًا لها، وقال: أنست في
سبيل الله، فهذا إصلاح. ومنهم من قال: غربتها ثم
ذبحها، وذبح الخيل و أكل لحمها جائز، و قد مضى في
التحل بيانه. و على هذا فما فعل شيئاً عليه فيه جناح.
فأمّا إفساد ثوب صحيح لا يفرض صحيح، فإنه
لا يجوز، و من الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز
ما فعل و لا يكون في شرعنا. و قد قيل: إنما فعل بالخيل
ما فعل بإباحة الله جلّ و عزّ له ذلك.

و قد قيل: إن مسحه إياها و سبها بالكيّ و جعلها
في سبيل الله، فالله أعلم. و قد ضعف هذا القول من
حيث إن السَّوق ليست بمحلّ للوسم بحال، و قد يقال:
الكيّ على السَّاق علاط، و على العنق وثاق، و الذي
في الصَّاحح للجوهري: علط البعير علطاً: كواه في
عنقه بسمة العلاط، و العلاطان: جانباه العنق.

قلت: و من قال: إن الهاء في ﴿رُدُّوْهَا﴾ ترجع
للشَّمْس، فذلك من معجزاته. و قد اتفق مثل ذلك
لنبيينا ﷺ.

خرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت
عميس من طريقين: أن النبي ﷺ كان يوحى إليه
و رأسه في حجر علي، فلم يصل العصر حتى غربت
الشَّمْس، فقال رسول الله ﷺ: «أصَلَّيْتَ يَا عَلِي؟» قال:
لا، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم إله كان في طاعتك
و طاعة رسولك فارُدُّ عليه الشَّمْس» قالت أسماء:
فأرأيتها غربت ثم رأيتها بعد ما غربت طلعت
على الجبال و الأرض، و ذلك بالصَّهَاء في خيبر.
قال الطحاوي: و هذان الحديثان ثابتان، و رواهما

بعضها لم تُحسب، بل صلى بعد الغروب، وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» أي عن صلاة العصر.

وفي كلام سبط بن الجوزي: إن قيل: حبسها ورجوعها مشكل، لأنها لو تخطفت أو ردت لا تخطت الأفلاك وفسد النظام.

قلنا: حبسها وذهابها من باب المعجزات، ولا مجال للقياس في خرق العادات. (٢٩: ٨)

شَبَّرَ: أي الشمس ﴿عَلَيْهِ﴾ أيها الملائكة الموكلون بها بأمر الله، فَرَدَّتْ فضلى، كما رَدَّتْ ليوشع وعلي ﷺ، أو الضمير للخليل. (٢٨٥: ٥)

الْأَلُوسِي: الضمير المنصوب في قوله تعالى: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ لـ ﴿الصَّافَّاتِ﴾ على ما قال غير واحد، وظاهر كلامهم أنه لـ ﴿الصَّافَّاتِ﴾ المذكور في الآية. ولعلك تختار أنه للخليل الدالّ عليها المشاهدة، أو ﴿الْغَيْرِ﴾ في قوله: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبًّا الْغَيْرِ﴾ لأن ﴿رُدُّوْهَا﴾ من تنمة مقالته ﷺ و﴿الصَّافَّاتِ﴾ غير مذكورة في كلامه بل في كلام الله تعالى لنبينا ﷺ.

والكلام على ما قال الزمخشري: على إضمار القول، أي قال رُدُّوها عليّ، والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، كأنه قيل: فماذا قال سليمان؟ فقيل: قال: رُدُّوها. وتعبه أبو حيان بأنه لا يحتاج إلى الإضمار، إذ الجملة مندرجة تحت حكاية القول في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ إِيَّيْ...﴾، والقاء في قوله تعالى: ﴿فَطُفِقَ مَسْحًا﴾ فصيحة مُصْحِيحة عن جملة قد حُدِثت ثقة بدلالة الحال

حتى صلى العصر في وقتها، فذلك من معجزات سليمان ﷺ. [إلى أن قال:]

واعلم أن حبس الشمس وذهابها وقع مراراً، ومعنى حبسها: وقوفها عن السير والحركة بالكلفة، أو بطؤ حركتها، أو ردها إلى ورائها. ومعنى ردها: إعادتها بعد غروبها ومغيبها، فقد حُبِسَتْ لداود ﷺ وذلك في رواية ضعيفة، وَرَدَّتْ لسليمان على ما قرّر. وحُبِسَتْ أيضاً لخليفة موسى ﷺ وهو يوشع بن نون، فإنه سار مع بني إسرائيل لقتال الجبارين وكان يوم الجمعة، ولما كاد يفتحها كادت الشمس تقرب، فقال للشمس: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور بحرمتي عليك ألا ركبت، أي مكثت ساعة من النهار. وفي رواية أنّهم أحبسها عليّ، فحبسها الله حتى افتتح المدينة. وإتباعاً بحبسها خوفاً من دخول البيت المحرم عليهم فيه المقاتلة.

وَرَدَّتْ أيضاً لعليّ ﷺ بدعاء نبينا ﷺ على ما سبق، وحُبِسَتْ أيضاً عن الغروب لنبينا ﷺ، وذلك أنه أخبر في قصة المراح أن غير قريش تقدم يوم كذا، فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون ذلك، وقد ولّى النهار حتى كادت الشمس تقرب، فدعا الله تعالى، فحبس الشمس عن الغروب حتى قدمت العير، وفي بعض الروايات حبست له عن الطلوع، لأنه ﷺ قال: «و تطلع العير عليكم من التنبئة عند طلوع الشمس» فحبس الله الشمس عن الطلوع حتى قدمت العير. وحُبِسَتْ أيضاً له ﷺ في بعض أيام الخندق إلى الاحمرار والاصفرار، وصلى حينئذ، وفي

الأنبياء ﷺ عن مثله، فما ذنب الخيل لو شغله النظر إليها عن الصلاة حتى تواخذ بأشد المواخذة، فتقتل تلك القتلة الفظيعة عن آخرها، مع ما فيه من إتلاف المال المحترم.

و أما استدلال بعضهم عليه برواية أبي بن كعب عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿فَطْفِقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْيُنِ﴾ قطع سوقها وأعناقها بالسيف، ثم أضاف إليها، وقد جعلها بذلك قرباناً لله، وكان تقريب الخيل مشروعاً في دينه، فليس من التقريب ذكر في الحديث ولا في غيره.

على أنه ﷺ لم يشتغل عن العبادة بالهوى بل شغلته عبادة عن عبادة، كما تقدمت الإشارة إليه.

فالعمل عليه هو أول الوجوه إن ساعده لفظ الآية، وإلا فالوجه الثاني.

مكارم الشيرازي: استمر سليمان ﷺ ينظر إلى خيله الأصيلة المستعدة لجهاد أعداء الله، وهو يعيش حالة من السُرور، حتى توارت عن أنظاره ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾.

كان هذا المشهد جميلاً ولطيفاً لقائد كبير مثل سليمان، بحيث أمر بإعادة عرض الخيل مرة أخرى ﴿رَدُّوْهَا عَلَيَّ﴾. وعندما نفذت أوامره بإعادة الخيل، عمد سليمان ﷺ إلى مسح سوقها وأعناقها، ﴿فَطْفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْيُنِ﴾ [إلى أن قال:]

إذا انتهينا من هذا، فهناك إشكالات أخرى وردت بشأن هذا التفسير:

١ - كلمة الشمس لم تأت بصورة صريحة في

عليها، وإذئنا بغاية سرعة الامتنال بالأمر، كما في قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَبَّاحًا﴾ البقرة: ٦٠، أي فردوها عليه.

(٢٣: ١٩٢)

ابن عاشور: الخطاب في قوله: ﴿رَدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ لوساس خيله، والضمير المنصوب عائد إلى الخيل بالقرينة، أي ارجعوا الخيل إليّ. وقيل: هو عائد إلى الشمس والخطاب للملائكة، وهذا في غاية التبدُّد. ولولا كثرة ذكره في كتب المفسرين، لكان الأولى بنا عدم التعرُّض له. وأحسن منه على هذا الاعتبار في معاد ضمير الغيبة أن يكون الأمر مستعلاً بالتعجيز، أي هل تستطيعون أن تردوا الشمس بعد غروبها.

(٢٣: ١٥٣)

الطَّبَّاطِبَاي: قيل: الضمير في ﴿رَدُّوْهَا﴾ للشمس، وهو أمر منه للملائكة برّد الشمس ليصلي صلاته في وقتها. [إلى أن قال:]

وقيل: الضمير للخيل، والمعنى قال: رَدُّوا الخيل، فلما رَدَّتْ شرع بمسح مسحاً بسوقها وأعناقها، ويجعلها مُسَبَّلَةً في سبيل الله، جزاء ما اشتغل بها عن الصلاة.

وقيل: الضمير للخيل، والمراد بمسح أعناق الخيل وسوقها: ضربها بالسيف وقطعها، والمسح: القطع، فهو ﷺ غضب عليها في الله، لما شغلته عن ذكر الله، فأمر بردها، ثم ضرب بالسيف أعناقها وسوقها، فقتلها جميعاً.

وفيه: أن مثل هذا الفعل بما تنفذه ساحة

أليس من الأفضل صرف النظر عن تلك الروايات غير الموثوقة، وإرجاع علمها إلى أصحابها، وتقبل كل ما يبينه ظاهر الآيات بذهنية صافية ومتفتحة، لتريح أنفسنا من غناء الإشكالات الفارغة. (١٤: ٤٥٤)

فضل الله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ أي الخيل - على ما هو الظاهر - في عملية استعادة للاستعراض، ولكن بروحية أخرى ﴿فَقَطَّيْتُ نُسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ قيل: في معناه: أنه شرع يمسح بيده مسحاً بسوقها وأعناقها، ويجعلها مستبلة في سبيل الله، جزاء ما انتفل بها عن الصلاة.

وقيل: المراد يمسح أعناق الخيل وسوقها: ضربها بالسيف وقطعها، والمصح: القطع، فهو غضب عليها في الله، لما شغلته عن ذكره، فأمر بردها ثم ضرب بالسيف أعناقها وسوقها، فقتلها جميعاً.

و يُعَلَّقُ صاحب الميزان على هذا الوجه، بأن «مثل هذا الفعل مما تنسزه ساحة الأنبياء ﷺ عن مثله، فما ذنب الخيل لو شغل النظر إليها عن الصلاة حتى تؤاخذ بأشد المؤاخذة فتقتل تلك القطة الفظيعة عن آخرها، مع ما فيه من إتلاف المال المحترم».

ويذكر في موضع آخر: أن الروايات التي تؤكد هذه القصة بهذا الشكل تنتهي إلى كسب الأحبار، بالإضافة إلى الإغراق في التفاصيل التي ندخل في دائرة الأعاجيب.

أما تعليقنا على ذلك، فإن الظاهر من الآية قد يؤكد فكرة ضرب أعناقها وسوقها، لأن مآلة

الآيات، في حين أن الخيل ﴿الصَّائِبَاتُ الْجِيَادُ﴾ جاء ذكرها صريحاً، ونرى من المناسب أن نعود بالتفسير على شيء صرح به الآيات.

٢ - عبارة ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ ظاهرها يعني أن حب هذه الخيل إنما هو ناشئ من ذكر وطاعة أمر الله، في حين - طبقاً للتفسير الأخير - تُعطي كلمة (عَنْ) معنى «على» ويكون معنى العبارة، أي أنرت حب الخيل على حب ربِّي، وهذا المعنى مخالف لظاهر الآية.

٣ - الأَعْجَب من كل ذلك هي عبارة ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ التي تحمل صفة الأمر، فهل يمكن أن يخاطب سليمان الباري عز وجل أو ملائكته بصيغة الأمر، أن رُدُّوا عليّ الشمس، كما يخاطب عبده أو خدمه.

٤ - قضية رد الشمس، رغم أنها في مقابل قدرة الباري عز وجل تُعدُّ أمراً يسيراً، إلا أنها تواجه بعض الإشكالات؛ بحيث جعلتها أمراً لا يمكن قبوله من دون توفر أدلة واضحة عليها.

٥ - الآيات المذكورة أعلاه تبدأ بمدح وتمجيد سليمان، في حين أن التفسير الأخير لها يُعطي معنى الذم والتحقير.

٦ - إذا كانت الصلاة المتروكة واجبة، فتعليلها يُعدُّ أمراً صعباً، أما إذا كانت نافلة فلا داعي لرد الشمس. السؤال الوحيد المتبقي هنا، هو أن هذا التفسير ورد في عدة روايات في مصادر الحديث، وإذا قلنا جيداً في إسناد هذه الأحاديث، يتضح لنا أنها جميعاً تنفقد السند الموثوق المعتمد، وأن أكثر هذه الروايات موضوعة.

بذلك أن يُطَيِّبوا نفس أبيهم. و (مَا) استفهام في موضع نصب و يكون معناه جعدًا، كأنهم قالوا: لسنأريد منك دراهم.

المأوردِي: قوله عز وجل: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ أي وجدوا التي كانت بضاعتهم، وهو ما دفعوه في ثمن الطعام الذي اتاروه.

﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ احتمل أن يكون قولهم ذلك له ترفيقًا، واحتمل أن يكون ترغيبًا، وهو أظهر الاحتمالين.

الطُّوسِي: أخبر الله تعالى عن إخوة يوسف أنهم لستفتحوا متاعهم، والمتاع: مبيع التجار مما يصلح للاستمتاع، فالطعام متاع، والبر متاع، وأثاث البيت متاع. والمراد به هاهنا: أوعية الطعام، ﴿وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ أي أصابوا بضاعتهم التي كانوا وزوها بشري الطعام، قد جعلت في وسط أمتعتهم، فلما رأوا ذلك قالوا: ﴿يَا أَبَتَانَا مَا تَبْيَسَ﴾.

وقيل: في معناه قولان:

أحدهما: قال قتادة: ما نطلب؟ على وجه الاستفهام.

والثاني: قال الجبائي: ﴿مَا تَبْيَسَ﴾ فيما أخبرناك به عن ملك مصر ليس بالكذب، ودليله أن ﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ وأجاز الفراء، والزجاج كلا الوجهين.

الواحدِي: (مَا) استفهام، والمعنى: أي شيء تريد وقد رُدَّت علينا بضاعتنا؟ أو يجوز أن يكون نفياً كأنهم

تسبيلها في سبيل الله لا يتوقف على «ردّها عليه»، كما أنه لا يفسر مسح أعناقها وسوقها، فإن من المتعارف مسح الخيل على نواصيها، كما أن هذه الروايات تلقي مع ظهور الآية في رد الفعل الذي قام به سليمان، إزاء انشغاله بها عن الصلاة، مما جعله يفكر بالخلاص منها بقتلها، من غير ضرورة لأن يكون ذلك على سبيل الانتقام منها، أو إتلافها كمال محترم لا يجوز إتلافه، بل قد يكون ذلك بمثابة ضغط على نفسه بغية إيلامها، لأنها أحببت الخيل وبهذه الطريقة، مع ملاحظة أن ذلك حلال في شريعته، لأن الخيل كانت تُذْبَح كالأنعام للطعام، والله العالم. (١٩: ٢٦١)

رُدَّتْ

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَتَانَا مَا تَبْيَسَ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَتَبْيَسَ أَهْلُنَا وَنَحْفَظُ أَمْثَالًا وَكَزَادَ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلَ نَبِيرٍ .

يوسف: ٦٥

الزَّجَّاج: نقرأ (رُدَّتْ) بكسر الراء، والأصل رُدَّتْ، فأدغمت الدال الأولى في الثانية، وبقيت الراء مضومة، ومن كسر الراء جعل كسرهما منقولة من الدال، كما فعل ذلك في «قبل وبيع» لتدل أن أصل الدال الكسر.

الثعلبي: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ﴾ الذي حملوه من مصر ﴿وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ﴾ ثمن الطعام ﴿رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَتَانَا مَا تَبْيَسَ﴾ أي ماذا تبقي؟ وأي شيء نطلب وراء هذا، أوفى لنا الكيل وردد علينا الثمن؟ أرادوا

ابتداء: ﴿هَذِبُوا بَضَاعَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ أي فلا ينبغي أن نخاف على أختينا ممن قد أحسن إلينا هذا الإحسان.

وقيل: المراد ما نريد منك دراهم تُعطيناها نرجع بها إليه، بل تكفيها في الرجوع إليه بضاعتنا هذه، فإن الملك إذا فعلنا ما أمرنا به في أختينا، بقي بما وعدنا، وأرسله معنا. (٢٤٨: ٣)

الْيَنْضَاوِي: ﴿نَحْوُ الزَّمْخَشَرِيِّ وَأَصَافٍ﴾

﴿هَذِبُوا بَضَاعَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ استئناف موضوع لقوله: ﴿مَا تَنْفَعِي... وَتَسِيرُ أَهْلَنَا﴾ معطوف على محذوف، أي رُدَّتْ إلينا فنستظهر بها ونغير أهلنا بالرجوع إلى الملك. (٥٠١: ١)

نَحْوُ التَّسَنُّي: (٢٣٠: ٢)
أَبُو السُّعُود: ﴿وَوَلَّيْنَا فَتَحُوا مَشَاغَهُمْ وَخَدُّوا بَضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ أي تفضَّلوا، وقد علموا ذلك بما مرَّ من دلالة الحال، وقرئ بنقل حركة الدال المدغمة إلى الزاء، كما قيل: في «قبل وكيل»، [إلى أن قال:]

وقوله تعالى: ﴿هَذِبُوا بَضَاعَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ جملة مستأنفة موضحة لما دلَّ عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته، كما أنهم قالوا: كيف لا، وهذه بضاعتنا رُدَّها إلينا تفضُّلاً من حيث لا ندري، بعدما منَّ علينا من المنن العظام، هل من مزيد على هذا غنطه، ولم يريدوا به الاكتفاء بذلك مطلقاً، أو التقاعد عن طلب بنظره، بل أرادوا الاكتفاء به في استيجاب الامتثال لأمره، والالتجاء إليه في استجلاب المزيد، كما أشرنا إليه.

وقوله تعالى: ﴿رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ حال من ﴿بَضَاعَتَنَا﴾ والعامل معنى الإشارة، و﴿ينار صيغة البناء للمفعول،

قالوا: ما ينبغي شيئاً، هَذِبُوا بَضَاعَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ أي لسنا نطلب منك دراهم نرجع بها إليه، بل تكفيها في الرجوع إليه بضاعتنا هذه، وأرادوا بهذا الكلام أن يُطَيِّبُوا نَفْسَ آبِهِمْ عَلَى الإِذْنِ لَهُم بِالْمَعَاوَةِ. (٢٦١: ٢) نحوه البقوي: (٥٠١: ٢)

الزَّمْخَشَرِيُّ: قُرئ (رُدَّتْ إِلَيْنَا) بالكسر، على أن كسرة الدال المدغمة نقلت إلى الزاء، كما في «قبل وبيع»، وحكى قُطْرُبُ ضَرْبٍ زَيْدٍ عَلَى نَقْلِ الْكُسْرَةِ الرَّاءَ فِيمَنْ سَكَنَهَا إِلَى الضَّاد. (٣٣١: ٢) نحوه الفخر الرازي: (١٧٠: ١٨)

ابن عَطِيَّة: قرأ جمهور الناس (رُدَّتْ) بضم الزاء على اللُّغَةِ الْفَاشِيَةِ عَنِ الْعَرَبِ، وَتَلْهِيا لَفَةً مِنْ يَشْمُ، وَتَلْهِيا لَفَةً مِنْ يَكْسِرُ، وَقرأ علقمة ويسي بن وثَّاب (رُدَّتْ) بكسر الزاء، على لفة من بكسر، وهي في بني ضَبَّة.

قال أبو الفتح: وأما الممثل نحو «قبل وبيع» فالفاشي فيه الكسر ثم الإحجام ثم الضم، فيقولون: «قول وبوع» قال الزجاج: من قرأ (رُدَّتْ) بكسر الزاء جعلها منقولة من الدال، كما فعل في «قبل وبيع» لتدل على أن أصل الدال الكسرة. (٢٦٠: ٣)

الطَّبْرَسِيُّ: أي ما نطلب بما أختينا عنه. وقيل: معناه: ما نطلب بما أخبرناك عن ملك مصر الكذب.

وقيل: معناه: أي شيء نطلب وراء هذا، أَوْفَى لَنَا الْكَيْلِ، وَرَدَّ عَلَيْنَا الثَّمَنَ، عَنِ قَنَادَةَ، وَأَرَادَ أَنْ تَطْيِبَ نَفْسَ يَعْقُوبَ فَبَيَّعَ ابْنَهُ مَعَهُمْ، وَتَمَّ الْكَلَامُ، ثُمَّ قَالُوا

مع هذا الاستحقاق أينما توجه، كقوله: ﴿إِنِّي عِندَهُ
لَلْحَسَنُ﴾ فَصَلَّتْ: ٥٠. ﴿لَا وَفَيْنَ مَالًا وَكَذًا﴾ مريم:
٧٧. (٤٨٤: ٢)

الطَّبْرَسِيّ: معناه: ولئن كانت القيامة والبعث
حقًا كما يقوله الموحّدون، لأجدن خيرًا من هذه
الجنة. [ثم نقل كلام الزّجّاج وأضاف:]

وقيل: معناه: لأكتسب في الآخرة خيرًا من هذه
التي اكتسبتها في الدنيا. (٤٦٨: ٣)

الْقُرْطُبِيّ: أي وإن كان بعث فكما أعطاني هذه
التمم في الدنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه،
وهو معنى قوله: ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾، وإِذَا
قال ذلك لمُدّاعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والتشر.

(٤٠٤: ١٠)

الْبَيْضَاوِيّ: بالبعث كما زعمت. (١٣: ٢)
نحوه الكاشاني (٢٤٢: ٣)، والآلوسي (١٥:
٢٧٦).

أَبُو السُّعُود: بالبعث عند قيامها، كما تقول:
﴿إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ﴾. (١٨٩: ٤)

الْبَرْوَسَوِيّ: والله لئن رجعت ﴿إِلَى رَبِّي﴾
بالبعث على الفرض والتقدير كما زعمت، فليس فيه
دلالة على أنّه كان عارفًا برأيه، مع أنّ العرفان لا ينافي
الإشراك، وكان كافرًا مشركًا.

قال في «البرهان»: قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ رُودَتْ إِلَى
رَبِّي﴾ وفي حتم: ﴿وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي﴾ لَأَن الرّدة
عن الشيء يتضمّن كراهة المردود، ولما كان في
الكهف تقديره: ولئن رددت عن جنتي هذه -التي

للإيمان بكمال الإحسان الناشئ عن كمال الإخفاء،
المفهوم من كمال غفلتهم عنه: بحيث لم يشعروا به
ولا يبقاعله. (٤٦٠: ٣)

الْبَرْوَسَوِيّ: ﴿رُدَّتْ إِلَيَّ﴾ أي حال كونها
مردودة إلينا فضلًا من حيث لاندري، بعد ما منّ
علينا بالمتن العظام، هل من مزيد على هذا فطلبه،
أرادوا الاكتفاء به في استيجاب الامتثال لأمره،
والالتجاء إليه في استجلاب المزيد. (٢٩١: ٤)

رُودَتْ

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَتْ إِلَى رَبِّي
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. الكهف: ٣٦

الطَّبْرَسِيّ: رجعت إليه، وهو غير موقن أنّه راجع
إليه. (٢٢٤: ٨)

الزّجّاج: دلّ على أنّ صاحبه المؤمن قد أعلمه أنّ
السَّاعَةَ تقوم، وأنّه يُبعث، فأجاب به بأن قال له: ﴿وَلَئِنْ
رُودَتْ إِلَى رَبِّي﴾ كما أعلمتني أن أبعث ليُعطيني
في الآخرة خيرًا مما أعطاني في الدنيا، لأنّه لم يعطيني
هذا في الدنيا إلّا وهو يزيدني إن كان الأمر على هذا
في الآخرة. (٢٨٥: ٣)

التَّلْعَبِيّ: صرفت. (١٧٠: ٦)

الزَّمَخْشَرِيّ: إقسام منه على أنّه إن رُدّ إلى ربّه
على سبيل الفرض والتقدير، وكما يزعم صاحبه،
ليجدن في الآخرة خيرًا من جنته في الدنيا، تطمئنًا
وتتمنيًا على الله، وإدعاء لكرامته عليه ومكانته عنده،
وأنّه ما أولاه الجنتين إلّا لاستحقاقه واستثاله، وأنّ

أظن أن لا تبديد أبدًا - إلى ربي، كان لفظ الردّ الذي يتضمن الكراهة أولى، وليس في حم، ما يدل على كراهته، فذكر بلفظ الرجوع ليقع في كل سورة ما يليق بها. (٢٤٦:٥)

شبر: فرسًا كما تزعم. (٧٧:٤)
يَرُدُّوْكُمْ

١-...وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ... البقرة: ٢١٧

التعلي: يصدّوكم ويصرفوكم. (١٤١:٢)
التوسّي: قال الجبائي: هو مجاز هاهنا، لأنّ حقيقته: حتى ترتدّوا بإلجاءهم إيساك إلى الارتداد. والأولى أن يكون حقيقة ذلك بالعرف. (٢٠٨:٢)

الواحدي: الإسلام إلى الكفر. (٣٢٢:١)
البقوي: يصرفوكم. (٢٧٦:١)

الزّمخشري: إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمين، وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردّوهم عن دينهم، و﴿حَتَّى﴾ معناها التعليل، كقولك: فلان يعيد لته حتى يدخل الجنة، أي يقاتلونكم كي يردّوكم.

(٣٥٧:١)

نحوه البضاوي. (١١٥:١)
ابن عطية: ﴿يَرُدُّوكُمْ﴾ نصب بـ ﴿حَتَّى﴾ لأنها غاية مجردة. (٢٩١:١)

مثله القرطبي. (٤٦:٣)

الطبرسي: أي يصرفكم عن دين الإسلام و يلجّوكم إلى الارتداد. (٣١٣:١)

الفخر السرازي: أي إلى أن يردّوكم، وقيل:

المعنى: ليردّوكم. (٣٧:٦)
البروسوي: أي كي يصرفوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل. (٣٣٥:١)

٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرَدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ.

آل عمران: ١٤٩

الإمام علي عليه السلام: نزلت في المنافقين إذ قالوا للمؤمنين يوم أحد عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وارجعوا إلى دينهم. (الطبرسي: ١: ٥١٨)

السدي: يقول: إن تطيعوا أباسفيان، يردّكم كفارًا. (الطبرسي: ٣: ٤٦٧)

ابن إسحاق: أي عن دينكم، فتذهب دنياكم وأخرتكم. (الطبرسي: ٣: ٤٦٧)

الطبرسي: يقول: يحملوكم على الردّة بعد الإيمان، والكفر بالله وآياته وبرسوله بعد الإسلام. (٤٦٧:٣)
الواحدي: أي يرجعوكم إلى أوّل أمركم الشّرك بالله. (٥٠٢:١)

نحوه البقوي (٥٢١:١)، والسفي (١٨٧:١).

الزّمخشري: إلى دينهم. وقيل هو عام في جميع الكفار، وإن على المؤمنين أن يجانبوهم ولا يطيعوهم في شيء، ولا يزلوا على حكمهم ولا على مشورتهم، حتى لا يستجروهم إلى موافقتهم. (٤٦٩:١)

نحوه البضاوي. (١٨٦:١)
الطبرسي: أي يرجعوكم كفارًا كما كنتم.

(٥١٨:١)

بإظهار عدم كراهية دينهم المخالف لهم، حتى يردوهم عن دينهم، لأنهم لن يرضوا عنهم حتى يرجعوا إلى ملتهم.

فالردة على الأعقاب على هذا يحصل بالإشارة والمآل، وقد وقعت هذه الصبرة في طاعة مسلمي الأندلس لطاغية الجلالة. وعلى هذا الوجه تكون الآية مشيرة إلى تسفيه رأي من قال: «لو كلمنا عبد الله بن أبي يآخذ لنا أمثالا من أبي سفيان» كما يدل عليه قوله: ﴿هَلْ لِلَّهِ تَوْلِيكَمْ﴾ آل عمران: ١٥٠.

و يحتمل أن يراد من الطاعة طاعة القول والإشارة، أي الامتثال، وذلك قول المناهقين لهم: لو كان محمد نبيا ما قُتل، فارجعوا إلى إخوانكم وملتكم. ومعنى الردة على الأعقاب في هذا الوجه أنه يحصل مباشرة في حال طاعتهم إياهم. (٢٤٧: ٣)

فَرَدُّهَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ أَيُّهَا بَنَاتُ نَزْلَانَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْفِئَ وَجُوهَهَا فَرْدًا عَلَيَّ أَذْبَارَهَا وَنُلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ وَكَانَ آسَرُ اللَّهُ مَقْفُولًا.

التساء: ٤٧

راجع: ط م س: «نَطْفِئَ».

يُرَدُّ

١- فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. الأنعام: ١٤٧. الطوسي: معناه لا يمكن أحدا أن يردّه عنهم.

الفخر الرازي: يعني يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان، لأن قبول قولهم في الدعوة إلى الكفر كفر.

(٩: ٣٠)

أبو السعود: جوابا للشرط، مع كونه في قوة أن يقال: إن نطعموهم، في قولهم: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم، يدخلوكم في دينهم، باعتبار كونه تهيدا لقوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلُونَا خَاسِرِينَ﴾. (٤٧: ٢) البروسوي: يدخلوكم في دينهم، أضاف الردة إليهم لدعائهم إليه، والارتداد على المقب علم في انتكاس الأمر ومثل في المحور بعد الكور. (١٠٨: ٢) الألوسي: أي يرجعواكم إلى أول أمركم، وهو الشرك بالله تعالى، والفعل جواب الشرط، وصح ذلك بناء على المأثور عن علي كرم الله تعالى وجهه، مع أن الكلام معه في قوة ﴿إِنْ نَطْطِئُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في قولهم: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم يدخلوكم في دينهم، ويؤول إلى قولك: إن تدخلوا في دينهم تدخلوا في دينهم، وفيه اتحاد الشرط والجزاء، بناء على أن الارتداد على المقب علم في انتكاس الأمر، ومثل في المحور بعد الكور. (٨٧: ٤)

أبن عاشور: والردة على الأعقاب: الارتداد، والانتقال: الرجوع، وقد تقدم القول فيهما عند قوله: ﴿فَأَنزِلْنَا قَاتِلَ الْأَقْبَابِ عَلَى أَقْبَابِكُمْ﴾ آل عمران: ١٤٤. فالظاهر أنه أراد من هذا الكلام تحذير المؤمنين من أن يخامرهم خاطر الدخول في صلح المشركين وأمانهم، لأن في ذلك إظهار الضعف أمامهم والحاجة إليهم، فإذا مالوا إليهم استدرجهم وويئذا وويئذا.

٤ - قَالَ أَنَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ
فِيَعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا. الكهف: ٨٧

الطَّبْرِي: ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ بَعْدَ قَتْلِهِ.

(٢٧٥: ٨)

الثَّعْلَبِي: فِي الْآخِرَةِ.

مثله البُيُوتِيُّ (٢١٣: ٣)، والْبُرُوسِيُّ (٢٩٣: ٥).

الْوَاهِدِيُّ: بَعْدَ قَتْلِي إِثَاءً.

مثله الطَّبْرِي.

الْقُرْطُبِيُّ: أَيُّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَلَا حَظَّ: نَ كَر: «كُتِرَ»

٥ - ..... وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّسُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ

أَرْدَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا... الحج: ٥

رَاجِع: ر ذَل: «أَرْدَلُ».

٦ - إِنِّيهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ فَمِّهَا

مِنْ أَكْثَامِهَا. فصلت: ٤٧

رَاجِع: ع ل م: «عِلْمُ»، و: ك م م: «أَكْثَامِهَا».

يُرَدُّونَ

١ - ..... أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. البقرة: ٨٥

الثَّعْلَبِيُّ: قَرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيُّ وَأَبُو رَجَاءٍ

وَالْحَسَنُ (لُرْدُونُ) بِالتَّاءِ.

الطُّوسِي: أَيُّ أَسْوَأَ الْعَذَابِ، بِمَعْنَى بَعْدَ الْحَسَرَةِ

وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِهِ: بِأَسْفَلَ نَازِلٍ بِالْجَرَمِينَ، لِأَنَّهُ دَلَّ عَلَىٰ

هَذَا الْمَعْنَى، وَ عَلَىٰ أَنَّ أَحَدًا لَا يُمْكِنُهُ رَدُّهُ. (٣٣٣: ٤)

الْوَاهِدِيُّ: عَذَابُهُ إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ. (٣٣٣: ٢)

مثله الْفَخْرُ الرَّازِيُّ.

الطَّبْرِي: أَيُّ لَا يَدْفَعُ عَذَابَهُ إِذَا جَاءَ وَقْتُهُ.

(٣٧٩: ٢)

مثله شُبْر.

الْقُرْطُبِيُّ: قِيلَ: وَلَا يَرُدُّ بِأَسْفَلَ عَنِ الْقُصُومِ

الْجَرَمِينَ إِذَا أَرَادَ حُلُولَهُ فِي الدُّنْيَا (١٢٨: ٧)

الْبَيْضَاوِيُّ: «وَلَا يُرَدُّ بِأَسْفَلَ» لِنُضْضَتِهِ الْقَتْبِيَّةِ

عَلَىٰ إِزَالِ الْبَاسِ عَلَيْهِمْ، مَعَ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا زَبَّ

بِهِمْ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ عَنْهُمْ. (٣٣٦: ١١)

الْأَلُوسِيُّ: أَيُّ لَا يَدْفَعُ عَذَابَهُ بِالْكَلْبِيَّةِ. (٤٩: ٨)

٢ - خَشِيَ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ

كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ خُفِّيُوا

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. يوسف: ١١٠

الْوَاهِدِيُّ: لَا يَنْجُو عَذَابُنَا عَنِ الْمَشْرُكِينَ إِذَا بَلَغُوا

الْأَجَلَ. (٦٣٨: ٢)

وَلَا حَظَّ: بَ أ س: «بَأْسًا».

٣ - وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُرَدُّكُمْ إِلَىٰ

أَرْدَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بِقَدِيرٍ. النحل: ٧٠

رَاجِع: ر ذَل: «أَرْدَلُ».

في رواية المفضل (تُرَدُّونَ) على الخطاب، والجمهور على الغيبة، ووجه ذلك أن ﴿يُرَدُّونَ﴾ راجع إلى ﴿مَنْ يَفْعَلْ﴾، فمن قرأ بصيغة النية نظر إلى صيغة (مَنْ) ومن قرأ بصيغة الخطاب نظر إلى دخوله في ﴿مِنْكُمْ﴾. لأن الضمير حينئذ راجع إلى (كم) كما وهم.

(٣١٤: ١)

ابن عاشور: [نقل القراءات نحو الألوسي وأضاف:]

وقد دلت هذه الآية على أن الله يعاقب الماندين عن الطريق بعقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة.

(٥٧٣: ١)

٢- وَمِنْ خَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَقْلَقُهُمْ نَحْنُ نَغْلِقُهُمْ سَخَفِيهِمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ.

التوبة: ١٠٦

راجع: ع: ذ: «عَذَابٌ».

تُرَدُّونَ

١- وَقُلْ اغْتَبِرُوا فَسِيرِي اللَّهُ غَفَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُتْرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

التوبة: ١٠٥

الطبري: يوم القيامة.

(٤٦٧: ٦)

الطوسي: معناه ستر جموع إلى الله الذي يعلم السر والعلانية.

(٣٤١: ٥)

نحوه الطبرسي.

(٦٩: ٣)

ابن عطية: يريد البعث من القبور.

(٨٠: ٣)

البيضاوي: بالموت.

(٤٣١: ١)

الذي يحل بهم في الدنيا، يردهم الله إلى أشد العذاب الذي أعدّه الله لأعدائه.

وقال بعضهم: يردهم يوم القيامة إلى أشد العذاب، يعني أشد من عذاب الدنيا. والأول أقوى: إنه من أشد العذاب، يعني أشد جنس العذاب؛ وذلك يقتضي العموم ولا يخص إلا بدليل. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ﴾ فالردة إلى هذا أقرب من قوله: ﴿أَفْتَوْمُونَ بِنَقْضِ الْكِتَابِ﴾ فائتباع الأقرب أولى من إلحاقه بالأول. والكل حسن. والمعنى: وما الله بساء عن أعمالهم الخبيثة بل هو مخلص لها وحافظ لها حتى يجازي عليها (٣٣٧: ١) الواحدي: يرجعون.

(١٧٠: ١)

القرطبي: ﴿يُرَدُّونَ﴾ بالياء قراءة العامة، وقرأ الحسن (تُرَدُّونَ) بالياء على الخطاب.

(٢٣: ٢)

نحوه شبر.

البروسوي: أي يرجعون، والردة: الرجوع بعد الأخذ.

(١٧٥: ١)

الألوسي: أي يصيرون إليه، فلا يلزم كينونتهم قبل ذلك في أشد العذاب. وقد يراد بالردة الرجوع إلى ما كانوا فيه، كما في قوله تعالى: ﴿قَرَدْتَنَاهُ إِلَى آبِهِ﴾ القصص: ١٣، وكأنهم كانوا في الدنيا أو في القبور. [إلى أن قال:]

و ضمير ﴿يُرَدُّونَ﴾ راجع إلى (مَنْ) وأوتر صيغة الجمع نظراً إلى معناها بعد ما أوتر الإفراد، نظراً إلى لفظها، لما أن الرد إنما يكون بالاجتماع... وقرأ الحسن وابن هرمز باختلاف عنهما وعاصم

المرأغي: أي تم ترجعون بعد ممانكم إلى عالم
غيب السماوات والأرض. (٢٨: ١٠٠)

نُرْدُ

١- وَلَوْ نُرِي إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا نَيْتَانُ نُرْدُ
وَلَا نَكْذِبُ بَيِّنَاتٍ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

الأحكام: ٢٧

الطَّبْرِي: فقال هؤلاء المشركون برئهم إذ حُوسوا
في النار: ﴿يَا نَيْتَانُ نُرْدُ﴾ إلى الدنيا، حتى تنوب.
و نراجع طاعة الله. (١٧٤: ٥)

الرَّجَاج: المعنى أنهم تمتموا الردَّ وضمنوا أنهم
لا يكذبون، المعنى: ياليتنا نرد، ونحن لا نكذب بآيات
ربنا رددنا لم نرد، ونكون من المؤمنين، أي قد عاينا
وشاهدنا ما لا نكذب معه أبداً. (٢٣٩: ٢)
نحوه الواحدي: (٢٦٢: ٢)

الماوردي: تمتموا الردَّ إلى الدنيا التي هي دار
التكليف، ليؤمنوا وصدقوا، والتَّصَيَّ لا يدخله صدق
ولا كذب، لأنه ليس بخبر. (١٠٥: ٢)

الطُّوسِي: فلان قيل: كيف يجوز أن يتمتموا الردَّ
إلى الدنيا وقد علموا عند ذلك أنهم لا يردون؟ قيل:
عن ذلك أجوبة:

أحدها: قال البلخي: إننا لا نعلم أن أهل الآخرة
يعرفون جميع أحكام الآخرة، وإنما نقول: إنهم
يعرفون الله بصفاته معرفة لا يتخالجهم فيها الشك، لما
يشاهدونه من الآيات والعلامات الملموسة لهم إلى
المعارف. وأما التوجع والثاوة والتسني للخلاص

نحوه أبو السعود (٣: ١٨٩)، والبروسوي (٣: ٥٠١)،
والألوسي (١١: ١٦)، والقاسمي (٨: ٣٢٥٨).

ابن عاشور: جملة: ﴿وَنُشْرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ﴾ من جملة المقول، وهو وعد ووعد معاً
على حسب الأعمال، ولذلك جاء فيه ﴿بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ﴾. (١٠٠: ١٩٩)

٢- قُلْ إِنْ الْعَوْنُ الَّذِي نَعْتَرُونَ بِهِ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ.

فتادة: إن الله أذل ابن آدم بالموت، لا أعلمه إلا
رفعه. (الطَّبْرِي ١٢: ٩٣)

مقاتيل: في الآخرة. (٤: ٣٢٧)

الطَّبْرِي: ثم يردكم ويحكم من بعد ممانكم إلى عالم
الغيب والشهادة، عالم غيب السماوات والأرض.

(١٢: ٩٣)
الطُّوسِي: معناه ثم ترجعون إلى الله تعالى يوم
القيامة الذي يعلم سرركم وعلايتكم وظاهركم
وباطنكم، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم. (١٠: ٧)
الزَّمَخْشَرِي: ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ﴾ إلى الله فيجازيكم بما
أنتم أهل من العقاب. (٤: ١٠٣)

البروسوي: الردَّ: صرف الشيء بذاته أو بحالة
من أحواله، يقال: ردَّته فارَّقه، والآية من الردَّ
بالذات، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا
عَنْهُ﴾ ومن الردَّ إلى حالة كان عليها قوله تعالى:
﴿يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ آل عمران: ١٤٩.

(٩: ٥٢٠)

عنه في الأنعام: ٢٨. و ظاهر ذلك يقتضي أنه لو علم أنه لو ردهم لآمنوا، لوجب أن يردّهم، وإذا جوب أن يردّهم إذا علم أنهم يؤمنون، بأن يجب تيقنهم إذا علم أنهم يؤمنون أولى.

و هذا أيضاً ضعيف. لأن الظاهر أماد أنهم لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه، وليس فيه أنهم لو ردّوا لآمنوا أو ما حكمهم، بل هو موقف على الدلالة، لأنه دليل الخطاب. على أن غاية ما فيه أنه يفيد أنه لو علم من حالهم أنه متى ردهم آمنوا يردّهم، فمن أين أن ذلك واجب عليه؟! وهل هذا إلا كقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ الإسراء: ١٥، في أنه لا خلاف بين أهل العدل أنه كان يجوز له أن يعذب وإن لم يبعث رسولاً، بأن لا تقتضي المصلحة بعثته، و يقتصر بهم على التكاليف العقلية؟ فإتهم متى عصوا كان له أن يعذبهم، فلا شبهة في الآية. (١١٦: ٤)

الزّمتهم خسرني: ثم اتهمهم. ثم ابتدأ ﴿وَلَا تَكْذِبْ بَيِّنَاتٍ رَبَّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ واعددين الإيمان، كأنهم قالوا: ونحن لا نكذب ونؤمن على وجه الإثبات. وشبهه سيّويه بقولهم: دغني ولاعود، بمعنى: دغني وأنا لاعود، تركني أولم تتركني. ويجوز أن يكون معطوفاً على ﴿تُرَدُّهُ﴾ أو حالاً على معنى يا ليتنا تُردّ غير مكذّبين و كاتنين من المؤمنين، فيدخل تحت حكم التمتي.

فإن قلت: يدفع ذلك قوله: ﴿وَأَنَّهُمْ لَكَافِرُونَ﴾ لأن المتمتي لا يكون كاذباً.

قلت: هذا من قد تضمن معنى العدة، فجاز أن

و الدّعاء بالفرج، يجوز أن يقع منهم وأن تدعوهم أنفسهم إليه.

وقال أبو علي الجبائي والزجاج: يجوز أن يقع منهم التمتي للرّد، ولأن يكونوا من المؤمنين، ولأمانع منه.

وقال آخرون: التمتي قد يجوز لما يعلم أنه لا يكون، ألا ترى أن التمتي يتمنى أن لا يكون فعل ما قد فعله و مضى وقته، وهذا لا حيلة فيه، فعلى هذا قوله في الآية الثانية: ﴿وَأَنَّهُمْ لَكَافِرُونَ﴾ بالإنعام: ٢٨، يكون حكاية حال منهم في دار الدنيا، كما قال: ﴿وَكَلَّمَهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ مِنَ الْكَهْفِ﴾، ١٨، و كما قال: ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ التحل: ١٢٤، وإما هو حكاية للحالة الآتية. [إلى أن قال:]

واستدل أبو علي بهذه الآية: على أن القدرة قبل الفعل خلافاً للمعجزة، بأن قال: تمتوا الرّد إلى دار الدنيا إلى مثل الحالة التي كانوا عليها. ولا يجوز من عاقل أن يتمنى أن يُردّ إلى الدنيا و يخلق فيه القدرة الموجبة للكفر، لأن ذلك لا يخلص من العذاب بل يؤدّيه إلى حاله التي كان عليها.

و هذا ضعيف، لأن لقائل أن يقول: إنهم تمتوا الرّد ورفع التكذيب وحصول الإيمان بأن تحصل لهم قدرة الإيمان، ولا تحصل لهم قدرة التكذيب، وليس في الآية أنهم سألوا الرّد إلى الحالة التي كانوا عليها، فلا متعلق في ذلك. واستدل أيضاً على أنه إذا كان المعلوم من حال الكافر أنه يؤمن، وجب تيقنه، بأن قال: أخبر الله أنه إنما يردّهم، لأنهم ﴿وَلَوْ رَدُّوا لَأَفَادُوا مَا نَهَوْا

تمت شيئا فتمتبه يتضمن إخباراً أن تلك الأمانة تصلح له ويصلح لها، فيقع التأكيد في ذلك الإخبار الذي يتضمنه التمتي، ومثال ذلك: أن يقول رجل شري: ليتني أحج وأجاهد وأقوم الليل، فجائز أن يقال لهذا على تجوز: كذبت، أي أنت لا تصلح لهذا، ولا يصلح لك. وروي عن أبي عمرو أنه أدغم باء ﴿تَكْذِبُ﴾ في الباء التي بعدها.

وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص و﴿لَا تَكْذِبُ﴾ و﴿تَكُونُ﴾ بنصب الفعلين، وذلك كما تنصب الفاء في جواب التمتي، فالواو في ذلك والقاء بمنزلة، وهذا تدير ذكر مصدر الفعل الأول، كأنهم قالوا: يا ليتنا كان لنا ردو عدم تكذيب وكون من المؤمنين.

وقرأ ابن عامر في رواية هشام بن عمار عن أصحابه عن ابن عامر (وَلَا تَكْذِبُ) بالرفع و﴿تَكُونُ﴾ بالنصب، ويتوجه ذلك على ما تقدم في مصحف عبد الله بن مسعود (يَا لَيْتَنَّا نُرَدُّ فَلَا تَكْذِبُ يَا بَاتِ رَيْثَا وَتَكُونُ) بالقاء، وفي قراءة أبي بن كعب (يَا لَيْتَنَّا نُرَدُّ فَلَا تَكْذِبُ يَا بَاتِ رَيْثَا أَهْدَا وَتَكُونُ). وحكى أبو عمرو أن في قراءة أبي (يَا بَاتِ رَيْثَا وَتَحْنُ تَكُونُ) بوقوله: ﴿نُرَدُّ﴾ في هذه الأحوال كلها معناه: إلى الدنيا. وحكى الطبري تأويلاً آخر، وهو: يا ليتنا نرد إلى الآخرة، أي بُعِثَ وتوقف على الثار التي وقفنا عليها مكذبين، ليت ذلك، ونحن في حالة لا تكذب ونكون، فالمتي: يا ليتنا نوقف هذا الوقوف غير مكذبين بآيات ربنا، كائنين من المؤمنين. وهذا التأويل يضعف من غير

يتعلق به التأكيد، كما يقول الرجل: ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك وأكافئك على صنيعك، فهذا متمن في معنى الواعد، فلو رزق مالا ولم يُحسن إلى صاحبه ولم يكافئه كذب. كأنه قال: إن رزقني الله مالا كافأك على الإحسان.

وقرئ (وَلَا تَكْذِبُ وَتَكُونُ) بالنصب بإضمار أن على جواب التمتي، ومعناه: إن رددنا لم نكذب وتكون من المؤمنين. (١٢: ٢)

ابن عطية: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (وَلَا تَكْذِبُ وَتَكُونُ) بالرفع في كلها، وذلك على نية الاستئناف، والقطع في قوله: (وَلَا تَكْذِبُ وَتَكُونُ) أي يا ليتنا نرُدُّ ونحن على كل حال لا تكذب ونكون، فأخبروا أنفسهم بهذا، ولهذا الإخبار صحت تكذيبهم بعد هذا. ورجح هذا سيبويه ومثله بقوله: دغني ولا أعود، أي وأنا لا أعود على كل حال، ويخرج ذلك على قول آخر، وهو أن يكون (وَلَا تَكْذِبُ، وَتَكُونُ) داخلا في التمتي على حد ما دخلت فيه. ﴿نُرَدُّ﴾ كأنهم قالوا: يا ليتنا نرُدُّ ولينا لا نكذب، ولينا نكون.

ويعترض هذا التأويل بأن من تمت شيئا لا يقال: إنه كاذب، وإنما يكذب من أخبر.

وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يكون قوله: ﴿وَالْتَمَّ لَكَافُونَ﴾ الأنعام: ٢٨، حكاية عن حالهم في الدنيا كلاما مقطوعا مما قبله. وبوجه آخر وهو أن التمتي إذا كانت سجيته وطريقته مخالفة لما تمت بعيدة منه، يصح أن يقال له: كذبت، على تجوز، وذلك أن من

الآية^(١): ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُكَذِّبُونَ﴾ عائد إليه، وتقدير الكلام: يا ليتنا نردّه، ثم قالوا: ولو ردّدنا لم نكذب بالذين وكنا من المؤمنين، ثم إله تعالى كذبهم وبسبب أنهم لو ردّدوا لكذبوا ولأعرضوا عن الإيمان.

المسألة الثانية: قرأ ابن عامر (ردّه) ونكذب (بالرفع فيهما) ونكون (بالنصب، وقرأ حمزة وحفص عن عاصم) نردّه (بالرفع) ونكذب (بالنصب) ونكون (بالنصب فيهما، والباقيون بالرفع في الثلاثة، فحصل من هذا أنهم اتفقوا على الرفع في قوله: ﴿نردّه﴾؛ وذلك لأنه داخل في التمتي لاجتماعه.

فأما الذين رفعوا قوله: (وَلَا تُكْذِبُ وَتُكُونُ) ففيه وجهان:

الأول: أن يكون معطوفاً على قوله: ﴿نردّه﴾ فتكون الثلاثة داخله في التمتي، فعلى هذا، قد تمسوا الردّه وأن لا يكذبوا، وأن يكونوا من المؤمنين.

والوجه الثاني: أن يقطع (وَلَا تُكْذِبُ) وما بعده عن الأول، فيكون التقدير: يا ليتنا نردّه ونحن لا نكذب بآيات ربنا، ونكون من المؤمنين، فهم ضمنوا أنهم لا يكذبون بتقدير حصول الردّه، والمعنى: يا ليتنا نردّه ونحن لا نكذب بآيات ربنا وردنا أو لم نردّه، أي قد عاينا وشاهدنا ما لا نكذب معه أبداً، قال سيّويه: وهو مثل قولك: دغني ولا أعود، فهاهنا المطلوب بالسؤال تركه.

فأما أنه لا يعود فقير داخل في الطلب، فكذا هنا

وجه، ويطلبه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ ولا يصح أيضاً التكذيب في هذا التمتي، لأنه غتمى ما قد مضى، وإنما يصح التكذيب الذي ذكرناه قبل هذا، على تجاوز في غتمى المستقبلات. (٢٨١: ٢) الطبرسي: إلى الدنيا. (٢٨٩: ٢) نحوه البروسوي (٣: ٢١)، وشبر. (٢٤٨: ٢).

الفخر الرازي: ففيه مسائل:

المسألة الأولى: قوله: ﴿يَا لَيْتَنَا نردّه﴾ يدل على أنهم قد تمسوا أن يردوا إلى الدنيا.

فأما قوله: ﴿وَلَا تُكْذِبُ بآيات ربنا وَتُكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ففيه قولان:

أحدهما: أنه داخل في التمتي، والتقدير: أنهم تمسوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكونوا مكذّبين، وأن يكونوا مؤمنين.

فإن قالوا: هذا باطل، لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم كاذبين بقوله في آخر الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُكَذِّبُونَ﴾ والمتمتي لا يوصف بكونه كاذباً.

قلنا: لا نسلم أن التمتي لا يوصف بكونه كاذباً، لأن من أظهر التمتي فقد أخبر ضمناً كونه مریداً لذلك الشيء، فلم يبعد تكذيبه فيه، ومثاله أن يقول الرجل: ليت الله يرزقني مالاً فأحسن إليك، فهذا تمس في حكم الوعد، فلورزق مالاً ولم يحسن إلى صاحبه لقبيل: إنه كذب في وعده.

القول الثاني: أن التمتي تم عند قوله: ﴿يَا لَيْتَنَا نردّه﴾ وأما قوله: ﴿وَلَا تُكْذِبُ بآيات ربنا وَتُكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فهذا الكلام مبتدأ، وقوله تعالى في آخر

^(١) هذه في آية أخرى وليست آخر الآية الأولى.

قد سبق تقريره. وأما قراءة ابن عامر، وهي أنه كان يرفع (وَلَا تُكْذِبُ) وينصب (وَتَكُونُ) فالتقدير: أنه يجعل قوله: (وَلَا تُكْذِبُ) داخلاً في التثني، بمعنى أنا إن رددا غير مكذّبين نكن من المؤمنين، والله أعلم.

المسألة الثالثة: قوله: (فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكْذِبُ) لا شبهة في أن المراد نمتي ردهم إلى حالة التكليف، لأن لفظ الرّد إذا استعمل في المستقبل من حال إلى حال، فالمفهوم منه الرّد إلى الحالة الأولى. والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين التشائد والأحوال بسبب ذلك التقصير، أنه يتمنى الرّد إلى الحالة الأولى، ليعسى في إزالة جميع وجوه التقصيرات. ومعلوم أن الكفار قسروا في دار الدنيا فهم يتشئون العود إلى الدنيا، لتدارك تلك التقصيرات؛ وذلك التدارك لا يحصل بالعود إلى الدنيا فقط، ولا بترك الكذب، ولا بعمل الإيمان، بل إنما يحصل التدارك بمجموع هذه الأمور الثلاثة، فوجب إدخال هذه الثلاثة تحت التمني.

فإن قيل: كيف يحسن منهم تمني الرّد مع أنهم يعلمون أن الرّد يحصل ألبتة.
والجواب من وجوه:

الأول: لعلمهم لم يعلموا أن الرّد لا يحصل.
والثاني: أنهم وإن علموا أن ذلك لا يحصل، إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرّد كقوله تعالى: (يُرِيدُونَ أَن يُخَرِّجُوا مِنِ النَّارِ) المائدة: ٣٧. كقوله: (وَأَن أَقْبِضُوا عَلَيْنَا مِنَ النَّارِ أَوْ يَمُوتَ رَزَقْنَاهُ) الأعراف: ٥٠. فلما صح أن يريدوا هذه الأشياء مع

قوله: (يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ) الدّاخل في هذا التمني الرّد، فأما ترك التكذيب وفعل الإيمان، فغير داخل في التمني، بل هو حاصل سواء حصل الرّد أو لم يحصل. وهذان الوجهان ذكرهما الزّجاج.

والتصويرون قالوا: الوجه الثاني أقوى، وهو أن يكون الرّد داخلاً في التمني، ويكون ما بعده إخباراً محضاً. واحتجوا عليه بأن الله كذبهم في الآية الثانية، فقال: (وَأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ) والتمني لا يجوز تكذيبه، وهذا اختيار أبي عمرو. وقد احتج على صحة قوله بهذه الحجّة، إلا أننا قد أجبنا عن هذه الحجّة، وذكرنا أنها ليست قوية.

وأما من قرأ (وَلَا تُكْذِبُ) وَلَكُونُ) بالتصّب فيه وجوه:

الأول: بإضمار «أَنْ» على جواب التمني، والتقدير: يا ليتنا نُرَدُّ وَأَنْ لَا نُكْذِبُ.
والثاني: أن تكون الواو مبدلة من الفاء، والتقدير: يا ليتنا نُرَدُّ فَلَا نُكْذِبُ، فتكون الواو هاهنا بمنزلة الفاء في قوله: (لَوْ أَن لِّي كَرْهٌ فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) الزمر: ٥٨. ويتأكد هذا الوجه بما روي أن ابن مسعود كان يقرأ (فَلَا تُكْذِبُ) بالفاء على التصّب.

والثالث: أن يكون معناه الحال، والتقدير: يا ليتنا نُرَدُّ غير مكذّبين، كما تقول العرب: «لا تأكل السّمك وتشرّب اللّين» أي لا تأكل السّمك شارباً للّين. واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة في التمني، وأما أن التمني كيف يجوز تكذيبه،

لا سبيل لهم إلى حيازته، من الخيرات والمنافع الفائتة عنهم، وخاصة إذا كان فوتها مستنداً إلى سوء اختيارهم وقصور تدبيرهم في العمل. ونظيره أيضاً ما سيحيي من محصرهم على ما غرطوا في أمر الساعة.

على أن التمني يصح في الحالات المتعددة كما يصح في المكنتات المتعسرة، كتمني رجوع الأيام الخالية، وغير ذلك. [ثم استشهد بشعر (٥٢: ٧)]

مكارم الشيرازي: بقظة عابرة عقيمة

في هاتين الآيتين إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركين، وفيهما يتجسد مشهد من مشاهد تنانج أعمالهم، لكي يذكروا المصير المشؤم الذي ينتظرهم فيستيقظون، أو تكون حالهم - على الأقل - عبرة لغيرهم، فتقول الآية: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُلْقُوا عَلَى النَّارِ لَتُبَيِّنَ لَكَ مَصِيرَهُمُ السَّيِّئِ الْمُؤْمِلِ﴾.

إنهم في تلك الحال على درجة من الملح؛ بحيث إنهم يصرخون: ليتنا نرجع إلى الدنيا لنموض عن أعمالنا القبيحة، ونعمل للتجاة من هذا المصير المشؤم، ونصدق آيات ربنا، ونقف إلى جانب المؤمنين ﴿فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ﴾. والآية التالية تؤكد أن ذلك ليس أكثر من تمن كاذب، وإنما عتوه لأنهم رأوا في ذلك العالم كل ما كانوا يخفونه - من عقائد ونيات وأعمال سيئة - مكتوفاً أسامهم، فاستيقظوا بقظة مؤقتة عابرة: ﴿بَلْ يَدْعَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ﴾ الأنعام: ٢٨.

غير أن هذه البقظة ليست قائمة ثابتة، بل إنها قد

العلم بأنها لا تعصل، فبان يتموه أقرب، لأن باب التمني أوسع، لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية. (١٢: ١٩١)

نحوه الفُرطبي (٦: ٨-٤)، وأبو السعود (٢: ٣٧١).

البيضاوي: تمنياً للرجوع إلى الدنيا. (١١: ٣٠٧) نحوه التسنيني. (٢: ٨)

ابن عاشور: معنى ﴿نُرَدُّ﴾ نرجع إلى الدنيا، وعطف عليه (وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) يرفع الفعلين بعد (لَا) التانيية، في قراءة الجمهور، عطفًا على ﴿نُرَدُّ﴾، فيكون من جملة ما تمناه، ولذلك لم ينصب في جواب التمني، إذ ليس المقصود الجزاء، ولأن اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهور، بخلافه مع الفاء، لأن الفاء متأصلة في السببية، والردة غير مقصود لذاته، وإنما تمناه لما يقع معه من الإيمان وترك التكذيب. وإثما قدم في الذكر ترك التكذيب على الإيمان، لأنه الأصل في تحصيل التمني على اعتبار الواو للمعية واقعة موقع فاء السببية في جواب التمني. (٦: ٦٦)

الطباطبائي: قوله: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ﴾. بآيات ربنا...، على قراءة التصب في ﴿لَنَكْذِبُ﴾ و﴿نَكُونُ﴾ تمن منهم للرجوع إلى الدنيا، والانسلاخ في سلك المؤمنين، ليخلصوا به من عذاب النار يوم القيامة. وهذا القول منهم نظير إنكارهم الشرك بالله، وحلفهم بالله على ذلك كذباً من باب ظهور ملكاتهم القسائية يوم القيامة، فإثمه قد اعتادوا التمني فيما

جديداً أو ابتعدوا عنه، عادوا إلى سيرتهم الأولى.

وهذا ما أوضحه القرآن الكريم في قوله تعالى:

﴿بَلْ يَدْعَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ الأنعام: ٢٨.

فهم لم يكتشفوا في ما شاهدوه شيئاً جديداً، بل كانوا

يتوقمون الحقائق قبل ذلك و يخفونها. لئلا تقوم عليهم

الحجة أمام الآخرين، فينكرونها من موقع القناعة بها.

﴿وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ لا تهم لم ينحرفوا

لشيء عرضت لهم، ولا لخطأ وقعوا فيه، بل كان ذلك

لاستسلامهم أمام شهواتهم وأطماعهم، بما كان

يدفعهم إلى الإنكار في مواقع الحقيقة، وإلى التردد في

مقتضيات الطاعة، وإلى التسويف في مواقف التوبة، و

لذلك فإن الصدمة أمام أهوال التار سوف تتضاءل

عندما ينفصلون عن الجوِّ تدريجياً، ويتعدون عن

تهاويله في الزمان والمكان، فيرجعون إلى ما كانوا

عليه، لأن شخصيتهم لا تتحمل التأثير بفكرة العميقة،

بل تتحرك تبعاً لظروف الجوِّ ومزاجية الرأي.

وقد يكون هذا اللون من أوضاع الشخصية

الإنسانية، يمثل طبيعة الظاهرة في أكثر من مجتمع. سواء

في ذلك مجتمع الكافرين أم المجتمع الذي يتبنى الإيمان

كمقيدة. فقد تلجأ في حالات المرض والخوف إلى الله،

وتتوب إليه مما أسلفنا من ذنوبنا، ونعزم على تصحيح

الموقف أملاً في الشفاء من المرض، والأمن من الخوف،

فإذا كشف الله عنا ذلك كله، نسينا كل ما التزمنا به لله

من موقف أو عمل، وعُدنا إلى ما كنا فيه.

إن القضية التي تحكم هذه الظاهرة في الوجهة

السلبية أو الإيجابية منها، هي أن هناك فرقاً بين أن

حصلت لظروف طارئة، و لذلك فحتى لو افترضنا

المستحيل و عادوا إلى هذه الدنيا مرة أخرى، لفعلا ما

كانوا يفعلونه من قبل، وما نهوا عنه، ﴿وَلَوْ رَدُّوا

لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ الأنعام: ٢٨. لذلك فهم ليسوا

صادقين في ثباتهم ومزاعمهم ﴿وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

(٢٣٧: ٤)

فضل الله: ﴿قَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّوْا وَلَا نَكْذِبُ﴾ بآيات

رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ولكن هل هذا الموقف

ناجم عن قناعة مرتكزة على أساس ثابت، بعيداً عن

الأجواء الطارئة الضاغطة على المشاعر، أم أن الموقف

هو موقف الصدمة المفاجئة التي تهز المشاعر، حتى إذا

أفاق الإنسان منها رجع إلى مواقفه السابقة، كما لو

لم يكن حصل أي شيء في حركة الموقف، وفي مستوى

المسؤولية؟!

قد لا نستطيع الحالة السريعة أن نعطينا فكرة عن

هذا أو ذاك، ولكن ما يكمن في خلفية الشخصية

وعُمقها و امتدادها، يمكن أن يكشف عن الحقيقة

الكامنة في الداخل، فنكتشف من خلالها أن هؤلاء

لا يعيشون الجدية في مواجهة المسؤولية، بل يقابلونها

بالأمالة الوجدانية، ولذلك جمدوا فكرهم أمام كل

مواقع الإنارة الفكرية والعملية، فلم يتوقفوا عند

علامات الاستفهام العريضة التي كانت تحاطب

فكرهم عندما كانوا في الدنيا، بالرغم من كل المؤثرات

والدلائل التي كانت تفرض التوقف عندها، بل كل ما

فعلوه أنهم خضعوا للأجواء المستمرة المنغلقة بالجوِّ

الطأري فيما يوحيه ويؤبره، حتى إذا ابتعد عنهم - من

وَرُدُّهُ عَلَىٰ أَغْقَابِنَا كَالَّذِي اسْتَهِوهُ الشَّيَاطِينُ فِي
الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّهُ أَصْحَابُ يَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَى إِنِّي أَتْلُو
كِتَابِي إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمَّا الْبُكَارَ يُرْسِلُ إِلَى الْعَالَمِينَ

الأنعام: ٧١

الكَلْبِي: رُدُّهُ وَرَاءَهُ إِلَى الشَّرْكَ بَالِه.

(الواحد: ٢: ٢٨٧)

أَبُو عُبَيْدَةَ: يَقَالُ: رُدُّ فُلَانٍ عَلَى عَقْبِهِ، أَي رَجَع
وَلَمْ يَظْفَرْ بِمَا طَلَبَ، وَلَمْ يُصِْبْ شَيْئًا. (١: ١٩٦)

الطَّبْسَرِيُّ: يَقُولُ: وَسُرِدَ إِلَى أَدْبَارِنَا، فَنَرَجِعُ
الْقَهْقَرَى خَلْفَنَا، لَمْ نَظْفَرْ بِمَا جِئْنَا.

وَأَمَّا يَرَادُ بِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: وَرُدُّهُ مِنَ الْإِسْلَامِ
إِلَى الْكُفْرِ. (٥: ٢٣١)

الزُّجَّاجُ: أَي نَرَجِعُ إِلَى الْكُفْرِ، وَيَقَالُ لِكُلِّ مَنْ
أَذِيرُ: قَدْ رَجَعُ إِلَى خَلْفٍ، وَرَجَعُ الْقَهْقَرَى. (٢: ٢٦٢)

التَّلْعَلِي: إِلَى الشَّرْكَ ﴿يَهْدِيهِ اللَّهُ﴾.

وَتَقُولُ الْعَرَبُ لِكُلِّ رَاجِعٍ خَائِبٍ لَمْ يَظْفَرْ بِمَا جِئْتَهُ:
رُدُّ عَلَى عَقْبِهِ، وَنَكْصَ عَلَى عَقْبِهِ، فَيَكُونُ مِثْلَهُ
﴿كَالَّذِي اسْتَهِوهُ الشَّيَاطِينُ﴾ أَي أَضَلَّهُ. (٤: ١٥٩)

الطُّوسِيُّ: ﴿وَرُدُّهُ عَلَىٰ أَغْقَابِنَا﴾ بَعْدَ الْهُدَى
وَالرَّشَادِ، وَبَعْدَ مَعْرِفَتِنَا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقِ رِسَالِهِ فِي
الضَّلَالِ، وَذَلِكَ مِثْلُ، يَقَالُ فِيمَنْ رَجَعَ عَنْ خَيْرٍ إِلَى
شَرٍّ: رَجَعَ عَلَى عَقْبِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَابَ مِنْ مَطْلَبِهِ،
يَقَالُ: رُدُّهُ عَلَى عَقْبِهِ. (٤: ١٨٣)

الْبُقُيُ: إِلَى الشَّرْكَ مَرَّتَيْنِ. (٢: ١٣٤)

الرَّمْعَشَرِيُّ: رَاجِعِينَ إِلَى الشَّرْكَ بَعْدَ إِذْ أَهْدَيْنَا

تكون خطوات الإنسان العملية منقطة من قاعدة
أساسية، في طريقة التفكير والالتزام والعمل. وبين
أن تكون خاضعة للأجواء الطارئة التي يعيشها
الإنسان. ففي الحالة الأولى، نجد الثبات والصلابة
والتحكم في الفكر والموقف، بالرغم من كل ما يهز
الفكر أو يثير الشعور؛ حيث يزداد الموقف في هذا
الحال قوة في الأجواء الملائمة، ويزداد تزعزعا في
الأجواء غير الملائمة، فيشعرهم بالحاجة إلى مواجهة
التحدي بقوة ضاغطة.

وفي الحالة الثانية، نجد الاهتزاز والضعف
والانسحاق أمام أية حالة جديدة، مما يوحى إليهم
بالانتقال إلى مواقع جديدة مضادة لمواقفهم الحقيقية،
في الفكر والالتزام والعمل.

وربما كان من الضروري للإنسان المؤمن أن
يعتبر نفسه، ليعرف في أي اتجاه يسير، ومن أية قاعدة
ينطلق، ليعدد لنفسه وللآخرين مسار تنمية القدرة
الروحية والعملية في الحظ الصحيح، فإن إهمال ذلك
قد يجعل الرؤية غير واضحة، وينتهي بالموقف إلى غير
وجهته الطبيعية في الحياة. إن علينا أن ندخل هذا
الجانب في حركة بناء الشخصية الإنسانية، فلا نتمسك
بالتسطح الظاهر، بل نحاول دائما التفاضل إلى الأعماق،
فإن الله يريد منا صناعة الشخصية التي تخلق الأجواء،
ولا نحاول الخضوع للأمر الواقع، و تبريره مهما كان
لونه. (٩: ٧٠)

٢ - قُلْ أَتَدْعُونِي دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا

الله منه وهدانا للإسلام.

(٢٨: ٢)

نحوه البتضاري (١: ٣١٦)، والتسني (٢: ١٨).

أبى غطية: تسيبه؛ وذلك أن المردود على العقب هو أن يكون الإنسان يمشي قداماً وهي المشية الجيدة، فیرد يمشی الفهقرى وهي المشية السيئة، فاستعمل المثل بها فيمن رجع من خير إلى شر. ووقعت في هذه الآية في تمثيل الراجع من الهدى إلى عبادة الأصنام.

(٢: ٣٠٦)

الطبرسي: هذا مثل، يقولون لكل خائب لم يظفر بماجته: رد على عقبيه، ونكس على عقبيه، وتقديره: أنرجع الفهقرى في مشيتنا؟ والمعنى: أنرجع عن ديننا الذي هو خير الأديان؟

(٢: ٣١٩)

الفخر الرازي: اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على عبدة الأصنام، وهي مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك: ﴿قُلْ إِيَّاهُ نَعْبُدُ أَنْ أُعْبَذَ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الأنعام: ٥٦. فقال: ﴿قُلْ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي نعبد من دون الله التافع الصار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضررنا، وكثرة على أعقابنا راجعين إلى الشرك بعد أن أنقذنا الله منه، وهدانا للإسلام؟ ويقال لكل من أعرض عن الحق إلى الباطل: إنه رجع إلى خلف، ورجع على عقبيه، ورجع الفهقرى.

والسبب فيه أن الأصل في الإنسان هو الجهل، ثم إذا ترقى وتكامل حصل له العلم. قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نَبِيًّا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ التحل: ٧٨، فإذا رجع من العلم إلى الجهل مرة أخرى، فكأنه رجع إلى

أول مرة، فلهاذا السبب يقال: فلان رد على عقبيه.

(١٣: ٢٩)

القرطبي: أي نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. يقال: رجع فلان على عقبيه، إذا أذبر.

(٧: ١٧)

أبو حيان: [نحو الفخر الرازي وأضاف:] وجوز أبو البقاء أن تكون الواو فيه للحال، أي ونحن ردة، أي يكون هذا الأمر في هذه الحال؟ وهذا فيه ضعف لإضمار المبتدأ، ولأنها تكون حالاً مؤكدة، واستعمل المثل بها فيمن رجع من خير إلى شر.

(٤: ١٥٦)

السمين: قوله: ﴿وَرُدُّكُمْ﴾ فيه وجهان، أظهرهما: أنه نسق على ﴿نَدْعُوا﴾ فهو داخل في حيز الاستفهام المنسلط عليه القول.

والثاني: أنه حال على إضمار مبتدأ، أي ونحن ردة. قال الشيخ بعد نقله هذا عن أبي البقاء: «وهو ضعيف لإضمار المبتدأ، ولأنها تكون حالاً مؤكدة». وفي كونها مؤكدة نظر، لأن المؤكدة ما فهم معناها من الأول، وكأنه يقول: من لازم الدعاء من دون الله الارتداد على العقب.

(٣: ٩٣)

أبو السعود: ﴿رُدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ عطف على ﴿نَدْعُوا﴾ داخل في حكم الإنكار والتفي، أي وردد إلى الشرك. والتعبير عنه بالردة على الأعقاب، لزيادة توبيخه بتصويره بصورة ما هو علم في القبح، مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت وبذت وراء الظهر، وإينار ﴿رُدُّكُمْ﴾ على ﴿رُدُّكُمْ﴾ لتوجيه الإنكار إلى الارتداد بردة الضمير، تصريحاً بخالفه

وعلى عَقْبِهِ، ونكص على عقبه، بمعنى رجع إلى المكان الذي جاء منه، لأنه كان جاعلاً إياه وراه فَرَجَعَ.

وحرف (عَلَى) فيه للاستعلاء، أي رجع على طريق جهة عقبه، كما يقال: رجع وراه، ثم استعمل تمثيلاً شائعاً في القلبس بحالة ذميمة، كان فارقتها صاحبها، ثم عاد إليها وتلبس بها، وذلك أن الخسارج إلى سفر أو حاجة فأئما يمشي إلى غرض يريد، فهو يمشي القُدُمِيَّة، فإذا رجع قبل الوصول إلى غرضه فقد أضاع مشيه، فيمثل حاله بحال من رجع على عقبه.

وفي الحديث: «اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تُردِّهم على أعقابهم» فكذلك في الآية، هو تمثيل لحال المرتد إلى الشرك بعد أن أسلم، بحال من خرج في مهم، فرجع على عقبه، ولم يقض ما خرج له. وهذا أبلغ في تمثيل سوء الحالة من أن يقال: ورجع إلى الكفر بعد الإيمان. (١٦٦: ٦)

مَعْنِيَّةُ: الرَّدَّ على الأعقاب: كلمة تقال لمن يرجع القهقري، ولا أحد أكثر تأخرًا، ورجوعًا إلى السوء، بمن أعرض عن الحق إلى الباطل، وعن القوحيد إلى الشرك. (٢٠٩: ٣)

الطَّبَائِيَّةُ: والرَّدَّ على الأعقاب: كناية عن الضلال وترك الهدى، فإن لازم الهداية الحقُّ الموضوع في مستقيم الصراط والشرع في السير فيه، فالارتداد على الأعقاب: ترك السير في الصراط، والعود إلى ما خلف من المسير وهو الضلال، ولذا قال: ﴿وَرُدُّوهُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ﴾ فقيد الرَّدَّ بكونه بعد الهداية الإلهية. (١٤٣: ٧)

المضلين، وقطعًا لأطماعهم الفارغة، وإيذانًا بأن الارتداد من غير رادٍّ ليس في حيز الاحتمال، ليجتاج إلى نفيه وإنكاره. (٤٠٠: ٢)

الكاشاني: نرجع عن دين الإسلام إلى الشرك.

(١٢٩: ٢)

نحوه البروسوي.

الآلوسي: في الآية تغليب: إذ لا يتصور الرَّدَّ على عقب المراد به: الرجوع إلى الشرك منه ﷻ والمعنى: أيلق بنا معشر المسلمين ذلك.

وقيل: الرَّدَّ على الأعقاب: بمعنى الرجوع إلى الضلال والجهل شركًا أو غيره. والجهل على الأول، والتعبير عن الرجوع إلى الشرك بالرَّدَّ على الأعقاب - كما قال شيخ الإسلام - لزيادة تقيحه بتصويره بصورة ما هو علم في القبح، مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت وبذت وراء الظاهر، وإيثار ﴿رُدُّهُ عَلَىٰ﴾ «رُدُّهُ» لتوجيه الإنكار إلى الارتداد برد الغير، تصريحًا بخالفه المضلين، وقطعًا لأطماعهم الفارغة، وإيذانًا بأن الارتداد من غير رادٍّ ليس في حيز الاحتمال، ليجتاج إلى نفيه وإنكاره. (١٨٨: ٧)

ابن عاشور: قوله: ﴿وَرُدُّهُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا﴾ عطف على ﴿كَذَّبُوا﴾ فهو داخل في حيز الإنكار. والرَّدَّ: الإرجاع إلى المكان الذي يؤتى منه، كقوله تعالى: ﴿رُدُّوهُمَا عَلَىٰ﴾ ص: ٣٣.

والأعقاب: جمع عقب، وهي مؤخر القدم، وعقب كل شيء: طرفه وآخره. ويقال: رجع على عقبه

البادية ﴿كَأَلَدَىٰ اسْتَهْوَاهِ الشَّيَاطِينِ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ﴾ بينما له رفاق يُرشدونه إلى الصراط السوي المستقيم وينادونه: هَلُمَّ إِلَيْنَا، ولكنه من الحيرة والتهيب حيث لا يسمع النداء، أو إنه غير قادر على اتخاذ القرار ﴿لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَىٰ انْتَبَاهُ﴾.

(٤: ٣١٥)

فضل الله: وهل يمكن للإنسان الذي أبصر الهدى بعينين مفتوحتين، أن يعيش الضلال في أفكاره وخطواته؟ وقد لا يكون من المفروض أن تكون الآية دليلًا على وجود ضلال سابق على الهدى لهؤلاء القائلين، لأن الفقرة الواردة على سبيل الكناية في التعبير عن طبيعة الضلال التي تمثل خطوة تراجعية، في مقابل الإيمان الذي يمثل خطوة متقدمة. (٩: ١٦٠)

٣- هل يُظَنُّونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَعُلُوا لَنَا مِن شُقْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

الأعراف: ٥٣

ابن عباس: إلى الدنيا. (١٢٩)

نحوه مقاتيل (٢: ٤١)، والسعدي (٤: ٢٣٨)،

والواحدي (٢: ٣٧٥)، والبغوي (٢: ١٩٦)،

والطبرسي (٢: ٤٢٦)، والكاشاني (٢: ٢٠٣)،

والبروسوي (٣: ١٧٢)، وشير (٢: ٣٧١).

الفرّاء: قوله: ﴿أَوْ نُرَدُّ﴾ ليس بمطوف على ﴿فَيَشْفَعُوا﴾، إنما المعنى: والله أعلم: أو هل نُرَدُّ فَنَعْمَلُ

حسنتين مخلوف: أي نرجع إلى الشرك الذي كنا فيه، يقال لمن ردّ عن حاجته ولم يظفر بها: قد ردّ على عقيبها، مثل رجوع القهقري. (١: ٢٢٨)

مكارم الشيرازي: كان المشركون يُصرون على دعوة المسلمين إلى العودة إلى الكفر وعبادة الأصنام، فنزلت هذه الآية، تأمر النبي ﷺ بالردة عليهم ردًّا يدهض رأيهم، ويفتد دعوتهم، في جواب بصيغة الاستفهام الاستنكاري، أتريدون منا أن نشرك مع الله ما لا يملك لنا نفعًا فتعبده لذلك، ولا يملك لنا ضررًا تخافه؟! ﴿قُلْ أَدْعُوا مَن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾.

هذه الآية تشير إلى أن أفعال الإنسان تنشأ عادة عن دافعين، فهي إما أن تهدف إلى استجلاب منفعة مادية كانت أم معنوية، وإما إلى دفع ضرر ماديًا كان أم معنويًا، فكيف يقدم الإنسان على أمر ليس فيه أي من هذين العاملين؟

ثم يأتي باستدلال آخر على المشركين، فيقول: إذا عدنا إلى عبادة الأصنام بعد الهداية الإلهية، نكون قد رجعنا القهقري، وهذا يناقض قانون التكامل الذي هو قانون حياتي عام ﴿وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ﴾.

ثم يضرب مثلًا لتوضيح الأمر، فيقول: إن الرجوع عن التوحيد إلى الشرك أشبه بالذی أغوته الشياطين، أو غيلان البوادي التي كان عرب الجاهلية يعتقدون، أنها تكمن في منعطفات الطرق، وتضوي السابلة وتضلّ عن الطريق، فتاه عن مقصده وظلّ حيراني

الخلاص مما نحن فيه من العذاب الشديد، إلا أحد هذين الأمرين: وهو أن يشفع لنا شفيع، فلاجل تلك الشفاعة يزول هذا المذهب، أو يردنا الله تعالى إلى الدنيا حتى نعمل غير ما كنا نعمل. يعني: نوحّد الله تعالى بدلاً عن الكفر، ونطعمه بدلاً عن المعصية.

(١٤: ٩٥)

التيضاوي: ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ أو هل تُرَدُّ إلى الدنيا؟ وقرئ بالتصّب عطفًا على ﴿فَيَشْفَعُوا﴾ أو لأنّ (أو) بمعنى «إلى أن»؛ فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين: الشفاعة أو ردهم إلى الدنيا، وعلى الثاني أن يكون لهم شفعا: إمّا لأحد الأمرين، أو لأمر واحد، وهو الرّد.

(١١: ٣٥١)

نحوه أبو السعود. ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ برفع الدال ﴿فَتَعْمَلُ﴾ بنصب اللام، عطف جملة فعلية على جملة اسمية. وتقدّمها استفهام فانتصب الجوابان، أي هل شفعا لنا فيشفعوا لنا في الخلاص من العذاب، أو هل تُرَدُّ إلى الدنيا، فنعمل عملاً صالحاً. وقرأ الحسن - فيما نقل الزمخشري - بنصب الدال ورفع اللام، وقرأ الحسن فيما نقل ابن عطية وغيره برفعها، عطف ﴿فَتَعْمَلُ﴾ على ﴿تُرَدُّ﴾. وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة بنصبهما، فنصب ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ عطفًا على ﴿فَيَشْفَعُوا﴾ جوابًا على جواب، فيكون «الشفعا» في أحد أمرين: إمّا في الخلاص من العذاب، وإمّا في الرّد إلى الدنيا، لاستئناف العمل الصالح، وتكون الشفاعة قد انسحبت على الرّد أو الخلاص.

غير الذي كنا نعمل؟ ولو نصبت ﴿تُرَدُّ﴾ على أن نعمل (أو) بمنزلة «حتى»، كأنه قال: فيشفعوا لنا أبدًا حتى نردّ فنعمل، ولا تعلم قارئًا قرأ به. (١: ٣٨٠) الطبري... أو تُرَدُّ إلى الدنيا مرة أخرى، فنعمل فيها بما يرضيه ويحبّه من أنفسنا؟ [إلى أن قال:]

إمّا رفع قوله: ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ ولم يُنصب عطفًا على قوله: ﴿فَيَشْفَعُوا﴾. لأنّ المعنى هل لنا من شفعا فيشفعوا لنا، أو هل نردّ فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ ولم يُردّ به اللفظ على قوله: ﴿فَيَشْفَعُوا﴾.

(٥: ٥١٣)

الطوسي: ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ عطف بالرفع على تأويل هل يشفع لنا شفعا ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ ولو نصب ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ كان جائزًا. ومعناه: فيشفعوا لنا إلا أن تُرَدَّ، وما قرئ به.

(٤: ٤٥٠)

الزمخشري: ﴿تُرَدُّ﴾ جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، داخلة معها في حكم الاستفهام، كأنه قيل: هل لنا من شفعا، أو هل نردّ؟ ورافعه وقوعه موقفاً يصلح للاسم، كما نقول ابتداء: هل يضرب زيد؟ ولا يُطلب له فعل آخر يُعطف عليه. فلا يقدر هل يشفع لنا شفعا أو نردّ؟

وقرأ ابن أبي إسحاق: ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ بالتصّب عطفًا على ﴿فَيَشْفَعُوا﴾ أو تكون (أو) بمعنى «حتى أن»، أي يشفعوا لنا حتى نردّ فنعمل. وقرأ الحسن بنصب (تُرَدُّ) ورفع ﴿فَتَعْمَلُ﴾ بمعنى فنحن نعمل. (٢: ٨٢)

(٢: ٥٦)

نحوه التسقي. الفخر الرازي: والمعنى: إنه لا طريق لنا إلى

و ﴿تَفْعَلْ﴾ عطف على ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾.

و يحتمل أن يكون ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ من باب لأزمتك، أو تقضي حقّي، على تقدير من قدر ذلك؛ حتى تقضي حقّي، أو كي تقضي حقّي، فجعل اللزوم مقياً بقضاء حقّه، أو مملوئاً له لقضاء حقّه، وتكون الشفاعة إذ ذاك في الردّ فقط. وأمّا على تقدير سببويه: ألا إني لأزمتك إلا أن تقضي، فليس يظهر أن معنى (أَوْ) معنى «إلا» هنا؛ إذ يصير المعنى: هل تشفع لنا شفعا، إلا أن تردّ، وهذا استثناء غير ظاهر. (٣٠٦: ٤) نحوه السمين. (٢٧٩: ٣)

الألوسي: ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ عطف على الجملة قبله، داخل معه في حكم الاستفهام، و (من) مزيدة في المبتدأ. وجوز أن تكون مزيدة في الفاعل بالظرف، كأنه قيل: هل لنا من شفعا، أو هل تردّ إلى الدنيا، و رافعه وقوعه موقفاً يصلح للاسم، كما تقول ابتداء: هل يضرب زيد. ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه، فلا يقدّر هل يشفع لنا شافع أو تردّ؟ قاله الزمخشري، وأراد كما في «الكتشف» لفظاً، لأن الظرف مقدّر بجملة، و (هل) تحال له اختصاص بالفاعل، والمدول للدلالة على أن تمّي الشفع أصل و تمّي الرد فرع، لأن ترك الفعل إلى الاسم مع استدعاء (هل) للفعل يفيد ذلك، فلو قدر لفات نكتة المدول معنى مع الفى عنه لفظاً.

و قرأ ابن أبي إسحاق (أو تردّ) بالتصبي عطفاً على ﴿فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ المنصوب في جواب الاستفهام، أو لأن (أَوْ) بمعنى «إلى أن» أو «حتى أن» على ما

اختاره الزمخشري، إظهاراً للمعنى السببية. قال القاضي: فعلى الردّ المسؤول أحد الأمرين: الشفاعة أو الردّ إلى الدنيا. وعلى التصب المسؤول أن يكون لهم شفعا، إمّا لأحد الأمرين من الشفاعة في العفو عنهم والردّ إن كانت (أَوْ) عاطفة، وإمّا لأمر واحد إذا كانت بمعنى «إلى أن» إذ معناه: حينئذ يشفعون إلى الردّ، وكذا إذا كانت بمعنى «حتى أن» يشفعون حتى يحصل الردّ ﴿تَفْعَلْ﴾ بالتصبي جواب الاستفهام الثاني، أو معطوف على ﴿تُرَدُّ﴾ مسبب عنه، على قراءة ابن أبي إسحاق.

و قرأ الحسن بنصب (تردّ) ورفع (تفعل) أي فنحن نعمل ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ أي في الدنيا من الشرك والمعصية. (١٢٨: ٨)

المراغي: أي إثمهم يتمتّن الخلاص بكل وسيلة ممكنة: إمّا بشفاعة الشفعا، وإمّا بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا فيها، غير ما كانوا يعملون في حياتهم الأولى، فيكونوا أهلاً لمرضاة ربهم.

و إمّا تقوا الشفعا و تساءلوا عنهم، من حيث كان من أسس الشرك أن التجاة عند الله إمّا تكون بوساطة الشفعا، و عند ما يستبين لهم الحقّ الذي جاء به الرسل، و هو أن التجاة إمّا تكون بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، يتمتّن لو يردّون إلى الدنيا، ليعملوا بما أمرهم به الرسل. (١٦٧: ٨)

ابن عاشور: عطف فعل ﴿تُرَدُّ﴾ بـ (أَوْ) على مدخول الاستفهام، فيكون الاستفهام عن أحد الأمرين، لأن أحدهما لا يجتمع مع الآخر، فإذا حصلت

مصلحة. فيشفعون لنا لدى الأمر، وننتخلص بذلك من النتائج السلبية لأعمالنا. فهل هناك وسطاء وشفعاء في الآخرة ليشفعوا لنا، ﴿أَوْ تُرَدُّ فَعْمَلٌ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ فيعطينا الله فرصة ثانية للعمل، من أجل أن نصنع هذا الخطأ، ونقوم هذا الانحراف، ونغير المنهج والبرنامج كله، لتكون حياتنا وفقاً لأمر الله ونبيه، لنحصل من خلال ذلك على رضا، فيدخلنا في رحمته ورضوانه؟ ولكن الله يرفض هذه التتميات، لأن الشفعاء لا يملكون ذاتية التصرف في هذه الأمور. (١٠: ١٣٧)

رَأْدُ

وَأِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. يونس: ١٠٧

الطَّيْرِي: يقول: فلا يقدر أحد أن يحول بينك وبين ذلك، ولا يردك عنه ولا يحرملك، لأنه الذي بيده السَّراءَ والضرَّاء، دون الآلهة والأوتان، ودون ما سواه. (٦١٨: ٦)

التعلبي: فلانما لِرزقه. (١٥٤: ٥)

مثله البقوي (٤٣٧: ٢)، وشَّير (١٩٢: ٣).

الطُّوسِي: والمعنى أنه لا راد لما يريد الله بخلقه، فإن أراد بهم سوء لا يقدر على دفعه أحد، وإن أرادهم بخير فلا يقدر أحد على صرفه عنهم، ﴿يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ يعني بالخير. (٥٠٨: ٥)

نحوه الطَّيْرِي. (١٣٩: ٣)

الواحدِي: لانما نفضل به عليك من رخاء

الشفاعة فلا حاجة إلى الرَّد، وإذا حصل الرَّد استغني عن الشفاعة.

وإذا كانت جملة ﴿تَأْمِينَ شَفَعَاءُ﴾ واقعة في حيز الاستفهام، فالتي عطف عليها تكون واقعة في حيز الاستفهام، فلذلك تحسّن رفع الفعل المضارع في القراءات المشهورة، ورفعته بتجرده عن عامل التصب وعامل الجزم، فوقع موقع الاسم، كما قدره الزَّمَخْشَرِيّ تَبَيُّناً لِلْفَرَاءِ، فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التي قبله، يردها إلى جملة فعلية، بتقدير: هل يشفع لنا شفعاء؟ كما قدره الزَّمَخْشَرِيّ. لعدم الملجئ إلى ذلك، ولذلك انتصب ﴿فَعْمَلٌ﴾ في جواب ﴿تُرَدُّ﴾ كما انتصب ﴿فَيُشَفَّعُوا﴾ في جواب ﴿فَقُلْ تَأْمِينَ شَفَعَاءُ﴾. (٨: ١٢٠)

مكارم الشَّيرَازِي: إذا لم يكن هناك شفعاء لنا، أو إننا لاصح أساساً للشفاعة، أفلا يمكن أن نرجع إلى الدنيا ونقوم بأعمال غير ما عملناه سابقاً، ونسلم للحق والحقيقة، ﴿أَوْ تُرَدُّ فَعْمَلٌ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾. ولكن هذا التنبية جاء مؤلّفاً من تأخر الجدا، فلا طريق للمودة، ولا صلاحية لهم للشفاعة، لأنهم قد خسروا كل رؤوس أموالهم، وتورطوا في خسران جميع وجودهم ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾. (٥: ٦٤)

فضل الله: هل من شفعاء للذين نسوا الله في الدنيا؟

﴿فَقُلْ تَأْمِينَ شَفَعَاءُ فَيُشَفَّعُوا أَنَّا﴾ كما كنا نفعل في الدنيا، إذا أخطأنا واجهنا حساب المسؤولية، كنا نلجأ إلى الوسطاء الذين تربطنا بهم قرابة أو صداقة أو

ونعمة.

(٢: ٥٦٦)

الْبَيْضَاوي: لا دافع.

(١: ٤٥٩)

مثله البروسوي.

(٤: ٨٧)

رَأْدُكَ

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَيْنَا مَقَادِرُ
رَبِّي أَعْلَمُ مِنْ جَاءِ الْهَدْيِ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

الفصل: ٨٥

راجع: ع و د: «معاد».

رَادَى

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا
الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْسَانُهُمْ
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.

التحل: ٧٦

السُّدِّي: فكما لا يرزأ أحدكم على مملوكه كما
رزقه حتى يكون مثله، فكذلك لا يكون الله والصنم
الذي هو من خلقه وملكه سواء. (الواحد: ٧٣)
الطَّبْرِي: يقول: بمشركي ممالئكم فيما رزقهم
من الأموال والأزواج.

(٧: ٦٦٥)

الواحد: يقول: لا يرزأ المولى على ما ملكك
بينه مما رزق شيئاً، حتى يكون المولى والمملوك في
المال سواء. وهذا مثل ضربه الله للمشركين في
تصغيرهم عباداً له شركاء له، فقال: إذا لم يكن عبيدكم
معكم سواء في الملك، فكيف تجعلون عبيدي معي
سواء.

(٣: ٧٣)

الزَّمَخْشَرِيُّ: قيل: المعنى أن الموالى والمالئك
أنا رزقهم جميعاً، فهم في رزقي سواء، فلا تحسبن الموالى
أنهم يرزقون على ممالئكم من عندهم شيئاً من الرزق.

فإنما ذلك رزقي أجريه إليهم على أيديهم. (٢: ٤١٩)

الْفَخْرُ الرَّازِي: فيه قولان:

القول الأول: أن المراد من هذا الكلام تقرير ما
سبق في الآية المتقدمة، من أن السعادة والتحوسة
لا يحصلان إلا من الله تعالى. والمعنى: أن الموالى
والمالئك أنا رزقهم جميعاً، فهم في رزقي سواء.
فلا يحسبن الموالى أنهم يرزقون على ممالئكم من
عندهم شيئاً من الرزق، وإنما ذلك رزقي أجريته
إليهم على أيديهم.

وحاصل القول فيه: أن المقصود منه بيان أن
الرازق هو الله تعالى، وأن المالئك لا يرزق العبد بل
الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى.

وتحقيق القول: أنه ربما كان العبد أكمل عقلاً
وأقوى جساً وأكثر قوفاً على المصالح والمفاسد من
المولى؛ وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزة ذلك
المولى من الله تعالى، كما قال: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ﴾ آل عمران: ٢٦.

والقول الثاني: أن المراد من هذه الآية الردة على
من أثبت شريكاً لله تعالى، ثم على هذا القول، ففيه
وجهان:

الأول: أن يكون هذا رداً على عبدة الأوثان
والأصنام، كما أنه قيل: إنه تعالى فضّل المملوك على
ممالئكم، فجعل المملوك لا يقدر على ملك مع مولاه،
فلما تم جعلوا عبيدكم معكم سواء في الملك، فكيف
تجعلون هذه الجمادات معي سواء في العبودية؟
والثاني: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت

وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. القصص: ٧

مَقَابِل: إلى أهل مصر، فصدقت بذلك، ففعل الله عز وجل ذلك به، وبارك الله تعالى على موسى ﷺ - وهو في بطن أمه - ثلاثمائة وستين بركة. (٣: ٣٣٧)
نحوه القرطبي.

الطبري: يقول: إنا رآه ولداً لملك الرضاع، لتكوني أنت رضيعه، وباعته رسولاً إلى من تخافينه على أن يقتله، وفعل الله ذلك بها وبه. (١٠: ٣٠)
الطوسي: وعدها بأنه يردّه عليها بقوله: ﴿إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ﴾ (٨: ١٣٢)

الواحد: لتمام رضاعه، لتكوني أنت رضيعه. (٣: ٣٩١)
نحوه الفخر الرازي.
الطبرسي: سألنا عن قريب.
البيضاوي: عن قريب، بحيث تأمنين عليه.

(٢: ١٨٧)
مثله أبو السمود (٥: ١١٣)، والكاشاني (٤: ٨١).

التسني: بوجه لطيف لتربتته. (٣: ٢٢٦)
الآلوسي: عن قريب، بحيث تأمنين عليه ويومئ إلى قرب الساق. وقيل: التعبير باسم الفاعل لأنه حقيقة في الحال، ويختار لذلك في قوله سبحانه: ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ولا يضر تفاوت القرئين. والمجمل تعليل للنهي عن الخوف والمهزلة. وإشارة الجملة الاسمى وتديرها بحرف التحقيق، للاعتناء بتحقيق مضمونها، أي إنا فاعلون رده، وجعله من المرسلين لاجمالة.

(٢٠: ٤٥)

هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا: إن عيسى بن مريم ابن الله، فالمعنى: أنكم لا تشركون عبيدكم فيما ملكتم فتكونوا سواء، فكيف جعلتم عبيدي ولداً لي وشريكاً في الإلهية؟
القرطبي: [الكنى بنقل كلام الطبري] و[شان النزول، كما تقدم] (٢٠: ٧٩)

البيضاوي: يعطي رزقهم. (١١: ٥٦٣)
البروسوي: أي يعطي رزقهم الذي رزقهم إياه. أصله: رادين، سقط التوّن للإضافة. (٥: ٥٧)
نحوه الآلوسي. (١٤: ١٨٨)

ابن عاشور: قوله تعالى: ﴿فَمَا الَّذِي فَضَّلُوا﴾ نفى، و(ما) نافية، والباء في ﴿بِرَأْدِي رَزْقِهِمْ﴾ الباء التي تترادف خبر التغيي (ما) و(ليس).
والرادة: المعطي، كما في قول النبي ﷺ: «وَالْخُمْسُ مردود عليكم» أي فما هم يعطون رزقهم لمبيدكم إعطاء مشاطرة، بحيث يسوونهم بهم، أي فما ذلك بواقع.

وإسناد الملك إلى اليمين مجاز عقلي، لأن اليمين سبب وهي للملك، لأن سبب الملك إما أسر وهو أثر للقتال بالسيف الذي تمسكه اليد اليمنى، وإما شراء ودفع الثمن، يكون باليد اليمنى عرفاً، فهي سبب وهي ناشئة عن العادة. (١٣: ١٧٣)

رَأْدُوهُ

وَأَوْخِشْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا حَفَّتْ عَلَيْهِ قَاتِلِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ

الأخذ.

والفرق بين الدفع والردة، أن الدفع قد يكون إلى جهة القدام والخلف، والردة لا يكون إلا إلى جهة الخلف. (٣٧: ٦)

البهوي: أي غير مصروف عنهم. (٤٥٨: ٢)
الطبرسي: يعني غير مدفوع عنهم، أي لا يقدر أحد على رده عنهم. (١٨١: ٣)
الفخر الرازي: أي عذاب لا سبيل إلى دفعه ورده. (٣١: ١٨)

البيضاوي: [غير] مصروف بمبدال ولا دعاء ولا غير ذلك. (٤٧٥: ١)
نحوه التستقي (١٩٨: ٢)، وأبو السعود (٣: ٣٣٥)، والكاشاني (٢: ٤٦١)، والبروسوي (٤: ١٦٥)، وشبر (٣: ٢٣٥)، والقاسمي (٩: ٣٤٦٨).

الألوسي: أي لا بمبدال ولا بدعاء ولا غيرهما؛ إذ حاصل ذلك حيث شد شارفهم ثم وقع بهم. وقيل: لا حاجة إلى اعتبار المشاركة، والتكرار مدفوع بأن ذلك توطئة، لذكر كونه غير مردود. (١٢: ١٠٤)

المراغي: أي يا إبراهيم أعرض عن المبدال في أمر قوم لوط، والاسترحام لهم، إنه قد نفذ فيهم القضاء، وحقت عليهم الكلمة بالهلاك، وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم الجرمين، وإتهم آتتهم عذاب لا سبيل إلى دفعه ورده بمبدل، ولا شفاعا ولا غيرهما. (١٢: ٦٢)

الطباطبائي: أي غير مدفوع عنهم بدافع. (١٠: ٣٢٧)

المراغي: أي إننا راؤو ولدكوا إيلكو للرضاع. وتكونين أنت مرضعه، وباعثوه رسولاً إلى هذا الطاغية، وجاعلو هلاكه ونجاة بني إسرائيل محاسن فيه من البلاء على يديه.

وهذه الآية اشتملت على أمرين: ﴿أَرْضِعِي﴾ و﴿أَلْقِي﴾، وتبيين: ﴿وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي﴾. وخبرين: ﴿إِنَّا رَأَوُوكَ الْيَوْمَ﴾ و﴿جَاعِلُوهُ﴾ و﴿بِشَارَتَيْنِ فِي ضَمَنِ الْخَبَرِينَ﴾ وهما الرد والجعل من المرسلين. (٢٠: ٣٧)

ابن عاشور: [نحو المراغي] وأضاف: وجملة ﴿إِنَّا رَأَوُوكَ الْيَوْمَ﴾ في موقع الملة للتهتين، لأن ضمان رده إليها يقتضي أنه لا يهلك، وأنها لا تستحق إليه بطول المعيب. (٢٠: ١٧)
الطباطبائي: قوله: ﴿إِنَّا رَأَوُوكَ الْيَوْمَ﴾ تعليل للهي في قوله: ﴿لَا تَحْزَنِي﴾ كما يشهد به أيضاً قوله بعد: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى آتِهِ كَمَا نَقَرْنَا عَلَيْهِ﴾ القصص: ١٣. (١٦: ١٠)

مَرْدُودٌ

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. هود: ٧٦
الطبرسي: يقول: إن قوم لوط نازل بهم عذاب من الله غير مدفوع. (٧: ٧٩)

التعلي: غير مدفوع، ولا ممنوع. (٥: ١٨٠)
الطوسسي: أي غير مدفوع، والردة: إذهاب الشيء إلى حيث جاء منه. تقول: ردة يردّه رداً، فهو راد، والشيء مردود. والردة الدفع واحد، ونقيضه

ولا لرغبة، ولا عنه مدخل. ويحتمل أن يريد لا يرده
راد حتى لا يقع، وهذا ظاهر بحسب اللفظ. (٤: ٣٤١)
الطبرسي: أي لا يرده أحد من الله. (٤: ٣٠٧)
الفخر الرازي: يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون قوله: ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ متعلقًا بقوله:
﴿يَأْتِي﴾.

والثاني: أن يكون المراد ﴿لَا مَرَّةَ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ أي
الله لا يرده، وغيره عاجز عن رده، فلا بد من وقوعه.

(٢٥: ١٢٩)

القرطبي: أي لا يرده الله عنهم، فإذا لم يرده لم يهتأ
لأحد دفعه. ويجوز عند غير سبويه: لا مَرَّةَ له، وذلك
عند سبويه بعيد، إلا أن يكون في الكلام عطف.
والمراد: يوم القيامة. (١٤: ٤٢)

السمين: المَرَّةُ: مصدر رَدَّ، و﴿مِنْ اللَّهِ﴾ يجوز أن
يتعلق بـ﴿يَأْتِي﴾ أو بحذوف يدل عليه المصدر، أي
لا يرده من الله أحد. ولا يجوز أن يعمل فيه ﴿مَرَّةً﴾
لأنه كان ينبغي أن ينون: إذ هو من قبيل المطلقات.
(٥: ٣٨٠)

البروسوي: لا يقدر أحد على رده، ولا ينفع
نفسًا إيمانًا حينئذ. ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ متعلق بـ﴿يَأْتِي﴾ أو
بـ﴿مَرَّةً﴾ لأنه مصدر على معنى لا يرده الله تعالى.
لتعلق إرادته القديمة بجهته، وقد وعد ولا خلف في
وعده. (٧: ٤٧)

نحوه الشوكاني:
ابن عاشور: والمَرَّةُ: مصدر ميمي من الرَدَّ، وهو
الدفع، و﴿لَهُ﴾ يتعلق به، و﴿مِنْ اللَّهِ﴾ متعلق

فضل الله: فلا مدفع له، ولا مجال معه، لجبال
مجادل، أو شفاعة شافع. (١٢: ١٠٠)

لَمَرَّةً وَدُونَ

يَقُولُونَ مَا لَنَا لَمَرَّةً وَدُونَ فِي الْخَافِرَةِ.

التأزيات: ١٠

راجع: ح ف ر: المحافرة.

مَرَّةً

١ - قَائِمٌ وَجَهَةٌ لِلَّذِينَ انْقَسَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا مَرَّةَ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدَّقُونَ. الروم: ٤٣
مقاتيل: يعني لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم.

(٣: ٤١٧)

نحوه الواحدي: (٣: ٤٣٦) والباقوي: (٣: ٥٨٠)،
والبيضاوي: (٢: ٢٢٣) وأبو السعود: (٥: ١٧٩)
والمراغبي: (٢١: ٥٦).

الطبرسي: يقول تعالى ذكره: من قبل مجيء يوم
من أيام الله لا مَرَّةَ له لجهته، لأن الله قد قضى بجهته،
فهو لا محالة جاء. (١٠: ١٩٣)

الزمخشري: ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ إما أن يتعلق بـ﴿يَأْتِي﴾
فيكون المعنى: من قبل أن يأتي من الله يوم لا يرده أحد،
كقوله تعالى ﴿فَلَا تَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ الأنبياء: ٤٠، أو
بـ﴿مَرَّةً﴾ على معنى لا يرده هو بعد أن يجيء به،
ولا رد له من جهته. والمَرَّةُ: مصدر الرَدَّ. (٣: ٢٢٥)
نحوه التستبي: (٣: ٢٧٤)، وأبو حيان: (٧: ١٧٦).
ابن عطية: معناه: ليس فيه رجوع لعمل

بطاعة الله فلا يجابون إلى ذلك. (١٦: ٤٥)

القاسمي: أي رجعة إلى الدنيا؛ وذلك استعتاب
منهم في غير وقته. (١٤: ٥٢٥٢)

المراغي: أي وترى الكافرين باقّة حين يعاينون
العذاب يوم القيامة، ينتشون الرجعة إلى الدنيا
ويقولون: هل من رجعة لنا إليها؟

ونحو الآية قوله: ﴿وَلَوْ نُرَى إِذْ يَقُولُوا عَلَى الثَّارِ
فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكُذِّبُ بَيِّنَاتٍ رَيْنَا وَتَكُونُ مِنَّا
الْمُؤْمِنِينَ...﴾ الأنعام: ٢٧. (٢٥: ٥٨)

عزة دروزة: ﴿مَرَدٌّ﴾ هنا بمعنى رجعة أو عودة
إلى الدنيا. (٥: ١٨٩)

ابن عاشور: والمَرَدَّة: مصدر ميمي للمَرَدَّة، والمراد
بالمَرَدَّة: الرجوع، يقال: رَدَّه، إذا رجعته. ويجوز أن
يكون ﴿مَرَدٌّ﴾ بمعنى الدفع، أي هل إلى رَدِّ العذاب عتاً
الذي يبدو لنا سبيل، حتى لا تقع فيه، فهو في معنى ﴿إِنَّ
عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ مآله من دافع في الطُّور: ٨، ٧.

(٢٥: ١٨٢)

الطَّبَّاطِبَاتِي: قوله: ﴿لَا مَرَدَّةَ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ (لَا)
لنفي الجنس، و﴿مَرَدٌّ﴾ اسمه، و﴿لَهُ﴾ خبره، و﴿مِنْ
اللَّهِ﴾ حال من ﴿مَرَدٌّ﴾، والمعنى: يوم لا رَدَّ له من قبل
الله، أي إنه مقضي محتم لا يردّه الله أبته، فهو في معنى
ما تكرر في كلامه تعالى من وصف يوم القيامة، بأنّه
لا ريب فيه. (١٨: ٦٧)

مكارم الشيرازي: فقد تحدّث القرآن المجيد
عدّة مرّات عن طلب الكافرين والطّالعين العودة،
فأحياناً عند الموت، مثل الآية ٩٩ و ١٠٠، من سورة

بـ ﴿يَأْتِي﴾ و (مِنْ) ابتدائية. والمراد بـ «الْيَوْم» يوم
عذاب في الدنيا، وأنّه إذا جاء لا يردّه عن المجازين^(١)
به رادّة، لأنّه أت من الله. والظاهر أن المراد به: يوم بدر.
(٢١: ٦٨)

وجاء بهذا المعنى

٢ - اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّةَ لَهُ
مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ.

الشورى: ٤٧

٣ - وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِمَّنْ يَعْبُدُونَ
الطَّاغُوتَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدَّةٍ مِنْ
سَبِيلِ الشورى: ٤٤

السُّدِّي: يقول: إلى الدنيا. (الطَّبْرِي: ١١: ١٥٨)
نحوه السُّلَمِي (٨: ٣٢٤)، والواحدي (٤: ٥٩)،
والبقوي (٤: ١٥١)، والبيضاوي (٢: ٣٦٠)، والسفي
(٤: ١١٠)، وأبو السُّعود (٦: ٢٢)، والثَّوْرِيُّ (٨: ٣٣٨)،
والأوسبي (٢٥: ٥٠).

الطُّوسِي: إخبار منه تعالى إلك يا محمد ترى
الطّالعين إذا شاهدوا عذاب الثّار يقولون: هل إلى
الرجوع والرّدّة إلى دار التّكليف من سبيل، ثمّ إنّها
منهم لذلك، والتّجاء إلى هذا القول لما ينزل بهم من
البلاء، مع علمهم بأنّ ذلك لا يكون، لأنّ معارفهم
ضرورية. (٩: ١٧١)

الطَّبْرَسِي: أي رجوع ورّد إلى دار الدنيا. (٥: ٣٤)
الطُّرْبُي: يطلبون أن يُرَدُّوا إلى الدنيا ليصلوا

(١) كذا والظاهر المجازين.

الطَّيْرِي: يقول: وإن مرجعنا و منقلبنا بعد مماتنا إلى الله. (١١: ٦٤)

الرَّجَّاج: وجوب مردن إلى الله. (٤: ٣٧٦)

نحوه الطَّوْسِي: (٩: ٨١)

التَّعْلِي: مرجعنا. (٨: ٢٧٧)

مثله التَّوْسِي (٨: ١٨٧)، وشتر (٥: ٣٤٩).

المَاوَرَدِي: مرجعنا بعد الموت إلى الله، ليجازينا على أفعالنا. (٥: ١٥٨)

نحوه الواحدي (٤: ١٥)، والبشوي (٤: ١١٣)،

والطَّيْرِي (٤: ٥٢٥).

الفخر الرازي: فإن مردن إلى الله، العالم بكل المعلومات، القادر على كل الممكنات، الغني عن كل الحاجات، الذي لا يهزل القول لذنه وما هو بظلام للعبيد، فأي عاقل مجور له عقله أن يشتغل بعبادة تلك الأشياء الباطلة، وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذي لا يد. وأن يكون مرده إليه؟ (٢٧: ٧١)

البيضاوي: وأن مردن إلى الله بالموت. (٢: ٣٣٧)

التسفي: وأن رجوعنا إليه. (٤: ٨٠)

أبو السعود: أي بالموت، عطف على «أثنا تدعوتني» داخل في حكمه. (٥: ٤٢١)

نحوه الآلوسي: (٢٤: ٧٢)

فضل الله: «وَأَنْ مَرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ» فهو الذي بدأ الخلق، فوجدوا من موقع إرادته، وهو الذي يعيدهم ليقفوا أمامه، ليحاسبهم على أفعالهم، ويدخل الذين آمنوا واثقوا منهم في رحمته، فيكونوا من أصحاب الجنة. (٢٠: ٤٧)

المؤمنون «حَسْبِيَ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ» * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا كُنْتُ». وأحياناً عند القيامة عندما يقربون من المحييم، كما تقول الآية ٢٧ من سورة الأنعام: «وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْفَوْنَ عَلَى الثَّارِ فَقَالُوا يَا إِلَهَنَا ارُدُّوْنَا لَنُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».

ولكن مهما كانت هذه الطلبات، فإنها ستواجه بالرفض، لأن العودة غير ممكنة أبداً، وهذه سنة الهبة لا قبل للتغير، فكما أن الإنسان لا يمكنه الرجوع من الكهولة إلى الشباب، أو من الشباب إلى الطفولة، أو من الطفولة إلى عالم الأجنة، كذلك يستحيل الرجوع إلى الوراء والصودة إلى الدنيا من عالم البرزخ أو الآخرة. (١٥: ٥١٥)

فضل الله: هذا هو الخطأ الإلهي الحاسم الذي يدعوه الله فيه عباده، ليستجيبوا لدعوته في الأخذ بوجيه كمنهج لهم في الحياة، وكدستور لما يفعلونه، أو لما يتركونه، مما يصلح حياتهم أو يفسدها، وليتبعوا رسله في تحريك الموقف، في تنظيم شؤونهم العامة والخاصة، وتحرك الدعوة لتطلب منهم الإسراع قبل فوات الأوان، عندما يأتي يوم القيامة الذي لا مجال لردّه، لأنه آت لا ريب فيه. (٢٠: ١٩٩)

مَرَدُّنَا

لَا جَرَمَ أَثْنَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْفَرْقِينَ هُمْ أَصْحَابُ الثَّارِ. المؤمن: ٤٣

مرّدًا

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا مريم: ٧٦
مقاتل: يعني أفضل مرجعًا من ثواب الكافر
التار. و مرجعهم إليها. (٦٣٧: ٢)

الطُّوسِي: أي خير نعيمًا تسره الباقيات
الصالحات على صاحبه، كأنه ذاهب عنه لفقدته له،
فترده عليه حتى يجده في نفسه. (١٤٦: ٧)

الواحدِي: المرّة هاهنا: مصدر مثل الرّة، والمعنى:
و خير ردّ للثواب على عاملها، ليس كأعمال الكفار
التي خسروها فبطلت. و يقال: هذا الأمر ردّ عليك، أي
أنفع لك، والمعنى: أنه يرّد عليك ما تريد. (١٩٤: ٣)
نحوه القرطبي: (١١٥: ١١)

الزَّمْخَشَرِي: أي مرجعًا وعاقبة، أو منفعة، من
قولهم: ليس لهذا الأمر مرّة. (٥٢٢: ٢)

الطُّبْرَسِي: أي خير عاقبة ومنفعة. يقال: هذا
الشيء أرّد عليك، أي أنفع وأعود عليك، لأن العمل
الصالح ذاهب عنه بفقدته له، فيرده الله تعالى عليه برّد
ثوابه إليه، حتى يجده في نفسه. (٥٢٨: ٣)

التَّسْفِي: أي مرجعًا وعاقبة، تهكّم بالكفار،
لأنهم قالوا للمؤمنين: ﴿أَيُّ الْقَبْرِ يَتَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا
وَأَحْسَنُ لَدِينًا﴾ مريم: ٧٣. (٤٤: ٣)

البُرُوسِي: مرجعًا وعاقبة، لأن مآلها رضوان
الله والتعيم الدائم، ومآل هذه السخط والعذاب
المقيم. (٣٥٣: ٥)

الآلُوسِي: أي مرجعًا وعاقبة، لأن عاقبتها
المسرة الأبدية والتعيم المقيم، وعاقبة ذلك المسرة
السرمدية والعذاب الاليم. وفي التعرّض لنوعان
الرّبوبيّة مع الإضافة إلى ضميره صلى الله تعالى عليه
وسلم من اللطف والتشريف ما لا يخفى. (١٦٦: ١٢٨)

برّدِهْن

...وَيُؤَوِّثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ يَمْلَأُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْنَهُمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة: ٢٢٨
أبن عباس: مراجعتهم. (٣١)

يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تسنين
وهي حامل، فهو أحقّ برجعته ما لم تضع.

(الطَّبْرِي: ٢: ٤٦٤)

عِكْرَمَة: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته
كان أحقّ برجعته، وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك
فقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ البقرة: ٢٢٩.

(الطَّبْرِي: ٢: ٤٦٥)

مثله الحسن.

الضَّحَّاك: ما كانت في العدة، إذا أراد المراجعة.

(الطَّبْرِي: ٢: ٤٦٥)

قَتَادَة: أي في القروء في الثلاث حيض، أو ثلاثة
أشهر، أو كانت حاملاً، فإذا طلقها زوجها واحدة أو
اثنين راجعها إن شاء، ما كانت في عدتها.

[وفي رواية] كانت المرأة تكتم حملها حتى يجعله
لرجل آخر، فنهاه الله عن ذلك، وقال: ﴿وَيُؤَوِّثُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي أحقّ برجعتهن في العدة.

انقضت عدتها، هي، والتي أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه، وإن اختلفا في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكذا لك المراجع زوجته المطلقة واحدة أونتين بعد الإقصاء إليها وهما حُرَّان، وإن أراد ضرار المراجعة برجمته فمحكوم له بالمراجعة، وإن كان أتما برياته في فعله، ومقدماً على ما لم يُبَحِّه الله له، والله ولي مجازاته فيما أتى من ذلك.

فأما العباد، فلأنهم غير جائز لهم الحول بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذكره له، بأتمها حينئذ زوجته، فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي جعله الله له، أخذها بالحقوق التي ألزم الله تعالى ذكره الأزواج للزوجات، حتى يعود ضرر ما أراد من ذلك عليه دونها.

وفي قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، أبين الدلالة على صحة قول من قال: إن المولى إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي أتى منها، أن له عليها الرجعة في طلاقه ذلك، وعلى فساد قول من قال: إن مضي الأشهر الأربعة عزم الطلاق، وإنه تطبيقه بانئته، لأن الله تعالى ذكره إنما أعلم عباده ما يلزمهم إذا أَلَوْا من نساءهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفية.. (٤٦٥: ٢)

الزَّجَّاجُ: معنى ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أي في الأجل الذي أُمِرْنَ أن يترصن فيه، فأزواجهن قبل انقضاء القسوة الثلاثة أحق بردهن إن ردوهن على جهة الإصلاح؛ ألا ترى قوله: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٣٠٦: ١)

(الطَّبْرِيُّ ٢: ٤٦٥)

السُّدِّيُّ يَقُولُ: أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، صَاحِرَةٌ عَقُوبَةً لِمَا كَتَمَتْ زَوْجَهَا مِنَ الْمَسَلِ. (الطَّبْرِيُّ ٢: ٤٦٥)
الرَّيْبِيُّ يَقُولُ: فِي الْعِدَّةِ مَا لَمْ يَطْلُقْهَا ثَلَاثًا.

(الطَّبْرِيُّ ٢: ٤٦٥)

مُقَاتِلٌ يَقُولُ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَهِيَ حَبْلِي، نَزَلَتْ فِي إِسْمَاعِيلَ الْغَفَارِيِّ وَفِي امْرَأَتِهِ لَمْ تَشْرَحْ بِحَبْلِهَا. (١٩٤: ١)

أَبْنُ زَيْدٍ: أَحَقُّ بِرَجْعَتِهِنَّ مَا لَمْ تَنْقُضِ الْعِدَّةَ.

(الطَّبْرِيُّ ٢: ٤٦٥)

الْقَرَاءُ: فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ (بِرَدِّهِنَّ). (١٤٥: ١)
أَبْنُ قُتَيْبَةَ: يَرِيدُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ تَنْقُضِ الْحَيْضَةَ الثَّلَاثَةَ. (٨٧)

الطَّبْرِيُّ: فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَمَا لَزَوْجٌ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْإِقْضَاءِ إِلَيْهَا، عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فِي أَقْرَانِهَا الثَّلَاثَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيدًا بِالرَّجْعَةِ إِصْلَاحَ أَمْرِهَا وَأَمْرِهِ؟

قِيلَ: أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَغَيْرُ جَائِزٍ، إِذَا أَرَادَ ضَرَارَهَا بِالرَّجْعَةِ - لِإِصْلَاحِ أَمْرِهَا وَأَمْرِهِ - مَرَّاجِعَتَهَا.

وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ، فَلَا يَتِمُّ مَقْضَى لَهُ عَلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ، نَظِيرَ مَا حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِطُولِ رَجْعَتِهِ عَلَيْهَا، لَوْ كَتَمَتْ حَمْلَهَا الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي رَحِمِهَا أَوْ حَبْلُهَا، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَرَارًا مِنْهَا لَهُ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ كِتْمَانِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ سِوَاهُ فِي الْحُكْمِ، فِي طُولِ رَجْعَةِ زَوْجِهَا عَلَيْهَا. وَقَدْ أَقَمْتُ فِي كِتْمَانِهَا إِثْمًا مَا كَتَمَتْهُ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى

التعليلي: أي يرجعتهن. (١٧٢: ٢)

الماوردي: أي يرجعتهن. وهذا مخصوص في الطلاق الرجعي دون البائن. (٢٩٢: ١)

الطوسي: يعني أزواجهن أحقّ يرجعتهن. وذلك يختص بالرجعيات. وإن كان أول الآية عاماً في جميع المطلقات الرجعية والباينة. (٢٤٠: ٢)

القشيري: يعني من سبق له الصّحية فهو أحقّ بالرجعة، لما وقع في التكاح من التلمة. (١٩٣: ١)

الواحدي: أي إلى التكاح والزّوجية. يعني أحقّ برجعتهن. (٣٣٣: ١)

البغوي: أولى برجعتهنّ إليهم. (٣٠٠: ١)

نحوه الميضي. (٦١٠: ١)

الزمخشري: يرجعتهن. في قراءة أبي (برذئهنّ). (٣٦٦: ١)

ابن العربي: فيه ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: أن قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ﴾ عام في كلّ مطلقة فيها رجعة أو لارجعة فيها.

الثانية: أن قوله تعالى: ﴿وَيَمْسُو لِحْظَهُنَّ﴾ يقتضي أنهنّ أزواج بعد الطلاق. وقوله تعالى: ﴿يَرْدُّنَّ﴾ يقتضي زوال الزّوجية. والجمع بينهما عسير. إلا أن

علماءنا قالوا: إن الرّجعية محرمة لوطء. فيكون الردّ عائداً إلى الحلّ. وأما الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن

يقول بقولهما: في أن الرّجعية محللة لوطء. فيرون أنّ وقوع الطلاق فاندته تنقّص العدد الذي يجعل له.

وهو الثلاثة خاصة. وأن أحكام الزّوجية لم ينحلّ منها شيء ولا اختل. فيفسر عليه بيان فائدة الردّ. لكونهم

قالوا: إن أحكام الزّوجية وإن كانت باقية. فإن المرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الردّ. ولكن بانقضاء العدة فالرجعة ردّ عن هذه السبيل التي أخذت في سلوكها. وهو ردّ مجازي. والردّ الذي حكمنا به ردّ حقيقي. إذ لا بدّ أن يكون هناك زوال منجز يقع الردّ عنه حقيقة.

الفائدة الثالثة: قوله تعالى ﴿فِي ذَلِكَ﴾ يعني في وقت القرص. وهو أمد العدة. (١٨٦: ١)

ابن عطية: قرأ ابن مسعود (برذئهنّ) بزيادة تاء وقرأ مبشرين عبيد (برذئهنّ) بضمّ الهاء. ونصّ الله

تعالى بهذه الآية على أن للزوج أن يرجع امرأته المطلقة ما دامت في العدة. (٣٠٥: ١)

الطوسي: يعني أن أزواجهنّ أولى برجعتهنّ. وهي ردّهنّ إلى الحالة الأولى في ذلك الأجل الذي

قدّرهنّ في مدة العدة. فإنه ما دامت تلك المدة باقية. كان للزوج حقّ المراجعة. ويقوت بانقضائها. وفي هذا

ما يدلّ على أن الزوج ينفرد بالمراجعة. ولا يحتاج في ذلك إلى رضا المرأة. ولإلّا عقد جديد. وإشهاد.

وهذا يختص بالرجعيات. وإن كان أول الآية عاماً في جميع المطلقات الرجعية والباينة.

﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ لإضراراً. وذلك أن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته طلقها واحدة

وتركها. حتّى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها وتركها مدة. ثمّ طلقها أخرى. وتركها مدة كما فعل في الأولى.

ثمّ راجعها وتركها مدة. ثمّ طلقها أخرى. فجعل الله الزوج أحقّ بالمراجعة على وجه الإصلاح. لاعلى

الجواب: أن حق الردة إنما يثبت في الوقت الذي هو وقت الترتيب، فإذا انقضى ذلك الوقت فقد بطل حق الردة والرجعة.

القرطبي: فيه إحدى عشر مسألة:

الأول: (في معنى «يُؤْتَيْنِ» لاحظ: ب ع ل: «يُؤْتَيْنِ»)

الثانية: قوله تعالى: «أَحَقُّ بِرُتُوبِهِمْ» أي بمرجعتهن، فالمرجعة على ضربين: مرجعة في العدة على حديث ابن عمر. و مرجعة بعد العدة على حديث مقل، وإذا كان هذا، فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم في المسئيات، لأن قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» عام في المطلقات ثلاثاً، وقيماً دونها لاختلاف فيه.

ثم قوله: «وَيُؤْتَيْنِ أَحَقُّ» حكم خاص فبين كان طلاقها دون الثلاث. وأجمع العلماء على أن الحُرَّ إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتهما ما لم تنقض عدتها، وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحق بنفسها وتصر اجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء.

قال المهلب: وكل من رجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح، غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء، لقوله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَنْسِكُوهُنَّ بِغُرُوبٍ أَوْ فارُقُوهُنَّ بِغُرُوبٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلٍ بَيْنَكُمْ» الطلاق: ٢،

وجه الإضرار.

وإنما شرط الإصلاح في إباحة الرجعة لا في ثبوت أحكامها، لإجماع الأمة، على أن مع إرادة الإضرار يثبت أحكام الرجعة.

ابن الجوزي: خاص في الرجعات (١: ٢٦١) الفخر الرازي: فالمنع أحق برجعتهن في مدة ذلك الترتيب، وهاهنا سؤالات:

السؤال الأول: ما فائدة قوله: «أَحَقُّ» مع أنه لاحق لغير الزوج في ذلك. [ثم أجاب عنه بتفصيل لاحظ: ح ق ق: «أَحَقُّ»]

السؤال الثاني: ما معنى الردة؟

الجواب: يقال: ردت عنه، أي رجعه، قال تعالى في موضع: «وَلَيَنْ رُدَّتْ إِلَى رَبِّي» الكهف: ٣٦. وفي موضع آخر: «وَلَيَنْ رُجِعَتْ إِلَى رَبِّي...» فصلت: ٥٠. السؤال الثالث: ما معنى الردة في المطلقة الرجعية؟ وهي ما دامت في العدة، فهي زوجته كما كانت.

الجواب: أن الردة والرجعة يتضمن إبطال الترتيب والتحرر في العدة، فهي ما دامت في العدة كأنه كانت جارية في إبطال حق الزوج، وبالرجعة يبطل ذلك، فلا جرم سميت الرجعة رداً، لا سيما ومذهب الشافعي رحمه الله يحرر الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة، ففي الردة على مذهبه شيان:

أحدهما: ردها من الترتيب إلى خلافه.

الثاني: ردها من الحرمة إلى الحل.

السؤال الرابع: ما الفائدة في قوله تعالى:

«فِي ذَلِكَ؟»

بنفسها من وليها». وقد تقدم.

الحادية عشرة: الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة، والقطع بها عن الخلاص من ربة الكفاح فمحرّم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْسِكُونَهَا ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ البقرة: ٢٣٦، ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب التهيي وظلم نفسه، ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقاً^(١) عليه.

الثانية: إلى الكفاح والرجعة إليهن، ولكن إذا كان الطلاق رجعيّاً للآية التي تلوها، فالضمير أخص من المرجوع إليه، ولا امتناع فيه، كما لو كرّر الظاهر وخصّصه.

أبو حنيفة: والمعنى: أن الأزواج أحقّ لمراجعتهنّ. وقرأ أبي: ﴿برّدّيهنّ﴾ بالتاء بعد الدال، وتعلّق الباء، و﴿في﴾ بقرينة: ﴿أحقّ﴾، وقيل: تعلّق: ﴿في﴾ بـ﴿برّدّيهنّ﴾، وأشار بقوله: ﴿في ذلك﴾، إلى الأجل الذي أسرت أن تترى فيه، وهو زمان العدة، وقيل: في الحمل المكسوم، والضمير في ﴿يُؤوّلنّهنّ﴾، عائد على ﴿المطلقات﴾، وهو مخصوص بالرجعيات، وفيه دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله ولا يوجب تخصيصه، لأن قوله: ﴿والمطلقات﴾ عام في المبتوتات والرجعيات، ﴿ويؤوّلنّهنّ﴾ بـ﴿برّدّيهنّ﴾،

فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في الكفاح ولا في الطلاق. قال ابن المنذر: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الأئمة في هذا الباب، والله تعالى أعلم.

الثالثة: واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً في العدة. ثم بينه مع آراء الفقهاء

الرابعة: من قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة، وإن لم ينو بالقبلة والمباشرة الرجعة كان أمّا وليس بمراجع. ثم بين آراء الفقهاء

الخامسة: قال الشافعي: إن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويها فليس برجعة، ولها عليه مهر مثلها. ثم ذكر آراء غيره

السادسة: واختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرجعها؟ ثم بين حكمه

السابعة: واختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئاً من محاسنها، وهل تترى له وتشرّف؟ ثم بين آراء الفقهاء

الثامنة: أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة وأنكرت... ثم بين حكمه

التاسعة: لفظ الرّدّ يقتضي زوال العصمة، إلا أن علماءنا قالوا: ﴿ثم نقل أقوالهم﴾

العاشرة: لفظ: ﴿أحقّ﴾ يطلق عند تعارض حقين، ويرتجح أحدهما، فالمعنى: حق الزوج في مدة التريض أحقّ من حقها بنفسها، فإنها إما تملك نفسها بعد انقضاء العدة، ومثل هذا قوله عليه: «الأيّم أحقّ

(٣٥٤: ١)

شَيْرٌ: إِلَى التَّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ إِلَيْهِنَّ، ذَا (أَفْعَلُ) بِمَعْنَى الْفَاعِلِ، ﴿فِي ذَلِكَ﴾ فِي زَمَانِ الْقَرْنِصِ. (٢٢٩: ١)
الشُّوْكَانِي: أَيِ بَرَجْمَتِهِنَّ، وَذَلِكَ يَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَرَاجَعَتَهَا، فَيَكُونُ فِي حُكْمِ التَّخْصِصِ لِمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَسْرُ بَعْضُهُنَّ بِأَلْفُسِيٍّ﴾ أَوْ لِأَنَّهُ يَمَعُ الْمُتَنَاتِ وَغَيْرَهُنَّ، وَقَوْلُهُ: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ بِمَعْنَى فِي مَدَّةِ الْقَرْنِصِ، فَإِنَّ انْقِضَاءَ مَدَّةِ الْقَرْنِصِ فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ مُتَّافٍ بِوَلِيِّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَالرَّجْعَةُ تَكُونُ بِاللَّفْظِ وَتَكُونُ بِالْوُطءِ، وَلَا يُلْزَمُ الْمَرَاجِعُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ التَّكَاحِ بِإِلْخَافٍ. (٣٠٠: ١)

الْأَلُوسِي: إِلَى التَّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ إِلَيْهِنَّ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِلْأَيَّةِ بَعْدَهَا، فَالضَّمِيرُ بَعْدَ اعْتِبَارِ الْقَيْدِ أَخْصَى مِنَ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ، وَلَا مِثْلَافَ فِيهِ، كَمَا إِذَا كُرِّرَ الظَّاهِرُ. وَقِيلَ: بِمَعْنَى الْمُطَلَّقاتِ ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ وَخُصِّصَ بِالرَّجْعِيِّ. (١٣٤: ٢)

نَحْوُ الْقَاسِمِيِّ. (٥٨٣: ٣)
رَشِيدُ رِضَا: قَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ قُدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ: «هَذَا لَطْفٌ كَبِيرٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَحَرَصَ مِنْ الشَّارِعِ عَلَى بَقَاءِ الْعَصْمَةِ الْأُولَى، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ لِأَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ سِوَاهِ كَانَ بِإِلْهَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَلَّسَا يَرْغَبُ فِيهَا الرِّجَالُ، وَأَمَّا بَعْلُهَا الْمُطَلَّقُ فَقَدْ يَنْدَمُ عَلَى طَلَاقِهَا، وَيَرَى أَنَّ مَا طَلَّقَهَا لِأَجَلٍ لَا يَقْتَضِي مَفَارَقَتَهَا دَائِمًا، فَيَرْغَبُ فِي مَرَاجَعَتِهَا، وَلَا سِيَّامًا إِذَا كَانَتْ الْعِشْرَةُ السَّابِقَةُ بَيْنَهُمَا جَرَتْ عَلَى طَرِيقِهَا الْفُطْرَةِ، فَأَفْضَى

خَاصٌّ فِي الرَّجْعِيَّاتِ، وَنَظِيرُهُ عِنْدَهُمْ ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا﴾ الْعَنَكُوتُ: ٨، هَذَا عَمُومٌ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَوَإِنْ جَاهِدَاكَ﴾ وَهَذَا خَاصٌّ فِي الْمَشْرُكِينَ. وَالْأَوَّلَى عِنْدِي أَنَّ يَكُونُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ دَلٌّ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، تَقْدِيرُهُ: وَبِعَوْلَةِ رَجْعِيَّتَاهُنَّ، وَ﴿أَحَقُّ﴾ هُنَا لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا، لِأَنَّ غَيْرَ الزَّوْجِ لَا حَقَّ لَهُ وَلَا تَسْلِيطَ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي مَدَّةِ الْعِدَّةِ، إِنَّمَا ذَلِكَ لِلزَّوْجِ، وَلَا حَقَّ لَهَا أَيْضًا فِي ذَلِكَ، بَلْ لَوْ أَبَتْ كَانَ لَهُ رَدُّهَا، فَكَانَتْ قِيلَ: وَبِعَوْلَتِهِنَّ حَقِيقُونَ بِرَدِّهِنَّ، وَدَلٌّ قَوْلُهُ: ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾ عَلَى انْفِصَالِ سَابِقٍ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقةَ الرَّجْعِيَّةَ حَرَمَةُ الْوُطءِ، فَالرَّدَةُ حَقِيقَةٌ عَلَى بَابِهَا، وَمَنْ قَالَ: هِيَ مَبَاحَةُ الْوُطءِ، وَأَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الزَّوْجَةِ، فَلَمَّا كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ تَعَلَّقَ بِهِ زَوَالُ التَّكَاحِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، جَازَ إِطْلَاقُ الرَّدِّ عَلَيْهِ، إِذْ كَانَ رَافِعًا لِذَلِكَ السَّبَبِ. [عَمَّ آدَامُ نَحْوُ الْقَرْنِطِيِّ] (١٨٨: ٢)
السَّمِينُ: قَوْلُهُ: ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾ تَعَلَّقَ بِـ ﴿أَحَقُّ﴾. وَأَمَّا ﴿فِي ذَلِكَ﴾ فِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَعَلَّقَ أَيْضًا بِـ ﴿أَحَقُّ﴾، وَيَكُونُ الْمَشَارُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا الْعِدَّةِ، أَيِ تَسْتَحِقُّ رَجْعَتَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى: أَنَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَرُدَّهَا فِي الْعِدَّةِ، وَإِنَّمَا يَرُدُّهَا فِي التَّكَاحِ أَوْ إِلَى التَّكَاحِ. وَالثَّانِي: أَنَّ تَعَلَّقَ بِـ «الرَّدَّةِ» وَيَكُونُ الْمَشَارُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا التَّكَاحِ، قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ. (٥٥٦: ١)
أَبُو السَّعُودِ: إِلَى مُلْكِهِمْ بِالرَّجْعَةِ إِلَيْهِنَّ. (٢٧٦: ١)

الْبَرُّوسِيُّ: إِلَى التَّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ إِلَيْهِنَّ.

كلّ منهما إلى الآخر بسرة حتى عرف شجره وبجره،
وتكثرت الألفة بينهما على علاتهما.

وإذا كانا قد رزقا الولد فإنّ التقدم على الطلاق
يسرع اليهما، لأنّ الحرص الطبيعيّ على العناية بتربية
الولد وكفالتة بالاستتراك، تغلب بعد زوال أثر
المفاضلة العارضة على النفس، وقد يكون أقوى إذا
كان الأولاد إنثاءً، لهذا حكم الله تعالى لطفاً منه بعباده
بأنّ يُنزل المطلقّة، أي زوجها، أحقّ بردها في ذلك، أي
في زمن التريص وهي العدة.

وفي هذا بيان حكمة أخرى للعدة، غير ثبُت
الحمل أو براءة الرحم، وهي إمكان المراجعة، فلم
بذلك أن تریص المطلقات بأنفسهنّ فيه فائدة لمنّ
وفائدة لأزواجهنّ، وإتما يكون بعل المرأة أحقّ بها في
مدة العدة، إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن
المعاشرة.

وأما إذا قصد مضاربتها ومنعها من التزوّج بعد
العدة، حتّى تكون كالملتقة، لا يعاشرها معاشرة
الأزواج بالحسنى، ولا يملكها من التزوّج، فهو أتمّ بينه
وبين الله تعالى بهذه المراجعة، فلا يباح للرجل أن يسرّه
مطلقته إلى عصمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين، ونية
المعاشرة بالمعروف.

وإتما قال الإمام: وإتمّ أتمّ بينه وبين الله تعالى،
لإفادة أنّ ذلك محرّم لأمر خفيّ يتعلّق بالقصد، فلم
يكن شرطاً في الظاهر لصحة الرّجعة، وما كلّ ما صحّ
في نظر القاضي يكون جائزاً تدبّيراً بين الإنسان وربه،
لأنّ القاضي يحكم بالظاهر، والله يتولّى السّرائر.

و الطلاق الذي تحلّ فيه الرّجعة قبل انقضاء العدة
يُسَمَّى طلاقاً رجعيّاً، وهناك طلاق بائن لا تحلّ
مراجعة المطلقّة بعده، (٢: ٣٧٤)

نحوه المأخِيّ. (٢: ١٦٥)

ابن عاشور: قوله: ﴿في ذلك﴾ الإشارة بقوله:
﴿ذلك﴾ إلى التريص بمعنى مدّته، أي للبعولة حقّ
الإرجاع في مدة القروء الثلاثة، أي لا بعد ذلك، كما هو
مفهوم القصد، هذا تقرير معنى الآية، على أنّها جاءت
لتشريع حكم المراجعة في الطلاق ما دامت العدة.

وعندي أنّ هذا ليس مجرد تشريع للمراجعة، بل
الآية جامعة لأمرين: حكم المراجعة، وتحديد
المطلقين على مراجعة المطلقات، وذلك أنّ المتضارعين
لا بدّ أن يكون أحدهما أو لكليهما رغبة في الرجوع،
فالله يُعلم الرجال بأنهم أولى بأن يرغبوا في مراجعة
النساء، وأن يصفحوا عن الأسباب التي أوجبت
الطلاق، لأنّ الرجل هو مظنة البصيرة والاحتمال،
والمرأة أهل الغضب والإباء.

و«الردة» تقدّم الكلام عليه عند قوله تعالى:
﴿حقّ يُردُّوكُمُ عَنْ دِينِكُمْ﴾ البقرة: ٢١٧، والمراد به
هنا: الرجوع إلى المعاشرة وهو المراجعة، وتسمية
المراجعة ردّاً يرجع أن الطلاق قد اعتبر في الشّرع
قطعاً لعصمة التّكاح، فهو إطلاق حقيقيّ على قول
مالك، وأمّا أبو حنيفة ومن وافقه، فتأوّلوا التعبير
بالردة بأنّ العصمة في مدة العدة سائرة في سبيل الزّوال
عند انقضاء العدة، فسُمّيت المراجعة ردّاً عن هذا
السّبيل الذي أخذت في سلوكه، وهو ردّ مجازي.

(٢: ٣٧٥)

مَفْتِيَّة: قوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ إشارة إلى زمن التَّرِصِّ، وهو أَيْامُ الْعِدَّةِ، ومَحْصَلُ الْمَعْنَى: أَنَّ اللَّهَ سبحانه، بعد أن بَيَّنَّ وجوب العدة، ذكر في هذه الآية حقَّ الطَّلَاقِ في الرَّجْعَةِ على مطلقته ما دامت في العدة إذا كان الطَّلَاق رجعيًا، وهذا الحق ثابت له، سواء أَرْضِيَتْ أم لم تَرْضَ، ولا يحتاج الرَّجْعَةُ إلى عقد ومهر، كما أنها لا تحتاج إلى شهود عند فقهاء الإمامية، وبأبي بيان ذلك مع دليلهم في سورة الطلاق: (١: ٣٤٢) الطَّبَّاطِبَائِيُّ: والضَّمِيرُ في ﴿يُخَوِّلُهُنَّ﴾ للمطلقات، لِأَنَّ الْحُكْمَ خَاصَّ بِالرَّجْعِيَّاتِ، دون مطلق المطلقات، الأعمُّ منها ومن البائنات، والمشار إليه بِـ ﴿ذَلِكَ﴾ التَّرِصُّ الَّذِي هو بمعنى العدة، والتقييد بقوله: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ للدلالة على وجوب أن يكون الرجوع لغرض الإصلاح لا لغرض الإضرار المنهي عنه بعد قوله: ﴿وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ لَتَقْتُلُوهُنَّ...! البقرة: ٢٣١.

ولفظ ﴿أَحَقُّ﴾ اسم تفضيل، حَقُّهُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مَعْنَاهُ دَائِمًا مَعَ مَفْضَلٍ عَلَيْهِ، كَأَن يَكُونَ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَقٌّ فِي الْمَطْلُفَةِ وَلِسَانُ الْخُطَابِ حَقٌّ، وَالزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا لِسِقِ الزَّوْجِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّ الرَّدَّ الْمَذْكُورَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَاهُ إِلَّا مَعَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ.

ومن هنا يظهر: أَنَّ فِي آيَةِ تَقْدِيرِ الطَّلَاقِ بِحَسَبِ الْمَعْنَى، وَالْمَعْنَى: وَبَعُولَتَيْنِ أَحَقُّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِم، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِالرَّدِّ وَالرَّجُوعِ فِي أَيْامِ الْعِدَّةِ، وَهَذِهِ الْأَحْفَقَةُ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ فِي الرَّجْعِيَّاتِ دُونَ الْبَائِنَاتِ الَّتِي

لَارْجُوعِ فِيهَا، وَهَذِهِ هِيَ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ مَخْصُوصٌ بِالرَّجْعِيَّاتِ، لِأَنَّ ضَمِيرَ ﴿يُخَوِّلُهُنَّ﴾ رَاجِعٌ إِلَى بَعْضِ الْمَطْلُفَاتِ يَنْحُو الْإِسْتِخْدَامَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالْآيَةُ خَاصَّةٌ بِحُكْمِ الدَّخُولِ مِنْ ذَوَاتِ الْمَيْضِ غَيْرِ الْحَوَامِلِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالصَّغِيرَةُ وَالْيَانِسَةُ وَالْحَامِلُ فَلِحُكْمِهَا آيَاتُ أُخْرَى. (٢: ٢٣١) مَكَارِمُ الشُّتْرَازِيِّ: الْحُكْمُ الثَّلَاثُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ هُوَ أَنَّ لِلزَّوْجِ حَقَّ الرَّجُوعِ إِلَى زَوْجَتِهِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، فَتَقُولُ الْآيَةُ: ﴿وَيُخَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.

و بهذا يستطيع الزوج استئناف علاقته الزوجية بدون تشریفات خاصة، إذا كانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، فإذا قصد الرجوع يتحصل بمجرد كلمة أو عمل يصدر منه بهذا القصد، وجملة ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ في الحقيقة هي لبيان أن هدف الرجوع يجب أن يكون بنية الإصلاح، لا كما كان عليه الحال في العصر الجاهلي من أن الزوج يستخدم هذا الحق لغرض الإضرار بالزوجة؛ حيث يتركها في حالة معلقة بين الزواج والطلاق.

فهذا الحق يكون للزوج في حالة إذا كان نادماً واقفاً، وأراد أن يتأنف علاقته الزوجية بمعدية، ولم يكن هدفه الإضرار بالزوجة.

ضماً يستفاد مما ورد في ذيل الآية من مسألة الرجوع، هو أن حكم العدة والاهتمام بحساب أيامها يتعلق بهذه الطائفة من النساء، وبعبارة أخرى أن الآية تتحدث بشكل عام عن الطلاق الرجعي، ولهذا

فلا مانع من أن تكون بعض أقسام الطلاق بدون عدة أصلاً.

فصل الله: ﴿وَيَعْلَمُ أَهْلُ بَيْتِهِ فِي ذَلِكَ﴾
لأنها لم تخرج من حكم الزوجة، مما يجعل اختيار الزوج للرجعة، والعودة إلى الحياة الزوجية من جديد تماماً، كما لو أخرج الزوج من بيته ثم قرر استعادتها إليه، لأن المبادرة في الطلاق الرجعي كانت من خلاله، فله أن يصحح الخطأ الذي وقع منه، ويتراجع عن القرار الذي شعر بالتقدم عليه.

وهذا هو المنهج الإسلامي التربوي في العلاقات الإنسانية، الذي يفتح أكثر من نافذة للإنسان، للتراجع عن قراره الذي يشعر بالخطأ فيه ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ بحيث كان الأساس في الرجوع إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، من أجل إصلاح المسألة، إذا ما اكتشف الزوج خطأ تجاه الزوجة، أو اكتشفت الزوجة خطأها تجاه الزوج، سواء أكان ذلك بمبادرة ذاتية أم كان من خلال تدخل المصلحين بينهما.

أما إذا كان الهدف من الرجعة، أن يتردد الزوج في الإيمان في تذبذبها وإيلامها وإرباك حياتها، للإضرار بها، حتى تبقى في حالة اهتزاز دائم، من أجل ابتزازها للحصول منها على تنازلات مادية أو معنوية، وكان الزوج إنساناً مضاًراً، فإن الظاهر من الآية أن الحق الذي للزوج في الرجعة، لن يكون له أية شرعية في حالة إرادة الإضرار، بحيث لا تصح الرجعة من التاحية الوضعية القانونية، كما لا تحمل من التاحية التكليفية، ولكن الفقهاء لم يلتزموا بذلك،

لأنهم اعتبروا الزوجة في الصدة زوجة أو بحكم الزوجة، فتكون الحالة تماماً كما هي حالة الزوجة، إذا أراد الإضرار بها في نطاق الحياة الزوجية. (٤: ٢٨٢)

ارتدَّ

فَلَمَّا آتَا جَاءَ الْبَشِيرُ أَتْقَى عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدُّ بِصِيرًا
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْ أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

يوسف: ٩٦

ابن عباس: انجلى البياض وذهبت الظلمة.

(الواحدى: ٢: ١٣٤)

الإمام الباقر عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا الذي بلّته دموع عيني، فألقوه على وجه أبي يرتد بصيراً لو قد شتم رجعي، وأتوني بأهلكم أجمعين. وردّهم إلى يعقوب في ذلك اليوم، وجّههم بجميع ما يحتاجون إليه. فلما فصلت غيرهم من مصر وجد يعقوب ربح يوسف، فقال لمن يحضرته من ولده: إني لأجد ربح يوسف لولا أن تُفقدون، وأقبل ولده يحثون السير بالقميص فرحاً وسروراً بما رأوا من حال يوسف، والملك الذي أعطاه الله والعز الذي صاروا إليه في سلطان يوسف، وكان مسيرهم من مصر إلى يعقوب تسعة أيام، فلما آتاه البشير، ألقى القميص على وجهه فارتد بصيراً، وقال لهم: ما فصل ابن ياميل؟ قالوا: خلفناه عند أخيه صالحاً، قال: فحمد الله يعقوب عند ذلك وسجد لربه سجدة الشكر، ورجع إليه بصره، وتقوم له ظهره، وقال لولده: تحوّلوا إلى يوسف في يومكم هذا بأحكم، فصاروا إلى يوسف ومهم

من الضعف إلى القوة (١٣: ٤٦)

المُرَاغِي: أي فلما جاء البشر، وهو ابنه يهوذا الذي يحمل القميص من يوسف، وهو الذي حمل إليه قميصه المُلطَّخ بالدم الكذب، ليمحو السِّتَّة بالمحسنة، ألقاه على وجه يعقوب، فعاد من فوره بصيرًا كما كان. بل قد قيل: إنَّه عادت إليه سائر قُواءه، وليس ذلك بعجيب ولا منكر، فكثيرًا ما شفى السُّرور من الأمراض، وجذَّ قُوى الأبدان والأرواح، والتجارب وقوانين الطَّب شاهد صدق على صحَّة ذلك.

قال الدكتور عبد العزيز إسماعيل باشا: لا تتحسن أعراض مرض «الجوكوما» أو شدة ثَوَر العين أو تقف شدته إلا بالعلاج، ومنه العمليات الجراحية، ولكن شفاء سيدنا يعقوب بوضع القميص على وجهه هو معجزة من المعجزات الخارجة عن قدرة الإنسان، وليس المهمُّ هو القميص أو وضعه على وجهه، فقد كان ذلك لتسهيل وقع المعجزة على الحاضرين فحسب، ولكن المهمُّ هو طريقة الشفاء، وهي إرادة الله المنحصرة في «كُنْ فَيَكُونُ»، وهي خارجة عن كلِّ السنن الطَّبيعية التي أمر الإنسان أن يتعلَّمها. فعملية المعجزة ليست في النتيجة فحسب، ولكن في طريق الشفاء، وما أعظم إعجاز القرآن الذي وصف حالة مرضية خاصة وبين سببها، ولم يكن يعلم العالم شيئًا عن هذا المرض في ذلك الوقت ولا بعده بزمان طويل، انتهى. (١٣: ٣٧)

ابن عاشور: ولَزُتْدَ: رجع، وهو «افتعال» مطاوع، رَدَّه، أي رَدَّ الله إليه قُوَّةَ بصره كرامةً له

يعقوب وخالة يوسف ياميل، فحشوا السير فرحًا وسرورًا فساروا تسعة أيام إلى مصر. (الكاشاني ٣: ٤٥) الطَّيْرِي: يقول: رجع وعاد مبصرًا بعينه بعد ما قد عمي. (٧: ٢٩٩)

ابن الأنباري: إنما قال: «لَزُتْدَ» ولم يقل: رَدَّ، لأن هذا من الأفعال المنسوبة إلى المفصولين، كقولهم: طالت التخلَّة، والله أطالها، وتحركت الشجرة، والله حرَّكها. (ابن الجوزي ٤: ٢٨٦)

الثَّعلبي: فعاد بصيرًا بعد ما كان عمي. (٥: ٢٥٦) غمَّه البُحوي. (٢: ٥١٤)

الماوردي: أي رجع بصيرًا، وفيه وجهان: أحدهما: بصيرًا بغير يوسف.

والثاني: بصيرًا من العمى. (٣: ٧٨) الطُّوسِي: فلارتداد: انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها، وهو الرجوع بمعنى واحد. (٦: ١٩٤) الواحدي: معنى الارتداد: انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها، والمعنى: عاد ورجع إلى حال البصر. (٢: ٦٣٤)

الرُّمَحْشَرِي: فرجع بصيرًا، يقال: رَدَّه فارتدَّ، وارتدَّ إذا ارتجف.

نحوه التستفي. (٢: ٣٤٣) ابن عَظِيَّة: معناه: رجع هو، يقال: ارتدَّ الرَّجُل، ورَدَّه غيره. (٣: ٢٨٠)

الطَّيْرَسِي: أي ألقى البشر قميص يوسف على وجه يعقوب فعاد بصيرًا (٣: ٢٦٣) الثَّيسابوري: أي انقلب من العمى إلى البصر، أو

وقال آخرون: عني بذلك أهل التفاق.

وهذه الصفة بصفة أهل التفاق عندنا أشبه منها بصفة أهل الكتاب؛ وذلك أن الله عز وجل أخبر أن ردتهم كانت بقليلهم؛ ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا نَسْأَلُ اللَّهَ سُلْطَانَكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ﴾ محمد: ٢٦. ولو كانت من صفة أهل الكتاب، لكان في وصفهم بتكذيب محمد ﷺ الكفاية من الخبر عنهم، بأنهم إنما ارتدوا من أجل قيلهم ما قالوا.

نحوه المرأغي.
الرَّجَاجُ: المعنى: رجعوا بعد سماع الهدى وتبينه إلى الكفر.

نحوه التسقي.
الطُّوسِي: أي رجعوا عن الحق والإيمان من بعد ما تبين لهم الهدى، أي ظهر لهم الطريق الواضح المفضي إلى الجنة.

وليس في ذلك ما يدل على أن المؤمن على الحقيقة يجوز أن يرتد، لأنه لا يمتنع أن يكون المراد: من رجع عن إظهار الإيمان بعد وضوح الأمر فيه، وقيام المحجة بصحته.

الواحدي: رجعوا كفارًا.
مثله البقوي.
الطُّوسِي: رجعوا عن الحق والإيمان. (١٠٤: ٥)
الْبَيْضَاوِي: أي إلى ما كانوا عليه من الكفر.

(٣٩٦: ٢)
نحوه أبو السعود (٦: ٩١)، والكاشاني (٥: ٣٨)، وشير (٦: ٣٢)، والآلوسي (٢٦: ٧٤).

وليوسف عليه السلام، وقد أشرت إلى ذلك عند قوله تعالى: ﴿وَابْتَغَتْ غَيْثًا مِنَ الْخُزْنِ﴾ يوسف: ٨٤.

فضل الله: عادت إليه نعمة البصر، وفرح الحياة في ما أراد الله أن ينعم به على يعقوب من فرحة الشعور بحياة يوسف من جهة، ورويته إياه برؤيته بصره. على وجه الإعجاز من جهة أخرى.

وراجع: ب ص ر: «بصيرًا».
أرُكِّدَا
قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا.
الكهف: ٦٤

راجع: أ ث ر: «آثارهما».
أرُتَدُّوا
إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. محمد: ٢٥

ابن عباس: هم أهل التفاق.
مثله الضحَّاك.
قَتَادَةُ: هم أعداء الله، أهل الكتاب يعرفون بعث محمد نبي الله ﷺ وأصحابه عندهم، ثم يكفرون به.

(الطُّبْرِي: ١١: ٣٢٢)
الطُّبْرِي: يقول الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ رَجَعُوا الْقَهْقَرَى عَلَى أَعْقَابِهِمْ كَفَارًا بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ وَقَصَدَ السَّبِيلَ، فَعَرَفُوا وَاضِحَ الْحُجَّةِ، ثُمَّ آتَرَوْا الضَّلَالَةَ عَلَى الْهُدَى عَنَادًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ مِنْ بَعْدِ الْعِلْمِ.

الْبُرُوسُوي: الارتداد والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردة تختص بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره. (٥١٩: ٨)

الشوكاني: أي رجعوا كفاراً كما كانوا. قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا بالتي بعد ما عرفوا نعتهم عندهم، وبه قال ابن جرير. وقال الضحاك والسدي: هم المنافقون قعدوا عن القتال، وهذا أولى، لأن السياق في المنافقين. (٤٨: ٥)

ابن عاشور: لم يزل الكلام على المنافقين. فالذين ارتدوا على أديارهم منافقون، فيجوز أن يكون مراداً به قوم من أهل التفاق، كانوا قد آمنوا حقاً، ثم رجعوا إلى الكفر، لأنهم كانوا ضعفاء الإيمان قليلي الاطمئنان.

وهم الذين مثلهم الله في سورة البقرة ١٧، بقوله: ﴿مَثَلُهم كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ...﴾

والارتداد على الأديار على هذا الوجه: تمثيل للراجع إلى الكفر بعد الإيمان، بحال من سار ليصل إلى مكان، ثم ارتد في طريقه. ولما كان الارتداد سيراً إلى الجهة التي كانت وراء السائر، جعل الارتداد إلى الأديار، أي إلى جهة الأديار. وجيء بحرف (على) للدلالة على أن الارتداد متمكن من جهة الأديار، كما يقال: على صراط مستقيم. (٩٦: ٢٦)

الطباطبائي: الارتداد على الأديار: الرجوع إلى الاستدبار بعد الاستقبال، وهو استعادة أريد بها الترك بعد الأخذ. (٢٤١: ١٨)

يُرْتَدُّ

١- يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ يَكُفِّرْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ... المائدة: ٥٤

ابن عباس: بعد موت النبي ﷺ (٩٦) الطبري: يقول: من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم، فيبذله ويغيره بدخوله في الكفر، أما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف الكفر، فلن يضر الله شيئاً. (٦٢٢: ٤)

الزجاج: فيها من العربية ثلاثة أوجه: (مَنْ يَرْتَدُّ) و﴿مَنْ يَرْتَدُّ﴾ بفتح الدال، و﴿مَنْ يَرْتَدُّ﴾ بكسر الدال، ولا يجوز في القراءة الكسر، لأنه لم يروا قرئ به. وأما (مَنْ يَرْتَدُّ) فهو الأصل، لأن التضعيف إذا سكن الثاني من المضعفين ظهر التضعيف، نحو قوله: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ﴾، آل عمران: ١٤٠، ولو قرئت (يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ)، كان صواباً، ولكن لا تقرأ به لمخالفته المصحف، ولأن القراءة سنة، وقد ثبت عن نافع وأهل الشام (يَرْتَدُّ) بدالين، وموضع ﴿يَرْتَدُّ﴾ جزم، والأصل كما قلنا: (يَرْتَدُّ)، وأدغمت الدال الأولى في الثانية وحُركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين.

قال أبو عبيد: إنهم كرهوا اجتماع حرفين متحركين، وأحببه غلط، لأن اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد أكثر في الكلام من أن يُعصى، نحو «شر» و«مدب»، و«قبد» و«جبد».

والكسر في قوله: ﴿مَنْ يَرْتَدِّ﴾ يجوز لالتقاء الساكنين، لأنه أصل، والفاء جواب للجزاء، أي إن ارتد أحد عن دينه، أي الذي هو الإيمان. (١٨٢: ٢) نحوه ملخصاً الواحدي.

أبو زرعة: قرأ نافع وابن عامر ﴿مَنْ يَرْتَدِّ مِنْكُمْ﴾ بدالين، وحجتهما إجماع الجميع في سورة البقرة: ٢١٧، ﴿وَمَنْ يَرْتَدِّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَمِمَّا يَدَالِينِ﴾ وقرأ الباقون ﴿مَنْ يَرْتَدِّ﴾ بدال مشددة

اعلم أن الإظهار لغة أهل الحجاز وهو الأصل، لأن التضعيف إذا سكن الثاني من المضاعفين ظهر التضعيف نحو قوله: ﴿إِنْ يَنْتَسِكُمْ قَرْحُ﴾، آل عمران: ١٤٠، ولو قرئت ﴿إِنْ يَنْتَسِكُمْ قَرْحُ﴾ كان صواباً، والإدغام لغة غيرهم، والأصل كما قلنا: ﴿يَرْتَدِّ﴾ فأدغمت الدال الأولى بالتانية، وحركت التانية بالفتح لالتقاء الساكنين. (٢٣٠)

الثعلبي: قرأ أهل المدينة والشافع ﴿يَرْتَدِّ﴾ بدالين على إظهار التخفيف ﴿مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ فيرجع إلى الكفر، وهذا المجاز للقرآن وللمصطفى ﷺ إذا أخبر عن ارتدادهم، ولم يكن ذلك في عهده، وكان عهده، وكان على ما أخبره بعد مدة، وأهل الردة كانوا أحد عشر قومًا: ثلاثة على عهد رسول الله ﷺ في آخر عمره، وسبعة على عهد أبي بكر، وواحد في عهد عمر. [ثم سُمي كل واحد، فلاحظ] (٧٦: ٤)

نحو الألوسي: ﴿يَرْتَدِّ﴾ قرأ نافع وأهل المدينة ﴿يَرْتَدِّ﴾ بدالين، وبه قرأ ابن عامر، وكذلك هو في مصاحفهم.

الباقون بدال واحدة مشددة، وكذلك هو في مصاحفهم، من أظهر ولم يدغم قال: لأن الحرف المدغم لا يكون إلا ساكناً، ولا يمكن الإدغام في الحرف الذي يدغم حتى يسكن، لأن اللسان يرتفع عن المدغم والمدغم فيه ارتفاعاً واحدة، فإذا لم يسكن لم يرتفع اللسان ارتفاعاً واحدة، وإذا لم يرتفع كذلك لم يمكن الإدغام، فإذا كان كذلك لم يسغ الإدغام في الساكن، لأن المدغم إذا كان ساكناً والمدغم فيه كذلك التقى ساكنان، والتقاء الساكنين في الوصل في هذا النحو ليس من كلامهم، فأظهر الحرف الأول في حركة وأسكن الثاني من المتلين، وهذه لغة أهل الحجاز، فلم يلتق الساكنان، وحجة من ادغم أنه لما أسكن الحرف الأول من المتلين للإدغام لم يمكنه أن يدغمه في الثاني والثاني ساكن، فحرك المدغم فيه لالتقاء الساكنين، وهذه لغة بني تميم، وفي القرآن نظيره قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾، النساء: ١١٥، وقال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، الأنفال: ١٣.

(٥٥٤: ٣) الزمخشري: قرئ ﴿مَنْ يَرْتَدِّ﴾ (وَمَنْ يَرْتَدِّ) وهو في الإمام^(١) بدالين وهو من الكائنات التي أخبر عنها في القرآن قبل كونها. [ثم آدم نحو الثعلبي] (٦٢٠: ١)

ابن عطية: والإشارة بالارتداد إلى المناقبة، والمعنى: أن من نافق وارتد، فإن المحققين من الأنصار

خالد بن الوليد إليهم بالجيش، فقاتلهم وسباهم، على ما هو مشهور من أخبارهم. (٢١٩: ٦)

التيضايوي: قرأه على الأصل نافع وابن عامر، وهو كذلك في الإمام، والباقون بالإدغام. وهذا من الكتابات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها، وقد ارتد من العرب في أواخر عهد رسول الله ﷺ ثلاث فرق، بنو مدلج، وكان رئيسهم ذا الخمار الأسود العنسي. تنبأ باليمن واستولى على بلاده، ثم قتله فيروز الديلمي ليلة قبض رسول الله ﷺ من غدها، وأخبر الرسول ﷺ في تلك الليلة قسراً المسلمون، وأتى الخبر في أواخر ربيع الأول.

وبنو حنيفة أصحاب مسيلمة تنبأ وكتب إلى رسول الله ﷺ «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ﷺ أما بعد: فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك» فأجاب: من محمد رسول الله ﷺ إلى مسيلمة الكذاب: «أما بعد: ﴿فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾» الأعراف: ١٢٨، فخاربه أبو بكر بجند من المسلمين، وقتله وحشي قاتل حمزة.

وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنبأ، فبعث إليه رسول الله ﷺ خالداً، فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه.

وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه سبع فزارة قوم عينة بن حصن، وغطافن قوم قره بن سلمة القشيري، وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل، وبنو يرسوع قوم مالك بن نورية، وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المنتهية زوجة مسيلمة، وكندة قوم الأشعث بن قيس،

يحمون الشريعة، ويسد الله بهم كل نفل [ثم نقل القراءتين] (٢٠٨: ٢)

الطبرسي: لستاً بتعالى حال المناققين، وأهمهم يترقبون الدوائر بالمؤمنين، وعلم أن قوماً منهم يرتدون بعد وفاته، أعلم أن ذلك كائن، وأتهم لا ينالون أمانتهم، والله ينصر دينه بقوم لهم صفات مخصوصة، فميزوا بها من بين العالمين، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾، أي من يرجع منكم، أي من جلتكم، إلى الكفر بعد إظهار الإيمان.

(٢٠٨: ٢)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: [وذكرت القراءات وكلام الزجاج، ثم ذكر نحو التعليق] (١٢: ١٨)
القرطبي: قوله تعالى: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ شرط وجوابه ﴿فَسَوْفَ﴾، وقراءة أهل المدينة والشام (مَنْ يَرْتَدُّ) بدالين. الباقر ﴿مَنْ يَرْتَدَّ﴾. وهذا من إعجاز القرآن، والتي ﷺ، إذ أخبر عن ارتدادهم، ولم يكن ذلك في عهده، وكان ذلك غيباً، فكان على ما أخبر بعد مدة، وأهل الردة كانوا بعد موته ﷺ.

قال ابن إسحاق: لستاً قبض رسول الله ﷺ ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد: مسجد المدينة، ومسجد مكة، ومسجد جوثا، وكانوا في ردهم على قسمين: قسم نيز الشريعة كلها وخرج عنها، وقسم نيز وجوب الزكاة، واعترف بوجوب غيرها. قالوا: نصوم ونصلي ولا نركي، فقاتل الصديق جميعهم، وبعت

وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم المظلمين بن زيد.
وكفى الله أمرهم على يده. وفي إمارة عمر رضي الله
تعالى عنه غسان قوم جبلة بن الأهم تمصر وسار إلى
الشم. (٢٧٩: ١)
نحوه أبو السعود (٢٨٧: ٢)، والبروسوي (٢):
(٤٠٤).

التسفي: من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى ما
كان عليه من الكفر (يرئذ) مدني وشامي. (٢٨٨: ١)
أبو حيان: «مَنْ يَرُئِذٌ...» ابن كمب والضحاك
والحسن وقادة وابن جرير وغيرهم: نزلت خطاباً
للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة. و«مَنْ يَرُئِذٌ» جملة
شرطية مستقلة، وهي إخبار عن القيس. وتعرض
المفسرون هنا لمن ارتد في قصة طويلة تختصرها. [ثم
أدام الكلام عموماً بتقديم عن التياضي] (٥١٠: ٣)
السمين: قوله تعالى: «مَنْ يَرُئِذٌ» (مَنْ) شرطية
فقط لظهور أثرها، وقوله تعالى: «فَسَوْفَ» جوابها.
وهي مبتدأة، وفي خبرها الخلاف المشهور، وبظاهره
يتمسك من لا يشترط عود ضمير على اسم الشرط من
جملة الجواب، ومن التزم ذلك قدر ضميراً محذوفاً،
تقديره: فسوف يأتي الله بقوم غيرهم فـ «هم» في
«غيرهم» يعود على (مَنْ) على معناها.

وقرأ ابن عامر ونافع (يرئذ) بدالين. قال
الزمخشري: وهي في الإسماع، يعني رسم المصحف
كذلك، ولم يبين ذلك.

ونقل غيره أن كل قارئ وافق مضعفه، فأتها في
مصحف الشام والمدينة (يرئذ) بدالين، وفي

الباقية: (يرئذ)، وقد تقدم أن الإدغام لغة تميم،
والإظهار لغة الحجاز، وأن وجه الإظهار سكن
الثاني جزماً أو وقفاً، ولا يندغم إلا في متحرك. وأن
وجه الإدغام تحريك هذا الساكن في بعض الأحوال،
نحو: رذاً، رذوا، رذني، ولم يرداً، ولم يردوا، وازدأ
القوم، ثم حيل لم يرد ورذ على ذلك، فكان التمييز
اعتبروا هذه الحركة العارضة، والحجازيين
لم يعتبروها. (٥٤٧: ٢)

الشوكاني: قرأ أهل المدينة والشام (يرئذ)
بدالين بفتح الإدغام، وهي لغة تميم، وقرأ غيرهم
بالإدغام. وهذا شروع في بيان أحكام المرتدين بعد
بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر، وذلك نوع
من أنواع الردة.
عزة دروزة: وفي هذه الآيات:

١ - نداء للمؤمنين، فيه تحذير من الارتداد عن
دينهم وإنذار لهم، وهوان ذلك على الله إن هم فعلوه،
فارتدادهم لن يضر الله وإنما يضرهم، وإن الله لتأدر
في مثل هذه الحالة على الاتيان بمؤمنين آخرين
مخلصي الإيمان يحبهم ويحبونه، رحماء مشفقين على
إخوانهم، أشداه قساة على أعدائهم. يجاهدون في
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا دوران دائرة.

٢ - تقرير على سبيل التعقيب على التهي
والتحذير، وجه فيه الخطاب إلى المؤمنين أيضاً،
فلا يصح أن يكون لهم ولي غير الله ورسوله،
والمؤمنين المخلصين القائمين بجميع واجباتهم نحو الله
والناس بالصلاة والزكاة، فهم فقط أولياؤهم حصراً.

اسم الارتداد على الكفر بعد الإسلام ما كانوا عليه قبل الإسلام من الشرك وغيره، ثم غلب اسم الارتداد على الخروج من الإسلام، ولولم يسبق للمرتد عنه اتخاذ دين قبله. (١٣٤: ٥)

مَعْنِيَّةُ: الارتداد، هو الكفر بعد الإسلام، وذكرنا المرتد وتقسيمه إلى مرتد عن ملة وفطرة، وحكم كل منهما عند تفسير الآية ٢١٧، من سورة البقرة ج: ١ ص: ٣٢٥. وتهي عن الارتداد بعد التهي عن موالاة أعداء الذين يشعر بأن هذه الموالاة قد تؤدي إلى الارتداد عن الإسلام. وفي الحديث: «لو أن راعياً رعى إلى جنب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه». وقال أهل السير والتاريخ: أن ثلاثة ارتدوا، وأدعوا التوبة، على عهد رسول الله ﷺ بعد أن آمنوا به:

الأول: الأسود العنسي، تنبأ في اليمن، وأخرج عمال رسول الله ﷺ منها، ولكنه قُتل قبل وفاة النبي ﷺ بيوم واحد.

الثاني: مسيلمة الكذاب، ادعى التوبة، وكتب إلى محمد ﷺ «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد: فإني شريك معك في الأمر، والأرض بيننا مناصفة». وقُتل في عهد أبي بكر.

الثالث: طلحة بن خويلد، ادعى التوبة، ثم عاد وأسلم.

أما سجاح فقد ادعت التوبة في خلافة أبي بكر، وتزوجها مسيلمة. (تم استشهد بشعر)

وتسأل: أن بعض الشيوخ لا تنوفاً فهم شروط

وإن يتولى الله ورسوله والمؤمنين المخلصين هو من حزب الله، وإن حزب الله هو الغالب.

٣ - ونهي آخر موجبه للمؤمنين، كذلك بعدم اتخاذ أهل الكتاب والكفار الذين يتخذون دينهم هزواً ولعباً أولياء. وحث لهم على تقوى الله إن كانوا مؤمنين حقاً والتزام أوامره ونواهيه.

٤ - وبيان تذكيري ببعض تصرفات الذين يبنون عن اتخاذهم أولياء، فهم إذا أذن المؤمن إلى الصلاة اتخذوا ذلك وسيلة للسخرية والغمز، وهم إما يفعلون ذلك، لأنهم قوم قد ضلّت عقولهم عن فهم الحق وأتباعه، والوقوف عنده. (١٣٢: ١١)

ابن عاشور: جملة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ...﴾ معرضة بين ما قبلها وبين جملة ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾ المائدة: ٥٥، دعت لاعتراضها مناسبة الإنذار في قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْهُمْ﴾ المائدة: ٥١، فتعقيبها بهذا الاعتراض إشارة إلى أن اتخاذ اليهود والتصارى أولياء ذريعة للارتداد، لأن استمرار فريق على موالاة اليهود والتصارى من المنافقين وضعفاء الإيمان، يخشى منه أن ينسل عن الإيمان فريق. وأنبأ المتردين وضعفاء الإيمان بأن الإسلام غني عنهم إن عزموا على الارتداد إلى الكفر. [تم نقل القراءتين إلى أن قال:]

والارتداد مطاوع الردّة، والردّة هو الإرجاع إلى مكان أو حالة، قال تعالى: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ ص: ٣٣. وقد يطلق الردّة بمعنى التصير ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْضِ الْفُجْرِ﴾ التحل: ٧٠، وقد لوحظ في إطلاق

ربما يسبق إلى الذهن أن المراد بالارتداد في الآية هو ما اصطلاح عليه أهل الدين، ويكون الآية على هذا غير متصلة بما قبلها، وإنما هي آية مستقلة تحكي عن نحو استغناء من الله سبحانه، عن إيمان طائفة من المؤمنين بإيمان آخرين.

لكن التدبر في الآية وما تقدم عليها من الآيات، يدفع هذا الاحتمال، فإن الآية على هذا تذكر المؤمنين بقدره الله سبحانه على أن يؤيد في أرضه، وأنه سوف يأتي بأقوام لا يرتدون عن دينه، بل يلازمونه، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُو بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ الأنعام: ٨٩، أو كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ آل عمران: ٩٧، وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ غَنِيبٌ﴾ إبراهيم: ٨.

والمقام الذي هذه صفته لا يقتضي أزيد من التعرض لأصل الفرض، وهو الإخبار بالإتيان بقوم مؤمنين لا يرتدون عن دين الله. (٣٧٩: ٥).

مكارم الشيرازي: بعد الانتهاء من موضوع المناقشين، يأتي الكلام في هذه الآية الكريمة - عن المرتدين الذين تنبأ القرآن بارتدادهم عن الدين الإسلامي الخفيف، وهذه الآية أنت بقانون عام يحمل إنذاراً لجميع المسلمين، فأكدت أن من يرتد عن دينه، فهو لن يضرب الله بارتداده هذا أبداً، ولن يضرب الدين ولا المجتمع الإسلامي أو تقدمه السريع. لأن الله كفيلاً بإرسال من لديهم الاستعداد في حماية هذا الدين؛ حيث تقول الآية الكريمة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَكْفَرُوا مِنْ

الجهنم الذي عناء الإمام بلغة بقوله: «صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه»، ومع ذلك يدعي الثبابة عن المعصوم في الدنيا والقضاء، وأن الراد عليه راد على الله، فهل حكم هذا - تماماً - كحكم مسيلة الكذاب، لأن كلا منهما يفترى على الله كذباً؟ الجواب: يكون بحكم مسيلة الكذاب بشرطين: الأول: أن يدعي الثبابة عن المعصوم، وهو يعلم بأنه مفتر كذاب، وأنه ليس أهلاً لهذه الدعوى.

الشرط الثاني: أن لا يرى الاجتهاد والعدالة من الشروط الأساسية للثبابة عن المعصوم، مع علمه بأهمها واجبان بحكم البديهة الدينية، وهذا الفرض بعيد جداً، فإن من يدعي الثبابة عن المعصوم يرى نفسه من أهل العدالة والاجتهاد، حتى ولو لم يكن مطيعاً لمولاه، ومخالفاً لهواه.

وليس من شك أن هذا يفترق عن مسيلة الكذاب من حيث الارتداد، ولكنه يلتقي معه من حيث الكذب والفرور، وبديهة أن العلم والفرور ضدان لا يجتمعان تماماً كالكذب والعدالة، لأن الفرور بعيد صاحبه عن واقعه، ويفصله عن نفسه، وينقل به إلى عالم الأوهام والأحلام، ومن كان هذا شأنه فلا يهتدي إلى صواب. (٧٦: ٣).

الطباطبائي: ارتد عن دينه: رجع عنه، وهو في اصطلاح أهل الدين الرجوع من الإيمان إلى الكفر. سواء كان إيمانه مسبقاً بكفر آخر، كالكاfer يؤمن ثم يرتد، أو لم يكن، وهما المسميان بالارتداد المسبق والفرطي، حقيقة شرعية أو متشعبة.

يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ بِهِ (٤: ٤٠)
فصل الله: المؤمنون المخلصون واستبدالهم
 بالمتردّين.

هل كان هناك حالة ارتداد عن الدين، في مستوى
 الظاهرة، ليأتي هذا التبدل الحاسم الذي يوحى
 بالتهديد من جهة، والاستهانة من جهة أخرى؟ لأنّ
 هؤلاء الذين يواجهون الموقف بهذا الأسلوب قد
 يتخلّون أن ذلك يضعف الإسلام، ويوهن قوة
 المسلمين، لما يرونه لأنفسهم من الأهمية الكبرى في
 داخل المجتمع الإسلامي؛ بحيث لا يستطيع المجتمع أن
 يجد بديلاً عنهم، كالكثيرين من الناس الذين يُعطون
 لأنفسهم دوراً أكبر من دورهم، في ما يُختلّ لهم من
 ضخامة شخصيتهم، بالهجم الذي لا يصدّه أحد؟
 وقد لا يكون من الضروري أن يكون الموقف بهذه
 الخطورة، على هذا المستوى، بل قد تكون الآية تابعة
 للجو الذي انطلقت فيه الآيات السابقة التي كانت
 تشير - بطريقة إيجابية وتقريرية - إلى التماذج التي
 تقدّم لغير المسلمين فروض الطاعة والولاء، في
 أساليب متنوعة تُمثّل التنازل الفكري والعلمي عن
 كثير من قضايا الإسلام المهمة، بما يوحى بارتداد
 واقعي عن الخط الإسلامي، وبالتالي ابتعاد عن الدين.
 وقد يؤدي ذلك إلى الخروج منه كلياً بشكل رسمي في
 الحالات الضاغطة التي تفرض عليهم الاندماج في
 المجتمع الآخر، نظراً إلى ضعف العقيدة والوازع الديني
 في أنفسهم، وقوة الدافع الذاتي في نوازعهم. وربما
 كان هذا أقرب إلى جو الآيات التي تعمل على أن

تُمارس ضد هؤلاء لولاء من ألوان الضغط النفسي.
 بالإيحاء لهم بأنهم لا يمثّلون الكثير من مواقع القوة في
 المجتمع الإسلامي، بل هم مجرد مرحلة نافذة، لقيمة لها
 في جوانبها السلبية والإيجابية!

فهناك أكثر من مرحلة من مراحل التطلّع
 الإسلامي إلى المستقبل، في ما يُبشّر به خطوات
 الطلائع الإسلامية الجديدة التي عاشت الإسلام في
 أعماقها الفكرية والثورية حباً، وفناءً في طاعته،
 وخوفاً منه، وسارت على الخط المستقيم في الاتجاه
 التسليم الذي يؤدي إلى رضوانه. وبذلك فلا بد من أن
 يعرف هؤلاء وغيرهم من الذين يعتبرون الحياة
 خاضعة لمواقفهم السلبية والإيجابية في وجودها
 وفنائها، أن الله سيأتي يقوم ليشهدهم في كلّ مواقف
 الاهتزاز والتذبذب، بل يتّملّون الصدق في العقيدة،
 والنسب في الموقف، والاستقامة في الطريق،
 والوضوح في الرؤية. فهم قد حازوا محبة الله لهم، لأنهم
 أطاعوه حق طاعته، وعبدوه حق عبادته، وهم يحبّون
 الله حباً ملك عليهم فكرهم وشعورهم، لأنهم عرفوه
 في آفاق عظمتهم ومواقع نعمه.

فإذا انطلقوا في الحياة الاجتماعية العملية، فإنّ
 مواقف تجاه الآخرين، تتحدّد بالخط الذي يلتزم به
 هؤلاء الآخرون، فإذا كان الخط إيماناً وسلاماً
 وصلاحاً، فهم المتواضعون الذين يحفضون للمؤمنين
 جناح الذلّ، من دون أن يعانون أية عقدة في ذلك كلّهم،
 لأنهم لا يعيشون المشاعر الذاتية في علاقتهم هؤلاء،
 لأنّ العلاقة بالله هي القاعدة التي يتمسّك بها الجميع،

الإنسان إلى ينبوع من الثور، يتدفق بكل أريجيات اللطف الإلهي، والله واسع في رحمته و لطفه و رضوانه و رعايته لعباده المؤمنين، علم بما يحتاجون إليه في المراحل الصعبة من جهادهم في طريق الله.

ولكن، هل تشير الآية إلى جماعة معينة من هؤلاء المؤمنين المخلصين؟ ربما كانت بعض الأحاديث أو التفاسير تتضمن الإشارة إلى ذلك، ولكن هذا داخل في عالم التطبيق، على بعض الأفراد الطليعيين الذين عاشوا في عصور الإسلام الذهبية، في عهد الدعوة والجهاد، لأن الآية تسير مع الزمن، لتوحي لكل جيل من أجيال المسلمين، أن الإسلام هو الرسالة التي يجب عليه أن يحتضنها و يراعها بكل قوة، وأن يستمر عليها بكل إخلاص، وأن عليه أن يمي جيداً دوره، فلا يفتّر أبداً بحجم هذا الدور بالمستوى الذي يُخيل إليه أن الإسلام سوف يموت و يزول إذا ابتعد - هو - عن الساحة، فإن هناك أكثر من جيل في علم الله، ينتظر الفرصة التي ينتصر فيها للإسلام، بعيداً عن كل زهو و عظمة و خيلاء.

وربما كان لنا أن نستوحي من هذه الآية، كيف يجب أن تتركز القرية الإسلامية في علاقة القيادة بالقاعدة و بالعكس، فلا مجال للفكرة التي تقول إن غياب القيادة المينة أو انحرفها أو ارتدادها، يلغي الدور المستقبلي للإسلام، لأن هذه القيادة أو تلك، تمثل القاعدة الأساسية التي يركز عليها الإسلام، ولا مجال - أيضاً - للفكرة المائلة التي قد تعتبر اهتزاز القاعدة و ضياعها و ارتدادها، كفيلاً باهتزاز الإسلام

ولأن الإسلام اعتبر أفراد المجتمع المؤمن كالجسد الواحد، فلا تنبئة لتحرك التوازن الفردية في نطاقها الذاتي المقدس، وإذا كان الخط كفساداً و فساداً و ظلماً و شرّاً، فهم الأعزّاء الذين لا يتنازلون بل يترقصون، لأن القضية ليست قضية إنسانية تحرك في خطوات المشاعر، بل هي رسالة تتميز في حساب المواقف، فليس هنا إنسان يترفع عن إنسان، بل عقيدة تلمو عقيدة، و حركة تواجه حركة، و رسالة ترتفع فوق استعراضات المنافع.

ومن هنا جاء هذا النداء الإلهي لهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يَفَادُوا بِأَجْهَوَ الْأَقْهَاءِ﴾، وقف الكفر في جانب ليحارب تعاليم الله و شرائعه، و يهاجم عقيدة الحق و رسالته، كانوا في المواقع الصلبة الصعبة شرارة من نار، و بقطة من نور، و حركة من فكر، و صرخة من حق، و موقفاً من عدل، و جهاداً في معركة، و انطلاقة في سبيل الله، فهم الأشداء الثابتون الذين لا يتزلزلون ولا يركبون، و هم الواقفون بالحق قنهم باله.

فقد يسمعون اللائمين الذين يأخذون عليهم قسوة موقفهم و صلابة رأيهم، و يطلبون منهم التراجع عن ذلك ليحصلوا على رضی هذا الفريق و ذاك، ولكنهم يرفضون ذلك بإباء و إيمان، لأن الموقف ليس ملك أيديهم، بل هو ملك الله، فلا يملكون حرية الانسحاب لو أرادت منهم أنفسهم ذلك، و لا تأخذهم في الله لومة لائم، و ذلك هو فضل الله عليهم، بأن من عليهم يهدي الإيمان و إشرافه الحق بمحمت يتحول

الْبَيْضَاوِي: بل بقيت عيونهم شاخصة لا تنظر،
أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظرون إلى أنفسهم.

(٥٣٤: ١)

نحوه التَّسْفِي (٢: ٢٦٥)، والكاشاني (٣: ٩٥)،
والمشهدي (٥: ٢٠٩).

أبو السُّعُود: أي لا يرجع إليهم تحريك أجفانهم،
حسبما كان يرجع إليهم كل لحظة، بل تبقى أعينهم
مفتوحة لا تنظر، أو لا ترجع إليهم أجفانهم التي هي
آلة الطرف، فيكون إسناد الرجوع إلى الطرف مجازيًا،
أو هو نفس الجنب.

(٤٩٧: ٣)

نحوه البرُوسُوي (٤: ٤٣١)، والآلوسي (١٣: ٢٤٦).

شَبِير: لا يغمضون عيونهم بل هي شاخصة دائمًا.

(٣٦٦: ٣)

ابن عاشور: لا يرجع إليهم، أي لا يعود إلى
معنائه، أي لا يستطيعون تحويله. فهو كناية عن هول
ما شاهدوه بحيث يقعون ناظرين إليه، لا تنظر
أعينهم.

(١٢: ٢٦٧)

مَفْنِيَّة: أبصارهم شاخصة لا تنمض ولا تنظر
من الذَّهْشَة والذَّهول.

(٤: ٤٥٥)

الطَّبَّاطِبَائِي: أي لا يقدرّون على أن يطرفوا من
هول ما يشاهدونه.

(١٢: ٨٢)

حسنتين مخلوف: أي لا ترجع إليهم أجفانهم التي
يكون فيها الطرف، أي التحريك.

(١١: ٤١٥)

مكارم الشَّيرازي: لا يقدرّون على أن يطرفوا
من شدة الهول، و كأن أعينهم كأعين الأموات عاطلة

وسقوطة، لأن الله سبحانه هو الذي يكفل مسيرة هذا
الذين، ويخلق له في كل زمن - أناسًا مخلصين
﴿يُحْيِيهِمْ وَيُعِيْبُوهُ أَذَلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَافًا عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَائِمٍ﴾، يعرف كل إنسان وكل جيل حجمه الطبيعي
أمام الله وأمام رسالته، ﴿وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

(٨: ٢٢٢)

٢ - مُهْطِعِينَ مَنَعِي رُؤْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ
وَأَتَدَبَّرُوهُمْ خَوَّاءٌ

ابراهيم ٤٣

ابن عباس: لا يرجع إليهم أبصارهم من الهول
والفرع.

(٢١٥: ٢)

شاخصة أبصارهم، (الطَّبَّيْرِي ٧: ٤٧٠)
الطَّبَّيْرِي: لا ترجع إليهم لشدة النظر أبصارهم.

(٧: ٤٧٠)

المأوردي: أي لا يرجع إليهم طرفهم. (٣: ١٤١)
الطُّوسِي: لا ترجع إليهم أعينهم ولا يطبقونها.

(٣: ١٤١)

(٦: ٣٠٤)

نحوه الطَّبَّيْرِي: (٣: ٣٢١)
الواحدِي: لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة

(٣: ٣٥)

النظر، فهي شاخصة،
نحوه البقوي (٣: ٤٥)، والقرطبي (٩: ٣٧٧).

(٩: ٣٧٧)

الزَّمَحْشَرِي: لا يرجع إليهم أن يطرفوا بعيونهم،
أي لا يطرفون، ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير
تحريك للأجفان. أو لا يرجع إليهم نظرهم، فينظروا إلى
أنفسهم.

(٢: ٣٨٢)

عن العمل.

(٤٦٧: ٧)

ففضل الله: لا يظفون بعيونهم من الخوف والحذر.

(١٢٣: ١٣)

٣- قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ... التمل: ٤٠

ابن عباس: قبل أن يبلغ إليك الشيء الذي رأيته من بعيد.

قبل أن يعود طرفك إلى مدِّ بصرك.

مثله مُجاهد: (المأورد: ٤: ٢١٣)

سعيد بن جبّير: من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى، فذلك قوله: ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾.

[وفي رواية] أرفع طرفك من حيث يجي، فلم يرجع إليه طرفه حتى وضع العرش بين يديه.

(الطبري: ٩: ٥٢٤)

يعني قبل أن يرجع إليك أقصى من تركت، وهو أن يصل إليك من كان منك على مدِّ بصرك.

(التملي: ٧: ٢١١)

مُجاهد: إذا مدَّ البصر حتى يردَّ الطرف خاسئاً.

(الطبري: ٩: ٥٢٤)

يعني مدِّ بصرك ما بينك وبين الحيرة، وهو يومئذ في كندة.

إن ذلك على وجه المبالغة في السَّعة.

(الطوسي: ٨: ٩٦)

وطلب بين مئبَّه: تدَّ عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتى أمتلئه بين يديك.

قَتَادَة: قبل أن يأتيك الشخص من مدِّ البصر.

(الطبري: ٩: ٥٢٤)

هو أن يبعث رسولاً إلى منتهى طرفه، فلا يرجع حتى يؤتي به.

(التملي: ٧: ٢١٢)

القرء: يقول: قبل أن يأتيك الشيء من مدِّ بصرك.

ابن قتيبة: قيل في تفسير أبي صالح: قيل أن يأتيك الشيء من مدِّ البصر. ويقال: بل أراد قبل أن تطرف.

(٣٢٤)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: أنا آتيك به قبل أن يصل إليك من كان منك على مدِّ البصر.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: من قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: قبل أن يرجع إليك طرفك من أقصى أثره؛ وذلك أن

معنى قوله: ﴿يَرْتَدُّ إِلَيْكَ﴾: يرجع إليك البصر. إذا فتحت العين غير راجع، بل إنما يمتدّ ماضياً إلى أن

يتناهى ما امتدَّ نوره، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله إنما أخبرنا عن قائل ذلك: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ﴾

لم يكن لنا أن نقول: أنا آتيك به قبل أن يرتدَّ راجعاً ﴿إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ من عند منتهاه.

الزجاج: أي بمقدار ما يبلغ البالغ إلى نهاية نظرك ثم يعود إليك، وقيل: في مقدار ما تفتح عينك ثم تطرف.

وهذا أشبه بارتداد الطرف، ومثله من الكلام: فعل ذلك في لحظة عين، أي في مقدار ما نظر نظرة واحدة.

(١٢١: ٤)

طرفك فأتاه به. (٩٦: ٨)

الواحد: قال سعيد بن جبير: قال سليمان: انظر إلى السماء، فما طرف حتى جاء به، فوضعه بين يديه. والمعنى: حتى يعود إليك طرفك بعد مدة إلى السماء، وقال مجاهد: معنى ارتداد الطرف، إداسة النظر حتى يرتد إليه طرفه خاسئاً. وعلى هذا معنى الآية أن سليمان يدبصره إلى أقصاه، وهو يدبّر النظر، فقبل أن ينقلب إليه بصره حسيراً يكون قد أتى بالعرش.

قال محمد بن إسحاق: انخرق مكان العرش حيث هو هناك، ثم تبع بين يدي سليمان. ونحو هذا روى عكرمة عن ابن عباس، قال: جرى تحت الأرض حتى نبع بين يدي سليمان، وقال الكلبي: خرّ آصف ساجداً ودعا باسم الله الأعظم، ففار عرشها تحت الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان.

وقال أهل المعاني: لا ينكر من قدرة الله أن يعدمه من حيث كان، ثم يوجد حيث كان سليمان بلا فصل، بدعاء الذي عنده علم من الكتاب، ويكون كرامة للولي، ومعجزة للنبي. (٣٧٨: ٣)

المبيدي: ارتداد الطرف، أن يرجع إلى الناظر من رؤية شيء كان ينظر إليه. (٢٢٣: ٧)

الزمخشري: معنى قوله: ﴿قِيلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ أي أنك ترسل طرفك إلى شيء، فقبل أن تردّ أبصرت العرش بين يديك. ويروى: أن آصف قال لسليمان عليه السلام: مدّ عينك حتى ينتهي طرفك، فمدّ عينيه فنظر نحو اليمين، ودعا آصف ففار العرش في

أبو مسلم الأصفهاني: قبل الوقت الذي تنتظر وروده فيه، من قولهم: أنا بمدّ الطرف إليك، أي منتظر لك. (المأوردي: ٤: ٢١٣)

المأوردي: فيه سعة أوجه:

أحدها: [قول سعيد بن جبير]

الثاني: [القول الثالث من ابن عباس]

الثالث: قبل أن يعود طرفك إلى مجلسك، قاله إدريس.

الرابع: [قول أبي مسلم الأصفهاني]

الخامس: قبل أن يرجع طرف رجائك خائباً، لأنّ الرجاء مدّ الطرف، والإياس بقصر الطرف.

السادس: قبل أن ينقص طرفك بالموت، أخبره أنّه سيأتيه قبل موته. (٤: ٢١٣)

الطوسي: قيل: في معناه قولان:

أحدهما: قال مجاهد: إنّ ذلك على وجه المبالغة في السرعة.

الثاني: قال قتادة: معناه: قبل أن يرجع إليك ما يراه طرفك. وقيل: قبل أن يرجع طرفك خاسئاً إذا فتحتها وأدمت فتحها. وقيل: قبل أن تفتحها وتطبقها. وقيل: حمل العرش من سارِب إلى الشَّام في مقدار رجوع المصر. وقيل: شَقَّت عنه الأرض فظهر. وقيل: يجوز أن يكون الله أعدمه ثم أوجده في الثاني بلا فصل. بدعاء الذي عنده علم من الكتاب، وكان مستجاب الدعوة، إذا دعا باسم الله الأعظم. ويكون ذلك معجزة له. وقال قوم: كان ذلك معجزة لسليمان. وفي الكلام حذف، لأنّ تقديره: أنا أتلك به قبل أن يرتد إليك

مكانه بأرب، ثم نبع عند مجلس سليمان عليه السلام بالشم
بقدره الله قبل أن يرد طرفه.

و يجوز أن يكون هذا مثلاً لاستقصاء مدة المصير
به، كما تقول لصاحبك: افعل كذا في لحظة وفي ردة
طرف، والتفت ترني، وما أشبه ذلك، تريد السرعة.

(١٤٩: ٣)

نحوه التثني.

الطُّبرسي: اختلف في معناه، فقيل: يريد قبل أن
يصل إليك من كان منك على قدر مد البصر، عن
قتادة. وقيل: معناه: قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته
و يرجع إليك، قال سعيد بن جبّير: قال: لسليمان انظر
إلى السماء، فما طرف حتى جاء به فوضعه بين يديه،
والمعنى: حتى يرتد إليك طرفك بعد مدّه إلى السماء.
وقيل: إرتداد الطرف، إدامة النظر حتى يرتد طرفه
خاسئاً عن مجاهد.

فعلى هذا معناه: أن سليمان مدّ بصره إلى أقصاء،
وهو يُديم النظر، فقيل: أن ينقلب بصره إليه حسيراً،
يكون قد أتى بالعرش، قال الكلبي: خراً صاف ساجداً،
ودعا باسم الله الأعظم، فصار عرشها تحت الأرض،
حتى تبع عند كرسي سليمان.

و ذكر الطعامة في ذلك وجوهاً:

أحدها: أن الملائكة حملته بأمر الله تعالى.

والثاني: أن الريح حملته.

والثالث: أن الله تعالى خلق فيه حركات متوالية.

والرابع: أنه انخرق مكانه حيث هو هناك، ثم نبع
بين يدي سليمان.

والخامس: أن الأرض طويت له، وهو المروي
عن أبي عبد الله عليه السلام.

والسادس: أنه أعدمه الله في موضعه، وأعادته في
مجلس سليمان، وهذا لا يصح على مذهب أبي هاشم،
و يصح على مذهب أبي علي الجبائي، فإنه يجوز فناء
بعض الأجسام دون بعض. وفي الكلام حذف كثير،
لأن التقدير: قال سليمان له: افعل، فسأل الله تعالى في
ذلك، فحضر العرش.

ذلك، فحضر العرش. (٢٢٣: ٤)
الفخر الرازي: اختلفوا في قوله: ﴿وقبل أن
يرتد إليك طرفك﴾ على وجهين:

الأول: أنه أراد المبالغة في السرعة، كما تقول
لصاحبك: افعل ذلك في لحظة، وهذا قول مجاهد.

الثاني: أن يجريه على ظاهره، والطرف تحريك
الأجفان عند النظر، فإذا فتحت الجفن فقد يتوهم أن
نور العين امتد إلى المرئي، وإذا أغمضت الجفن فقد
يتوهم أن ذلك التور ارتد إلى العين، فهذا هو المراد من
إرتداد الطرف.

وهنا سؤال: وهو أنه كيف يجوز والمسافة
بعيدة أن ينقل العرش في هذا القدر من الزمان، وهذا
يقضي إما القول بالطرفة أو حصول الجسم الواحد
دفعاً واحدة في مكانين.

جوابه: أن المهندسين قالوا: كرة الشمس مثل كرة
الأرض مائة وأربعة وستين مرة، ثم إن زمان طلوعها
زمان قصير، فإذا قسمنا زمان طلوع غام القرص على
زمان القدر الذي بين الشام واليمن، كانت اللعنة
كثيرة، فلما ثبت عقلاً إمكان وجود هذه الحركة

و الأسرعية. (١٩: ٢٦٤)

الطَّبَّاءُ طَبَّاءِي: ارتداد الطرف: وصول المنظور إليه إلى النفس و علم الإنسان به، فالمراد أنا أتيتك به في أقل من الفاصلة الزمانية، بين النظر إلى الشيء و العلم به. و قيل: الطرف، تحريك الأجفان و فتحها للنظر، و ارتداده، هو انضمامها، و لكونه أمراً طبيعياً غير منوط بالقصد، أو أثر الارتداد على الردة، فقيل: ﴿قَبِلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ و لم يقل: قبل أن يرد.

هذا وقد أخطأ، فالطرف كالتنفس من أفعال الإنسان الاختيارية، غير أن الذي يبعث إليه هو الطبيعة، كما في التنفس، و لذلك لا يحتاج في صدره إلى ترو سابق، كما يحتاج إليه في أمثال الأكل و الشرب، فالفعل الاختياري ما يرتبط بإرادة الإنسان، و هو أعم مما يسبقه القروي، و الذي أوقع هذا القائل فيما وقع ظنه التساوي بين الفعل الصادر عن اختيار و الصادر عن ترو، و لعل التكنة في إشار الارتداد على الردة، هي أن الفعل لعدم توقفه على القروي، كأنه يقع بنفسه لاعتنا منه من الملاحظ.

و الخطاب في قوله: ﴿أَنَا أَتَيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ لسليمان عليه السلام الذي يريد الإتيان به إليه، و هو الذي يراد الإتيان به إليه.

و قيل: الخطاب للمفريت القائل: ﴿أَنَا أَتَيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾، و المراد بالذي عنده علم من الكتاب - عند هذا القائل - هو سليمان، و إنما قاله له إظهاراً للفضل التبو، و أن الذي أقدره الله عليه بتعليمه علماً من الكتاب أعظم مما يتجفع به المفريت

السريعة، و ثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات، زال السؤال. (٢٤: ١٩٨)

الْبَيْضَاوِي: و المعنى إنك ترسل طرفك نحو شيء، فقبل أن ترده أحضر عرشها بين يديك، و هذا غاية في الإسراع و مثل فيه. (٢: ١٧٧)

أَبُو السَّعُود: الطرف: تحريك الأجفان و فتحها للنظر إلى شيء، و ارتداده: انضمامها، و لكونه أمراً طبيعياً غير منوط بالقصد أو أثر الارتداد على الردة، و لئلا يمكن بين هذا الوعد و إنجازه مدة كما في وعد المفريت، استغنى عن التأكيد، و طوي عند الحكاية ذكر الإتيان به، للإيذان بأنه أمر متحقق غني عن الإخبار به، و جيء بإفاء النصيحة - لا داخله على جملة معطوفة على جملة مقدرة دالة على تحققه فقط، كما في قوله عز و جل: ﴿إِنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَاتَّقَلَّتْ بِالسَّيْرِ﴾، و نظائره - بل داخله على الشرطية: حيث قيل: ﴿فَلَمَّا زَا مَسْتَقِرًّا عِثْدَهُ﴾.

(٥: ٨٥)

نَحْوُهُ الْهُرُوسِيُّ (٦: ٣٤٩)، و الألوَسِيُّ (١٩):

(٢٠٤).

ابن عاشور: ارتداد الطرف حقيقة: رجوع تحديق العين من جهة منظورة نحوّل عنها لحظة، و غير عنه بالارتداد، لأنهم يغيرون عن النظر بإرسال الطرف و إرسال النظر، فكان الارتداد استعارة مبنية على ذلك. [إلى أن قال:]

و المظاهر أن قوله: ﴿قَبِلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ و قوله: ﴿قَبِلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ مثلاً في السرعة

من القدرة. فالعنى: قال سليمان للعفريت لسا قال ما قال: أنا أتيك بالعرش قبل أن ترداد طرفك.

وقد أصر في «التفسير الكبير» على هذا القول، وأورد لتأييده وجوهاً، وهي وجوه رديئة، وأصل القول لا يلزم السياق، كما أو مانا إليه. (٣٦٤: ١٥) مكارم الشيرازي: حضور العرش في طرفه عين. [ثم نقل قصة حضور العرش إلى أن قال:]

كما أن للمفسرين احتمالات في جملة «فَقِيلَ أَنْ يَرْكُدُوا إِلَيْكَ طَرَفًا» لكن بملاحظة الآيات الأخر من القرآن، يمكن معرفة حقيقتها، ففي الآية من سورة إبراهيم نقرأ: «لَا يَرْكُدُوا إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ».

ونحن نعرف أن الإنسان عندما يستوحش ويذهل، تبقى عيناه مفتوحتان على وتيرة واحدة، كأنهما عينا ميتة لا تتحركان.

فبناءً على ذلك، فالمراد منه أنني سأحضر عرش ملكة بلقيس قبل أن يتحرك جفناك. (٦٤: ١٢)

يَرْكُدُوا

... وَلَا يَزَالُ النَّوْنُ يَقَالُ لَكُمْ خَشْيَ يَرْكُدُوا عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْكُدْ يَكُنْ مِنْ دِينِهِ فَيَسْتَوْفُو كَافِرًا وَلَكُمْ خِطَابٌ مِنْ أَغْصَانِهِمْ فَمِنْ ذَلِكَ... البقرة: ٢١٧

الطبري: من يرجع منكم عن دينه، كما قال جلّ تناؤه: «فَارْكَدُوا عَلَيَّ أَنَا هِمَا قَصَصًا» الكهف: ٦٤، يعني يقوله: «فَارْكَدُوا»: رجعا. ومن ذلك قيل: استرد فلان حقه من فلان، إذا استرجعه منه.

وإنما أظهر التضعيف في قوله: «يَرْكُدُوا» لأنّ لام الفعل ساكنة بالجزم، وإذا سُكُنَتْ فالقياس ترك التضعيف، وقد تُضَعَّفَ وتُدغم وهي ساكنة، بناءً على التثنية والجمع. (٣٦٧: ٢)

الزجاج: «يَرْكُدُوا» جُزْمٌ بِالضَّرْطِ، والتضعيف يظهر مع الجزم، لسكون الحرف الثاني، وهو أكثر في اللغة. وقرئ: (يَاءٌ) الَّذِينَ أَشْتَوَيْنَ يَرْكُدُوا بِالْإِدْغَامِ والفتح، وهي قراءة الناس إلا أهل المدينة، فإن في مصحفهم «مَنْ يَرْكُدُوا» وكلاهما صواب، والذي في سورة البقرة لا يجوز فيه إلا «مَنْ يَرْكُدُوا» لإطباق أهل الأصمار على إظهار التضعيف، وكذلك هو في مصاحفهم، والقراءة سئة لا تخالف، إذا كان في كل المصحف الحرف على صورة لم تجز القراءة بغيره.

ويجوز أن تقول: (مَنْ يَرْكُدُوا) منكم فتكسر لالتقاء الساكنين، لأن الفتح أجود لانتفاخ الساء، وإطباق القراء عليه. (٢٩٠: ١)

الماوردي: أي يرجع، كما قال تعالى: «فَارْكَدُوا عَلَيَّ أَنَا هِمَا قَصَصًا» الكهف: ٦٤، أي رجعا، ومن ذلك قيل: استرد فلان حقه. (٢٧٥: ١)

الطوسي: فهو على إظهار التضعيف، لسكون الثاني. ويجوز «يَرْكُدُوا» بفتح الدال على التحريك، لالتقاء الساكنين، والفتح أجود. (٢٠٨: ٢)

الواحدى: يعني يبقى على الردة إلى أن يموت. (٣٢٢: ١)

الزمخشري: ومن يرجع عن دينه إلى دينهم ويطاوعهم على ردة إليه. (٣٥٧: ١)

خَلَّدَهُ اللهُ فِي التَّارِ بِهَذِهِ الْآيَةِ. وَمَنْ أَشْرَكَ حَبِطَ عَمَلُهُ
بِالْآيَةِ الْآخَرَى، فَهَمَا آيَتَانِ مُفِيدَتَانِ لِمُعْنِيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ
وَحَكِيمَيْنِ مُتَفَارِقَيْنِ، وَمَا خُوطِبَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ
لَأَمْتُهُ حَتَّى يَنْبَغِيَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ، وَمَا وَرَدَ فِي أَزْوَاجِهِ ﷺ
فَأَيْمًا قَبْلَ ذَلِكَ فَيَهِنُ، لِيَبَيِّنَ أَنَّهُ لَوْ تَصَوَّرَ لَكَانَ هَتَكًا
لِحَرَمَةِ الدِّينِ وَحَرَمَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِكُلِّ هَتَكٍ حَرَمَةٌ
عِقَابٌ، وَيُنْزَلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةٌ مِنْ عَصَى فِي شَهَرٍ حَرَامٍ أَوْ
فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَإِنَّ الْمَذَابَ
يَضَاعَفُ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا هَتَكَ مِنَ الْحَرَمَاتِ، وَاللَّهُ الْوَاقِي
لَارِبٍ غَيْرِهِ. (١٤٧: ١)

ابن عَطِيَّةٍ: أَيِ يَرْجِعُ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ.
قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: يُسْتَبَابُ الْمُرْتَدُّ، فَإِنْ تَابَ
وَالْأَقْتُلُ. وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عَمِيرٍ وَطَاوُوسُ وَالحَسَنُ
— عَلَى خِلَافِ عَنِّهِ — وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يُقْتَلُ
دُونَ أَنْ يَسْتَبَابَ.

وَرَوَى نَحْوَ هَذَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمَعَاذُ
بَنِ جَبَلٍ. وَمَقْتَضَى قَوْلُهُمَا: أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: لِلْعَيْنِ رَاجِعٌ،
فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ قُتِلَ. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاسٍ إِنْ كَانَ
الْمُرْتَدُّ ابْنَ مُسْلِمٍ قُتِلَ دُونَ اسْتِثَابَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَسْلَمَ ثُمَّ
ارْتَدَّ اسْتِثَابٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجْهَلُ مِنْ فَضْلِ الْإِسْلَامِ مَا
لَا يَجْهَلُ ابْنُ الْمُسْلِمِينَ.

وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالِاسْتِثَابَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَسْتَبَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ
قَوْلَيْهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ تَابَ
وَالْأَقْتُلُ.

ابن العَرَبِيِّ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي
الْمُرْتَدِّ، هَلْ يَحْبِطُ عَمَلُهُ نَفْسَ الرِّدَّةِ أَمْ لَا يَحْبِطُ إِلَّا عَلَى
الْمُؤَاوَاةِ عَلَى الْكُفْرِ؟

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحْبِطُ لَهُ عَمَلٌ إِلَّا بِالْمُؤَاوَاةِ كَافِرًا.
وَقَالَ مَالِكٌ: يَحْبِطُ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ. وَيُظْهِرُ الْخِلَافَ فِي
الْمُسْلِمِ إِذَا حُجِّ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُلْزَمُهُ
الْحُجُّ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ حَبِطَ بِالرِّدَّةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:
لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ عَمَلَهُ بَاقٍ.

وَاسْتَظْهَرَ عَلَيْهِ عِلْمَاؤُنَا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلْتَنَبِّئْ
أَشْرَكَتَ لِيَحْكُمْنَ عَلَيْكُمُ الزُّنُورُ﴾ ٦٥. وَقَالُوا: هُوَ
خُطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَالْمُرَادُ بِهِ أَمْتُهُ، لِأَنَّهُ ﷺ يَسْتَحِيلُ مِنْهُ
الرِّدَّةُ شَرْعًا.

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: بَلْ هُوَ خُطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ
عَلَى طَرِيقِ التَّقْلِيظِ عَلَى الْأَمَةِ، وَيَبَيِّنُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
— عَلَى شَرَفِ مَنْزِلَتِهِ — لَوْ أَشْرَكَ لَحَبِطَ عَمَلُهُ، فَكَيْفَ
أَنْتُمْ؟ لَكِنَّهُ لَا يَشْرَكَ لِفَضْلِ مَرْتَبَتِهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ بَكُنْ فَاخْشِعِي فَمِيقَةَ بَضَاعِفٍ
لَهَا الْقَذَابُ صِغْفَرَيْنِ﴾ الْحَزَابُ: ٣٠. وَذَلِكَ لِشَرَفِ
مَنْزِلَتِهِنَّ، وَإِلَّا فَلَا تَصَوَّرُ إِيَّانِ فَاحِشَةً مِنْهُنَّ، صِبَاةٌ
لِصَاحِبِهِنَّ الْكَرَّمَ الْعَظِيمِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، حِينَ قَرَأَ ﴿حُزِبَ اللَّهُ مُغَلًّا لِلَّذِينَ
كَفَرُوا﴾ الْمُرَأَتُ نُوحٍ وَالْمُرَأَتُ لُوطٍ كَانَتَا نَحْتِ عِبْدَتَيْنِ
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَتَيْنِ فَخَاتَمَاهُمَا بِالْحَرَمِ: ١٠. وَاللَّهُ مَا
بَقِيَ امْرَأَةً نَبِيٍّ قَطُّ، وَلَكْتُهُمَا كُفْرَتَا.

وَقَالَ عِلْمَاؤُنَا: إِنَّمَا ذَكَرَ الْمُؤَاوَاةَ شَرْطًا هَاهُنَا،
لِأَنَّهُ عَلَّقَ عَلَيْهَا الْخُلُودَ فِي التَّارِ جَزَاءً، فَمَنْ وَافَى كَافِرًا

عَنْ دِينِهِ قِيَمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ خَبِطَتْ أَغْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَاسْتَوْجِبَ الْعَذَابَ الدَّائِمَ فِي النَّارِ.

المسألة الثالثة: ظاهر الآية يقتضي أن الارتداد إنفا ينفرع عليه الأحكام المذكورة إذا مات المرتد على الكفر، أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شيء من هذه الأحكام.

وقد نفرع على هذه التكنة بحث أصولي وبحث فروعِي:

أما البحث الأصولي فهو أن جماعة من المتكلمين زعموا أن شرط صحة الإيمان والكفر حصول الموافاة، فالإيمان لا يكون إيماناً إلا إذا سات المؤمن عليه، والكفر لا يكون كفرًا إلا إذا مات الكافر عليه. قالوا: لأن من كان مؤسماً ارتد أو العياذ بالله فخلو كان ذلك الإيمان الظاهر إيماناً في الحقيقة، لكان قد استحق عليه الثواب الأبدي، ثم بعد كفره يستحق العقاب الأبدي، فإما أن يبقى الاستحقاقان وهو محال، وإما أن يقال: إن الطارئ يزيل السابق، وهذا محال لوجوه:

أحدها: أن المنافة حاصلة بين السابق والطارئ، فليس كون الطارئ مزيلًا للسابق أولى من كون السابق دافعاً للطارئ، بل الثاني أولى، لأن الدفع أسهل من الرفع.

وثانيها: أن المنافة إذا كانت حاصلة من الجانبين، كان شرط طريان الطارئ زوال السابق، فلو علنا زوال السابق بطريان الطارئ لزم الدور، وهو محال. وثالثها: أن ثواب الإيمان السابق وعقاب الكفر الطارئ، إما أن يكونا متساويين أو يكون أحدهما

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه استأب مرتدًا شهرًا فأبى، فقتله. وقال الشعبي والنسوري: يُستأب محبوبًا أبدًا. قال ابن المنذر: واختلف الآثار عن عمر في هذا الباب.

كان عليه السلام يُنفذ بحسب جرم ذلك المرتد أو قلته جرمة المقتن بالردة وحبط العمل، إذا انفسد في آخر فبطل...

وقال علي بن أبي طالب والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابن أبي ليلى والثاقفي وأبو ثور: ميراثه في بيت المال. وأجمع الناس على أن ورثته من أهل الكفر لا يرثونه إلا شذوذًا، روي عن عمر بن عبد العزيز وعن قتادة.

وروي عن عمر بن عبد العزيز خلافه. (١: ٢٩١)

الطَّبْرَسِي: هذا تحذير عن الارتداد ببيان استحقاق العذاب عليه. (١: ٣١٣)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: قال الواحدي: قوله: ﴿وَمَنْ يَزِدْكُمْ﴾ أظهر التضعيف مع الحزم لسكون الحرف الثاني، وهو أكثر في اللغة من الإدغام، وقوله: ﴿قِيَمَتْ﴾ هو جزم بالعطف على ﴿يَزِدْكُمْ﴾، وجوابه ﴿فَأُولَئِكَ خَبِطَتْ أَغْمَالُهُمْ﴾.

المسألة الثانية: لما بين تعالى أن غرضهم من تلك المقاتلة هو أن يرتد المسلمون عن دينهم، ذكر بعده وعيدًا شديدًا على الردة، فقال: ﴿وَمَنْ يَزِدْكُمْ﴾

فَأُولَٰئِكَ خُطِبَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ شَرْطٌ فِي حَبْوَطِ الْعَمَلِ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ كَافِرٌ، وَهَذَا الشَّخْصُ لَمْ يَوْجَدْ فِي حَقِّهِ هَذَا الشَّرْطَ، فَوَجِبَ أَنْ لَا يَصِيرَ عَمَلُهُ مُحِيطًا.

فإن قيل: هذا معارض بقوله: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الأنعام: ٨٨. وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ المائدة: ٥. لا يقال: حمل المطلق على المقيد واجب، لأننا نقول: ليس هذا من باب المطلق والمقيد، فإنهم أجمعوا على أن من علق حكماً بشرطين، وعلقه بشرط، أن الحكم ينزل عند انهماك واحد، كمن قال لعبده: أنت حر إذا جاء يوم الخميس، أنت حر إذا جاء يوم الخميس والجمعة، لا يبطل واحد منهما، بل إذا جاء يوم الخميس عتق، ولو كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن في ملكه، ثم اشتراه ثم جاء يوم الجمعة وهو في ملكه، عتق بالتعليق الأول.

وَالسَّوَالُ الثَّانِي: عَنِ التَّمَسُّكِ بِهَذِهِ الْآيَةِ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ عَلَى الرَّدَّةِ شَرْطٌ لِمَجْمُوعِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، فَإِنَّ مِنْ جَمَلَةِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ: الْخُلُودُ فِي النَّارِ، وَذَلِكَ لَا يَنْبَغُ إِلَّا مَعَ هَذَا الشَّرْطِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي حَيْطِ الْأَعْمَالِ، وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ عَلَى الرُّكَّةِ شَرْطٌ فِيهِ.

وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْمَطْلُوقِ وَالْمَقِيدِ، لَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَبَشَرطَيْنِ، لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِشَرْطٍ وَبَشَرطَيْنِ إِنَّمَا يَصِحُّ لَوْ لَمْ يَكُنْ تَعْلِيلُهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعًا مِنْ تَعْلِيلِهِ بِالْآخَرِ. وَفِي مَسْأَلَتِنَا

أَزِيدُ مِنَ الْآخِرِ، فَإِنْ تَسَاوَا وَجِبَ أَنْ يَتَحَابَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ، فَحَيْثُ يَبْقَى الْمَكْلَفُ لَا مِنْ أَهْلِ التَّوْبِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعِقَابِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ. وَإِنْ أَزْدَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، فَلْنَفْرَضْ أَنَّ السَّابِقَ أَزِيدُ، فَعِنْدَ طَرِيقِ الطَّائِرِ لَا يَزُولُ إِلَّا مَا يَسَاوِيهِ، فَحَيْثُ يَزُولُ بَعْضُ الْأَسْتِحْقَاقَاتِ دُونَ الْبَعْضِ، مَعَ كَوْنِهَا تَسَاوِيَةً فِي الْمَاهِيَةِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ مَرْجِعٍ وَهُوَ مُحَالٌ.

أَوْ لِنَفْرَضْ أَنَّ السَّابِقَ أَقْلُ، فَحَيْثُ إِذَا كَانَ يَكُونُ الطَّائِرُ الزَّائِدُ يَكُونُ جَمْلَةُ أَجْزَائِهِ مَوْثُورَةً فِي إِزَالَةِ السَّابِقِ، فَحَيْثُ يَجْتَمِعُ عَلَى الْأَمْرِ الْوَاحِدِ مَوْثُورَاتٌ مُسْتَقَلَّةٌ وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنَّمَا أَنْ يَكُونَ الْمَوْثُورُ فِي إِزَالَةِ السَّابِقِ بَعْضُ أَجْزَاءِ الطَّائِرِ دُونَ الْبَعْضِ، وَحَيْثُ يَكُونُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ الْبَعْضِ بِالْمَوْثُورَةِ تَرْجِيحًا لِلْمَعْتَلِّ مِنْ غَيْرِ مَرْجِعٍ وَهُوَ مُحَالٌ.

فَبَيَّنَّا بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُؤْمَنًا ثُمَّ كَفَرَ، فَذَلِكَ الْإِيمَانُ السَّابِقُ، وَإِنْ كُنَّا نَنْظُرُهُ إِيمَانًا إِلَّا أَنَّهُ مَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ إِيمَانًا، فَظَهَرَ أَنَّ الْمَوَافَاةَ شَرْطَ، لَكُونِ الْإِيمَانِ إِيمَانًا، وَالْكَفْرَ كُفْرًا. وَهَذَا هُوَ الَّذِي دَلَّتْ الْآيَةُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ شَرْطَ كَوْنِ الرَّدَّةِ مُوجِبَةً لَتِلْكَ الْأَحْكَامِ، أَنَّ يَمُوتَ الْمُرْتَدُّ عَلَى تِلْكَ الرَّدَّةِ.

أَمَّا الْبَحْثُ الْفُرُوعِيُّ: فَهُوَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْوَقْتِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمته الله: لِإِعَادَةِ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمته الله: لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا أَدَّى، وَكَذَلِكَ الْحَجَّ، حُجَّةَ الشَّافِعِيِّ رحمته الله، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قُبِهُتُمْ وَهُوَ كَافِرٌ

فلك المثلين، واللفك هو لغة الهجاز، وجاء «افضل» هنا بمعنى التفضل والتكسب، لأنه متكلف؛ إذ من باشر دين الحق بعد أن يرجع عنه، فلذلك جاء «افضل» هنا، وهذا المعنى - وهو التفضل والتكسب - هو أحد المعاني التي جاءت لها «افضل»، و«ميتكم» في موضع الحال من الضمير المستكن في: «يُرْتَدُّ» العائد على (مَن) و(مِنْ)، للتبويض، و«عَنْ دِينِهِ» متعلق بـ«يُرْتَدُّ»، و«الَّذِينَ» هنا هو الإسلام، لأن الخطاب مع المسلمين، والمراد إليه هو دين الكفر، بدليل أن ضِدَّ الحق الباطل، وبقوله: «فَيَسْتَوْفُو كَافِرٌ»، وهذان شرطان أحدهما معطوف على الآخر بإلغاء المشعة بتعقيب الموت على الكفر، بعد الردة واتصالهما. ثم أدام البحث في أثر هذين الشرطين وأحكام المرتدة، فلاحظ (١٥٠: ٢)

السَّيِّئِينَ: قوله: «وَمَنْ يُرْتَدَّ» (مَنْ) شرطية في محل رفع بالابتداء، ولم يقرأ هنا أحد بالإدغام، وفي المائدة: ٥٤، اختلفوا فيه، فوَحَّرَ الكلام على هذه المسألة إلى هناك إن شاء الله تعالى.

ويُرْتَدُّ يُعْتَمَلُ مِنَ الرَّدِّ وَهُوَ الرَّجُوعُ، كقوله: «فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا» الكهف: ٦٤. قال الشيخ: وقد عدَّها بعضهم فيما يتعدى إلى اثنين إذا كانت عنده بمعنى صير، وجعل من ذلك قوله: «فَارْتَدَّ بِصِيرٍ» أي رجع، وهذا منه سهو، لأن الخلاف إنما هو بالنسبة إلى كونها بمعنى صار أم لا، ولذلك مثَّلوا بقوله: «فَارْتَدَّ بِصِيرٍ» أي فمَنهم من جعلها بمعنى صار، ومنهم من جعل المنصوب بعدها حالاً، وإلا فآين

لو جعلنا مجرد الردة مؤثراً في الحبوط، لم يبق للصوت على الردة أثر في الحبوط أصلاً في شيء من الأوقات، فعلما أن هذا ليس من باب التعليق بشرط وبشرطين، بل من باب المطلق والمقيد.

وأما السَّوَالُ الثَّانِي: فجوابه: أن الآية دلت على أن الردة إنما توجب الحبوط بشرط الموت على الردة، وإنما توجب الخلود في النار بشرط الموت على الردة، وعلى هذا التقدير فذلك السَّوَالُ ساقط. (٣٧: ٦١) القُرْطُبِيُّ: أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر، فأولئك حبِطت، أي بطلت وفسدت، ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكَلأ، فتتفخ أجوافها، وربما توت من ذلك، فالآية تهديد للمسلمين، ليشبوا على دين الإسلام.

واختلف العلماء في المرتدة هل يستتاب أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا، إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟ ثم أدام البحث في نقل آراء الفقهاء، فلاحظ (٤٦: ٣)

البَيْضَاوِيُّ: يُقَدُّ الرِّدَّةُ بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا فِي إِحْبَاطِ الْأَعْمَالِ، كما هو مذهب الشافعي رحمته الله تعالى، والمراد بها: الأعمال القائمة.

الْشَّافِعِيُّ: مَنْ يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ إِلَى دِينِهِمْ. (١٠٨: ١) أَبُو حَتِيَّانٍ: ارْتَدَّ: «افضل» من الردة، وهو الرجوع، كما قال تعالى: «فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا»، وقد عدَّها بعضهم فيما يتعدى إلى اثنين، إذا كانت عنده بمعنى صير، وجعل من ذلك قوله: «فَارْتَدَّ بِصِيرٍ»، أي صار بصيراً، ولم يختلف هنا في

المفعول هنا؟

وَأَنَا الَّذِي عَذَّبُهُ بِمَعْنَى لَاتَيْنِ بِمَعْنَى صَبْرٍ، فَهُوَ «رَدٌّ» لَا «ارْتِدَاءٌ»، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْهِ «رَدٌّ» بِ«ارْتِدَاءٍ»، وَ«صَبْرٌ» بِ«صَارَ».

أَبُو السُّعُودِ: تَحْذِيرٌ مِنَ الْارْتِدَادِ، أَيْ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِإِضْلَالِهِمْ وَإِغْوَائِهِمْ.

الْجُرُوسِيُّ: إِظْهَارُ التَّضْعِيفِ، لِسُكُونِ الدَّالِّ الثَّانِيَةِ، وَبِالْفَتْحِ وَالْإِدْغَامِ عَلَى التَّحْرِيكِ لَاتْنَاءَ السَّاكِنِينَ بِأَخْفِ الْمُرَكَّاتِ، وَالْارْتِدَادِ: التَّكْوِصُ وَهُوَ تَحْذِيرٌ مِنَ الْارْتِدَادِ، أَيْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِإِضْلَالِهِمْ وَإِغْوَائِهِمْ.

الْقَاسِمِيُّ: هُوَ الْإِسْلَامُ، وَبِنَاءِ صِيغَةِ «الْإِفْتِمَالِ» مِنَ الرُّكَّةِ الْمُؤَنَّدَةِ بِالْكَفْلِ، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ بَاسَرَ دِينَ الْحَقِّ يَمْدُنْ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ، فَهُوَ مُتَكَلِّفٌ فِي ذَلِكَ.

مُفَضِّلَةُ: هَذَا تَحْذِيرٌ وَتَهْدِيدٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، لِمَنْ يَسْتَجِيبُ لِأَعْدَاءِ الدِّينِ وَيرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّهُ بِذَلِكَ يَخْسِرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، وَمَالَه جَهَنَّمُ وَبُشْسُ الْمَصِيرِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَيَسْتَوْفَى وَهُوَ كَافِرٌ﴾ يَدُلُّ بِصُرَاةٍ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا تَابَ قَبْلَ الْمَوْتِ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ، وَيَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ عَنْهُ، وَالْحَقْلُ حَاكِمٌ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ فَقَّاهُ النُّعَيْمَةُ الْإِمَامِيَّةُ قَالُوا: إِذَا كَانَ الْمُرْتَدُّ رَجُلًا، وَكَانَ ارْتِدَادُهُ عَنْ فِطْرَةٍ ثُمَّ تَابَ سَقَطَ عَنْهُ الْعَذَابُ الْآخَرِيُّ. أَمَّا الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ، وَهِيَ الْقَتْلُ فَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ. أَمَّا إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ عَنْ مِلَّةٍ، فَيَسْقُطُ الْقَتْلُ عَنْهُ مُسْتَدْتِدِينَ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ إِلَى رَوَايَاتٍ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٣٢٥: ١)

تَرْتَدُّوْا

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ الْمَائِدَةُ: ٢١
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ لَا تَرْجِعُوا إِلَى خَلْفِكُمْ. (٩١)
الْجَبَّارِيُّ: لَا تَرْجِعُوا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ إِلَى مَعْصِيَتِهِ.

(الطُّوسِيُّ ٣: ٤٨٤)
الطَّبْرِيُّ: هَذَا خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ ذَكَرَهُ عَنْ قَبِيلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَمَرَهُمْ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ ذَكَرَهُ بِإِيَّاهُ بِدُخُولِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: امْضُوا أَنْتَ الْقَوْمَ لِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ دُخُولِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، ﴿وَلَا تَرْتَدُّوْا﴾ يَقُولُ: لَا تَرْجِعُوا الْقَهْقَرَى مُرْتَدِّينَ ﴿عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ بِمَعْنَى إِلَى وَرَائِكُمْ، وَلَكِنْ امْضُوا قُدُّمًا لِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ، مِنْ الدَّخُولِ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ أَمَرَكُمْ اللَّهُ بِقِتَالِهِمْ وَالْمَجُومِ عَلَيْهِمْ فِي أَرْضِهِمْ، وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ ذَكَرَهُ قَدْ كَتَبَهَا لَكُمْ مَسْكُونًا وَقَرَارًا.

الْمَاوَرَدِيُّ: فِيهِ تَأْوِيلَانِ:
أَحَدُهُمَا: لَا تَرْجِعُوا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ إِلَى مَعْصِيَتِهِ.
وَالثَّانِي: لَا تَرْجِعُوا عَنِ الْأَرْضِ الَّتِي أَمَرْتُمْ بِدُخُولِهَا.

نَحْوُ الطُّوسِيِّ (٣: ٤٨٤)، وَالطَّبْرِيِّ (٢: ١٧٨)، وَالْقُرْطُبِيِّ (٦: ١٢٦).

الْقُشَيْرِيُّ: الْارْتِدَادُ عَلَى قِسْمَيْنِ: عَنْ الشَّرِيعَةِ وَإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ عَقُوبَةَ الْقُوسِ بِالْقَتْلِ، وَعَنِ الْإِرَادَةِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الْيَقُوعَةَ الَّتِي هِيَ

الفراق على القلوب.

(١١١: ٢)

الواحدى: لا ترجعوا إلى دينكم الشرك يائه وإلى معصيته.

(١٧٣: ٢)

الزَّمَحْشَرِيّ: ولا تنكسوا على أعقابكم مدبرين من خوف الجبائرة جُبْنًا و هَلْهًا. وقيل: لما حدثهم التقياء بحال الجبائرة، ورفضوا أصواتهم بالبكاء. وقالوا: لبتنا مُتْنًا بمصر. وقالوا: تعالوا نجعل علينا رأسًا ينصرف بنا إلى مصر. ويجوز أن يراد: لا ترجعوا على أدباركم في دينكم، بخالفتمكم أمر ربكم وعصيانكم بنبئكم.

(٦٠٣: ١)

نحوه البَيضَاوِيّ (١: ٢٦٩)، والتَّسْفِيّ (١: ٢٧٨).

ابن الجَوْزِيّ: فيه قولان:

أحدهما: لا ترجعوا عن أمر الله إلى معصيته.

والثاني: لا ترجعوا إلى الشرك.

(٣٢٤: ٢)

الفَخْرُ الرَّازِيّ: فيه وجهان:

الأول: لا ترجعوا عن الدين الصحيح إلى الشكّ

في نبوة موسى عليه السلام، وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى جعل تلك الأرض لهم، كان هذا وعدًا بأن الله تعالى ينصرهم عليهم، فلم يقطعوا بهذه النصرة صاروا شاكّين في صدق موسى عليه السلام، فيصيروا كافرين بالإلهية والتبوء.

والوجه الثاني: المراد: لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها إلى الأرض التي خرجتم عنها. يُروى أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصر.

(١٩٨: ١١)

أبو حَيَّان: [نحو الزَّمَحْشَرِيّ وأصاف:]

و يحتمل أن يراد: لا ترجعوا على أدباركم في دينكم، لمخالفتمكم أمر ربكم، وانقلاهم خاسرين. إن كان الارتداد حقيقياً وهو الرجوع إلى المكان الذي خرج منه، فمعناه: يصيرون إلى الذلّ بعد العزّ والخلاص من أيدي القبط. وإن كان الارتداد مجازاً وهو ارتدادهم عن دينهم، فمعناه: يخسرون خير الدنيا وثواب الآخرة. وحقيق بالمخسران من خالف ما فرضه الله عليه من الجهاد وخالف أمره. (٤٥٤: ٣)

الكاشاني: لا ترجعوا مدبرين.

(٢٥: ٢)

شُبْر: لا ترجعوا عن طاعة الله بعصيانكم.

(١٦١: ٢)

الآلُوسِيّ: أي لا ترجعوا عن مقصدكم منقلبين خوفاً من الجبائرة. وجوز أن يتعلّق بنفس الفعل. ويحتمل أن يراد بالارتداد: صرف قلوبهم عما كانوا عليه من الاعتقاد صرفاً غير محسوس، أي لا ترجعوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى، وإليه ذهب أبو عليّ الجُبَّائِيّ.

(١٠٦: ٦)

المُرَاغِيّ: أي لا ترجعوا عما جنتكم به من التوحيد والعدل والهدى، والمرشاد إلى الوثنية والفساد في الأرض، بالظلم والبغي واتباع الأهواء. فإن في هذا الرجوع خسراناً لكم، إذ تخسرون فيه هذه التمتع، ومنها الأرض المقدسة التي سستعطونها جزاء شكركم، فتخرجون من خيراتها وبركاتها، وقد جاء في بعض أوصافها أنها تفيض لبناً وعسلاً، وتُعاقبون بالتيه أربعين سنة، ينقرض فيها المرتدون على أدبارهم.

(٩٠: ٦)

الحيرة مترددون، لا يعرفون حقاً من باطل، فيعلمون على بصيرة، وهذه صفة المنافقين. (٦: ٣٨٢)
التعلي: متحيرين ولو أرادوا الخروج إلى الغزو.

(٥٠: ٥)

الطُّوسِي: معناه: فهم في شكهم يذهبون ويرجعون. والقرء: هو التصرف بالذهاب والرجوع مرّات متقاربة، مثل المتحير، رَدَّه رَدًّا ورَدَّه رَدًّا، ورَدَّه رَدًّا ورَدَّه رَدًّا، وراثة رَدَّادًا، وراثة مرادة، وشرارة القوم رَدَّادًا، واسترَّده استردادًا.

وقوله: ﴿فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ يدل على بطلان قول من يقول: إن المعارف ضرورة، لأنه تعالى أخبر أنهم في شكهم يترددون، صفة الشاك المتحير في دينه الذي ليس على بصيرة من أمره. (٥: ٢٦٦)

نحوه الطُّوسِي.

الواحدِي: في شكهم يتماذون. (٢: ٥٠٦)

المُتَّيْدِي: التردد: التصرف في الذهاب مرّات

متقاربة. (٤: ١٤٦)

الْمُخْشَرِي: عبارة عن التحير، لأن التردد ذِئْنُ المتحير، كما أن الثبات والاستقرار ذِئْنُ المستبصر. (٢: ١٩٣)

نحوه التَّنِي (٢: ١٢٨)، وأبو السُّود (٣: ١٥٦)، والبرُّوسِي (٣: ٤٤٢).

ابن عَطِيَّة: أي يتحيرون، لا يتجه لهم هدى. ومن هذه الآية نزع أهل الكلام في حدِّ الشكِّ أنه تردّد بين أمرين. والصبّاب في حدِّه أنه توقّف بين أمرين. والقرء في الآية إنما هو في ريب هؤلاء المناققين، إذ

ابن عاشور: تحذير مما يوجب الانهزام، لأن ارتداد الجيش على الأعقاب من أكبر أسباب الانخزال.

والارتداد «افتعال» من الرَدَّ. يقال: رَدَّه فارتدَّ. والرَدَّ: إرجاع السائر عن الإمضاء في سيره وإعادته إلى المكان الذي سار منه.

والأدبار: جمع دُبُر، وهو الظهر. والارتداد: الرجوع، ومعنى الرجوع على الأدبار، إلى جهة الأدبار، أي الوراء، لأنهم يريدون المكان الذي يمشي عليه الماشي، وهو قد كان من جهة ظهره، كما يقولون: نكص على عقبيه، وركبوا ظهورهم، وارتدّوا على أدبارهم، وعلى أعقابهم، فعُدِّي به (على) الدّالة على الاستعلاء، أي استعلاء طريق السير، نُزلت الأدبار التي يكون السير في جهتها، منزلة الطريق الذي يسار عليه. (٥: ٧٧)

يَتَرَدَّدُونَ

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. التوبة: ٤٥
الإمام علي عليه السلام: من تردد في الرّيب سبقه الأولسون وأدركه الآخرون، ووطأته سنابك الشياطين. (الكاشاني ٢: ٣٤٦)

ابن عباس: يتحيرون. (١٥٨)
مثله البقوي (٢: ٣٥٥)، و التبيضاوي (١: ٤١٧)، والكاشاني (٢: ٣٤٦).

الطُّوسِي: يقول: في شكهم متحيرون، وفي ظلمة

الذهاب والجمي، وأريد به هنا التحير مجازاً أو كناية، لأن المتحير لا يعرف مكان، والآية نزلت - كما سوري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - في المنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر، وكانوا - على ما في بعض الروايات - تسعة وثلاثين رجلاً.

(١٠: ١١٠)

القاسمي: أي ليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

(٨: ٣١٦٣)

رشيد رضا: متحيرين في أمرهم، مذبذبين في عملهم.

(١٠: ٤٦٩)

ابن عاشور: فرع قوله: ﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ على ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ﴾، فرفع السبب على السبب، لأن الارتياب هو الشك في الأمر بسبب التردد في تحصيله، فلترددهم لم يصارحوا النبي ﷺ بالمعصية لاستفاره، ولم يمثّلوا له، فسلّكوا مسلكاً يصلح للأمرين، وهو مسلك الاستئذان في القعود، فالاستئذان سبب على التردد، والتردد سبب على الارتياب، وقد دلّ هذا على أن المقصود من صلة الموصول في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هو قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ﴾، فرفع السبب على السبب، لأنه المنتج لاختصار الاستئذان فيهم. [إلى أن قال:]

والتردد حقيقة ذهاب ورجوع متكرر إلى محل واحد، وهو هنا تثليل لحال المتحير بين الفعل وعدمه، بحال الماشي والراجع، وقريب منه قولهم: يهْدَمُ رَجُلًا

كانوا تخبط لهم صحة أمر النبي ﷺ أحياناً، وأنه غير صحيح أحياناً، ولم يكونوا شاكّين طالعين للحق، لأنه كان يتضح لهم لو طلبوه، بل كانوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالشاة المسائرة بين الفئتين.

الفخر الرازي: معناه: أن الشاة المرتاب يبقى متردداً بين التقي والإتيات، غير حاكم بأحد القسمين، ولا جازم بأحد التقضين.

وتفريده: أن الاعتقاد إما أن يكون جازماً أو لا يكون، فالجزم إن كان غير مطابق فهو الجهل، وإن كان مطابقاً، فإن كان عن يقين فهو العلم، وإلا فهو اعتقاد المقلد، وإن كان غير جازم، فإن كان أحد الطرفين راجحاً، فالراجح هو الظن، والرجوح هو الوهم، وإن اعتدل الطرفان فهو الريب والشك، وحينئذ يبقى الإنسان متردداً بين الطرفين. (١٦: ٧٧)

(١٠: ٩٧)

القُرطبي: أي في شكهم يذهبون ويرجعون.

(٨: ١٥٦)

نحوه شتر.

(٣: ٧٩)

أبو حيان: يتحIRON، لا يتجه لهم هدى، فتارة يخطر لهم صحة أمر الرسول، وتارة يخطر لهم خلاف ذلك.

(٥: ٤٨)

نحوه التعلالي.

(٢: ٥٢)

الشريبي: أي المنافقون يتحIRON، لاعم الكفار، ولا مع المؤمنين.

(١١: ٦١٨)

الألوسي: أي يتحIRON، وأصل معنى التردد:

في صدر الإسلام، و معركة تبوك فحسب، بل يمكن في عصرنا الحاضر أن نغير المؤمنين الصادقين من المدعين الكاذبين بهاتين الصفتين.

فالْمُؤْمِنُ شجاع ذو إرادة وتصميم وخطيئة، والمنافق جبان وخائف ومتردد وحائر، ويبحث عن المآذير دائماً. (٦: ٦٣)

فضل الله: فلا يسكنون إلى قاعدة ولا يترجمون إلى حقيقة، بل هو الشك والحيرة والقلق والضيق. (١١: ١٢٧)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الردة: صرف الشيء ورجعه. يقال: ردة عن وجهه يردّه ردّاً ومردّاً وتردّاداً، أي صرفه. وفي الحديث: «يوم لا سرّة له»، يعني يوم القيامة، لأنه شيء لا يتردّد. وارتدة: ردة.

وشيء رديد: مردود. وردة عليه الشيء، إذا لم يقبله، وكذلك إذا خطأ. وردة إلى منزله، وردة إليه جواباً: رجع. واستردّ الشيء، وأرثته: طلب ردة عليه. يقال: وهب هبة ثم ارتدّها، أي استردّها.

والمردودة: المطلقة، وهي الردى أيضاً. والمردودة: الموسى، لأنها تتردّد في نصائبها والمردود: الردة، وهو مصدر، مثل: الحلو والمقول.

والرددي: الردة، وهو مصدر أيضاً. يقال: ما فيه

ويؤخر أخرى. والمعنى: أنهم لم يعزموا على الخروج إلى الغزو.

وفي هذه الآية تصريح للمنافقين بأنهم كافرون، وأن الله أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على كفرهم، لأن أمر استئذانهم في التخلّف قد عرفه الناس. (١٠: ١٠٩)

مُتَّقِيَّة: أي إتهم يتظاهرون بالإسلام، أتا في الواقع فهم مُشْكِكُونَ لا يميزون بصدقه ولا يكذبه. وهذا هو اتفاق، لأن الصادق المخلص يتصرف بما يُعلمه عليه عقله، و يعلنه على الملأ شكاً كان أو غيراً. (٤: ٥٠)

مكارم الشيرازي: وبالرغم من أن الصفات الواردة في الآيات أنفاً، جاءت بصيغة الفعل المضارع، إلا أن المراد منها بيان صفات المؤمنين وصفات المنافقين وأحوالهم، ولا فرق بين الماضي والحال والاستقبال في ذلك.

وعلى كل حال، فإن المؤمنين - بسبب إيمانهم - لديهم إرادة ثابتة وتصميم أكيد، لا يقبل التهاون والرجوع؛ حيث يرون طريقهم بجلاء ووضوح، فمقصدهم معلوم وهدفهم واضح، ولذلك فهم يمشون بخطى واثقة نحو الأمام، ولا يترددون أبداً.

أما المنافقون، فلأن هدفهم مُظْلِم وغير معلوم، فهم مترددون حائرون ذاهلون، ويبحثون دائماً عن الأعذار والمُجْتَبِج الواهية، للتخلّص والفرار من تحمل المسؤولية الملقاة على عواتقهم.

وهاتان العلامتان لا تختصان بالمؤمنين والمنافقين

موضعه.

رَدِيدِي، أي احتباس ولا تَرَدُّد.

ورجل يَرُدُّ: كثير الرُّدَّة والمكر.

والرُّدَّة: ما رُدُّ من الدَّراهم، وهو ما زيف فَرَدَّ على

والرُّدَّة: الظَّهر والمحمولة من الإبل، سميت رَدًّا لأنها
تُرَدُّ من مرتعتها إلى الدَّار يوم الظَّن.

ناقذه بعد ما أخذه منه. وكلَّ ما رُدَّ بغير أخذ رَدَّة
والجمع: رُدُود.

والرُّدَّة: ما كان عمادًا للشَّيء يدفعه ويرُدُّه.

ورادَّة الشَّيء: رَدَّة عليه. يقال: هما يترادَّان البيع،
أي من الرُّدَّة والفسخ.

والرُّدَّة: اسم من الارتداد، وهو الرُّجوع عن
المشْي، ومنه: الرُّدَّة عن الإسلام. يقال: رَدَّة يَرُدُّه رَدًّا
ورَدَّة.

وتَرَدَّد وتَرادَّد: تراجع.
وهذا الأمر أَرَدَّ عليه: أنفع له.

وارتدَّ وارْتَدَّ عنه: تحوَّل. يقال: ارتدَّ فلان عن
دينه، إذا كفر بعد إسلامه، فهو مُرتَدٌّ.

وهذا الأمر لارادَّة له: لاقائده له ولا رجوع.
والرُّدَّة: نقاس في الدَّقْن إذا كان في الوجه بعض

والرُّدَّة والرُّدَّة: أن تشرب الإبل الماء غللاً فترُدَّ
الآلِهان في ضروعها.

القباحة، ويعتريه شيء من جمال. يقال: فيه نظرة
ورَدَّة وخيلة.

والرُّدَّة: أن يشرق ضرع الناقة ويقع فيه اللَّبن،
وقد أَرَدَّتْ فهي مُرَدَّة.

ويقال للمرأة إذا اعتراها شيء من خيال وفي
وجهها شيء من قباحة: هي جميلة، ولكن في وجهها

والرُّدَّة والرُّدَّة: ورم يصيب الناقة في أخلافها.
يقال: أَرَدَّتْ الناقة، أي ورمت أرفاغها وحيأوها من

بعض الرُّدَّة.
والرُّدَّة: القباح من النَّاس. يقال: في وجهه رَدَّة،

شرب الماء، فهي مُرْدُونوق مُرادَّة، وكذلك الجمال إذا
أكثر من الماء فتقلت.

وهورادَّة.
وفي لسانه رَدَّة: خبيثة.

والمُرْدَّة: كلَّ حامل دنت ولادتها، فعظم بطنها
وضرعها.

ورجل متردِّد: مجتمع قصير ليس بسيط الخلق.
وفي صفة النَّبي ﷺ: «ليس بالطَّويل البائن

ورجل مُرْدَّة، إذا طالَّت عزبته فترادَّ الماء في ظهره،
تشبيهاً برَدِّد الناقة.

ولا القصير المتردِّد»، أي المتناهي في القصر، كأنه تردَّد
بعض خلقه على بعض، وتداخلت أجزأؤه.

وتَهَرَّ مُرْدَّة: كثير الماء. يقال: أَرَدَّ البحر، أي كثرت
أمواجه وهاج.

وعضو رَدِيد: مكتنز مجتمع.
ورجل مُرْدِيد: حائر يائس، وقد رَدَّدته ترديدًا

٢ - والرادود عند المؤلِّدين: من يرثي الإمام
الحسين ﷺ بنعمة، ثمَّه رادودًا، لأنَّه يُرَدَّد بيثًا أو

وتَرَدَّدًا افتردَّة.
والرُّدَّة: المُجَبَّر، لأنَّه يَرُدُّ العظم التَّكسر إلى

وَعَادَ وَنَسُوا وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ
جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بَالِغَاتٍ فَسَرَدُوا الْيَتِيمَ فِي أَفْوَاهِهِمْ
وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِنِعْمَةِ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِنَّا نَمُوتُ وَنَحْيَا
نَدْعُوهُنَا إِلَهُ مُرْسِبٍ ﴿٩﴾ إبراهيم

٣- ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا كَمَا أَكْثَرْتُمْ﴾ الإسراء: ٦
٤- ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾

الأحزاب: ٢٥

٥- ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّيهِ كَمَا تَصَرَّفْتَ فِيهَا وَلَا تَحْزَنْ
وَلْيَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

القصص: ١٣

٦- ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ
رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾

التين: ٤، ٥

وفي كل منها بحث:

الأولى الآية: ٨٣ من سورة النساء: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ
أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ...﴾ وهي تُعد من
جملة آيات قبلها وبعدها في القتال، وقد جاءت عقبها
متفرعة عليها: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا
نَفْسُكَ...﴾

وهي انتقاد للناس واعتراض عليهم بأنهم إذا
أخبروا بشيء مما يوجب الأمن أو الخوف - يعني بخبر
خير أو شر - أذاعوا به وأفشوه. وينبغي أن لا يفتشوه.
بل يردوه إلى السبي وإلى أولى الأمر، يعني الأئمة
المعصومين - على قولنا كما يأتي - أو أولياء القتال
الذين يستنبطون بالمشاهد النظر أو العمل المتقضي

ببين أو أبحاثا من القصيدة التي يراها. ولم يستقوا منه
فعلا، غير أنهم إذا أرادوا ذلك، استعملوا فعلا آخر في
هذا المعنى، فقالوا: قرأ الرادود قصيدة للشاعر فلان،
وإذا أرادوا التعجب من فعله قالوا: ما أقرأ!

كما أنهم لم يطلقوا على الرأية: رادودة، بل قالوا:
ردادة. قال صاحب «محيط المحيط»: «الردادة عندهم
التي تجاب الثانية، فتتوح بعد سكوتها في كل دفعة».

الاستعمال القرآني

جاءت من المجرد الماضي معلوماً ومجهولاً، ١٣ مرة،
والمضارع معلوماً ومجهولاً أيضاً، ٩ مرات،
والأمر، ٣ مرات، واسم الفاعل، ٤ مرات، واسم
المفعول مرتين، والمصدر (رداً) مرتين، والمصدر الميمي
(مرداً) ٦ مرات.

ومن المريد باب التثقل: المضارع (يترددون) مرة،
وباب الافتعال: الماضي، ٣ مرات، والمضارع، ٥
مرات.

ويلاحظ أولاً: أن هذه المادة تنقسم في الآيات
- كما قلنا - إلى مجرد ومزيد، وكل منهما جاء بصيغ
ومواضع مختلفة، ونبهنا حسب الصيغ:

أما الماضي المعلوم ففي ٦ آيات:

١- ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا
بِهِ وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ
الَّذِينَ يَسْتَخِطُّونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لَاسْتَفْتَحْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ النساء: ٨٣

٢- ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ

لذلك الخبر، فإن لكل حادثة من حوادث القتال ما يناسبها من التدبير.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٨٢) ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ﴾: «يعني هؤلاء الذين سبق ذكرهم من المنافقين.

وقيل: هم الذين ذكرهم من ضعة المسلمين. ﴿أَمْرٍ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ﴾ يريد ما كان يُرجف به من الأخبار في المدينة: إما من قبل عدو يقصدهم - وهو الخوف - أو من ظهور المؤمنين على عدوهم - وهو الأمن - ﴿أَذَاغُوا بِهِ﴾ أي تحدثوا به، وأفسوه من غير أن يعلموا صحته. كره الله ذلك، لأن من فصل هذا، فلا يخلو كلامه من كذب، ولما يدخل على المؤمنين به من الخوف.

ثم قال: ﴿وَلَوْ زِدْنَا إِلَى الرُّسُولِ﴾ المعنى: ولو سكتوا إلى أن يظهره الرسول ﴿وَأَوَّلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾.

قال أبو جعفر - محمد بن علي الباقر - عليه السلام: هم الأئمة المعصومون. [و هذا لعله تأويل من حمل المطلق على أفضل مصاديقه، كما يأتي في الآية: ٥٩، من هذه السورة]

وقال السدي، وابن زيد، وأبو علي، والجبائي: هم أمراء السرايا والولاء - وهو الحق عندنا تنزيلاً، كما ألهم الأئمة المعصومون تأويلًا.

وقال الحسن، وقادة، وغيرهم: إنهم أهل العلم والفقه، الملازمون للشيء، لأنهم لو سألوه عن حقيقة ما أرجفوا به، لعلومه. واختاره الزجاج، وأنكر أبو علي الجبائي هذا الوجه، وقال: إنما يطلق «أولو الأمر»

على من له الأمر على الناس.

﴿لَقِيلَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ﴾: أي لعلم ذلك الخبر الذين يستخرجونه، عن الزجاج. وقيل: يتحسونه، عن ابن عباس، وأبي العالية. وقيل: يبتغونه ويطلبون علم ذلك، عن الضحاك. وقيل: يسألون عنه، عن عكرمة. قال: استنباطهم: سألهم الرسول عنه. وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى.

﴿مِنْهُمْ﴾: قيل: إن الضمير في ﴿مِنْهُمْ﴾ يعود إلى ﴿أَوَّلَى الْأَمْرِ﴾ - وهو الأظهر - وقيل: يعود إلى الفرق المذكورة من المنافقين، أو الضعة....

٣ - سياق الآية هو وقوع حادثة في الحرب، تقتضي اتخاذ ما هو المصلحة من قبل الولاة، وليس السؤال عن حكم حتى يرجع إلى العالم والفقهاء. فليس معنى ﴿يَسْتَبِطُونَهُ﴾ استنباط حكم من الفروع، كما يفعل الفقهاء، بل هو جهد في العمل بما يقتضيه ذلك الخبر خيرًا أو شرًا من التدابير. [وسنبحتها في الآية: ٥٩، من هذه السورة، ولاحظ: أ م ر: «أَوَّلَى الْأَمْرِ»، ولا سيما نص «الطَّبَّاطِينِي» وفضل الله]

والثانية: الآية: ٩، من سورة إبراهيم: ﴿...جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالنَّبَاتَاتِ فَرَدُّوا إِلَيْهِمْ فِي أَقْوَاهِمُ...﴾:

١ - هذه أول آية - بعد ما سبقها من قصة موسى عليه السلام - تحدثت عن قوم نوح وعاد وقود، وتستر إلى الآية: ١٨، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ...﴾.

٢ - وقال الطبرسي (٣: ٣٠٥) ﴿فَرَدُّوا إِلَيْهِمْ فِي أَقْوَاهِمُ﴾: «اختلفوا في معناه على أقوال:

يده في فيه، بمعنى ترك ما أمر به. وإلما المعنى أنهم
عضّوا على الأيدي حقاً وغيظاً، كقول الشاعر:

يردون في فيه عشر الحسود

يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعضّ على
أصابعه العشر...

وقيل: المعنى ردّوا بأفواههم نسم الرّسل، أي
وعظهم وبيّانهم، فوقع في موقع الباء، عن مجاهد. ثم
أدام الكلام فيه بذكر شعر أنشدته الرّاء...

٣ - فانظر إلى معنى جملة من القرآن كيف توسّعت
إلى معانٍ شتى، وهذا من محتضات القرآن.

والظاهر منها قرينة ما بعدها: ﴿وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾. أنهم
وضعوا أيديهم على أفواههم، تشديداً وإنكاراً منهم
عن الإجابة والتسليم لما يدعوههم إليه، أي لا نقول:
نعم نقبل قولكم.

و الثالثة: الآية: ٦، من سورة الإسراء: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا
لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ...﴾:

١ - هذه من جملة قصص موسى عليه السلام يده من ٢:

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ...﴾ و ختمنا بالآية: ٨،
﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُرَخِّمَكُمْ...﴾.

٢ - وقد قال تعالى في ٤: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ
فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً...﴾. ثم قال في
٥: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّا...﴾.

ثم قال: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ...﴾. فهذه نصر
لهم بعد بأس شديد لهم.

٣ - والآيات - كما جاء في التّصوّر - تحكي

أحدها: أن معناه عضّوا على أصابعهم من شدّة
الغيظ، لأنّه نقل عليهم مكان الرّسل، عن ابن مسعود،
وابن عباس، والحيّاتي.

و ثانياً: أن معناه جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء
تكذيباً لهم، وردّاً لما جاؤوا به. فالضمير في ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾
للكفار، وفي ﴿أَفْوَاهِهِمْ﴾ للأنبياء، فكأنهم لما حمصوا
وعظ الأنبياء وكلامهم، أنشأوا بأيديهم إلى أفواه
الرّسل تسكيناً لهم، عن الحسن، ومُقابل.

و ثالثاً: أن معناه وضعوا أيديهم على أفواههم
مومنين بذلك إلى الرّسل أن اسكتوا عمّا تدعوننا إليه،
كما يفعل الواحد ممّا مع غيره إذا أراد تسكينه، عن
الكلبي، فيكون على هذا القول الضميران للكلّ.

ورابعاً: أن كلاً الضميرين للرّسل، أي أخذوا
أيدي الرّسل فوضعوها على أفواههم ليسكتوهم،
ويقطعوا كلامهم فيسكتوا عنهم، لئلا يشوا منهم.

هذا كلّ إذا حُمِلَ معنى «الأيدي» و «الأفواه»
على الحقيقة. ومن حملها على التّوسّع والمجاز،
فاختلفوا في معناه:

ف قيل: المراد باليد: ما نطقت به الرّسل من الحجج،
و المعنى: فردّوا حججهم من حيث جاءت، لأنّ الحجج
تخرج من «الأفواه» عن أبي مسلم.

وقيل: إن المعنى ردّوا ما جاءت به الرّسل،
وكذبوهم، عن مجاهد، وقناة.

وقيل: معناه تركوا ما أمروا له، وكفروا عن قبول
الحق، عن أبي عبيدة، والأخفش.

قال الفتيّ: ولم يسمع أحد أن العرب تقول ردّ

هجوم بُحْتُ نصرَ ملك بابل عليهم، ثم رَدَّهم إلى بيت المقدس بسيطرة « كورش » الفارسي على بابل، فلاحظ.

٤ - وقال الطبرسي (٣: ٣٣٩) ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ...﴾: أي ردنا لكم يابني إسرائيل الدولة، وأظهرناكم عليهم، وعاد ملككم على ما كان عليه...».

والرابعة: الآية: ٢٥، من سورة الأحزاب: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْثِهِمْ...﴾:

١ - وهذه أيضاً مثل الآية الأولى، من جملة آيات القتال في سورة الأحزاب التي سُمِّيت بها، لاستعمالها على غزوة الأحزاب التي بدأت في العام الخامس الهجري، من قبل المشركين واليهود القاطنين في المدينة جميعاً، ولكنهم لم يقفوا أمام المسلمين، بل رجسوا إلى بلادهم، ومنهم مشركو مكة رجعوا إليها، كما قال تعالى فيها: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾، و﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ...﴾.

٢ - وآيات القتال فيها بدأت بالآية: ٩، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ ذُكِّرُوا نِعْمَةً مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودُهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا لَمْ تَرَوْهَا...﴾، واستدامت إلى الآية: ٢٧، ﴿وَأَوْزَتْكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ...﴾.

وقد ذكر الله فيها موقف المؤمنين وضعف الإيمان و المناققين أمام الأحزاب، وختمها باليهود الذين وافقوا المشركين في هذه الحرب؛ حيث قال فيهم: ﴿قَبِيلًا يَغْتُلُونَ وَيُغِيرُونَ قَبِيلًا...﴾ وَأَوْزَتْكُمْ أَرْضَهُمْ

وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ...﴾.

٣ - وقد حكى الطبرسي (٤: ٣٤٠) قصة « غزوة الخندق » - وهي نفس غزوة الأحزاب - نقلاً عن محمد ابن كعب القرظي وغيره من أصحاب السير، فلاحظ.

٤ - وقال في معنى الآية: « يعني الأحزاب الأسفيان وجنوده وغطفان، ومن معهم من قبائل العرب. ﴿يُعِظُّهُمْ﴾ أي يعظمهم الذي جازوا به، وحنقهم، لم يشفوا بئيل ما أرادوا و﴿لَمْ يَتَأَلَوْا حَيْثُ﴾ أملوه، وأرادوه من الظفر بالتي والمؤمنين. وإنما سماه خير لأن ذلك كان خيراً اعندهم.

وقيل: أراد به « الخير »، المال، كما في قوله: ﴿وَأَيُّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ العاديات: ٨، ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ أي مباشرة القتال بما أزل الله على المشركين من الريح الشديدة الباردة التي أزعجتهم عن أماكنتهم، وبما أرسل من الملائكة، وبما قذف في قلوبهم من الرعب.

وقيل: يعني بني أبي طالب ﷺ، وقتله عمرو بن عبد ود، وكان ذلك سبب هزيمة القوم، عن عبد الله بن مسعود، وهو المروي عن أبي عبد الله - جعفر بن محمد الصادق - ﷺ...».

والخامسة: الآية: ١٣، من سورة القصص: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى آيِيهِ كَيْ تَفَرَّقَ عَثْمَانُ وَلاَ تُخَزَّنَ...﴾:

١ - هذه من جملة قصة موسى ﷺ في سورة القصص بدء من الآية: ٣، ﴿ثَلَاثًا عَلَيْهِمْ نَبَأٌ مُرْسِي وَفِرْعَوْنُ بِالْجَنِّ...﴾، وختماً بالآية: ٤٦، ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَنَابِ الطُّورِ...﴾.

٢ - وقال الطبرسي (٥: ٥١١) ﴿تَقَدَّ خَلْقُنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾: «هذا جواب القسم، وأراد
جنس الإنسان، وهو آدم وذريته، خلقهم الله في
أحسن صورة، عن إبراهيم ومجاهد وقنادة.
وقيل: ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ أي متصّب القامة،
وسائر الحيوان مكبّ على وجهه إلا الإنسان، عن ابن
عبّاس.

وقيل: أراد أنّه خلقهم على كمال في أنفسهم،
واعتماد في جوارحهم، وأهانتهم عن غيرهم بالتعلق
والتميز والتدبير، إلى غير ذلك مما يختص به الإنسان.
وفي ذلك إشارة أيضاً إلى حال الشباب.
﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ يريد إلى الخرف،
وأرذل العمر، والهرم، ونقصان العقل. والسافلون هم
الضعفاء والزمنى والأطفال، والشيخ الكبير أسفل
هؤلاء جميعاً، عن ابن عبّاس وإبراهيم وقنادة.

وقيل: معناه: ثم رددناه إلى النار، عن الحسن
ومجاهد وابن زيد والجسّاني. والمعنى: إلى أسفل
الأسفلين، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض. وعلى
هذا فالمراد به الكفار، أي خلقناهم في أحسن خلقه
أحراراً أعلاء مكلفين، فكفروا فردناهم إلى النار في
أقبح صورة.

ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدّقوا
بالله. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي أخلصوا العبادة لله.
وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصالحة، فإن هؤلاء
لا يردون إلى النار.

ومن قال بالقول الأوّل قال: إنّ المؤمن لا يردّ إلى

وقبلها آيات في أم موسى بدءاً من الآية: ٧،
﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ...﴾، وآخرها هذه
الآية.

٢ - وقد أمر الله فيها أم موسى بأن ترضعه وتلقيه
في السيم ففعلت، والنقطه آل فرعون فأصبحت أم
موسى حزينة على ابنها، وحرّم الله المراضع عليه حتى
رجع إلى أمّه لتلاخزن، ولتعلم أنّ وعد الله بمرّد ابنها
إليها حق.

٣ - وقال الطبرسي (٤: ٢٤٢) ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ
كَيْ تَرْضِعَ عُثْيَاهُ وَلَا تَحْزَنَ...﴾: «يعني عين أمّه، وانطلقت
أخت موسى إلى أمّها، فجمعت بها إلهم، فلمّا وجد
موسى ريع أنّه قبل نديها، وسكن بكاءه. وقيل: إنّ
فرعون قال لأُمّه: كيف ارتضع منك، ولم يرتضع من
غيرك؟

فقال: لأُمّي امرأة طيّبة الريح طيّبة اللبن، لا أكاد
أوتي بصبيّ إلا ارتضع مني. فسُرّ فرعون بذلك.
﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أراد به ما وعده الله به في
الآية المتقدمة، لقوله: ﴿إِنَّا رَأَوْنَاهُ وِجَاءَهُمْ مِّنْ
الْفُورِ سُلَيْمٍ﴾...».

والسادسة: الآية: ٥، من سورة التين خلال
الآيات ٤ - ٦: ﴿تَقَدَّ خَلْقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ﴾ ثم رددناه أسفل سافلين ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾:

١ - بين الله تعالى فيها أوّل خلقه الإنسان وآخره،
حيث خلقه في أحسن تقويم، ثم رده إلى أسفل
السافلين.

الحرف، وإن عمر عمرًا طويلاً.

قال إبراهيم: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز معه عن العمل، كتب له ما كان يعمل، وهو قوله: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرِ مَمْنُونٍ﴾.

وقال عكرمة: من رُدَّ منهم إلى أرذل العمر، كُتب له صالح ما كان يعمل في شبابه، وذلك ﴿أَجْرُ غَيْرِ مَمْنُونٍ﴾.

٣- ثم أطلال الكلام في نقل الأحوال ورواية الحديث، فلاحظ، هذا كله في الماضي المعلوم، وأما الماضي المجهول فخمس آيات:

٧- ﴿سَتَجِدُونَ أَخْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَمَاتُوكُمْ وَيَأْمُرُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يُقْتَرِ لَكُمْ وَيُقْتَلُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ وَيَكْفُرُوا أَنْفُسَهُمْ فَذُوقُوا كَذِبَهُمْ فَتَقَبَّلُوهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ التساء: ٩١

٨- ﴿يَهْلِكُ الْبَازِيُّ إِذَا كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ الأنعام: ٢٨

٩- ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ ثم رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَرْءِيَهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاكِمِينَ﴾ الأنعام: ٦١، ٦٢

١٠- ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَضَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَلَاءًا مَا لَنَا بِنَبِيٍّ هَذَا بِضَاعَتُنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيُّرُؤُسِهِمْ يُخْذِلُ الْهَافُونَ وَنُحْضِرُ الْغَائِبِينَ وَنُزَادُ الْكَيْلَ بِعَبْرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يُسُورٍ﴾ يوسف: ٦٥

١١- ﴿وَمَا أَطَّلَعَ الْبَاقِعُ قَائِمَةً وَلَيْسَ رُؤُوسُهُمْ إِلَّا

رَبِّي لَا جَدْنَ غَيْرَ أَمِثًا مُتَقَلِّبًا﴾ الكهف: ٣٦
وفي كل منها مَثْوٍ:

الأولى الآية: ٩١، من سورة التساء: ﴿سَتَجِدُونَ أَخْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَمَاتُوكُمْ وَيَأْمُرُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ...﴾

١- هذه من جملة الآيات في المنافقين وضعة الإيمان، جاءت قبلها وبعدها في السورة، يقول الله تعالى في هذه: ﴿إِنْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفَرَقِ جَمَاعَةٌ يُجِيبُونَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ وَيَأْمُرُوا قَوْمَهُمْ لَكِنَّهُمْ إِذَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ اسْتَسْلِمُوا، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَاتِلِ هَؤُلَاءِ إِنْ لَمْ يَظْهَرُوا الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمْ يَلْقُوا إِلَيْهِمُ السَّلَامَ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٨٩) في التزول: «اختلف في من عني هذه الآية:

ف قيل: نزلت في أناس كانوا يأتون النبي، فيسلمون رثاء، ثم يرجعون إلى قريش، فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا قومهم، ويأمنوا بني الله، فأبى الله ذلك عليهم، عن ابن عباس، ومجاهد.

وقيل: نزلت في نعيم بن مسعود الأنجمي، كان ينقل الحديث بين النبي وبين المشركين، عن السدي.

وقيل: نزلت في أسد، وعطفان، عن مقاتل.

وقيل: نزلت في عيينة بن حصين الفزاري؛ وذلك أنه أجدهم بلادهم، فجاء إلى رسول الله، وادعه على أن يقيم بطن نخل، ولا يتمرص له، وكان منافقاً ملعوناً، وهو الذي سماه رسول الله ﷺ الأحمق المطاع في قومه، وهو المروي عن الصادقين عليهم السلام.

هاتلاً، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا سَأَرْتَنَاهُ إِلَىٰ جَنَّةٍ﴾ الرعد: ٣١، يريد لكان هذا القرآن. وهذه الأجوبة إنما تحذف لتعظيم الأمر وتفخيمه». [ثم استشهد بشر]

٤- وقال في المعنى: «ثم بين سبحانه ما ينال هؤلاء الكفار يوم القيامة من الحسرة، وتنتهي الرجعة، فقال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ يا محمد، أو يا أيها السامع ﴿إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ الثَّارِ﴾. فهذا يحتمل ثلاثة أوجه: جاز أن يكون المعنى عاينوا الثار، و جاز أن يكونوا عليها وهي تحتهم.

قال الرّجّاج: والوجود أن يكون معناه: أدخلوها فعرّفوا مقدار عذابها، كما تقول في الكلام: قد وقفت على ما عند فلان، تريد: قد فهمته وتبينته.

وهذا وإن كان بلفظ الماضي، فالمراد به الاستقبال. وإنما جاز ذلك، لأن كل ما هو كائن يومئذ تمام يكن بعد، فهو عند الله قد كان. [ثم استشهد بشر] ﴿فَقَالُوا﴾ أي فقال الكفار حين عاينوا العذاب، وندموا على ما فعلوا ﴿يَسْأَلُونَ﴾ إلى الدنيا، ﴿وَلَا يَكْذِبُ بَيِّنَاتٍ رَبَّنَا﴾ أي يكتب ربنا ورسله، وجميع ما جاء من عنده، ﴿وَلَوْ كُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني من جملة المؤمنين بآيات الله... ثم فسر باقي الآية.

و الثالثة: الآية: ٦٢، من سورة الأنعام: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَىٰ اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾، و قبلها: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً...﴾.

١- وهاتان أيضاً كالتين قبلهما في التوحيد

٣- وقال في المعنى: «ثم بين تعالى طائفة أخرى منهم فقال: ﴿سَجِدُونَ لِغَيْرِهِ﴾ يعني: قوساً آخرين غير الذين وصفتهم قبل ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبْسِتُوا﴾ فيظهرون الإسلام ﴿وَيَأْمُرُوا قَوْمَهُمْ﴾ فيظهرون لهم الموافقة في دينهم، ﴿كُلُّ مَارَدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا﴾ فيها المراد بـ ﴿الْفِتْنَةِ﴾ هنا: الشرك، أي كلما دعوا إلى الكفر، أجابوا ورجعوا إليه. والفتنة في اللغة: الاختبار، والإر كاس: الرّد، قال الرّجّاج: ﴿أُرْكَسُوا﴾ فيها: انتكسوا في عقدهم.

فالمعنى: كلما رُدُّوا إلى الاختبار ليرجعوا إلى الكفر، رجعوا إليه...، ثم فسر باقي الآية.

و الثانية: الآية: ٢٨، من سورة الأنعام: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُوَ أَعْلَىٰ...﴾، و قبلها: ﴿...فَقَالُوا يَأْتِينَا نَرُدُّوهُ لَأَكْذِبُ...﴾، فجاء فيها من هذه المادة المضارع المجهول أيضاً، فجنبتهما معاً:

١- وهاتان الآيتان حجاج على المشركين كأكبر آيات هذه السورة المكية التي هي حجاج عليهم أيضاً: في المبدأ والمعاد والرسالة وغيرها، حتى ما جاء فيها من قصص الأنبياء.

٢- ذكر الله تعالى فيها أن المشركين لما يقفون في جهنم على النار يقولون: ﴿يَا لَيْتَنَّا نَرُدُّوهُ لَأَكْذِبُ بَيِّنَاتٍ رَبَّنَا وَلَوْ كُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ثم قال: ﴿بَلْ يَدْعَا لَهُمْ مَا تَخَالَفْتُمُوهُ مِنْ قَبْلُ...﴾ هو العذاب - ولو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُوَ أَعْلَىٰ... من الكفر.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٢٨٩) في الإعراب: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ جوابه مخدوف، وقد يره: لرايت أمراً

والمعاد، فصدرهما: ﴿وَهُوَ أَقَابَهُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ توحيد، وذيلهما: ﴿وَهُوَ أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ﴾ معاد.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٣١٢) ﴿وَهُوَ أَقَابَهُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾: «معناه: والله المقتدر المستعلي على عباده، الذي هو فوقهم، لا بمعنى أنه في مكان مرتفع فوقهم، وفوق مكانهم، لأن ذلك من صفة الأجسام؟ والله تعالى منزّه عن ذلك. ومثله في اللغة: أمر فلان فوق أمر فلان، أي هو أعلى أمراً، وأفند حكماً. ومثله قوله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ الفتح: ١٠، فالمراد به أنه أقوى وأقدر منهم، وأنه الظاهر لهم. ويقال: هو فوقه في العلم، أي أعلم منه، وفوقه في الجود، أي أجود، فعبر عن تلك الزيادة بهذه العبارة للبيان عنها». ثم ذكر تفسيرها إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدُّوا إِلَى اللَّهِ﴾، فقال: «أي إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه إلا هو ﴿ثُمَّ لِيَهُمُ الْحَقُّ﴾ قد مرّ معناه عند قوله: ﴿وَأَلْتَمَسْنَا مَوْلَانَا...﴾ البقرة: ٢٨٦.

و ﴿الْحَقُّ﴾: اسم من أسماء الله تعالى، واختلف في معناه:

ف قيل: المعنى: أن أمره كله حق لا يشوبه باطل، وجد لا يماوراه هزل، فيكون مصدرًا وُصف به، نحو قولهم: رجل عدل. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: إن ﴿الْحَقَّ﴾ بمعنى الحق، كما قيل: غياث بمعنى مغيث.

وقيل: إن معناه: الثابت الباقي الذي لا فناء له.

وقيل: معناه: ذو الحق، يريد أن أفعاله وأقواله

حق.

﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ أي القضاء فيهم يوم القيامة. لا يملك الحكم في ذلك اليوم سواء، كما قد يملك الحكم في الدنيا غيره بتملكه إياه.

﴿وَهُوَ أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ﴾ أي إذا حاسب فحسابه سريع، وقد مضى معناه في سورة البقرة عند قوله: ﴿سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾ البقرة: ٢٠٢. ثم ذكر حديثاً عن علي عليه السلام في معناه.

والرابعة: الآية: ٦٥، من سورة يوسف: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ...﴾

١- هي من جملة الآيات من قصة يوسف عليه السلام التي شغلت أكثر هذه السورة. وجاءت فيها ﴿رُدَّتْ﴾ مرتين.

٢- وهي تحمل قول إخوة يوسف لأبيهم عليه السلام بعد رجوعهم من قبل يوسف إليه، حاملين طلب يوسف منهم بإتيانهم أخيه «بنيسام» في الآيتين ٥٩ و ٦٠، ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ...﴾، و ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِدِفْلَاحٍ لَكُمْ عِنْدِي﴾، فإتهم لما فتحو متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، التي أمر يوسف فتياته في الآية ٦٢، إذ قال لهم: ﴿اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْرِفُونَهَا...﴾، فقالوا لأبيهم: ﴿يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبْغِي رِحَالَنَا وَتَعْظُمُ أَخَانَا...﴾.

٣- وقال الطبرسي (٣: ٢٤٨) ﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾: «أي فلا ينبغي أن نخاف على أخينا ممن قد أحسن إلينا هذا الإحسان.

وقيل: المراد: ما تريد منك دراهم تعطيناها نرجع

السَّاعَةِ قَائِمَةً. ومع ذلك تفتي أن يؤتبه الله في الجنة خيراً من جنتيه في الدنيا لو كانت الساعة حقاً.

٣ - وقال الطبرسي (٣: ٤٦٨) ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً...﴾: «أي وما أحب القيامة آتية كائنة على ما يقوله الموحدون.

﴿وَلَيْتَ رُودَتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُثْقَلًا﴾ معناه: ولئن كانت القيامة والبعث حقاً - كما يقوله الموحدون - لأجدن خيراً من هذه الجنة.

قال الزجاج: وهذا يدل على أن صاحبه المؤمن قد أعلمه أن الساعة تقوم، وأنه يبعث، فأجاب به أن قال له: ﴿وَلَيْتَ رُودَتْ إِلَى رَبِّي﴾ أي كما أعطاني هذه في الدنيا، سيُعطيني في الآخرة أفضل منها، لكرامتي عليه. ظن الجاهل أنه أوتي ما أوتي لكرامته على الله تعالى.

وقيل: معناه: لاكتسبني في الآخرة خيراً من هذه التي اكتسبتها في الدنيا.

ومن قرأ: ﴿يُنْهَمَا﴾ رد الكناية إلى المجتئين، تقدّم ذكرهما.

وفي هذا دلالة على أنه لم يكن قطعاً على نفسي المعاد، بل كان شاكاً فيه.

وأما المضارع فجاء أيضاً معلوماً ومجهولاً:

أما المعلوم فخمس آيات:

١٢ - ﴿وَذَكِّرْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ زِدُوا ثَمَنًا لَبُغُوا إِيْمَانَكُمْ كَقَرَارٍ أَحْسَدًا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَغْدِمْ مَا بَاسَهُمْ مِنْ بَغْدِمْ مَا بَاسَهُمْ مِنْ بَغْدِمْ مَا بَاسَهُمْ تَتَّبِعُ لَهُمُ الْخُفَافُظُوا وَاصْتَفَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ البقرة: ١٠٩

بها إليه، بل تكفيني في الرجوع إليه بضاعتنا هذه، فإن الملك إذا فعلنا ما أمرنا به في أخينا، بقي بما وعدنا، وأرسله معنا.

﴿وَتَبِعْ أَهْلَنَا﴾ أي غلب إليهم الطعام ﴿وَتَحْفَظْ أَهْلَنَا﴾ في السر حتى نرده إليك. ﴿وَتَزِدْ أَذْكَرَ كَيْلٍ بِعِيرٍ﴾ لأجله، لأنه كان يكال لكل رجل وقر بعير.

﴿وَذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ أي ذلك كيل سهل، أي سهل على الذي يمضي إليه، عن الزجاج.

والمرقى: إنه حين على الملك لا يصعب عليه، ولا يظهر في ماله.

وقيل: معناه: أن الذي جئناك به كيل قليل، لا يقنعنا، فنحتاج أن نضيف إليه كيل بعير أخينا، عن الجبائي.

وقيل: يسير على من يكتاله، لامؤنة فيه، ولا مشقة، عن الحسن.

وهذا كله تنبيه منهم على وجه الصواب في إرساله معهم...».

والخامسة: الآية: ٣٦، من سورة الكهف: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْتَ رُودَتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُثْقَلًا﴾:

١ - وهي قول أحد رجلين، ذكرهما الله تعالى في سورة الكهف: الآيات ٣٢ إلى ٤٤ بدء به: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ...﴾، وختماً به: ﴿فَتَالِكِ الرَّايَةُ...﴾.

٢ - وأحد الرجلين مؤمن والآخر شاك أو كافر، وهذه قوله حيث شك في القيامة، وقال: ﴿وَمَا أَظُنُّ

٢- وقال الطبرسي (١: ١٨٤) في «التزول»: «نزلت الآية في حُيٍّ بن أخطب، وأخيه أبي ياسر بن أخطب، وقد دخلا على النبي ﷺ حين قدم المدينة، فلما خرجا قيل لحُيٍّ: أهو نبي؟ قال: هو هو. فقيل: فما له عندك؟ قال: العداوة إلى الموت، وهو الذي نقض العهد، وأثار الحرب يوم الأحزاب، عن ابن عباس. وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف، عن الزهري. وقيل: في جماعة اليهود، عن الحسن. وهذا صريح الآية: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...﴾».

والفائقة: الآية: ٢١٧، من البقرة أيضًا: ﴿يَسْتَلْثُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ...﴾:

١- وقد جاءت فيها كلمتان من هذه المادة: ﴿يُرْذَوُكُمْ﴾ و﴿يُرْذِيْذُكُمْ﴾ فصدر الآية حكاية سؤالهم النبي ﷺ عن القتال في الشهر الحرام، وقد أكد الله أنه ذنب كبير وصد عن سبيل الله، وكفر به وبالمسجد الحرام، وأن إخراج أهله أكبر من القتال في الشهر الحرام، وأن الفتنة أكبر من القتل.

٢- ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن المشركين لا يزالون يقاتلون المؤمنين حتى يرذوهم عن دينهم إن استطاعوا. ثم ينتقل إلى ذم الارتداد بتعبير أكيد: ﴿وَمَنْ يَرْذِيْذُكُمْ عَنْ دِينِهِ...﴾. وسأنا في آيات الارتداد.

٣- وقال الطبرسي (١: ٣١١) في «اللغة»: «الصدّ المنع والصرف نظائر. يقال: صد عن الشيء يصدّ صدودًا وصدًا. إذا عرض وعدل عنه. وصدّ غيره بصدّه صدًا، إذا عدل به عنه ومنعه. والصدّ: ما

١٣- ﴿يَسْتَلْثُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُمَارُونَكُم حَتَّى يَرُدُّوكُم عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيُحْيَتْ وَهُوَ كَافِرٌ قَالَ ذَنْبُكَ خِطِيءٌ اغْنَأُ لَّهْمُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة: ٢١٧

١٤- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فِرْقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ آل عمران: ١٠٠

١٥- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَكُونُوا حَاسِبِينَ﴾ آل عمران: ١٤٩

١٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بَمَا نُنَزِّلُنا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلُ إِن تَطِيعُوا وَجْهًا فَرَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ لَئِن لَّمْ يَلْعَنُوا لَكُنَّا أَصْحَابَ السَّيِّئَاتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ النساء: ٤٧

وفي كل منها بحث:

الأولى الآية: ١٠٩، من سورة البقرة: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ...﴾:

١- هذه من جملة آيات كثيرة بشأن أهل الكتاب في هذه السورة قبلها وبعدها. ومحتواها أن كثيرًا من أهل الكتاب يردون أن يردون المؤمنين كفارًا ونظيرها الآية: ٢١٧، منها: «وسيجتهدا» ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُمَارُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا...﴾.

فقلب على الأمر الذي يريدون عرض الحياة الدنيا، فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه، وغنما غيره، فبلغ ذلك كفار قريش. وكان ابن الحضرمي أول قتل قتل بين المشركين والمسلمين؛ وذلك أول فيما أصابه المسلمون. فركب وقد كفار قريش حتى قدموا على النبي ﷺ، فقالوا: ايجل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله هذه الآية: «ثم فسر الآية، فلاحظ.

و الثالثة الآية: ١٠٠ من سورة آل عمران خطابا إلى المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾

١- هذه جاءت بعد الآيتين ٩٨ و ٩٩: خطابا إلى أهل الكتاب ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ...﴾ و ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ و بعدها آيات كثيرة خطابا إلى المؤمنين.

٢- والمراد بهذه الآية والتي بعدها التهي عن إطاعة أهل الكتاب، وأنها كفر.

٣- وقال الطبرسي في «اللغة» (١: ٤٨٠): «الطاعة: موافقة الإرادة الجاذبة للفعل بالرغبة فيه، والإجابة: موافقة الإرادة الداعية إلى الفعل؛ ولذلك يجوز أن يكون الله مجيبا إلى عبده إذا فعل ما دعا العبد به، ولم يجوز أن يكون مطيعا له.

و أصل الاعتصام: الامتناع، وعصمه يعصمه، إذا منعه. ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ هود: ٤٣، أي ولا مانع.

و العصم: الجبل، لأنه يُعَصَّم به. والعصم: الأوعال لامتناعها بالجبال.

٤ - وقال في «الترزول»: «نزلت في الأوس

استقبلك، وصار في قبالتك، لأنه يعدل إلى مواجهتك. و انصدان: ناحيتا الشعب والوادي.

و انصداد: ضرب من الجردان يعدل لكسده تحركه. و انصداد: الوزغ، لأنه يعدل عنه استفذاره. و أصل الباب: العدول.

«لا يزال» أصله من الزوال: وهو العدول. ومعنى لا يزال: يدوم موجودا. و ما زال، أي دام.

و حبط عمل الرجل حبطا، و حبطا، و أحبطه الله إحباطا.

و المحيط: فساد يلحق الماشية في بطونها، لأكل الحباط: وهو ضرب من الكلال، يقال: حبطت الإبل تحبط حبطا، إذا أصابها ذلك، ثم سمي الهلاك حبطا، وفي الحديث: إن مما بينت الربيع ما يقتل حبطا، أو يلم.

٤ - وقال في «الترزول»: «قال المغسرون: بعث رسول الله سرية من المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي. وهو ابن عمه النبي ﷺ، وذلك قبل قتال بدر بشهرين، على رأس سبعة عشر شهرا من مقدمه المدينة، فانطلقوا حتى هبطوا غزالة، فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في غير تجارة لقريش، في آخر يوم من جمادى الآخرة، وكانوا يرون أنه من جمادى، وهو رجب، فاختم المسلمون. فقال قاتل منهم: هذه غرة من عدو، و غنم رزقتموه، ولا تدري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا؟

و قال قاتل منهم: لا تعلم هذا اليوم إلّا من الشهر الحرام. ولا ترى أن تستحلوه لطمع أسفيتهم عليه.

﴿فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِوَيْهِ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ...﴾، ثم رجع إلى التشريع - وفي خلالها آيات في المناقنين - إلى الآية: ١٥٢.

ثم بدأ الحديث مرة أخرى عن أهل الكتاب ولا سيما عن اليهود بقوله: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ...﴾، إلى آخر السورة. وفي خلالها آيات في التشريع أيضاً، وآخرها آية الكلاله، فلاحظ.

٢ - وقد ذكر في هذه الآية وبعدها خطايا إلى المؤمنين، أن أهل الكتاب يريدون أن يضلّوهم، وأن الله أعلم بأعدائهم وأنه يكفهم وينصرهم.

٣ - وقال الطبرسي (٢: ٥٣) في «التزول»: «نزلت في رفاعه بن زيد بن السائب، ومالك بن دخشم، كانا إذا تكلم رسول الله ﷺ لويلا لسانهما، وعاباه، عن ابن عباس».

٤ - وقال في المعنى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيًّا مِنَ الْكِتَابِ؟﴾ «أي ألم ينته علمك إلى الذين أعطوا حظاً من علم الكتاب - يعني التوراة - وهم اليهود، عن ابن عباس».

﴿يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ؟﴾ أي يستبدلون الضلالة بالهدى، ويكذبون النبي ﷺ بدلاً من التصديق.

وقيل: كانت اليهود تعطي أجبارها كثيراً من أموالهم، على ما كانوا يضعونه لهم، فجعل ذلك اشتراء منهم، عن أبي علي الجبائي.

وقيل: كانوا يأخذون الرشى، عن الزجاج، ثم فسر باقي الآيات.

والخروج لما أغرى قوم من اليهود بينهم بذكر حروبهم في الجاهلية، ليفتنوهم عن دينهم، عن زيد بن أسلم والسدي.

وقيل: نزل قوله: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ؟﴾ في مشركي العرب، عن الحسن. ثم فسر الآيتين، فلاحظ.

والرابعة: الآية: ١٤٩، من سورة آل عمران أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي طَعِيفُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. ١ - وهي في المنع عن إطاعة الكفار، وأنهم لو أطاعوهم يردوهم على أعقابهم كافرين.

والمراد بالكفار هنا: المشركون كما جاء بعدها في الآية: ١٥١، ﴿سَتَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّغْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا...﴾.

لكن الطبرسي (١: ٥١٨) قال في «التزول»: «قيل: نزلت في المناقنين إذ قالوا للمؤمنين».

٢ - وقد ذكر في «اللغة» معنى الإطاعة مثل ما ذكره في تلك الآية، إلا أنه أضاف: «وفي الناس من قال: الطاعة هي موافقة الأمر. والأول أصح، لأن من فعل ما يقتضي العقل وجوبه أو حسنه كان مطيعاً له، وإن لم يكن هناك أمر». ثم ذكر تفسيرها في «المعنى» فلاحظ.

والخاصة: الآية: ٤٧، من سورة النساء، خطايا إلى أهل الكتاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ؟﴾.

١ - قد بين الله التشريع من أول سورة النساء إلى الآية: ٤٩، ثم بدأ الله الحديث عن أهل الكتاب واليهود في الآية: ٤٦، ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ...﴾، واستدام الحديث عنهم إلى الآية: ٥٥،

الْعَذَاب...»:

مع الحزرج، وكانت قَرْيَظَة مع الأوس، فإذا اقتتلوا عاونت كل فرقة حلفاءها. فإذا وضعت الحرب أوزارها، فدوا أسراها تصديقاً لما في التوراة. والأوس والحزرج أهل شرك، يعبدون الأوثان، لا يعرفون جنة ولا ناراً، ولا قيامة ولا كتاباً، فأبى الله تعالى اليهود بما فعلوه، ثم نقل أقوال أبي العالية وغيره تفصيلاً.

والثانية: الآية: ٧١، من سورة الأنعام: ﴿قُلْ أَدْعُوا مَنِ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُحَرِّدْ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا...﴾:

١ - هذه خطاب من الله إلى النبي ﷺ بأن يقول للمشركين: أَدْعُوا الأصنام ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله؟ ثم قال له: ﴿قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فُؤَادِي لَهْوَ الْهَوَىٰ...﴾. وأدام الكلام إلى الآية: ٧٣، ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ...﴾.

٢ - وقال الطبرسي (٢: ٣١٩) في «اللغة» في ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾: «استهواه: من قوهم: هوى من حائق، إذا تردى منه، ويُسَبَّح به الذي زل عن الطريق المستقيم، كما أن قوله: «زل» إنما هو في المكان. قال: قام على منزعة زلخ فزل، ثم يمشيه به المخطئ في طريقته، في مثل قوله: ﴿فَإِذَا زُلْزِلَتِ الشَّيَاطِينُ﴾ البقرة: ٣٦، فكذلك هوى وأهواه غيره، فيقال: أهوينه واستهويته بمعنى، كما يقال: أزل له الشيطان واستزله بمعنى. وكذلك استجابته بمعنى أجابه، قال:

❖ فلم يستجبه عند ذلك مجيب ❖

والخيران: المتردد في أمر لا يبتدي إلى المخرج منه، والفعل منه: حار يمار حيرة، ورجل حائر،

١ - هذه من جملة الآيات الخمس والتسعين من قصص اليهود في سورة البقرة - وهي أطولها - بدء من الآية: ٤٠، ﴿وَاتَّبَعَ إِسْرَآئِيلُ أَذْكَرَ وَأَنْفَعِيَّ الَّذِي أَنْفَعْتُ غُلْيَمَكُمْ...﴾، وختمها بالآية: ١٢٣، ﴿وَاتَّقُوا يَوْمَ مَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا...﴾، وقد ذم الله اليهود في هذه الآية وفيما قبلها، على قتل النفس، وإخراج الناس من ديارهم.

٢ - وقال الطبرسي (١: ١٥٣) في «الإعراب»: قوله: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ﴿أَنْتُمْ﴾ مبتدأ، و﴿هَؤُلَاءِ﴾ منادى مفرد، تقديره: يا هؤلاء، و﴿تَقْتُلُونَ﴾ خبر المبتدأ.

وثانيها: أن ﴿هَؤُلَاءِ﴾ تأكيد لـ ﴿أَنْتُمْ﴾.

وثالثها: أنه بمعنى «الذين»، و﴿تَقْتُلُونَ﴾ صلة له، أي أنتم الذين تقتلون أنفسكم، فعلى هذا يكون ﴿تَقْتُلُونَ﴾ لا موضع له من الإعراب، ومثله في الصلة قوله: ﴿وَمَا يَكُنْ لَكُمْ بَيْعِينَا يَا مَوْسَىٰ﴾ طه: ١٧، أي وما التي بيمينك؟ «ثم استشهد بشعر]

٣ - وقال في معنى ﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾: «أي يقتل بعضهم بعضاً، كقوله سبحانه: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّتُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ التور: ٦١، أي يسلم بعضهم على بعض. وقبل: معناه تتعرضون للقتل»، ثم فسر باقي الآية.

٤ - وقال: «واختلف فيمن عسي بهذه الآية، فروى عكرمة، عن ابن عباس أن قَرْيَظَة والتضير كانا أخوين كالأوس والحزرج، فافتروا، فكانت التضير

وحيران. وقوم حيارى». ثم حدث عن الإعراب والمعنى في الآية، فلاحظ.

والثالثة: الآية: ٥٣. من سورة الأعراف: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ... أَوْ لَرْدًا فَتُغْلَبُ عَلَيْهِمْ غَلَبَةُ الْوَيْلِ﴾

١- وهذه تامة لما قبلها بشأن القرآن: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾. ثم قال: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ...﴾ أي تأويل الكتاب. والمراد بالتأويل: الآخرة. كما قال: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٢٦) في «اللمعة» في الآيتين: «الكتاب: صحيفة فيها حروف مسطورة، تدل بتأليفها على معان مفهومة.

والتفصيل، والتبيين، والتقسيم نظائر. ﴿يَنْظُرُونَ﴾ أي ينتظرون. والانتظار هو الإقبال على ما يأتي بالتوقع له. وأصله الإقبال على الشيء بوجه من الوجوه.

والتأويل: ما يؤول إليه حال الشيء. والتساين: ذهاب المعنى عن النفس. واختلف المتكلمون فيه:

فقال أبو علي الجبائي: إنه معنى. وقال أبو هاشم: ليس بمعنى، وإنما هو من قبيل السهو.

وقال القاضي: هو ذهاب العلم الضروري، وإليه ذهب المرتضى.

٣- وقال خلال تفسيرها: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا

تَأْوِيلَهُ﴾: «أي هل ينتظرون إلا عاقبة الجزاء عليه، وما يؤول مغية أمورهم إليه، عن الحسن، وقسادة، ومجاهد، والسدي. وإنما أضاف إليهم مجازاً، لأنهم كانوا جاحدين لذلك، غير متوقفين له. وإنما كان ينتظر بهم المؤمنون لإيمانهم بذلك، واعتراضهم به.

وقيل: إن تأويله ما وعدوا به من البعث والتشور، والحساب والعقاب، عن الجبائي. ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ أي يوم يأتي عاقبة ما وعدوا به. ثم فسر باقي الآية.

والرابعة، والخامسة، والسادسة: الآيات: ٩٤ و ١٠١ و ١٠٥ من سورة التوبة:

١- وقد جاء في الأولى والأخيرة بسياق واحد: ﴿ثُمَّ كُفِّرُوا بَعَدَهُمْ﴾، و﴿وَسُيِّرُوا إِلَىٰ غَايِمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَقْبِلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كُفِّرُوا بَعْدَهُمْ﴾. وجاء في الثانية: ﴿ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾.

٢- والآيات الثلاث جاءت خلال الآيات التي نزلت في المنافقين، فقد جاء في صدر الآية الثانية: ﴿وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ النَّفَقِ...﴾.

٣- وقد قال الطبرسي ذيل الأولى: «قيل: نزلت الآيات في جد بن قيس، ومُتَّعَ بن قشير، وأصحابهما من المنافقين، وكانوا ثمانين رجلاً، ولما قدم النبي ﷺ المدينة راجعاً من تبوك، قال: لا تحبالوهم، ولا تكلموهم، عن ابن عباس.

وقيل: نزلت في عبدالله بن أبي، حلف للنبي ﷺ أن لا يتخلف عنه بعدها، وطلب إلى النبي ﷺ أن

يرضى عنه، عن مُثَانِلٍ.»

و السابعة: الآية: ٧٠، من سورة التحل: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُرَدِّلَكُمْ أَوْ يَمُوتَ﴾.

١ - هذه من جملة آيات خاطب الله بها الناس في هذه السورة، بشأن المبدأ والمعاد وغيرهما، وبمدها:

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ...﴾، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا...﴾، وفي الآية: ٨٠، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَسْكَانًا...﴾، وفي الآية: ٨١، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا...﴾.

٢ - وقال الطبرسي (٣: ٣٧٢) في «المعنى» ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾: «أي أوجدكم، وأنعم عليكم بضروب الثعم الدنيئة والدنيوية.

﴿ثُمَّ يُتَوَفِّيْكُمْ﴾ ويقضكم أي ييتكم. ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدِّلُ أَرْضَ الْفُصْرِ﴾ أي أدون العمر أو وضعه، أي يبقيه حتى يصير الهرم والحرف، فيظهر التقصان في جوارحه، وحواشيه، وعقله.

وروي عن علي عليه السلام: «إن أَرَدَلِ الْعَمْرُ خَمْسَ وَسَبْعِينَ سَنَةً. وَرَوِي مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنِ قَتَادَةَ: تِسْعُونَ سَنَةً.

﴿لَيْكِي لَا يَنْظُمَ تَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أي ليرجع إلى حال الطفولة بنسيان ما كان علمه، لأجل الكبر، فكأنه لا يعلم شيئاً مما كان علمه. وقيل: ليقبل علمه بخلاف ما كان عليه في حال شبابه...».

و الثامنة: الآية: ٨٧، من سورة الكهف، حكاية عن ذي القرنين، جواباً له تعالى: ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ

فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ...﴾، وقصته جاءت في الآيات: ٨٣ إلى ٩٨، من سورة الكهف، وقبل هذه الآية حكاية عن الله: ﴿قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّمَا أَنْتُمْ مُعَذِّبُونَ وَإِنَّمَا تُنْجِذُ فِيهِمْ خُسًا...﴾، وبمدها: ﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَنُفُوسٌ لَّهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾.

١ - وقد استسلم ذو القرنين لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتُمْ مُعَذِّبُونَ...﴾ فاعلن أنه يتخذ في الظالم والصالح منها طريقة العدل، فيعذب الظالم، ويُجازي الصالح.

٢ - وقال الطبرسي (٣: ٤٨٠) ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾: «أي أشرك، عن ابن عباس.

﴿فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ أي نقتله إذا لم يرجع عن الشرك.

﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ﴾ بعد قتلي إياه. ﴿فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا﴾ أي منكرًا غير معهود، يعني في النار، وهو أشد من القتل في الدنيا.

٣ - وقال: «واختلف فيه، فقيل: إنه نبي مبعوث، فتح الله على يديه الأرض، عن مُجَاهِدٍ، وعبد الله بن عمر. وقيل: إنه كان ملكاً عادلاً.

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: إنه كان عبداً صالحاً، أحب الله، وأحب الله، وناصح الله وناصحه، قد أمروهم بتقوى الله، فضر به على قرنه ضربة بالسيف، فغاب عنهم ما شاء الله. ثم رجع إليهم فدعاهم إلى الله، فضر به على قرنه الآخر بالسيف، فذلك قرناه. وفيكم مثله، يعني نفسه ﷺ.

وفي سبب تسميته بـ «ذي القرنين» أقوال أخر،.

وذكرها.

والحق أنه « كورش ملك فارس » - كما جاء في العهد القديم - وهو الذي هجم على بابل فأسقط ملكها، وأذن للإسرائيليين بالرجوع إلى بلدهم الأرض المقدسة، فلاحظ.

والثاسعة: الآية: ٥، من سورة الحج: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ.. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ إِلَى أَرْضِ الْقُرْ..﴾

١ - وهذه من تنمة الآيات قبلها، من أول السورة بشأن المعاد. وقد جاء فيها الاحتجاج على البعث بخلقه الإنسان بمراحلها إلى الوفاة، فإن الذي كان قادراً على ذلك فهو قادر على البعث.

٢ - وقال الطبرسي (٤: ٧٠) في « التزول »: « قال عمران بن الحصين، وأبوسعيد المخدري: نزلت الآيتان من أول السورة ليلاً في غزاة بني المصطلق، وهم حسي من خزاعة...»، وشرحها.

٣ - وقال في المعنى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ إِلَى أَرْضِ الْقُرْ﴾: « أي أسوأ العمر وأخيبته عند أهله. وقيل: أحقره وأهونه، وهي حال الخوف. وإثما صار أَرْدَلِ العمر، لأن الإنسان لا يرجو بعده صحة وقوة، وإثما يرتقب الموت والفناء، بخلاف حال الطفولية والضعف الذي يرجي له الكمال والتمام بعدها ».

والعاشرة: الآية: ٤٧، من سورة فصلت: ﴿إِنِّيهِ يُرِيدُ عِلْمُ السَّاعَةِ..﴾

١ - هذه ثانية الآيات في البعث بعد الآية قبلها: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْيَنصِبْ وَمَنْ أَسَاءَ فَلْيُتَوَلَّ وَمَنْ يَبْتَغِ

و نالنتها: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ مِنْ مَحْصُوحٍ﴾. ثم انتقل من البعث إلى الدعاة، وقال: ﴿لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَا الْغَيْرِ..﴾

٢ - وقال الطبرسي (٥: ١٨) في ﴿إِنِّيهِ يُرِيدُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾: « التي يقع فيها الجزاء للمطيع والمعاصي، وهو يوم القيامة... ».

والحادية عشرة: الآية: ٨، من سورة الجمعة: ﴿قُلْ إِنَّمَا مَوْتُ الَّذِي تُفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ..﴾

١ - وهذه تنمة الآيتين قبلها، في الأمر بطلب اليهود الموت إن زعموا أنهم أولياء الله، و لكنهم لا يطلبون الموت، فقال في هذه: إن الموت الذي يفرّون منه فإنه ملاقيهم.

٢ - وقال الطبرسي (٥: ٢٨٧) في معناها: « أي إنكم وإن فررتم من الموت وكرهتموه، فإنه لا بد أن ينزل بكم ويلقاكم ويدرككم، ولا يتفككم الحرب منه ».

٣ - ثم قال: « وإثما قال: ﴿فَأِنَّهُ مَلَاقِيكُمْ﴾ بالفاء - سواء فرروا منه، أو لم يفرّوا منه، فإنه ملاقيهم - مبالغة في الدلالة على أنه لا ينفك الفرار منه، لأنه إذا كان الفرار بمنزلة السبب في ملاقاته، فلامعنى للتعرض للفرار، لأنه لا يباعد منه. وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: كل امرئ لآتي ما يفر منه، والأجل مساق التمس، والحرب منه موافاته... » (ثم استشهد بشعر، وأدام في تفسير الآية)

و أضاف فعل الأمر، فجاء في ثلاث آيات:

٢- وقال الطبرسي (٢: ٦٤): «لبدأ في الآية المتقدمة بحث الولاء على تأدية حقوق الرعية، والتسعة والثوية بين البرية، تناء في هذه الآية بحث الرعية على طاعتهم، والافتداء بهم، والرد إلىهم، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ﴾: أي الزموا طاعة الله سبحانه فيما أمركم به، ونهاكم عنه.

﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾: أي والزموا طاعة رسوله ﷺ أيضاً.

ولما أفرد الأمر بطاعة الرسول - وإن كانت طاعته مقترنة بطاعة الله - مبالغة في البيان، وقطعا لتوهم من توهم أنه لا يجب لزوم ما ليس في القرآن من الأوامر.

ونظيره قوله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ النساء: ٨٠. ﴿وَمَا أَنفَيْكُمُ الرَّسُولُ فَقُدِّدُوا وَمَا نَهَيْكُمُ عَنْهُ فَاتَّقُوا﴾ الحشر: ٧، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ التجم: ٣.

وقيل: معناه: أطيعوا الله في الفرائض، وأطيعوا الرسول في السنن، عن الكلبي. والأول أصح، لأن طاعة الرسول هي طاعة الله، وامتثال أوامره امتثال أوامره الله.

وأما المعرفة بأنه رسول الله، فهي معرفة برسائله، ولا يتم ذلك إلا بعد معرفة الله، وليست إحداها هي الأخرى.

وطاعة الرسول واجبة في حياته، وبعد وفاته، لأن اتباع شريعته لازم بعد وفاته لجميع المكلفين. ومعلوم ضرورة أنه دعا إليها جميع الصالحين إلى يوم

٢٨- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ النساء: ٥٩.

٢٩- ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنْ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

النساء: ٨٦

٣٠- ﴿رُدُّوها عَلَىٰ مُنْطِقِ مُنْطِقِهَا بِالسُّوقِ وَالْأَعْيَانِ﴾

وفيها بحث:

الأولى الآية: ٥٩، من سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴾، وقبلها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْقَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.

١- وهذه الآية أمرت المؤمنين بإطاعة الله وإطاعة الرسول، وإطاعة أولي الأمر منهم، بعد أن أمر بأداء الأمانات بالحكم بين الناس بالعدل قبلها، إلا أن الله كرر ﴿أَطِيعُوا﴾ في كل من ﴿اللَّهُ﴾ و﴿الرَّسُولُ﴾، ولم يكررها في ﴿أُولِيَ الْأَمْرِ﴾، اهتماماً بأمر الله والرسول، لأنه وحى من الله تعالى، دون ما أمر به أولي الأمر، فإنه حسب ما رآه من المصلحة، بناء على أن يراد بأولي الأمر منهم، ولاية الأمر في القتال ونحوه - وسنبينها -.

إمامتهم، وعصمتهم، واتفقت الأمة على علو رتبتهن وعداتهن.

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾
معناه: فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم، فرددوا التنازع فيه إلى كتاب الله وسنة الرسول. وهذا قول مجاهد، وقنادة، والسدي.

ونحن نقول: الرد إلى الأمة القانين مقام الرسول بعد وفاته، هو مثل الرد إلى الرسول في حياته، لأنهم المحافظون لشريعته، وخلفاؤه في أمته، فجزوا بجماعه فيه.

ثم أكد سبحانه ذلك وعظمه بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فما أبين هذا وأوضحه...».

٣- ونقول: جاءت ﴿أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ في سورة النساء، خاصة في الآيتين ٥٩ و٨٣، وقد قلنا في شرح الآية: ٥٩، إن سياقها حسب قبلها وبعدها هو القتال وما يحدث فيه من خير أو شر، وأن المرجع في ذلك الله ورسوله وأولو الأمر في القتال، إلا أن الثابت عند «الشعبة الإمامية» بروايات متظافرة: أنهم أئمة أهل البيت المعصومون عليهم السلام في كلتا الآيتين.

وقد قيل في الآيتين: إن موضوعهما حوادث القتال خاصة، وأن التنازع في هذه الآية هو نفس الاختلاف في تلك الآية في حادثة منها. وليس الكلام فيهما الاختلاف والتنازع في حكم فقهي فلاحظ: أم ر: «أولى الأمر».

فقد جاء فيها نصوص كثيرة في الآية: ٨٣، في

القيامة، كما أعلم أنه رسول الله إليهم أجمعين. وقوله: ﴿أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ للمفسرين فيه قولان:

أحدهما: أنهم الأمراء، عن أبي هريرة، وابن عباس، في إحدى الروايتين، وميمون بن مهران، والسدي، واختاره الجبائي، والبلخي، والطبري. والآخر: أنهم العلماء، عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، في الرواية الأخرى، ومجاهد، والحسن، وعطاء، وجماعة. وقال بعضهم: لأنهم الذين يرجع إليهم في الأحكام، ويجب الرجوع إليهم عند التنازع دون الولاية.

وأما أصحابنا فاتهم وروا عن الباقر، والصادق عليهما السلام أن ﴿أُولَى الْأَمْرِ﴾ هم الأئمة من آل محمد عليهم السلام. وأوجب الله طاعتهم بالإطلاق، كما أوجب طاعته، وطاعة رسوله. ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته، وعلم أن باطنه كظاهره، وأمن منه الغلط، والأمر بالقيح. وليس ذلك بمحصل في الأمراء، ولا العلماء سواهم، جل الله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه، أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل، لأنه محال أن يطاع المختلفون، كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه.

وتما يدل على ذلك أيضاً، أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله، كما قرن طاعة رسوله بطاعته، إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاً، كما أن الرسول فوق أولي الأمر، وفوق سائر الخلق. وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام الذين ثبتت

يقال حتى يموت تحية، إذا سلم، والتحية: البقاء. [تم
استشهد لهما بشعرين]

٢ - وقال في «المعنى»: «أمر الله المسلمين بركة
السلام على المسلم، بأحسن مما سلم، إن كان مؤمناً،
وإلا فليقل: «وعليكم»، ولا يزيد على ذلك.

فقوله: ﴿بِأَحْسَنِ مِثْلِهَا﴾ للمسلمين خاصة.
وقوله: ﴿أَوْ رُدُّوْهَا﴾ لأهل الكتاب، عن ابن عباس.

فإذا قال المسلم: السلام عليكم، فقل: وعليكم
السلام ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة
الله، فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد
حيته بأحسن منها، وهذا منتهى السلام.

وقيل: إن قوله: ﴿أَوْ رُدُّوْهَا﴾ للمسلمين خاصة
أيضاً، عن السُّنِّي، وعطاء، وإبراهيم، وابن جرير،
قالوا: إذا سلم عليك المسلم، فرد عليه بأحسن مما سلم
عليك، أو بمثل ما قال، وهذا أقوى لما روي عن السُّنِّي
ﷺ أنه قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا:
وعليكم.

وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين
ﷺ: إن المراد بالتحية في الآية: السلام وغيره من
البر.

وذكر الحسن أن رجلاً دخل على النبي ﷺ،
فقال: السلام عليك. فقال النبي ﷺ: وعليك السلام
ورحمة الله. فجاءه آخر، فقال: السلام عليك ورحمة
الله. فقال النبي ﷺ: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فجاءه آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
فقال النبي ﷺ: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

المراد بها، ومنها نصوص عن الأئمة ﷺ، بأنهم هم
أولي الأمر. وقلنا: إن ﴿أُولَى الْأَمْرِ﴾ في حياة الرسول
ولادة القتال، لأن أمرهم في حوادث القتال مطاع عند
الجميع؛ إذ كانوا منصوبين من قبل الرسول، وأما بعد
الرسول ﷺ فالأئمة من آل البيت ﷺ هم الذين
يتروون القتال وغيرها من الأمور في الدين والحياة،
وكذا المنصوبون من قبلهم في ذلك.

لكن قاطبة مفسري الشيعة اعتبروا تلك
النصوص تفسيراً للآيتين، فسعوا في دفع ما يرد عليه
من الشبهات. ومن تلك الشبهات أن الاختلاف
والتنازع فيها من قبل ولادة الأمر في القتال إذا كانوا
أكثر من واحد، وليس له معنى إلا اختلاف أولي
الأمر. وحل ﴿أُولَى الْأَمْرِ﴾ على «الأئمة» فقط
لا يوافق سياق الآية.

والحل هو حمل تلك الروايات على أن الأئمة
المعصومين هم المصدّقون للأمر لـ ﴿أُولَى الْأَمْرِ﴾ بعد
النبي ﷺ، فلاحظ تلك النصوص، ولا سيما نص
الطَّبَّاطبَائِي ههناك ونص فضل الله هنا في آخر
النصوص التفسيرية.

والثانية: الآية: ٨٦، من سورة النساء أيضاً:
﴿وَإِذَا حُيِّمْتُمْ بِنِجْتَةٍ فَسَبَّحُوا بِحَسَنِ طِغْيَا أَوْ رُدُّوْهَا...﴾.

١ - هذه آية منفصلة عما قبلها وبعدها، جاءت في
حكم التحية بين المؤمنين بأنهم يردوها بأحسن منها
أو يمتثلها، وأن الله كان حسيباً على كل شيء،
فيحاسبهم حسب تحييتهم.

٢ - وقال الطبرسي (٢: ٨٤): «التحية: السلام،

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زِدْتَ لِلأَوَّلِ وَالثَّانِي فِي التَّحِيَّةِ، وَلَمْ تَزِدْ فِي الثَّلَاثِ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِي مِنَ التَّحِيَّةِ شَيْءٌ. فَرَدَّدْتَ عَلَيْهِ مِثْلَهُ». وَرَوَى أَحَادِيثُ أُخْرَى فَلَاحِظْ. ثُمَّ قَالَ الطَّبْرَسِيُّ فِي «النَّظْمِ»: «وَجِهَ إِتِّصَالُ هَذِهِ الْآيَةِ بِمَا قَبْلُهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّلَامِ: الْمَسَالَةَ الَّتِي هِيَ ضِدُّ الْحَرْبِ. فَلَمَّا أَمَرَ سَبْعَانَهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ - قَبْلَهُ - عَقِبَهُ بِأَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَالٍ إِلَى السَّلَامِ، وَأَعْطَى ذَاكَ مِنْ نَفْسِهِ، وَحَمَى الْمُؤْمِنِينَ بِتَحِيَّةٍ، فَاقْبَلُوا مِنْهُ».

وَالثَّالِثَةُ: الْآيَةُ: ٣٣، مِنْ سُورَةِ ص: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِّقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْتَاقِ﴾:

١- هَذِهِ مِنْ تِمَّةِ الْآيَاتِ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ بَدَأَ مِنَ الْآيَةِ: ٣٠، ﴿وَوَقْتًا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ...﴾، وَخَتَمَهَا بِالْآيَةِ: ٤٠، ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ شِدْقًا لِرُفْقَائِي...﴾، وَقَبْلُهَا: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْغَيْرِ عَنِ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾.

٢- وَفِي الضَّمِيرِ مِنْ ﴿رُدُّوْهَا﴾، قَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٤٧٥: ٤): «أَيُّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: رُدُّوا الْخَيْلَ عَلَيَّ، عَنْ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَرُدَّ الشَّمْسُ عَلَيْهِ، فَرُدَّهَا عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. فَالْهَاءُ فِي ﴿رُدُّوْهَا﴾ كُنَايَةٌ عَنِ الشَّمْسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ».

٣- وَقَالَ فِي: ﴿فَطَفِّقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْتَاقِ﴾: «قِيلَ: فِيهِ وَجُوهٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّ «الْمَسْحَ» هَاهُنَا الْقَطْعُ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ أَقْبَلَ يَضْرِبُ سَوْقَهَا وَأَعْنَاقَهَا، لِأَنَّهَا كَانَتْ سَبَبَ قُوَّةِ صَلَاتِهِ، عَنْ الْحَسَنِ، وَمَقَابِلَ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: تَقُولُ

الْمَرْبُ: مَسَحَ عِلَاوَتَهُ، أَيُّ ضَرَبَ عُنُقَهُ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعَزَّ مَالِهِ، فَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ ذَبَحَهَا، لِيَتَصَدَّقَ بِلَحْوِهَا. وَيَشْهَدُ بِصِحَّتِهِ قَوْلُهُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ آلِ عِمْرَانَ: ٩٢.

وَنَائِيهَا: أَنَّ مَعْنَاهُ: فَجَعَلَ يَمْسَحُ أَعْرَافَ خِيَلِهِ وَعَرَاقِيهَا بِيَدِهِ حُبًّا لَهَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَابْنِ كَيْسَانَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ: مَا بَلَغَ فِيهَا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟

قُلْتُ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ: اشْتَغَلَ سُلَيْمَانُ بِعَرْضِ الْأَفْرَاسِ حَتَّى فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾، يَعْنِي الْأَفْرَاسَ كَانَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِ سَوْقِهَا وَأَعْنَاقِهَا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهَا، فَضَلَبَهُ اللَّهُ مَلَكُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، لِأَنَّهُ ظَلَمَ الْخَيْلَ بِقَتْلِهَا.

فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَذَبَ كَعْبٌ، لَكِنْ اشْتَغَلَ سُلَيْمَانُ بِعَرْضِ الْأَفْرَاسِ ذَاتَ يَوْمٍ، لِأَنَّهُ أَرَادَ جِهَادَ الْعَدُوِّ حَتَّى تَوَارَتْ الشَّمْسُ بِالْحِجَابِ، فَقَالَ: بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ الْمَوْلَكِينَ بِالشَّمْسِ: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾، فَفَرَدَّتْ فَصَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا، وَإِنْ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ لَا يَظْلَمُونَ، وَلَا يَأْمُرُونَ بِالظُّلْمِ، لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مَطْهُرُونَ.

وَنَائِيهَا: أَنَّهُ مَسَحَ أَعْنَاقَهَا وَسَوْقَهَا، وَجَمَلُهَا مَسِيلَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقِيلَ لَتَغْلَبَ: إِنْ قُطِرْنَا يَقُولُ: مَسَحَهَا وَبَارَكَ عَلَيْهَا، فَانْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ الْفَرَّاءُ: إِنَّهُ ضَرَبَ أَعْنَاقَهَا وَسَوْقَهَا». وَأَمَّا اسْمُ الْفَاعِلِ فَارْبَعُ آيَاتٍ:

كشفه غيره، كأنه سبحانه لسا بين أن غيره لا ينفع ولا يضُرُّ، عقبه بيان كونه قادرًا على التفعُّ والضرِّ.

﴿وَأِنْ يُرْذَلْ بِخَيْرٍ مِنْ صَحَّةِ جِسْمٍ، وَنِعْمَةٍ، وَخَصْبٍ، وَنَحْوِهَا. ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ أي لا يقدر على منعه أحد، وتقديره: وإن يردك خيرًا، ويجوز فيه التقديم والتأخير، يقال: فلان يريدك بالخير، ويريد بك الخير.

﴿يُصِيبُ بِهِ﴾ أي بالخير. ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي﴾ فيعطيه على ما تقتضيه الحكمة، ويعلمه من المصلحة....

والثانية: الآية: ٧١، من سورة التحل: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ... فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَاقِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾.

١- هذه من جملة آيات فيها بدأت بـ ﴿وَاللَّهُ﴾ وقبلها: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُرْزِقُكُمْ...﴾، وبعدها: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا...﴾، وسياقها ذكر نعم الله على العباد، وذكر فيها نعمة الرزق، وتفضيل بعض الناس على بعض في الرزق.

٢- وقال الطبرسي (٣: ٣٧٣) في «الإعراب» ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾: «جملة اسمية، وقعت موقع جملة فعلية، في موضع نصب، لأنه جواب التقى بالفاء، والتقدير فيستوا».

٣- وقال في «المعنى» ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾: «فوسَّع على واحد، وقرَّر على آخر، على ما توجبه الحكمة».

﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا...﴾ اختلف في معناه على

٣١- ﴿وَأِنْ يُنْسَلِكْ اللَّهُ بَعْضُ فُلَانٍ عَلَى الْآخَرِ...﴾ وإن يُرْذَلْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿يونس: ١٠٧﴾

٣٢- ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرِاقِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَتَنْفَعُ اللَّهُ بِخَيْرِهِمْ﴾ التحل: ٧١

٣٣- ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاِذَا حِفَّتْ عَلَيْهِ فَاتَّبِعِي فِي السِّمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ القصص: ٧

٣٤- ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَقَادِرٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ القصص: ٨٥

وفي كل منها بحث:

الأولى: الآية: ١٠٧، من سورة يونس: ﴿وَأِنْ يُنْسَلِكْ اللَّهُ بَعْضُ فُلَانٍ عَلَى الْآخَرِ...﴾

١- وقبلها: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَيُنْكَرْكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فقد جاء فيها التفعُّ والضرُّ، ثم صرح في الآية بعدها أن كلا من الضرِّ والخير من الله، ولا رادَّ لهما إلا هو.

٢- وقال الطبرسي (٣: ١٣٩) في «اللغة»: «والكشف: رفع الساتر المانع من الإدراك، فكأن الضرَّ هاجنا سائر يمنع من إدراك الإنسان».

٣- وقال في «المعنى» ﴿وَأِنْ يُنْسَلِكْ اللَّهُ بَعْضُ فُلَانٍ عَلَى الْآخَرِ...﴾: «معناه: وإن أحلَّ الله بك ضرًّا من بلاء، أو شدة، أو مرض».

﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا يقدر أحد على

قولين:

أحدهما: أنهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم وأزواجهم، حتى يكونوا فيه سواء، ويرون ذلك نقصاً، فلا يرضون لأنفسهم به، وهم يشركون عبيدي في ملكي وسلطاني، ويوجهون العبادة والقرب إليهم، كما يوجهونها إلي، عن ابن عباس، ومجاهد، وقناة. وقال ابن عباس: يقول: إذا لم ترضوا أن تجعلوا عبيدكم شركاءكم، فكيف جعلتم عيسى إلهاً معه، وهو عبده؟ ونزلت في نصارى نجران.

والثاني: أن معناه: فهو لأه الذين فضلهم الله في الرزق من الأحرار، لا يرزقون بمالكم، بل الله تعالى رازق الملاك والممالك. فإن الذي ينفع المولى على ملوكه، إنما ينفعه بما رزقه الله تعالى، فالله تعالى رازقهم جميعاً، فهم سواء في ذلك....

والثالثة: الآية: ٧، من سورة القصص: ﴿إِنَّا رَزَقْنَاهُ إِلَيْنَا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

١- هذه أول آية في السورة من قصة أم موسى؛ حيث أمرها الله بأن ترضع موسى ويُلقيه في النهر، وعدها بأن يردها إليها، ويجعله من المرسلين. وقد وفي بوعده كما جاء في الآية: ١٣، منها: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٤٠) في «المعنى»: ﴿وَرَأَوْحَتَنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى﴾: «أي أهلكها، وقذفنا في قلبها، وليس يوحى نبوة، عن قناة وغيره. وقيل: أناها جبرائيل عليه السلام، عن مقاتل. وقيل: كان هذا الوحي رؤيا منام عبر عنها من

يتق به من علماء بني إسرائيل، عن الجبائي.

﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾: ما لم تخافي عليه الطلب. ﴿فَوَدَا جَفَّتْ عَلَيْهِ﴾: في القتل الذي أمر به فرعون في أبناء بني إسرائيل. ﴿فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾: أي في البحر، وهو التل، ﴿وَلَا تَخَفْ﴾: عليه الضيعة. ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾: من فراقه. ﴿إِنَّا نُرْزِقُكَ إِلَيْنَا﴾: سلماً عن قريب. ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾: والأنبياء. وفي هذه الآية أمران ونهيان، وخبران وبشارتان....

والرابعة: الآية: ٨٥، من سورة القصص أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَصَادِقِهِ﴾.

١- هذه من جملة آيات آخر السورة بشأن القرآن، وبعدها آيتان أيضاً في ذلك: ﴿وَمَا كُنْتَ تُرْجُوا أَنْ يُلْقِيَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ﴾ * وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ أَنْبَاءِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَالْإِذْعَ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٦٨) في «التزول»: «قيل: لما نزل النبي ﷺ بالجحفة في مسيره إلى المدينة، لما هاجر إليها، اشتاق إلى مكة، فأتاه جبرائيل عليه السلام، فقال: اشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال: نعم. قال جبرائيل: فإن الله يقول: ﴿إِنَّ أَلْبَنَى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَصَادِقِهِ﴾. يعني مكة ظاهراً عليها. فزلت الآية بالجحفة، وليست بمكة ولا مدينة، وسميت مكة «معاذاً» لموده إليها، عن ابن عباس.

ونقول: الآيات المدنية في الاصطلاح هي التي

نزلت بعد الهجرة، والمكّة ما نزلت قبل الهجرة، وسورة القصص مكّة، فهذه الآية مكّة.

٢- وقال في ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ...﴾: «خطاب للتيّ ^{بِكَلَامِهِ}، والمعنى: أن الذي أوجب عليك الامتثال بما نصّته القرآن، وأنزله عليك ﴿لَرَأَوْا ذَلِكَ إِلَى مَقَادٍ﴾ أي يردك إلى مكّة، عن ابن عباس ومجاهد والجلباني.

وعلى هذا فيكون في الآية دلالة على صحة التبوّة، لأنه أخبر به من غير شرط والاستثناء، وجاء المخبر مطابقاً للخبر.

قال القتيبي: معاد الرجل: بلده، لأنه يتصرف في البلاد، ثم يعود إليه.

وقيل: ﴿إِلَى مَقَادٍ﴾: إلى الموت، عن ابن عباس في رواية أخرى، وعن أبي سعيد الخدري.

وقيل: إلى المرجع يوم القيامة، أي يعيدك بعد الموت كما بداك، عن الحسن والزّهري وعكرمة وأبي مسلم.

وقيل: إلى الجنة عن مجاهد وأبي صالح، فالمعنى: إنه ميمتك، وباعتك، ومدخلك الجنة.

والظاهر يقتضي أنه العود إلى مكّة، لأن ظاهر العود يقتضي ابتداء، ثم عوداً إليه، على أنه يجوز أن يقال: الجنة معاد، وإن لم يتقدّم له فيها كون، كما قال سبحانه في الكفار: ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ...».

وأما اسم المفعول فأيتان:

٣٥- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا غَرَضُ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ

رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنِهْمٌ عَذَابٍ غَيْرِ مُرْدُودٍ﴾ هود: ٧٦
٣٦- ﴿يَتَوَلَّوْنَ آيَاتِنَا لَمُرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾

القازعات: ١٠

وفيها ما يحوٲ:

الأولى: الآية: ٧٦، من سورة هود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا غَذَابٌ غَيْرُ مُرْدُودٍ﴾.

١- هذه آخر الآيات من قصّة إبراهيم ولوط ^{عليهما السلام} في هذه السورة، بدءً بالآية: ٦٩، ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى...﴾، فلما أخبر إبراهيم من ناحية ضيوفه بأنهم جاؤوا لعذاب قوم لوط، وجادل الله في ذلك كما قال: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾، فاجابه الله وأمره بالإعراض عن الجادلة، فقد جاء أمر الله بأن يأتيهم عذاب غير مردود.

٢- وقد مدح الله إبراهيم قبل أمره بالإعراض عن الجدال حفظاً على كرامته: حيث قال بعد قوله: ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَخَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾، كما قال: ﴿جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ بدل «أمر الله» زيادة في تكريمه واللفظ به.

٣- لكنه شدّد عذابهم بقوله: ﴿وَأَنَّهُمْ لَنِهْمٌ عَذَابٍ غَيْرِ مُرْدُودٍ﴾ بصيغة اسم الفاعل في ﴿أَنَّهُمْ﴾ الدالّ على الدوام إلى المنتهى، وباسم المفعول في ﴿غَيْرُ مُرْدُودٍ﴾ الدالّ على الشدّة، وهذه نكات بلاغيّة في هذه الآية، وكم لها من نظير في القرآن.

٤- وقال الطبرسي (٣: ١٧٨) في «اللفّة» في ﴿غَيْرُ مُرْدُودٍ﴾: «الردّ والدفع واحد، وتقيضه

٥ - وقال في «المعنى» بعد أن فسر الأقسام الخمسة، ونقل الأقوال فيها: «وجواب القسم محذوف، فكأنه سبحانه أقسم فقال: وهذه الأشياء تلبس، ولتلبس».

﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةُ﴾ يعني التفتحة الأولى...
﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾... ومعنى «الواجفة»: الشديدة الاضطراب... ﴿يَقُولُونَ﴾ أي يقول هؤلاء المنكرون للبعث - من العاقبة ﴿أَيَقُولُونَ﴾ أي يقول هؤلاء المنكرون للبعث - من مشركي قريش وغيرهم في الدنيا، إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون من بعد الموت -: أنرد إلى أول حالنا، وابتداء أمرنا، فنصير أحياء كما كنا؟

و ﴿الْعَاقِبَةُ﴾ عند الصرب: اسم لأول الشيء، وابتداء الأمر، قال ابن عباس والسدي: الحافرة: الحياة الثانية.

وقيل: الحافرة: الأرض المحفورة، والمعنى: أنرد من قبورنا بعد موتنا أحياء؟...

و أما المصدر واسم المصدر فللفظان: (رد) و (مرد): أما «الرد» ففيه آيتان:

٣٧ - ﴿وَالنُّطْلُقَاتُ يَتَرَّبَعْنَ بِالْفُصَيْنِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُؤُسَتْهُنَّ أُمَّهَاتُ بَرِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

البقرة: ٢٢٨

٣٨ - ﴿هَلْ نَأْتِيهِمْ بَقَعَةً فَتَفْتِنَهُمْ فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾

الأنبياء: ٤٠

الأخذ، والفرق بين الرد والدفع: أن الدفع قد يكون إلى جهة القدام والخلف، والرد لا يكون إلا إلى جهة الخلف..

٥ - وقال في «المعنى» ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ هو حكاية ما قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام، فإلهام نادته بأن قالت: يا إبراهيم أعرض عن هذا القول، وهذا الجدال في قوم لوط، وانصرف عنه بالذكر. ﴿إِنَّكَ قَدْ جَاءَ أَمْرُكَ﴾ بالعذاب، فهو نازل لا محالة. ﴿وَاللَّهُمَّ أَنْتَ بَعْدَ عَذَابٍ غَيْرِ مُرْدُودٍ﴾ يعني غير مدفوع عنهم، أي لا يقدر أحد على رده عنهم.

والثانية: الآية: ١٠، من سورة التازعات: ﴿يَقُولُونَ﴾ أي يقول هؤلاء المنكرون للبعث - من مشركي قريش وغيرهم في الدنيا، إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون من بعد الموت -: أنرد إلى أول حالنا، وابتداء أمرنا، فنصير أحياء كما كنا؟

١ - هذه من جملة جواب الأقسام الخمسة في صدر السورة: ﴿وَالتَّازِعَاتُ غَرْقًا﴾، وبدأ بالجواب بـ ﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةُ﴾...، فإن تلك الأقسام الخمسة تأكيد لجمي يوم القيامة، وأن في هذا اليوم قلوب راجعة - أي مضطربة أيضاً - وقلوب راجفة أبصارها خاشعة سائلين هل نحن مردودون إلى الحياة مرة أخرى في القبور - هي الحافرة - إذا كنا عظاماً خيرة؟

وقال الطبرسي (٥: ٤٢٦): «والمحافرة: بمعنى المحفورة، مثل: ﴿مَاءٌ ذَائِقِي﴾ الطارق: ٦، ماء دافق، أي مدفوق.

وقيل: الحافرة: الأرض المحفورة، ورجع الشيخ في حافرته، أي رجع من حيث جاء؛ وذلك كرجوع التهقري، «ثم استشهد بشعر

وفي كل منهما بُعِثَتْ:

الأولى: الآية: ٢٢٨. من سورة البقرة: ﴿وَيُؤْتِيهِنَّ أَهَقَ بِرِزْوَنٍ...﴾

١- هذه من جملة آيات الطلاق في السورة، تحكي وظائف المطلقات، وفي خلاصتها تقول: ﴿وَيُؤْتِيهِنَّ أَهَقَ بِرِزْوَنٍ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...﴾. فهذه الجملة بيان لحالة رجوع كل من الزوجين إلى نكاحهما الأول، وأن الزوج أولى به من الزوجة بذلك.

٢- وقد قال الطبرسي (١: ٣٢٥) في «اللغة»: «الزوجة: جمع قرء، وجمعه القليل: أقرء، والكثير: أقرءاء وقرءاء. وأطال الكلام فيها إلى أن قال: - «الْبُعُولَةُ»: جمع بعل، ويقال: بعل يتبعل بَعُولَةً وهو بَعْلٌ، وسمي الزوج بَعْلًا، لأنه عال على المرأة بملكه لزوجيتها...».

ونقول: فالعبر عنهم بـ ﴿يُؤْتِيهِنَّ﴾ دون «أزواجهن» بمنزلة تعليل لأولوية الأزواج بردهن.

٣- وقال في «المعنى»: ﴿وَيُؤْتِيَهُنَّ أَهَقَ بِرِزْوَنٍ فِي ذَلِكَ﴾: يعني: أن أزواجهن أولى بمراجعتهن، وهي رَدْعُنَ إلى الحالة الأولى في ذلك الأجل الذي قُدِّرَ لهن في مدة العدة، فإنه ما دامت تلك المدة باقية، كان للزوج حق المراجعة، ويفوت - هذا الحق - بانقضائها.

وفي هذا ما يدل على أن الزوج ينفرد بالمراجعة، ولا يحتاج في ذلك إلى رضا المرأة، ولا إلى عقد جديد، وإشهاد. وهذا يخص بالرجعيات، وإن كان أول

الآية عامًا في جميع المطلقات الرجعية والبانة.

﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ لإضرار، وذلك أن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته طلقها واحدة وتركها، حتى إذا قرب انقضاء عدتها، راجعها وتركها مرة، ثم طلقها أخرى، وتركها مرة كما فعل في الأولى، ثم راجعها وتركها مرة، ثم طلقها أخرى، فجعل الله الزوج أحق بالمراجعة على وجه الإصلاح، لا على وجه الإضرار.

وإنما شرط الإصلاح في إباحة الرجعة لافي ثبوت أحكامها، لإجماع الأمة على أن مع إرادة الإضرار ينبت أحكام الرجعة.

وقوله: ﴿لَهُنَّ﴾ أي للنساء على أزواجهن ﴿مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ﴾ ﴿وَعَلَيْهِنَّ﴾ من الحق ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾. وهذا من الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجملة. وإنما أراد بذلك ما يرجع إلى حسن العشرة، وترك المضارة، والتسوية في القسم والثقة والكسوة، كما أن للزوج حقوقًا عليها مثل الطاعة التي أوجبها الله عليها له، وأن لا تدخل فراشه غيره، وأن تحفظ ماءه فلا تتاحل في إسقاطه... ثم روى حديثنا، وفسر باقي الآية، فلاحظ.

والثانية: الآية: ٤٠، من سورة الأنبياء: ﴿مِثْلُ نَاقَتِهِمْ بِمِثْلَةِ نَفْسِهِمْ فَلَا يَسْتَبِطُونَ رَدَّهَا...﴾

١- هذه الآية الثالثة في هذه السورة في البعث يوم القيامة، وأولها: ٣٨، ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، وثانيها: ٣٩، ﴿لَوْ يَتْلُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾

١ - هذه من جملة آيات في التوحيد، من أول السورة إلى آخرها، وفي خلالها آيات في القرآن والمعاد.

٢ - وهذه الآية تبين أصولاً ثلاثة في التوحيد: الأول: أن الله ملائكة محافظين لأعمال العباد. الثاني: أن الله لا يتغير بالتاس إلا ما يتغيروا بأنفسهم.

الثالث: أن الله إذا أراد بقوم سوء فلا راد له من قبل أحد.

٣ - وقال الطبرسي (٣: ٢٧٩) في «اللمعة»: «والمعقبات: المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه، ويكون بدلاً منه.

وأصل التعقيب أن يكون الشيء غيب آخر. والمعقب: الطالب دئنه مرة بعد مرة. [ثم استشهد بشعر] ومنه العقباب، لأنه يستحق عقيب الجرم

والعقاب، لأنها تعقب الصيد: تطلبه مرة بعد مرة. وقيل: إن واحد المعقبات: معقب، والجمع: مُعَقَّبَةٌ، ومعقبات جمع الجمع، كما قالوا: رجالات، عن القرطبي.

٤ - وقال (٣: ٢٨٠) في «المعنى» «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ»: «اختلف في الضمير الذي في (لَهُ) على وجوه:

أحدها: أنه يعود إل (مَنْ) في قوله: «مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ».

والآخر: أنه يعود إلى اسم الله تعالى، وهو «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ».

وثالثها: أنه يعود إلى النبي ﷺ في قوله: «وَإِنَّمَا أَنتَ مُكَلِّمٌ»، عن ابن زيد.

تقول الآية: إِنَّ السَّاعَةَ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، وَهُمْ لَا يَسْتَعْلِمُونَ رَدَّهَا.

٢ - وقال الطبرسي (٤: ٤٨) في «المعنى»: «أي بِلَغْتَةٍ، فُجْأَةً، فَتَنْهَيْتُهُمْ، أي فَتَحَتِهِمْ، فَلَا يَسْتَعْلِمُونَ رَدَّهَا، أي فَلَا يَهْتَدُونَ عَلَى دَفْعِهَا. وَهُمْ لَا يَسْتَعْلِمُونَ، أي لَا يَسْأَلُونَ عَنْ وَقْتِ آخِرٍ، وَلَا يَهْتَدُونَ لِنُتُوبَةٍ أَوْ مَعْذَرَةٍ».

وأما «المرَّة» ففي خمس آيات:

٣٩ - «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ مِّمَّنْ يَدْرِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَتُونَ» من أمر الله أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مردَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿الرعد: ١١﴾

٤٠ - «وَيَرْبِذُ اللَّهُ الَّذِينَ اقْتَدَوْا هَٰذِي وَالتَّابِعَاتِ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿مریم: ٧٦﴾

٤١ - «فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَیِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدَّقُونَ ﴿الرؤم: ٤٣﴾

٤٢ - «لَا تَجْرِمُنَا بِأَنَّا نَدْعُوكَ إِلَهُ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَأَنْ نَسْرُدَّكَ إِلٰهَ اللَّهِ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿المؤمن: ٤٣﴾

٤٣ - «وَأَسْتَجِیْبُوا لِیَرْحَمَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ مَّجْلَبٍ يَوْمَئِذٍ مَا لَكُمْ مِنْ لَكِبٍ ﴿الشورى: ٤٧﴾

وفي كل منها يهتد:

الأولى: الآية ١١، من سورة الرعد: «وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ».

واختلف في «المعقبات» على أقوال:

أحدها: أنها الملائكة يتعاقبون. تعقب ملائكة الليل ملائكة النهار، وملائكة النهار ملائكة الليل. وهم الحفظة يحفظون على العبد عمله، عن الحسن، وسعيد بن جبشير، وقنادة، ومجاهد، والجبائي. وقال الحسن: هم أربعة أملاك يحتمسون عند صلاة الفجر، وهو معنى قوله: ﴿إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ الإسراء: ٧٨. وقد روي ذلك عن أنتمنا عليه السلام أيضا.

والثاني: أنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير، فيحيلون بينه وبين المقادير، عن علي عليه السلام، وابن عباس.

وفيل: هم عشرة أملاك على كل آدمي يحفظونه. والثالث: أنهم الأمراء والملوك في الدنيا، الذين يمنون الناس عن المطام، وتكون لهم الأحرار والشُرط والمواكب يحفظونه، عن عكرمة، والضحك، وروي أيضا عن ابن عباس، وتقديره: ومن هو سارب بالتهار، له أحرار وأعوان قدر أنهم يحرسونه، ولم يتجه أحراره من الله....

وأدام تفسير الآية إلى قوله: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلَاحٍ مَرَدُّهُ﴾ فقال:

«أي لا مدفع له. وقيل: معناه إذا أراد الله بقوم بلاء من مرض وسقم، فلا مرد لبلائه. ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ يلي أمرهم، ويمنع العذاب عنهم».

والثانية: الآية: ٧٦، من سورة مريم: ﴿... وَخَيْرُ

مَرَدُّهَا﴾

١- هذه من جملة آيات في الوعد والوعيد جاءت

في السورة، عقيب قصص جملة من الأنبياء. وقد بدأت بقصة زكريا، ثم مريم، ثم عيسى، ثم إبراهيم، ثم إسحاق، ويعقوب، ثم موسى، ثم إدريس عليه السلام، وكلها موجز. وقبلها وبعدها وعيد، وهذه وعد للمؤمنين الذين اهتدوا بأن الباقيات الصالحات من الأعمال خير عند الله ثوابا، وخير جزاء، ورد فعل منه تعالى.

٢- وقال الطبرسي (٣: ٥٢٨) في «التزول» في آية بعدها: «روي في الصحيح عن خباب بن الارت، قال: كنت رجلا غنيا، وكان لي على العاصين وائل دين، فأنتبه أبقاضه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لن أكفر به حتى تموت وتُبعث. قال: فإني لمعوت بعد الموت، فسوف أقضيك ذنبك إذا رجعت إلى مال وولد! قال: فزلت الآية: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾».

٣- وقال في «المعنى»: «ثم بين سبحانه حال المؤمن، فقال سبحانه: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ قيل: معناه: ويزيد الله الذين اهتدوا بالنسوخ هدى بالثاسخ، عن مقاتل.

وقيل: يزيدهم هدى بالمعونة على طاعاته، والتوفيق لاتباع مرضاته، وهو ما يفتحهم لهم من الدلالات، وما يفعله بهم من الألفاف المرفعة من الحسنات.

﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ قد مر تفسيره في سورة الكهف، وجملته، أن الأعمال الصالحة التي تبقى بقاء ثوابها، وتنفع صاحبها في

والرابعة: الآية: ٤٣، من سورة المؤمن: ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ...﴾

١- هذه من تنمة قول الرجل المؤمن من آل فرعون، كان يكتم إيمانه بموسى عليه السلام، بدءاً من الآية: ٢٨، ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ...﴾ إلى الآية: ٤٥، ﴿فَوَقَّيْهِ اللَّهُ نَسِيَاتٍ مَا كَرَّوْا...﴾.

٢- فيقول الرجل قبلها لفرعون وقومه: ﴿تَدْعُونِي لِأَتَقَرَّ بِاللَّهِ وَأُشْرَكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَذْغَبُكُمْ إِلَى الْغُرْبِ الْفَقَارِ﴾، ثم يهضل بين الأمرين، أي بين ما يدعونه إليه، وبين ما دعاهم إليه، فيقول: ما تدعونني إليه - أي الأصنام - ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن مردنا إلى الله الذي له الدعوة إلى الدين.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٥٢٤) ﴿لَا جَزْمَ﴾: «قيل: معناه حقاً مقطوعاً به من الجرم، وهو القطع. قال الزجاج حكاية عن الحليل: هو رد الكلام، والمعنى: وجب وحق».

﴿أَلَمْ نَدْعُو نِي إِلَىٰ لَيْسَ لَهُ دُعَاةٌ﴾ أي وجب بطلان دعوته، يقول: لا بد أنما تدعونني إليه من عبادة الأصنام، أو عبادة فرعون، ليس له دعوة نافعة. ﴿فَبِئْسَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ﴾ فاطلق أنه ﴿لَيْسَ لَهُ دُعَاةٌ﴾ ليكون أبلغ، وإن توهم جاهل أن له دعوة ينتفع بها، فإنه لا يعتد بذلك لفساده وتناقضه.

وقيل: معناه: ليست هذه الأصنام استجابة دعوة أحد في الدنيا، ولا في الآخرة، فحذف المضاف، عن المضاف إليه وقادة والزجاج.

الدنيا والآخرة، خير ثواباً من مقامات الكفار التي يفتخرون بها كل الافتخار.

﴿وَلَا خَيْرَ مَرَدٍّ أَيْ خَيْرِ عَاقِبَةٍ وَنَفْعَةٍ﴾ يقال: هذا الشيء أرد عليك، أي أنفع وأعود عليك، لأن العمل الصالح ذاهب عنه بفقده له، فإمره الله تعالى عليه برده نوابه إليه حتى يجده في نفسه.

والتالثة: الآية: ٤٣، من سورة الروم: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ...﴾

١- هذه الآية من جملة آيات في هذه السورة في الوعد والموعيد والتوحيد ونحوها، وفيها أمر النبي ومن تبعه بإقامة الدين القيم من قبل مجيء يوم القيامة الذي لا مرد له من الله.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٣٠٧) في «اللغة»: «الصدع، الشق. وصدع القوم: تفرقوا» ثم استشهد بـ [

٣- وقال في «المعنى» ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ﴾: «أي استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنة، أي لا تعدل عنه شيئاً، ولا تخالاً، فإنك متى فعلت ذلك أذاك إلى الجنة، وهو مثل قوله: ﴿فَمَنْ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ التوبة: ١٢٧، وقوله: ﴿تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ التور: ٣٧.

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ أي لذلك اليوم، وهو يوم القيامة. ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ أي لا يرده أحد من الله ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ﴾ أي يتفرقون فيه فريق في الجنة، وفريق في السعير، عن قتادة، وغيره.

وقيل: معناه: ليست له دعوة في الدنيا، لأن الأصنام لا تدعو إلى عبادتها فيها، ولا في الآخرة. لأنها تبرا من عبادها فيها.

﴿وَأَنْ مَرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ هِيَ: ووجوب أن مرجعنا ومصيرنا إلى الله، فيجازي كلًّا بما يستحقه.

﴿وَأَنْ تُفْسِرِينَ هِيَ: أي ووجوب أن المفسرين الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك، وسفك الدماء بغير حقها هُم أصحاب الثأر هِ الملازمون لها.

والخاصة: الآية: ٤٧، من سورة الشورى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدُّ لَهُ مِنْ اللَّهِ...﴾

١- هذه من جملة آيات السورة التي شملت فنونا من التوحيد والبعث والوعد والوعيد، وكذلك القرآن - وقد صدرت به -: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ...﴾

٢- وقد أمر الله الناس في هذه الآية بأن يستجيبوا لربهم من قبل مجيء يوم لا مرد له، وليس فيه للناس من ملجأ يلجؤون إليه، وليس لهم إنكاره.

٣- والذي يجلب النظر في هذه المادة: أن كل ما جاء فيها بلفظ ﴿مَرَدُّ﴾ فأنكره راجع إلى الدار الآخرة ثوابها وعذابها، فقد جاءت في الآيتين الثالثة والخامسة بسياق واحد في عذابها: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدُّ لَهُ مِنْ اللَّهِ...﴾

وجاء في الثانية في ثوابها: ﴿وَالنَّافِلَاتُ الصَّلَاتُ الْغَائِبَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا...﴾

وجاء في ذيل الرابعة في عذابها: ﴿وَأَنْ تُفْسِرِينَ

هُم أَصْحَابُ الثَّأْرِ...﴾

وأيضا جاء في المصدر (رَدًّا) في الآية الثانية منها. قوله في البعث: ﴿يَسْأَلُ تُبَاتِيهِمْ نَفْسٌ فَتُبَاهُهُمْ فَلَا يَسْتَعْطِفُونَ رَدًّا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ...﴾

وكذلك جاءت في «اسم المفعول» آيتان في البعث والعذاب، في الآية الأولى منه: ﴿غَيْرَ مَرْدُودٍ...﴾

وفي الثانية: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآخِرَةِ...﴾

وأما اسم الفاعل فقد قيل - كما سبق - في الآية الرابعة منه: ﴿لَرَأَافُكَ إِلَى مَعَادٍ لَرَادُّكَ إِلَى الْمَرْجِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٤- وقال الطبرسي (٥: ٣٥): «﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ﴾ أي اجيبوا داعي ربكم، يعني محمد ﷺ فيما دعاكم إليه، ورغبكم فيه من المصير إلى طاعته، والالتقياد لأمره. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدُّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ أي لا رجوع بعده إلى الدنيا.

وقيل: معناه: لا يقدر أحد على رده ودفعه، وهو يوم القيامة، عن الجبائي.

وقيل: معناه: لا يؤرد ولا يؤخر عن وقته، وهو يوم الموت، عن أبي مسلم.

﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ تَوْنَبُذُ﴾ أي معقل يعصمكم من العذاب، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ كَفِيرٍ﴾ أي إنكار وتغيير للعذاب. وقيل: من نصير منكر ما يحل بكم.

هذا كله في المجرّد. وأما الزيد فجاء من «الافتعال» في ٨ آيات، ومن «التنقل» في آية واحدة:

أما آيات الافتعال فهي:

٤٤- ﴿يَسْتَوْلُكَ عَنِ الشُّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالُو فِيهِ قُلْ

كريم ﴿ التمل : ٤٠ ﴾

٥١- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ﴾

محمد : ٢٥

٥٢- ﴿إِنَّمَا يَشْتَأِذُكُمُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَرَأَيْتُمْ قُلُوبَهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾
القوة : ٤٥

وفي كل منها بهوئ:

الأولى: الآية: ٢١٧ من سورة البقرة: ﴿يَسْتَلْذِكُمُ عَنْ الشَّهْرِ الْخَرَامِ... وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَبِضَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ...﴾

١- وقد سبق تفسيرها وشرح لغاتها في الآية الثانية من المضارع المعلوم: ﴿يَزِدُّوكُمْ﴾. أما «الارتداد» فنبهته هنا.

٢- قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ...﴾ دلت الآية على أن من ارتد عن دينه ومات وهو كافر، فلا اعتبار بأعماله في الدنيا والآخرة، وهو من أصحاب النار.

٣- وقال الطبرسي (١: ٣١٣): «هذا تحذير عن الارتداد بيان استحقاق العذاب عليه. ﴿قَبِضَتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ يعني مات على كفره. ﴿فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ معناها: أنها صارت بمنزلة ما لم يكن لإيقاعهم إياها، على خلاف توجه الأمور به، لأن إحباط العلم وإبطاله، عبارة عن وقوعه، على خلاف الوجه الذي يستحق عليه

قَالَ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرٌ بِهِ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْخُرَاجُ لَهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِلَّةٍ اللَّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَزِدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَبِضَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة: ٢١٧

٤٥- ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْكُمُ لَا تُرْجِعُوا إِلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَقْضُوا الْخَاسِرِينَ﴾
المائدة: ٢١

٤٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدْكُمْ مِّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾
المائدة: ٥٤

٤٧- ﴿فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ الْعَرَبِيَّةَ عَلَى وَجْهِهِ قَارِئٌ مُّبْصِرٌ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ مَا لِأَعْمَلِكُمْ لَوْلَا تَقُولُونَ﴾
يوسف: ٩٦

٤٨- ﴿مُطَهَّرِينَ مَّقْبَعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَزِدُّهُمْ إِلَهُيهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَخَذَتْهُمْ هَوَاهُ﴾
إبراهيم: ٤٣

٤٩- ﴿قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ قَارِئًا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾
الكهف: ٦٤

٥٠- ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ

وجعلت مكانها وقراراً للأنبياء والمؤمنين.

﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي كتب في اللوح المحفوظ أنها لكم.

وقيل: معناه: وهب الله لكم. عن ابن عباس.

وقيل: معناه: أمركم الله بدخولها، عن قتادة، والسدي.

فإن اعترض معترض فقال: كيف كتب الله لهم مع قوله: ﴿فَالْتَمَتَا مُخْرَجَةً عَلَيْهِمْ﴾ المائدة: ٢٦؟

فجوابه: أنها كانت هبة من الله لهم، ثم حرّمها عليهم، عن ابن إسحاق.

وقيل: إن المراد به الخصوص، وإن كان الكلام على العموم، فصار كأنه مكتوب لبعضهم، وحرام على البعض. والأذين كتب الله لهم دخولها، هم الذين كانوا مع يوشع بن نون، بعد موت موسى ليلة شهرين. ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ﴾ أي لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها، عن أكثر المفسرين.

وقيل: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته، عن الجبائي.

﴿فَتَقَتَّلُوا خَاسِرِينَ﴾: الثواب في الآخرة، وإما قال ذلك لأنهم كانوا أمروا بدخولها، كما أمروا بالصلاة وغيرها، عن قتادة، والسدي.

وقيل: إنهم لم يؤمروا بذلك، فيكون المراد: فتقتلوا خاسرين حفظكم في دخولها، كما يقال: خسر في البيع فلان، ثم ذكر القصة فلاحظ.

والثالثة: الآية: ٥٤، من سورة المائدة أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ عَنْكُمْ مِنْ دِينِهِ﴾

الثواب. وليس المراد: أنهم استحقوا على أعمالهم الثواب، ثم انحبط، لأنه قد دل الدليل على أن الإحباط على هذا الوجه لا يجوز....

والثانية: الآية: ٢٦، من سورة المائدة: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾.

١- هذه من جملة قصص موسى في هذه السورة، بدء من الآية: ٢٠، ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ...﴾، إلى الآية: ٢٦، ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُخْرَجَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً...﴾. وهي قول موسى لقومه: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ١٧٢) في «اللغة»: «أصل التقديس: التطهير؛ ومنه قيل للسطل الذي يتطهر به: «القدس»؛ ومنه تسبح الله وتقديسه؛ وهو تزيينه عما لا يجوز عليه من الصاحبة، والولد، وفعل الظلم، والكذب».

٣- وقال في «المعنى»: «ثم كلّفهم سبحانه دخول الأرض المقدسة بعد ذكر النعم، فقال: ﴿يَا قَوْمِ﴾ حكاية عن خطاب موسى ليلة لقومه: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾ وهي بيت المقدس. عن ابن عباس، والسدي، وابن زيد.

وقيل: هي دمشق، وفلسطين، وبعض الأردن، عن الزجاج، والقرّاء.

وقيل: هي الشام، عن قتادة.

وقيل: هي أرض الطّور، وما حوله، عن مجاهد. و﴿الْمُقَدَّسَةَ﴾: المطهرة، طهرت من الشرك.

والعزاز: الأرض الصلبة. وعَزَّ يَعَزُّ الشَّيْءُ، إِذَا لَمْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ، وَأَصْلُ الْبَابِ: الْإِمْتِنَاعُ.

٥ - وقال في «المعنى»: «لَا يَبْتَغِي تَعَالَى حَالِ الْمُنَاقِقِينَ، وَأَتَمُّهُمْ يَتَرَتَّبُونَ الدَّوَائِرَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَعِلْمُ أَنَّ قَوْمًا مِنْهُمْ يَتَرَدَّدُونَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ، وَأَتَمُّهُمْ لَا يَتَالَوْنَ أَمَانَتَهُمْ، وَاللَّهُ يَنْصَرِفُ دِينَهُ بِقُرُوبِ هَلُمِّ صِفَاتٍ مَخْصُوصَةٍ، تَحْتَرِّقُ بِهَا مِنْ بَيْنِ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾: أَيُّ مَنْ يَرْجِعُ مِنْكُمْ - أَيُّ مَنْ جَلَسَتْكُمْ - إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِظْهَارِ الْإِيمَانِ، فَلَنْ يَضُرَّ دِينَ اللَّهِ شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِي دِينَهُ مِنْ أَنْصَارٍ يَحْمُونُهُ ﴿فَقَسُوفٌ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ أَيُّ يَحْسَبُهُمُ اللَّهُ، وَيَحْبِبُّونَ اللَّهَ ﴿أُولَئِكَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

والرابعة: الآية: ٩٦، من سورة يوسف: ﴿فَلَمَّا أَتَى بَنُو إِسْرَءِيلَ عَلَى الْبَشِيرِ الْفَقِيهَ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدُّوا بِصِيرٍ...﴾.

١ - هذه ثمرة ما أمر يوسف إخوته في الآية: ٩٣، ﴿إِذْ خَبَرُوا بِقَبْضِ هَذَا فَاقْتَوْهُ عَلَى وَجْهِهِ أَسَى يَأْتِي بِصِيرٍ...﴾، فَإِنَّ الْبَشِيرَ أَلْفَى قَبِصِ يَوْسُفَ عَلَى وَجْهِهِ أَبِيهِ فَارْتَدُّوا بِصِيرٍ، وَقد جاء قبلها في الآية: ٩٤، ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ...﴾. فقد اشتَمَ أبُوهُمْ رِيحَ يَوْسُفَ مِنْ قَبِصِهِ الَّذِي كَانَ يَبِيدُ الْبَشِيرَ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى مَدْيَنَ. لكن إخوة يوسف أنكروا قول أبيهم، وقالوا له: ﴿فَاللَّهِ إِنَّكَ لَنفَى ضَالِّكَ أَتَى الْقَدِيمَ﴾.

٢ - وهذه المرة الثانية من حكاية قميص يوسف في هذه القصة، والمرة الأولى هي دلالة قميصه على

١ - وهذه الآية جاءت عقيب آيات في أهل الكتاب وقد جاء في الآية: ٥١، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا النَّهْوَ وَالْثَّغَارَ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَّبِعْ لَهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ مَنَاسِبَةٌ، لَا شَتَا لَهَا عَلَى نَوْعِ آثَاعِ الْمُؤْمِنِينَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ، فَهُمْ يَدْعُونَهُ إِلَى دِينِهِمْ، فَيَرْتَدُّوا عَنْ دِينِهِ إِلَى دِينِهِمْ.

٢ - ثم بشرنا الله تعالى فيها بأن ارتداد من ارتدَّ لا يضرَّ بالإسلام، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَوْفَ يَأْتِي بِقَوْمٍ يَحْمِيهِمْ وَيَحْمِيهِمْ، أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ...

٣ - وبعد أن قال في تلك الآية: ﴿لَا تَتَّبِعُوا النَّهْوَ وَالْثَّغَارَ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ قال في هذه الآيات: ﴿إِنَّمَا أَوْلِيَاؤُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا...﴾ أَيُّ لَا تَتَّبِعُوا أَوْلِيَاءَهُمْ، إِنَّمَا أَوْلِيَاؤُكُمْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ.

وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَهَا فِي الْآيَةِ: ٥٧، ﴿لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِمَّنْ الْأُولَى اتَّخَذُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَثَارَ أُولَئِكَ...﴾. فَهَذِهِ الْآيَاتُ مِنَ الْآيَةِ: ٥١، إِلَى الْآيَةِ: ٥٧، تَبَحُّثٌ عَنْ وَلَايَةِ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدِّينِ.

٤ - وقال الطَّبْرَسِيُّ (٢: ٢٠٧) في «اللمعة»: «الزَّلَّ بِكَسْرِ النُّونِ: ضِدُّ الصَّعُوبَةِ، وَبَعْضُهَا - ذَلٌّ - ضِدُّ الْعِزِّ. يُقَالُ: ذَلُّوا بَيْنَ الزَّلِّ مِنْ قَوْمٍ أَذَلَّهُ، وَذَلِيلٌ بَيْنَ الذَّلِّ مِنْ قَوْمٍ أَذَلَّاهُ. وَالْأَوَّلُ مِنَ الذَّلِّ وَالْإِنْقِيَادِ، وَالثَّانِي مِنَ الْهَوَانِ وَالِاسْتِخْفَافِ. وَالْعِزَّةُ: الشَّدَّةُ. يُقَالُ: عَزَزْتُ فَلَانًا عَلَى أَمْرِهِ، أَيْ غَلَبْتُهُ عَلَيْهِ.

صدقه وكذب زليخا، كما جاءت في الآيات: ٢٥ -
 ٢٨، ﴿وَأَسْتَقْبَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ...﴾ إلى:
 ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ قَامَتْ فَكَبَّرَتْ بِرُءُوسِهَا عَلَى الْحُكْمِ أَنَّ كَيْدُكِ كَبِيرٌ...﴾

٣- وقال الطبرسي (٣: ٢٦٣) ﴿فَلَمَّا نَاجَتْ
 الْبَشِيرَ...﴾ «وهو يهوذا، عن ابن عباس. وفي رواية
 أخرى عنه أنه مالك بن ذعر.

﴿أَلْقَيْهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فارتدت بصيرة﴾ أي ألقى
 البشير قميص يوسف على وجه يعقوب، فعاد بصيرا.
 قال الضحاك: عاد إليه بصره بعد العمى، وقوته بعد
 الضعف، وشبابه بعد الهرم، وسروره بعد الحزن، فقال
 للبشير: ما أدري ما أنيك به! هو الله عليك سكرات
 الموت.

﴿قَالَ﴾ يعقوب لهم: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ
 اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي إني كنت أعلم أن الله يصدق
 رؤيا يوسف، ويكشف التداود عن أنبيائه بالصبر،
 وكنتم لاتعلمون ذلك. قال الحسن: كان الله سبحانه
 أعلمه بجهاته، ولم يعلمه بمكانه.

الخامسة: الآية: ٤٣، من سورة إبراهيم:
 ﴿مُهَاطَبِينَ مِنْهُمْ بِأَسْمَاءٍ لَّهُمْ لَا يَرْكُدُ عَنْهُمْ قُرْآنُهُمْ...﴾

١- هذه من جملة الآيات في هذه السورة في
 عذاب الآخرة. بدء من الآية: ٤٢، ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
 غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُ الْغَافِلُونَ...﴾ إلى الآية: ٥٢. وهي
 آخر السورة: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ...﴾

٢- وقال الطبرسي (٣: ٣٢٠) في «اللفظة»:
 «الإحطاط: الإسراع. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: إن الإحطاط مد العنق. والمطع: طول العنق.
 قال أحمد بن يحيى: المطع: الذي ينظر في ذلّ وخسوع
 لا يقطع بصره، والإحطاط: رفع الرأس. وقال الزجاج:
 المُنْتَعِبُ: الراجع. والمُنْتَعِبُ: المرتفع. [ثم استشهد بأشعار]

٣- وقال في «المعنى»: ﴿مُهَاطَبِينَ﴾ أي
 مُسرَّعين، عن الحسن، وسعيد بن جبيرة، وقَتَادَةَ.

وقيل: يريد دائمى النظر إلى ما يرون، لا بطرفون.
 عن ابن عباس، ومُجَاهِد.

﴿مُنْتَعِبِينَ رُءُوسِهِمْ﴾ أي: رافسي رؤوسهم إلى
 السماء حتى لا يرى الرجل مكان قدمه من شدة رفع
 الرأس، وذلك من هول يوم القيامة.

وقال مَزْج: معناه ناكسي رؤوسهم بلغة قريش.
 ﴿لَا يَرْكُدُ عَنْهُمْ قُرْآنُهُمْ﴾ أي لاترجع إليهم
 أعينهم، ولا يطبقونها، ولا يغمضونها، وإنما هو نظر
 دائم.

﴿وَأَنذَرْتَهُمْ قَوَاهُ﴾ أي قلوبهم خالية من كل
 شيء، فرغاً وخوفاً، عن ابن عباس.

وقيل: خالية من كل سرور وطمع في الخير، لشدة
 ما يرون من الأحوال، كالهواء الذي بين السماء
 والأرض.

وقيل: معناه، وأندتهم زائلة عن مواضعها، قد
 ارتفعت إلى حلوقهم، لاتخرج ولا تمود إلى أماكنها،
 بمنزلة الشيء الذائب في جهات مختلفة، التردد في
 الهواء، عن سعيد بن جبيرة، وقَتَادَةَ. وقيل: معناه: خالية
 عن عقولهم، عن الأخفش.

السادسة: الآية: ٦٤، من سورة الكهف: ﴿قَالَ

ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْفَعْنَا عَلَى الْآثَارِ هِنَا قَصَصًا ۝

١- هذه من جملة قصة موسى مع الخضر في هذه السورة، بدء من الآية: ٦٠، ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ...﴾، و ختمًا بالآية: ٨٢، ﴿وَأَمَّا النُّجُودُ أَرْكَبَانِ لِلْغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ...﴾.

٢- وجاء فيها ألهمًا لهما بلغا مجمع البحرين نسيًا حوتهما، فلما جاوزا قال موسى لفتاه: آتَا غَدَامَانَا، فقال فتاه: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا مِنْهَا مِثْقَاتُ الْهَوَاتِ﴾، فقال موسى: ذلك ما كنا نطلبه، فرجعا إلى المجمع، فاقصص موسى بالخضر هناك.

٣- وقد أطلال الطبرسي (٣: ٤٨٠ و ٤٨١) الكلام في قصته، والخلاف في أن موسى هذا هل هو موسى بن عمران، أو موسى بن ميثا بن يوسف - كما قال أهل الكتاب - والخلاف في أن موسى والخضر ألهمًا كان أعلم، فلاحظ.

٤- وقال في تفسير الآية ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ﴾: «قال موسى ﷺ: ذلك ما كنا نطلب من العلامة ﴿فَارْتَدُّا عَلَى الْآثَارِ هِنَا﴾ أي رجعا وعادا عودهما على بدئهما في الطريق الذي جاءا منه، بقصصان ﴿أَثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ أي ويثعبانها، ويوسع أمام موسى ﷺ، حتى انتهيا إلى مدخل الهوت».

السابعة: الآية: ٤٠، من سورة التمل: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ...﴾.

١- هذه من جملة قصة داود وسليمان وملكة

سبيل في هذه السورة، بدء من الآية: ١٥، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا...﴾، و ختمًا بالآية: ٤٤، ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ...﴾.

٢- وقد طلب سليمان أصحابه أن يأتوه بهرش ملكة سبأ: ﴿قَالَ غَفِرْتُ مِنَ النِّجَنِ أَنَا أَتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ...﴾، قال الذي عنده علم من الكتاب: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ...﴾.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢٢٣) ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾: «هو آصف بن برخيا، و كان وزير سليمان وابن أخته، و كان صديقًا يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب، عن ابن عباس. وقيل: إن ذلك الاسم «الله»، والذي يليه «الرحمن».

وقيل: هو «يا حي يا قيوم»، وبالعبارة «إهي أشر إهي».

وقيل: هو «يا ذا الجلال والإكرام»، عن مجاهد. وقيل: إنه قال: يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدًا لا إله إلا أنت، عن الزهري.

وقيل: إن الذي عنده علم من الكتاب، كان رجلًا من الإنس، يعلم اسم الله الأعظم، اسمه «بلخيا» عن مجاهد.

وقيل: اسمه «اسطوم» عن قتادة.

وقيل: الخضر عليه السلام عن أبي حمزة.

وقيل: إن الذي عنده علم من الكتاب هو جبرائيل عليه السلام، أذن الله له في طاعة سليمان عليه السلام، بأن يأتيه بالعرش الذي طلبه.

و ذكر العلماء في ذلك وجوهاً:

أحدها: أَنَّ الملائكة حملته بأمر الله تعالى.

والثاني: أَنَّ الرِّيح حملته.

والثالث: إِنَّ اللَّهَ تعالى خلق فيه حركات متوالية.

والرابع: أَنَّهُ الخرق مكانه حيث هو هناك، ثم نبع

بين يدي سليمان.

والخامس: أَنَّ الأرض طُوِّيت له، وهو المروي

عن أبي عبد الله - جعفر بن محمد - عليه السلام.

والسادس: أَنَّهُ أعدمه الله في موضعه، وأعادته في

مجلس سليمان.

وهذا لا يصح على مذهب أبي هاشم، ويصح على

مذهب أبي علي الجبائي، فإنه يجوز فناء بعض

الأجسام دون بعض.

وفي الكلام حذف كثير، لأن التقدير: قال سليمان

له: اقل. فسأل الله تعالى في ذلك، فحضر العرش، فرآه

سليمان مستقراً عنده.

﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِثْدَهُ﴾ أي فلما رأى سليمان

العرش محمولاً إليه، موضعاً بين يديه في مقدار رجوع

البصر.

﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ أي من نعمته علي.

وإحسانه لدي، لأن تيسير ذلك وتيسيره مع

صعوبته وتمذره، معجزة له، ودلالة على علو قدره،

وجلالته، وشفرف منزلته عند الله تعالى...».

و الثامنة: الآية: ٢٥، من سورة محمد: ﴿إِنَّ الْأَذِينَ

ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ...﴾:

١ - هذه من جملة آيات في ذم المنافقين بدءاً من

وقال الجبائي: هو سليمان عليه السلام، قال ذلك

للعنفرة، لثريه نعمة الله عليه. وهذا قول بعيد،

لم يؤثر عن أهل التفسير.

و أمّا ﴿النَّكَابُ﴾ المعرفة في الآية بالألف واللام،

فقال: إنه اللوح المحفوظ.

وقيل: أراد به جنس كتب الله المنزلة على أنبيائه،

وليس المراد به كتاباً بعينه، والجنس قد يعرف بالألف

واللام.

وقيل: إن المراد به كتاب سليمان إلى بلقيس.

﴿أَنَا أَنبِئُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ اختلف

في معناه:

فقال: يريد قبل أن يصل إليك من كان منك على

قدر مد البصر، عن فتادة.

وقيل: معناه: قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته،

و يرجع إليك.

قال سعيد بن جبّير: قال لسليمان: انظر إلى

السماء، فما طرف حتى جاء به فوضعه بين يديه،

والمعنى: حتى يرتد إليك طرفك بعد مدّه إلى السماء.

وقيل: ارتداد الطرف إدامة النظر حتى يرتد طرفه

خائفاً، عن مجاهد.

فعلى هذا معناه: أن سليمان مدّ بصره إلى أقصاه،

وهو يديم النظر، فقبل أن ينقلب بصره إليه حسيراً،

يكون قد أتى بالعرش.

قال الكلبي: خرّ آصف ساجداً، ودعا باسم الله

الأعظم، ففار عرشها تحت الأرض، حتى تبع عند

كرسي سليمان.

١- هذه من جملة الآيات بشأن ضغفاه الإيمان والمنافقين في هذه السورة بدءاً من الآية: ٣٨، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفِتْنَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُنَاقَلْتُمْ...﴾ إلى آخر السورة. وفيها آيات بشأن المؤمنين المخلصين، مثل الآية: ٤٠، ﴿إِلَّا تَتَصَدَّقُوا فَقَدْ فَتَنَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الَّذِينَ كَفَرُوا آثَرًا فِي الْأَعْيُنِ لِئَلَّا يَتَّخِذُوا الْفَرَارَةَ إِذَا تَبَوَّلُوا لِحَاظِهِ لَا تَحْزَنَ...﴾.

ومثل الآية: ٧١، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَارَعُوا فِي السُّبُوحَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...﴾، وما بعدها: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾، والآية: ٨٨، ﴿لَكِنَّ الرُّسُلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ...﴾، وما بعدها: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾، وكذا الآيات ٩٩ و ١٠٠، وغيرهما، فلاحظ.

٢- وهذه من نعمة الآية: ٤٢، بشأن استئذان المنافقين في تحلفهم عن الخروج مع النبي ﷺ إلى غزوة تبوك، فاذن لهم: ﴿لَوْ كُنَّا عَنْ غَزَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَقْبَعُونَ...﴾، إلى قوله بعدها: ﴿وَعَاذَ اللَّهُ بِكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ...﴾، والآية: ٤٤، ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾.

وكذا الآيتين: ٤٦ و ٤٧، ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاَعَدُوا لَهُ عُدَّةً...﴾، و ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُواكُمْ إِلَّا حَبَالًا...﴾.

٣- وقال الطبرسي (٣: ٣٤): ﴿وَإِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ فِي التَّأَخُّرِ عَنِ الْجِهَادِ وَالتَّحَلُّفِ عَنِ الْقِتَالِ مَعَكُمْ...﴾.

الآية: ١٦، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِثْرِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا...﴾ إلى آخر السورة.

٢- وقال الطبرسي (٥: ١٠٤): ﴿ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ﴾ أَي رَجِعُوا عَنِ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ أَي مِنْ بَعْدِ مَا بَانَ لَهُمْ طَرِيقُ الْحَقِّ وَهُمْ الْمُنَافِقُونَ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ، كَانُوا يُؤْمِنُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَضُرُّونَ الْكُفْرَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَتَلْكَ رَدَّةٌ مِنْهُمْ.

وقيل: هم كفار أهل الكتاب، كفروا بمحمد ﷺ وقد عرفوه، وجدوا نعمة مكتوبة عندهم، عن قتادة. وليس في هذا دلالة على أن المؤمن قد ي كفر، لأنه لا يمتنع أن يكون المراد من رجوع في باطنه عن الإيمان، بعد أن أظهره، وقامت الحجة عنده بصحته.

﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ﴾ أَي زَيْنَ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ، عَنِ الْحَسَنِ.

وقيل: أعطاهم سؤلهم وأمنيتهم، إذ دعاهم إلى ما يوافق مرادهم وهواهم، عن أبي مسلم.

﴿وَأَمَلَى لَهُمْ﴾ أَي طَوَّلَ لَهُمْ أَمَلَهُمْ، فَاغْتَرَبُوا بِهِ. وقيل: أوههم طول العمر مع الأمن من المكروه. وأبعد لهم في الأمل والأمنية.

هذا كله البحث في آيات «الافتعال».

وأما آية «التفعل» فهي الآية: ٤٥، من سورة التوبة: ﴿وَإِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا يَنْزُدُونَ﴾.

وقيل: في الخروج، لأن المنافع إما يستأذنها في الخروج تلقاً، ولا يتأهب كما يتأهب المؤمنون، عن أبي مسلم.

﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ أي لا يصدقون به.

﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ يعني: بالبعث والتشور.

﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي اضطربت وشكت.

﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ فهم في شكهم يذهبون

ويرجعون.

٤: والتردد هو التصرف بالذهاب والرجوع

مرات متقاربة، مثل التبحر. وأراد به المنافقين، أي

يتوَقَّعون الإذن لشكهم في دين الله، وفيما وعد

المجاهدين، ولو أنهم كانوا مخلصين لوتقوا بالتصبر،

وبواب الله، فيأبداوا إلى الجهاد، ولم يستأذنوك.

ويلاحظ ثانياً: أن ٣٧ آية منها مكتبة وأكثرها

قصص، أو ما يرجع إلى العقيدة في التوحيد والمعاد

والرسالة. و ٢١ آية مدنية أو مختلف فيه، وأكثرها في

القتال والغزوات أو أهل الكتاب، مثل آيتي التوبة:

﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ﴾ و ﴿وَسَتُرَدُّونَ إِلَى

عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ والآية: ٨، من سورة البسمة

في حال اليهود: ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ...﴾

أو في التشريع مثل الآية: ٨٦، من سورة النساء:

﴿وَإِذَا جِئْتُمْ بِخَبَرٍ فَحَيْثُ فَحْيُوا...﴾

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الرد: الإرجاع؛

الصَّكُّ: ﴿وَيَعِدْهَا وَفَوَّعَهَا يُسْجَدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ

دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَصَدَّ عَنْ

السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ التل: ٢٤

المنع: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ

فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي غَرَبِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ

يَدْخُلُوهَا إِلَّا لَمَّا يَلْفِظُ مِنْ قَبْلِهِ دَلِيلًا فَنُفِخَ فِي

الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ البقرة: ١١٤

الرجوع: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا

النَّبِيِّ إِنْ أُنْزِلَ عَلَيْنَا لَدَىٰ بَيْنِ يَدَيْهِ وَتَوَعَّدُوا لِيُؤْمِنُوا

مُوقِفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ يَقُولُ

يَتَوَلَّى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا

مُؤْمِنِينَ﴾ سبأ: ٣١

المصودة: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة: ٢٧٥

الصرف: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ يوسف: ٣٤

التردد: الدهش:

الحيرة: ﴿إِذْ هَدَيْنَاكَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ

فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ أَنْ لَهُ أَصْحَابُ يُدْعُوهُ إِلَى الْهُدَىٰ

اِتِّبَا قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَوَ الْهُدَىٰ وَ إِنْ أَمَرْنَا بِالشَّمْلِ لِرَبِّ

الْعَالَمِينَ﴾ الأنعام: ٧١

البهت: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ

مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ قَبَّهَتْ الْأُبْدَىٰ

كَفَرُوا بِاللَّهِ لَا يُهْدَى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ٢٥٨.

البروق: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾ القيمة: ٧

ردف

٣ ألقاظ، ٣ مرّات: في ٣ سور: ٢ مكّيتان، ١ مدنيّة

رَدَفَ ١:

الرّادفة ١: ١

التأظر إلى التجم الطالع

والرّدف: الكتل.

مُرْدِفِين ١-١:

وَأَرْدَافَ التّجوم: توالها، أي ترائها.

والتّرادف: كناية عن فعل قبيح: وذلك أنّه إذا

عَمِلَ أَحَدُهُمَا عَمَلًا إِثْمَ رَدَفَهُ الْآخَرُ. [واستشهد
بالشعر ٣ مرّات] (٢٢: ٨)

الْكِسَائِيّ: يَقَالُ: أَتَيْنَا فَلَانًا فَأَرْدَفْتَنَاهُ، أَيْ

أَخَذْنَاهُ مِنْ وَرَائِهِ أَخْذًا. (الْجَوْهَرِيّ ٤: ١٣٦٤)

نَحْوَهُ الْأَصْمَعِيُّ. (الْأَزْهَرِيّ ١٤: ٩٧)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: قَدْ تَرَدَّفُوهُ، إِذَا ظَهَرُوا عَلَيْهِ.

(٣: ٢)

أَبُو زَيْدٍ: يَقَالُ: رَدَفْتُ الرَّجُلَ وَأَرْدَفْتُهُ، إِذَا رَكِبْتَ

خَلْفَهُ. [ثمّ استشهد بشعر] (الْأَزْهَرِيّ ١٤: ٩٦)

الْأَصْمَعِيُّ: تَعَاوَنُوا عَلَيْهِ وَتَرَادَفُوا، بِمَعْنَى.

(الْجَوْهَرِيّ ٤: ١٣٦٤)

الرّثْدَافِي: هُمُ الْهَدَاةُ، لِأَنَّهُمْ إِذَا أَعْيَا أَحَدُهُمْ خَلَّفَهُ

التّصوُّص اللّغَوِيّة

الْحَلِيلُ: الرَّدَفُ: مَا تَبِعَ نَسْبًا، فَهُوَ رَدَفُهُ، وَإِذَا

تَتَابَعَ شَيْءٌ خَلْفَ شَيْءٍ فَهُوَ الْقَرَادَفُ: وَالْجَمِيعُ:
الرّثْدَافِي.

وَيَقَالُ: جَاءَ الْقَوْمُ رَدَفًا، أَيْ بَعْضُهُمْ يَتَّبِعُ بَعْضًا.

وَرَدَفْتُكَ: الَّذِي تُرَدِّفُهُ خَلْفَكَ، وَتُرَدِّفُكَ،

وَيُرَدِّفُهُ غَيْرُكَ.

وَنَزَلَ بِالْقَوْمِ أَمْرٌ قَدْ رَدَفَ لَهُمْ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنْهُ.

وَالرّادَفُ: هُوَ مَوْضِعُ مَرْكَبِ الرَّدَفِ.

وَيَقَالُ: يَرْدُونُ لَا يُرَدُّونَ وَلَا يُرَادِفُونَ، أَيْ يَدْعُونَ رَدِيفًا

يُرَكَّبُهُ.

وَالرّديف: كوكب قريب من النّسر الواقع.

وَالرّديف فِي قَوْلِ أَصْحَابِ التّجْوِمِ: هُوَ التّجْم

و كل شيء جاء بعدك، فهو ردّك و رديفك فقد
ردّك، وفي التنزيل: ﴿يَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ التازعات: ٧،
و رَدِفَهُمْ كَسب السُّلْطَان بِكَذَا، أي جاءت
بمدهم.

و جاء القوم رُدَافِي في وزن «فُعَالِي»: بعضهم على
إثر بعض.

و جمع ردف: أرداف.
و أردافُ الملوك في الجاهليّة: الذين كانوا يخلفون
الملك، نحو صاحب السُّرْط في دهرنا هذا.

و الرديف و الرادف: التّجَم الَّذِي يَنُوء من المشرق
إذا انغمس رقبته في المغرب، [ثم استشهد بشعر]
(٢٥١: ٢)

القالي: أردافه: مأخيره.
(١٧٤: ١)
الأزهري: يقال للحدأة: الرُدَافِي. و قيل: الرُدَافِي:
الرديف.

و قال اللَّيْث: و يقال: هذا البيردُون لا يرُدِف
و لا يرادِف، أي يَنْدَع رديفاً يَرْكَبُهُ.

قلت: كلام العرب: لا يرادِف، و أمّا لا يرُدِف
فهو مؤنّد من كلام أهل الحضرة.

و قال غيره: أردافُ الملوك في الجاهليّة الذين
يخلفونهم في القيام بأمر المملكة، بمنزلة الوزراء في
الإسلام و هي الرّداقة.

و الروادف: أتباع القوم المؤخرون. يقال: هم
روادف و ليسوا بأرداف.

و الرّدفان: اللَّيْل و النَّهَار، لأنّ كلّ واحد منهما
رَدَف لصاحبه.
(٩٦: ١٤)

الآخر: [ثم استشهد بشعر] (ابن فارس ٢: ٥٠٤)
ابن الأعرابي: يقال: رَدِفْتُهُ و أَرَدَفْتُهُ، بمعنى واحد.
(الأزهري: ١٤: ٩٦)

أبو حاتم: الرديف: الذي يجيء بقدحه بعد أن فاز
من الأيسار واحد أو اثنان، و يسألهم أن يدخلوا قدحَه
في قِداحهم.
(ابن فارس ٢: ٥٠٤)

شمر: رَدِفْتُ و أَرَدَفْتُ، إذا فطنت بنفسك، فإذا
فطنت بغيرك فأَرَدَفْتَ لا غير. (الأزهري: ١٤: ٩٧)
أبو الهيثم: يقال: رَدِفْتُ فلان، أي صرت له رَدَفاً.
و ترميد العرب اللّام مع الفعل الواقع في الاسم
المنصوب، فتقول: سمع له، و شكر له، و نصّح له، أي
سمعه و نصّحه و شكره.
(الأزهري: ١٤: ٩٦)

المبرد: للرّداقة موضعان:
أحدهما: أن يردفه الملك على دابته في صيد أو
تَرْيُف، أو ما أشبه ذلك من مواضع الأُس.

و الوجه الآخر: أنبل: وهو أن يخلف
الملك إذا قام عن مجلس الحكم، فينتظر بين
الثلاث بعده.
(٣٦٠: ٢)

الزّجاج: يقال: رَدِفْتُ الرَّجُل، إذا ركبت خلفه،
و أَرَدَفْتُهُ: أركبته خلفي. و يقال: هذه دابّة لأخرداف،
و لا يقال: لأثردف.

و يقال: أَرَدَفْتُ الرَّجُل، إذا جئت بعده.
(الأزهري: ١٤: ٩٧)

ابن دُرَيْد: الرديف: الذي يركب وراءك فهو
رَدَفك و رديفك.
و الرّدف: العَجَز.

و الرِّدْفُ: الحِدةُ الَّذين يَحْدُون بِالظَّنِّ.
 و جَرادُ رِدْفَ: إِذا ارْتَدَّتْ الجِرادُ أَرْبعةً أو خَمسةً.
 وَتَهْمُ رِدْفُ: أَي وَلَدَتْ فِي الحَرِيفِ وَالصَّيْفِ فِي
 آخِرِ وَلادِ التَّمِّ.
 وَأَمْرُ لَيْسَ لَهُ رِدْفٌ، أَي ثَبَّةٌ.
 وَالرَّاكِبُ مِنَ التَّخْلِ يَسْمَى: الرَّادْفُ؛ وَجَمْعُهُ:
 رَوادِفٌ وَرَوادِفٌ.
 وَالرِّدْفُ فِي الْقافِيَةِ، سَمِي رِدْفًا، لِأَنَّهُ خَلْفُ الْقافِيَةِ.
 (٢٨٩: ٩)

أَبْنُ جَنِّي: أَصْلُ الرِّدْفِ لِلْأَلْفِ، لِأَنَّ الْفَرْضَ فِيهِ
 إِنَّمَا هُوَ الْمَدُّ. وَلَيْسَ فِي الْأَحْرَفِ الثَّلَاثَةِ مَا يَسَاوِي
 الْأَلْفَ فِي الْمَدِّ، لِأَنَّ الْأَلْفَ لَا تَفَارِقُ الْمَدَّ، وَالْيَاءُ وَالْوَاوُ
 قَدْ يَفَارِقَانِهِ، فَإِذَا كَانَ الرِّدْفُ أَلْفًا فَهُوَ الْأَصْلُ، وَإِذَا
 كَانَ يَاءً مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا، أَوْ وَاوًا مَضْمُونًا مَا قَبْلَهَا.
 فَهُوَ الْفَرْعُ الْأَقْرَبُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الْأَلْفَ لَا تَكُونُ إِلَّا سَاكِنَةً،
 مَفْتُوحًا مَا قَبْلَهَا. (أَبْنُ سِيدَةَ ٩: ٣٠٤)
 الْجَوْهَرِيُّ: الرِّدْفُ: الْمُرتَدْفُ، وَهُوَ الَّذِي يَرْكَبُ
 خَلْفَ الرَّاكِبِ.

وَأَرَدْتُهُ أَنَا، إِذَا أَرَكَيْتَهُ مَعَكَ، وَذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِي
 يَرْكَبُهُ: رِدْفًا.
 وَكُلُّ شَيْءٍ تَبِعَ شَيْئًا فَهُوَ رِدْفُهُ.

وَهَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لَهُ رِدْفٌ، أَي لَيْسَ لَهُ ثَبَّةٌ.
 وَالرِّدْفُ فِي الشَّعْرِ: حَرْفٌ سَاكِنٌ مِنْ حُرُوفِ الْمَدِّ
 وَاللَّيْنِ، يَقَعُ قَبْلَ حَرْفِ الرَّوِيِّ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. فَإِنْ
 كَانَ أَلْفًا لَمْ يَجُزْ مَعَهَا غَيْرُهَا، وَإِنْ كَانَ وَاوًا جَازَ مَعَهَا
 الْيَاءُ.

الصَّاحِبُ: الرِّدْفُ: مَا تَبِعَ شَيْئًا، وَهُوَ التَّرَادُفُ،
 وَالْجَمْعُ: الرِّدْفَانِ.

وَرَدِفْتُ: الَّذِي تَرَفُّعَتْ خَلْفُكَ وَتَرْتَدِفُكَ.
 وَالرِّدْفُ: مَوْضِعُ مَرْكَبِ الرِّدْفِ.
 وَدَابَّةٌ لِأَثَرِ رَدِفٍ، أَوْ لِأَثَرِ رَدِفٍ، أَي لِأَتَمَلَّ رَدِفًا.
 وَالرِّدْفُ: الْكُفْلُ، وَنَلَّاحُ السَّيْنَةِ.
 وَرَدِفْتُهُ أَرَدَفْتُهُ: رَكِبْتُ خَلْفَهُ.
 وَجَنَّتْ مِرْدَافًا لِفُلَانٍ، أَي بَعْدَهُ.
 وَرَدَفْتُ لَهُ كَذَا: جَنَنْتُ بِهِ.

وَالرِّدْفُ: كَوَكِبٌ قَرِيبٌ مِنَ التَّسْرِ الْوَاقِعِ.
 وَالتَّائِظُ إِلَى التَّجَمُّعِ الطَّالِعِ.

وَأَرَدَافُ التَّجَمُّعِ: تَوَالِيهَا.
 وَكَوَكِبُ الرِّدْفِ يَسْمَى الْمُنْجَمُونَ: ذَنَبُ الدَّجَاجَةِ
 وَالتَّرَادِفُ: كِتَابَةٌ عَنْ فِعْلِ قَبِيحٍ.
 وَالتَّرَادِفُ فِي الْقَوَائِي: تَتَابُعُ حَرَكَاتٍ.
 وَتَرَادَفَ الْقَوْمُ: بِمَعْنَى تَعَاوَنُوا.
 وَالرِّدْفَانُ: الْغَدَاةُ وَالْعَشِيَّةُ.

وَالرَّادِفُ: الَّذِي يَتَّبِعُهُ بَعْدَهُمَا اقْتَسَمُوا
 الْجُزُورَ. وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَتَّبِعُهُ بَعْدَهُ أَنْ فَازَ مِنْ
 الْأَسْيَارِ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ، فَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يُدْخِلُوا قِدْحَهُ فِي
 قِدَاحِهِمْ.

وَأَرَدَافُ الْمُلُوكِ: أَوْلَادُهُمُ الَّذِينَ يُرَدِّفُونَ آبَاءَهُمْ
 فِي الْمُلْكِ وَالشَّرَفِ، وَالْأَسْمُ: الرِّدْفَةُ. وَكَانَتْ الرِّدْفَةُ
 مِنْ تَمِيمِ بْنِ بَرْبُوعٍ.
 وَالرَّوَادِفُ: قَوْمٌ لَدَيَوَانِ لَهُمْ، فَيَجِيئُونَ رَادِفَةً لِمَنْ
 لَهُ دِيوَانٌ.

والرَدْفان: اللَّيْل والْتَهَار.

والرَدَافَةُ: الاسم من أرَدَف الملوكة في الجاهلية.

والرَدَافَةُ: أن يجلس الملك ويجلس الرَدَفُ عن يمينه، فإذا شرب الملك شرب الرَدَفُ قبل الناس، وإذا غزا الملك قعد الرَدَفُ في موضعه، وكان خليفته على الناس حتى ينصرف، وإذا عادت كتيبة الملك أخذ الرَدَفُ المِرْبَاع.

وكانت الرَدَافَةُ في الجاهلية لبني يربوع، لأنه لم يكن في العرب أحد أكثر غارة على ملوك الحيرة من بني يربوع، فصالحوهم على أن جعلوا لهم الرَدَافَةَ، ويكفون أهل العراق الغارة.

والرَدَف: الكَنْل والعَجُز.

والرَدِيف: المُرَدِّف؛ والجمع: رَدَاف.

والرَدِيف: نجم قريب من السر الواقع.

والرَدِيف: النجم الذي يتوء من المشرق إذا غاب رقبته في المغرب.

ورَدِفَه بالكسر، أي تبعه. يقال: كان نزلهم أمر فرَدِفَ لهم آخر أعظم منه. قال تعالى: ﴿ثَبَّتْهَا الرُّادِفَةُ﴾ التازعات: ٧.

والرَوَادِف: رواكيب التخلّة.

والرَوَادِفِي: على «فُعالٍ» بالضم: الحُدادة والأعوان، لأنه إذا أعيأ أحدهم خلقه الآخر.

وأرَدَفَه أمر: لغة في رَدِفَه، مثل تبعه وأتبعه بمعنى.

وأرَدَفَت التَّجُوم، أي توالَتْ.

ومُرَادَفَةُ الجِرايد: ركوب الذكر الأنثى والثالث عليهما.

ويقال: هذه دَائِفَة لأفراد، أي لا تحمل رديفاً.

والأَرْدَاف: الاستدبار.

واستَرَدَفَه، أي سأل أن يُرَدِفَه، والترادف: التابع.

[واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٤: ١٣٦٣)

ابن فارس: الرءاء والذال والقاء أصل واحد مطرد، يدل على اتباع الشيء. فالترادف: التتابع، والرَدِيف: الذي يُرَدِفُك، وسُميت العجيزة رَدِفًا من ذلك.

ويقال: نزل بهم أمر فرَدِفَ لهم أعظم منه، أي تبع الأول ما كان أعظم منه.

والرَدَاف: موضع مَرَكَب الرَدَف.

وهذا برَدُون لا يُرَدِف، أي لا يحمل رديفاً.

وأرَدَاف التَّجُوم: تواليها. ويقال: أتينا فلاناً

فارتدفتناه ارتدافاً، أي أخذناه أخذاً.

والرَدِيف: النجم الذي يتوء من المشرق إذا

انغمس رقبته في المغرب.

وأرَدَاف الملوكة في الجاهلية: الذين كانوا يخلفون

الملوك.

والرَدَفان: اللَّيْل والْتَهَار، وفي شعر لبيد:

«الرَدَف» وهو ملاح السفينة.

وهذا أمر ليس له رَدَف، أي ليست له تبعه.

ويقال: رادَف الجراد، والمرادفة: ركوب الذكر

الأنثى.

والرَوَادِف: رواكيب التخل.

الحرَوِيُّ: في الحديث: «لست من أرَدَاف الملوكة»،

أرَدَاف الملوكة: هم الذين يخلفونهم في القيام بأمر

المملكة، بمنزلة الوزراء في الإسلام، وهي الرادفة.

(٧٣٥: ٣)

(٤٥)

نحوه التالي:

أبوسهل الهروي: دابة لاثرادف - بالالف - أي

لا تحمل رديفاً، وهو الذي يركب خلف الإنسان. (٩٨)

ابن سيده: الرِّدْف: ما تبع الشيء.

وردف كل شيء مؤخره.

والرِّدْف: القبح، وخص بعضهم به عجيبة المرأة؛

والجمع: من كل ذلك: أرْداف.

و الرّوادف: الأعجاز، لأدري، أهو جمع ردف

نادر، أم هو جمع رادفة؟ وكله من الإتياع.

وترادف الشيء: تبعه بعضه بعضاً.

والترادف: كناية عن فعل قبيح، مشتق من ذلك.

و المترادف: كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان،

وهي «متفاعلان»، و «مستفعلان» و «فاعلان»

و «مفاعيل» و «فعلان» و «فُعول» سمي بذلك، لأنَّ

غالب العادة في أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن

واحد رويّاً، متقدماً كان أو وصلاً، أو خروجاً، فلما

اجتمع في هذه القافية ساكنان سمي مترادفاً، كأن أحد

السّاكنين ردف للآخر، ولا حرج به.

وأردّف الشيء بالشيء وأردّفه عليه: أتبعه إياه.

وردف الرجل، وأردّفه: ركب خلفه.

وأردّفه: جملة خلفه على الدّابة.

ورديفك: الذي يردافك؛ والجمع: رُدّفاء،

ورُدّافي.

والرِّدْف: الرّاكب خلفك.

و الرِّدْف: الحقيقة ونحوها، مما يكون وراء الإنسان

كالرِّدْف.

ودابة لاثرديف ولاثرادف، أي لا تحمل رديفاً.

و الرِّدّاف: موضع مراكب الرديف.

وإرداف التجم: تواليها.

و الرِّدْف، و الرِّدْف: كوكب يقرب من التسر

الواقع.

و الرديف: التجم الناظر إلى الطالع.

و أرْداف المملوك في الجاهليّة: الذين كانوا

يخلفونهم، نحو أصحاب الشّرط في دهرنا هذا.

و الرِّدّاف: الذي يجيء بقدره بعدما اقتسما

الجزور، فلا يردونه خائباً، ولكن يجعلون له حظاً فيما

صار لهم من أنصبتهم.

و الرِّدْف: ألف والياء والواو التي قبل الروي،

سمي بذلك، لأنه ملحق في التزامه، و تحمل مراعاته -

بالروي، فجري مجرى الرِّدْف للمراكب، أي يليه، لأنه

ملحق به، وكلفته على الفرَس والراحلة أشق من

الكلفة المتقدم منها، وذلك نحو الألف في كتاب

وحساب، والياء في تليد وبليد، والسوا في خثول

وقثول. [ثم نقل قول ابن جني وأضاف:]

فإن قلت: فإن الرِّدْف يتلو الرّاكب، و الرِّدْف في

القافية إنما يجيء قبل حرف الروي لا بعده، فكيف

جاز لك أن تشبهه به، والأمر في القضية بضد ما

قدّمته؟

قلت: فالجواب أن الرِّدْف وإن سبق في اللفظ

الروي، فإنه لا يخرج مما ذكرناه، وذلك أن القافية كما

وَأَتَيْنَا فَلَانًا فَأَرْتَدَفْنَاهُ، أَي اخْذَنَاهُ وَأَرَكْنَاهُ وَرَأَيْنَاهُ.

وَوَطَأَ لَهُ عَلَى رِدَافِ دَابَّتِهِ وَهُوَ مَقْعَدُ الرَّدِيفِ مِنْ قَطَاتِهَا.

وَهَذِهِ دَابَّةٌ لِأَثَرِ دِيفٍ وَلَا تُرَادَفُ: لِاتِّحَالِ الرَّدِيفِ. وَجَاؤُوا رُكْبَانًا وَرُدَافِي: جَمْعُ رَدِيفٍ. وَجَاؤُوا رُدَافِي: مُتَرَادِفِينَ رَكِبَ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ إِذَا لَمْ يَجِدُوا إِلَّا يَتَفَرَّقُونَ عَلَيْهَا.

وَرَأَيْتُ الْمَجْرَادَ رُدَافِي، أَي غَطَّالِي.

وَرِدْفَتُهُ وَرِدْفَتٌ لَهُ وَتَرْدَفَتْهُ وَأَرْدَفَتْهُ: تَبِعَتْهُ.

وَتَرَادَفُوا: تَتَابَعُوا.

وَبَنُو فُلَانٍ مُتَرَادِفُونَ: مُتَرَادِفُونَ.

وَلَمَنْ أَرْدَفَ وَرَوَادَفَ.

وَوَغَيْتُ أَرْدَافَ التَّجْوِمِ، وَهِيَ تَوَالِيهَا وَأَوَاخِرُهَا.

وَهُوَ مِنَ الرُّوَادِفِ وَلَيْسَ مِنَ الْأَرْدَافِ، أَي مِنَ الْأَنْبَاعِ الْمُسَوِّخِينَ، وَلَيْسَ مِنَ الزُّوَرَاءِ، وَفِيهِمُ الرُّدَافَةُ.

وَجَاؤُوا أَفْرَادِي رُدَافِي: وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مُتَرَادِفِينَ.

وَأَيْنَ الرُّدَافِي وَهُمْ حُدَّةُ الطُّغْنِ.

وَمِنْ الْجَهَانِ هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لَهُ رَدَفٌ، أَي تُبْعَةُ.

وَرِدْفَتُهُمْ كَتَبَ السُّلْطَانُ بِالْعَزْلِ، أَي جَاءَتْ عَلَى أَثَرِهِمْ.

وَكَانَ نَزْلُ بَيْتِهِمْ أَمْرٌ ثُمَّ رَدِفَ لَهُمْ أَعْظَمُ مِنْهُ.

وَلَا أَفْصَلَ ذَلِكَ مَا تَعَاقَبَ الرُّدَفَانِ، أَي الْمُلُوكَانِ.

كَانَتْ - وَهِيَ آخِرُ الْبَيْتِ - وَجْهًا لَهُ، وَجَلِيَّةٌ لَصْنَتِهِ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا آخِرُ الْقَافِيَةِ زِينَةٌ لَهَا وَوَجْهٌ لَصْنَتِهَا.

فَعَلِيَ هَذَا يَجِبُ أَنْ يَقَعَ الْإِعْتِدَادُ بِالْقَافِيَةِ، وَالْإِعْتِنَاءُ بِآخِرِهَا أَكْثَرُ مِنْهُ بِأَوَّلِهَا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالرُّوْيُ أَقْرَبُ إِلَى آخِرِ الْقَافِيَةِ مِنَ الرَّدَفِ، فَبِهِ وَقَعَ الْإِبْتِدَاءُ فِي الْإِعْتِدَادِ، ثُمَّ تَلَّاهُ الْإِعْتِدَادُ بِالرَّدَفِ. فَقَدْ صَارَ الرَّدَفُ - كَمَا تَرَاهُ - سَوَاءً سَبَقَ الرُّوْيُ لَفْظًا نَبَسًا لَهُ تَقْدِيرًا وَمَعْنَى، فَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يُشَبَّهَ الرَّدَفُ قَبْلَ الرُّوْيِ بِالرَّدَفِ بَعْدَ الرَّاكِبِ.

وَجَمْعُ الرَّدَفِ: أَرْدَافٌ، لَا يَكْتَسِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَرِدْفَتُهُمُ الْأَمْرُ، وَأَرْدَفْتُهُمْ دَخَلْتُهُمْ.

وَأَتَيْنَاهُ فَأَرْتَدَفْنَاهُ، أَي اخْذَنَاهُ.

وَرَدَفَانِ: مَوْضِعٌ. [وَأَسْتَشْهَدُ بِالْشُعْرَاءِ مَرَّاتٍ]

(٣٠٢: ٩)

الرَّاغِبُ: الرَّدَفُ: التَّابِعُ، وَرَدَفَ الْمَرْأَةَ: عَجِزَتْهَا. وَالتَّرَادَفُ: التَّتَابُعُ.

وَالرَّادَفُ: الْمَتَأَخِّرُ، وَالْمُرْدِفُ: الْمُتَقَدِّمُ الَّذِي أَرْدَفَ غَيْرَهُ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَأَرْدَفْتُهُ: حَمَلْتُهُ عَلَى رَدَفِ الْفَرَسِ، وَالرَّادَفُ: مَرْكَبُ الرَّدَفِ، وَدَابَّةٌ لِأَثَرِ دِيفٍ وَلَا تُرَادَفُ.

وَجَاءَ وَاحِدًا فَأَرْدَفَهُ آخَرُ.

وَأَرْدَافُ الْمُلُوكِ: الَّذِينَ يَخْلُقُونَهُمْ. (١٩٣)

الرُّدَمُخْشَرِيُّ: هُوَ رَدِيفُهُ وَرَدْفُهُ، وَقَدْ رَدِفَهُ

وَأَرْدَفَهُ وَارْتَدَفَهُ وَتَرْدَفْتُهُ: رَكِبَ خَلْفَهُ.

وَاسْتَرْدَفْتُهُ: سَأَلَهُ أَنْ يُرْدِفَهُ فَأَرْدَفَهُ.

وَيُقَالُ: ارْتَدَفْتُ: فَلَانًا، جَمَلْتُهُ وَرَدِفْتُ.

و كل شيء يُعْشِينَا فهو رَدْفُه. (٢٢٤: ١)
الْقَمِيرُ وَ الزَّاهِدِيُّ: الرَّدْفُ، بِالْكَسْرِ: الرَّاكِبُ خَلْفَ
الرَّاكِبِ، كَالْمُرْتَفِقِ وَ الرَّدْفِ وَ الرَّدْفَانِ، كَحُبَارَى،
وَ كُلِّ مَا يَتَّبِعُ شَيْئًا.

وَ كَوَكَبٌ قَرِيبٌ مِنَ التَّسْرِ الْوَاقِعِ، وَ تَبَعَةُ الْأَمْرِ،
- وَ يَحْرُكُ - وَ جَبَلٌ، وَ اللَّيْلُ، وَ الثَّهَارُ، وَ هَارِ دَفَانٍ،
وَ جَلِيسُ الْمَلِكِ عَنْ يَمِينِهِ، يَشْرَبُ بَعْدَهُ وَ يَخْلُفُهُ إِذَا غَزَا.
وَ فِي الشَّعْرِ: حَرْفٌ سَاكِنٌ مِنْ حُرُوفِ الْمَدِّ وَ اللَّيْنِ، يَقَعُ
قَبْلَ حَرْفِ الرَّوْيِ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ.

وَ الرَّدْفُ: نَجْمٌ آخَرُ قَرِيبٌ مِنَ التَّسْرِ الْوَاقِعِ،
وَ التَّجْمُ الَّذِي يَتَوَّهُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِذَا غَرَبَ رَقِيبُهُ،
وَ الَّذِي يَجِيءُ بِقُدْحِهِ بَعْدَ فَوْزِ أَحَدِ الْأَسَارِ، أَوْ
الْآتَيْنِ مِنْهُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يُدْخِلُوهُ قُدْحَهُ فِي قِيَادِهِمْ.
وَ التَّجْمُ الْقَاطِرُ إِلَى التَّجْمِ الطَّالِعِ.

وَ يَنْهَمُ رَدْفُ قَسَى، كَسَكْرَى: وَ لِدَتْ فِي الْحَرِيفِ
وَ الصَّيْفِ فِي آخِرِ وِلَادَةِ الْغَنَمِ.
وَ ككِتَابٍ: الْمَوْضِعُ يَرْكَبُهُ الرَّدْفُ.
وَ الرَّدَاقَةُ جِهَاءٌ: يَقُولُ رَدْفُ الْمَلِكِ، كَالْخِلَاقَةِ.
وَ الرَّدَافُ: رَوَاكِبُ التَّخْلِ، وَ طَرَائِقُ الشَّعْمِ؛
الوَاحِدَةُ: رَادِفَةٌ. وَ رَادُوفٌ.

وَ الرَّدْفَانِ، كَحُبَارَى: الْحُدَاةُ، وَ الْأَعْوَانُ، وَ جَمْعُ
رَدْفٍ.

وَ جَاوَزَا رَدْفَانِي: يَتَّبِعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
وَ رَدْفُهُ، كَسِمْعَةٍ وَ نَصْرَةٍ: تَبَعُهُ، كَأَرْدَفْتُهُ.
وَ أَرْدَفْتُهُ مَعَهُ: أَرَكَيْتُهُ، وَ التَّجْوُمُ: تَوَالَتْ.
وَ مَرَادَقَةُ الْمُلُوكِ: مَقَاعِلُهُ مِنَ الرَّدَاقَةِ، وَ مِنَ الْمَجْرَادِ:

أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: [فِي حَدِيثٍ قَالَ:]
«... عَلَى أَكْبَافِهَا أَمْثَالُ التَّوَاوِجِدِ شَحْمًا، تَدْعُوهُ
أَنْتُمْ الرَّدَافُ، مُخْلَسٌ أَخْفَافُهَا شَوْكًا مِنْ حَدِيدٍ...».
«التَّوَاوِجِدُ»: طَرَائِقُ الشَّعْمِ، جَمْعٌ: نَاجِدَةٌ، مِنْ
التَّجْدِ، وَ هُوَ الْإِرْفَاقُ، وَ الرَّدَافُ: مِثْلُهَا.

(الْفَائِقُ ٣: ٤٠٩)
ابن الْأَثِيرِ: [اِكْتَفَى بِنَقْلِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ]
(٢١٦: ٢)

الصَّغَانِي: ... الرَّدْفُ أَيْضًا: الْجَبَلُ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]
وَ الرَّدْفَانِي أَيْضًا: جَمْعُ رَدْفٍ، كَأَلْفَرَادِيٍّ مِنْ
الْفَرِيدِ، وَ قِيلَ: الرَّدْفَانِي: الرَّدْفُ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]
وَ أَمْرٌ لَيْسَ لَهُ رَدْفٌ: لَفْعَةٌ فِي الرَّدْفِ.
وَ الرَّدَافُ: رَوَاكِبُ التَّخْلِ.

وَ فِي الْقَوَائِي: الْمُتَرَادِفُ، وَ هُوَ اجْتِمَاعُ سَاكِنَيْنِ فِي
الْقَافِيَةِ. (٤٧٦: ٤)

الْفَيْصُومِيُّ: الرَّدْفُ: الَّذِي تَحْمِلُهُ خَلْفُكَ عَلَى
ظَهْرِ الْعَاقَةِ. يَقُولُ: أَرْدَفْتُهُ إِرْدَافًا وَ أَرْدَفْتُهُ، فَهُوَ رَدْفٌ
وَ رَدْفٌ: وَ مِنْهُ رَدْفُ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ عَجْزُهَا، وَ الْمَجْمَعُ:
أَرْدَافٌ.

وَ اسْتَرْدَفْتُهُ: سَأَلْتُهُ أَنْ يُرْدِفَنِي، وَ أَرْدَفْتُ الدَّابَّةَ
وَ رَادَفْتُ إِذَا قَبِلْتُ الرَّدْفَ وَ قَوَّيْتُ عَلَى حَمْلِهِ.
وَ جَمْعُ الرَّدْفِ: رَدْفَانِي عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.

وَ قَالَ الرَّجُلُ: رَدَفْتُ الرَّجُلَ بِالْكَسْرِ، إِذَا رَكَبْتُهُ
خَلْفَهُ، وَ أَرْدَفْتُهُ إِذَا أَرَكَيْتُهُ خَلْفَكَ، وَ رَدَفْتُهُ بِالْكَسْرِ:
لِحِقَّتُهُ وَ تَبَعْتُهُ.
وَ ثَرَادِفُ الْقَوْمِ: تَتَابَعُوا.

رُكُوب الذَّكَرِ الْأُنْثَى وَالتَّالَتْ عَلَيْهِمَا.

وهذه دأية لأرداف ولاخرُوف؛ قليلة أو مولدة:
لا تحمل رديفاً.

وارتدفته: رَدَفَه، والعدو: أخذه من ورائه أخذاً.

واستردفته: سأله أن يُردِّفه.

وترادفا: تعاونا، وتناكحا، وتابعا.

والترادف من التوافق: ما اجتمع فيها ساكنان.

وأن تكون أسماء لشيء واحد، وهي مولدة.

ورَدَقَانُ، محرَّكة: موضع. ورَدَقَةٌ بالكسر: موضع.

(١٤٧: ٣)

الطَّرِيحِي: الارتداف: الاستدبار. يقال: أتينا فلانا

فارتدقناه، أي أخذناه من ورائه أخذاً.

ورَدَقَتُهُ: لحقته ويُحَقِّقُهُ.

وصلاة مترادفة، أي متتابعة.

والترادف: التتابع.

وتعاونوا عليه و ترادفوا: بمعنى.

ورَدَفَتَهُ بالكسر، إذا رَكِبَتْ خَلْفَهُ.

والرَدَفُ بالكسر: الرَّاكِبُ خَلْفَ الرَّاكِبِ، ومثله

الرَدِيفُ. تقول: أرَدَفْتُهُ إِرْدَافًا وارتدفتته فهو رديف.

واستردفتته: سألته أن يردِّفني.

والرَدَفُ: الكفل والعَجُزُ.

والرَدَقَانُ: اللَّيْلُ وَالتَّهَارُ. (٦٣: ٥)

مَجْمُوعُ اللَّغَةِ: رَدَفَ الرَّجُلُ يَرَدِّفُهُ، وَرَدَفَهُ

وَيَرَدِّفُهُ رَدَفًا: رَكِبَ خَلْفَهُ، أَوْ تَبِعَهُ وَلَحِقَهُ.

والرَدَافَةُ: الواقعة، أو التنغص التي تردف

وتتبع الأولى.

أَرَدَفَ الرَّجُلُ: رَكِبَ خَلْفَهُ، فَهُوَ بِمَعْنَى رَدَفٍ.

وَأَرَدَفَ الرَّجُلُ أَيْضًا: أَرَكَبَهُ خَلْفَهُ.

واسم الفاعل منهما مُرَدِّفٌ، وجمعه: مُرَدِّفُونَ.

(١٧٠: ١)

الْعَدْنَانِي: رَدَفْتُهُ، أَرَكَبْتُهُ، رَدَفْتُهُ: رَكِبْتُ خَلْفَهُ

وَيُحَقِّقُونَ مِنْ يَقُولُ: إِنَّ مَعْنَى أَرَدَفْتُ فَلَانًا: رَكِبْتُ

خَلْفَهُ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ مَعْنَاهُ: أَرَكَبْتُهُ خَلْفِي، وَكَلَسَا

الْفَتْنَيْنِ مَصِيبَةً.

جاء في التَّهْيَاةِ: وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُبَيْرٍ: «أَنَّ

مَعَاوِيَةَ سَأَلَ أَنْ يُرَدِّفَهُ، وَقَدْ صَحِبَهُ فِي طَرِيقٍ، فَقَالَ:

لَسْتُ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ.»

«الأرداف» هم الذين يخلفون الملوك في القيام

بأمر المملكة، بمنزلة الوزراء في الإسلام.

وَمَنْ قَالَ أَيْضًا إِنَّ أَرَدَفْتُهُ تَعْنِي: أَرَكَبْتُهُ خَلْفِي:

معجم ألفاظ القرآن الكريم، وشيرين حَمْدَوِيَّة،

وَالرَّجَّاجُ، وَالتَّهْذِيبُ، وَالصَّحَّاحُ، وَمَفْرَدَاتُ

الرَّائِغِ الْأَصْفَهَانِي، وَالْأَسَاسُ، وَالْمَخْتَارُ،

وَاللَّسَانُ، وَالْمَصْبَاحُ، وَالْقَامُوسُ، وَالْقَاجُ، وَالْمَدَّةُ،

وَمِحْطُ الْمِحْطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنُ، وَالْوَسِيطُ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أَرَدَفْتُهُ تَعْنِي: رَكِبْتُ خَلْفَهُ: معجم

ألفاظ القرآن الكريم، وأبو غنَّيَّة، وشيرين حَمْدَوِيَّة،

وَأَدَبُ الْكَاتِبِ، وَالتَّهْذِيبُ، وَالْحَكْمُ، وَمَفْرَدَاتُ

الرَّائِغِ الْأَصْفَهَانِي، وَاللَّسَانُ، وَحَاشِيَةُ الْقَامُوسِ،

وَالْقَاجُ، وَالْمَدَّةُ، وَالْمَتْنُ، وَالْوَسِيطُ.

وهناك ثلاثة أفعال أخرى تعني: رَكِبْتُ خَلْفَهُ:

١ - رَدَفْتُهُ: معجم ألفاظ القرآن الكريم،

وَرَدَفَ لَهُ أَمْرٌ: دهمه ولحقه. (٢١٨: ١)

محمود شيت: رَدَفَهُ رَدْفًا: ركب خلفه.

وَرَدَفَ جَمَاعَةُ الْمَنَاسَةِ: ركبوا خلفه في الدَّيَّابَةِ.

أَرَدَفَ جَمَاعَةُ الْمَنَاسَةِ: ركبوا خلفه في الدَّيَّابَةِ.

أَرَدَفَتْ جَمَاعَةُ الْمَنَاسَةِ: ركبوا خلفه في الدَّيَّابَةِ.

الرَّدَافُ: موضع ركوب الرَّدِيفِ في الدَّيَّابَةِ.

الرَّدَفُ: الرَّاكِبُ خَلْفَ الرَّاكِبِ فِي الدَّيَّابَةِ: جمعه:

أَرْدَافٌ، وِرْدَافٌ.

الرَّدِيفُ: الْمُسَرَّحُ مِنَ الْجَيْشِ الْعَامِلُ، لِيَكُونَ مَدَدًا

فِي التَّقِيرِ - الْقَتِينَةِ الْعَامَّةِ - جمعه: أَرْدَافٌ، وَرَدَقَاءُ.

وِرْدَافٌ، وَرْدَافِي. (٢٨٩: ١)

الْمُصْطَفَوِيُّ: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ

الْمَادَّةِ: هُوَ وَقُوعُ شَيْءٍ عَقِيبَ آخَرٍ: بِحَيْثُ أَنْ يَكُونَا فِي

سَلَكٍ وَاحِدٍ، كَمَا فِي الرَّدْفَانِ. وَهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقَ بَيْنَهَا

وَبَيْنَ مَوَادِّ الْقَبْحِ وَالْقُلُوبِ وَالطَّاعَةِ وَالْحَقُوقِ وَالْوَفَاقِ

وَالتَّأَخُّرِ وَأَمْنَاهَا.

فَإِنَّ الْإِتْبَاعَ هُوَ التَّقْوُ وَالْمَرَكَةُ خَلْفَ شَيْءٍ مَادِّيٍّ

أَوْ مَعْنَوِيٍّ عَمَلًا أَوْ فِكْرًا، كَمَا سَبَقَ فِي التَّبَعِ.

وَالْقُلُوبُ: هُوَ الْوُقُوعُ بَعْدَ شَيْءٍ، بِأَنْ يَجْعَلَ أَمَامَهُ

وَيَكُونُ هُوَ خَلْفَهُ، وَهُوَ نَازِلٌ إِلَى جِهَةِ الظَّاهِرِ فَقَطْ،

كَمَا سَبَقَ فِي الْقُلُوبِ.

وَالطَّاعَةُ: هُوَ (إِتْبَاعُ الْمَدْعُوِّ الدَّاعِي فِي أَمْرِهِ

وَنَهْيِهِ، وَالتَّظَرُّفُ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ فَقَطْ، وَإِنْ مَقْصِدُ

الْإِتْبَاعِ، وَهُوَ فِي مُقَابِلِ الْعَصِيَانِ. وَالتَّظَرُّفُ فِي الْمَوَافَقَةِ إِلَى

جِهَةِ التَّوَافُقِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَقَطْ، وَلَيْسَ نَازِلًا إِلَى جِهَةِ

الْإِتْبَاعِ وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَهُوَ فِي مُقَابِلِ الْمَخَافَةِ.

وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، وَشَجَرِبْنُ حَمْدَوِيَّةَ،

وَأَدَبُ الْكَاتِبِ، وَالرَّجَّاجُ، وَالْأَزْهَرِيُّ، وَالْمَحْكَمُ،

وَمُفْرَدَاتُ الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ، وَالْأَسَاسُ،

وَاللُّغَابُ، وَاللَّسَانُ، وَالْمَصْبَاحُ، وَحَاشِيَةُ الْقَامُوسِ،

وَالنَّجَاحُ، وَالْمَدَّةُ، وَذَيْلُ أَقْرَبِ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنُ،

وَالْوَسِيطُ.

فَبَعْضُ هَؤُلَاءِ ذَكَرَ أَنَّ الْفِعْلَ هُوَ: رَدَفَهُ، وَذَكَرَ

آخَرُونَ أَنَّهُ: رَدِفَهُ، وَقَالَتْ فَتْنَةُ ثَالِثَةُ: إِنَّهُ رَدَفَهُ وَرَدِفَهُ

كِلَاهُمَا.

٢ - وَارْتَدَفَتْهُ: لَحَنَ الْعَوَامُّ لِمُحَمَّدِ الزُّبَيْدِيِّ،

وَمُفْرَدَاتُ الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ، وَالْأَسَاسُ، وَالْمَخْتَارُ،

وَاللَّسَانُ، وَالْمَصْبَاحُ، وَحَاشِيَةُ الْقَامُوسِ، وَالنَّجَاحُ،

وَالْمَدَّةُ، وَذَيْلُ أَقْرَبِ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنُ، وَالْوَسِيطُ.

٣ - وَتَرَدَفَهُ: الْأَسَاسُ، وَمُسْتَدْرَكُ النَّجَاحِ، وَذَيْلُ

أَقْرَبِ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنُ، وَالْوَسِيطُ.

أَمَّا فَعْلُهُ فَهُوَ رَدَفَهُ يَرُدُّهُ رَدْفًا، وَرَدِفَهُ يَرُدُّهُ

رَدْفًا.

وَيُسَمَّى الَّذِي يَرْكَبُ خَلْفَ الرَّاكِبِ: رَدْفًا.

(٢٥٨)

مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِبرَاهِيمَ: رَدَفَهُ: تَبِعَهُ أَوْ رَكِبَ

خَلْفَهُ، فَهُوَ لَهُ رَدَفٌ.

وَأَرَدَفَهُ: أَرَكَبَهُ خَلْفَهُ.

وَأَرَدَفَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: أَتْبَعَهُ عَلَيْهِ.

وَالرَّادِفَةُ: التَّفَقُّهُ الثَّانِيَةُ فِي الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

لِمَجِيئِهَا رَادِفَةً بَعْدَ الْأُولَى.

وَالْمُرْدِفُونَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مُتَتَابِعِينَ فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ.

اللام داخله. والمعنى: ردفكم، كما قال بعض العرب:
نفذت لها مائة، وهو يريد: نفذتها مائة. (٢: ٢٩٩)

أبو عبيدة: مجازه: جاء بعدكم. (٢: ٩٦)

الأخفش: قال «رَدَفَ لَكُمْ» ونظمتها «رَدَفَكُمْ»،

وأدخل اللام فأضاف بها الفعل، كما قال: «لِلرَّءْيَا

تَعْبُرُونَ» يوسف: ٤٣، و«لِرَبِّهِمْ يُرْهَبُونَ» الأعراف

: ١٥٤، وتقول العرب: رَدَفَهُ أَمْرٌ، كما يقولون: تَبِعَهُ

و«أَتَبَعَهُ». (٢: ٦٥٦)

ابن قتيبة: أي تبعكم، واللام زائدة، كما أنه

«رَدَفَكُمْ»، وقيل في التفسير: دنا لكم. (٣٢٦)

نحوه المبرد. (الطوسي: ٨: ١١٤)

الطبري: يقول جل جلاله: قل لهم يا محمد:

عسى أن يكون اقرب لكم ودنا. [إلى أن قال:]

واختلف أهل العربية في وجه دخول اللام

في قوله: «رَدَفَ لَكُمْ» ولام العرب المعروف: ردفه

أمر وأردفه، كما يقال: تبعه وأتبعه. فقال بعض نحويي

البصرة: أدخل اللام في ذلك فأضاف بها الفعل، كما

يقال: «لِلرَّءْيَا تَعْبُرُونَ» يوسف: ٤٣، و«لِرَبِّهِمْ

يُرْهَبُونَ» الأعراف: ١٥٤.

وقال بعض نحويي الكوفة: أدخل اللام في ذلك

للمعنى، لأن معناه: دنا لهم، كما قال الشاعر:

«فَقَلَّتْ لَهَا الْحَاجَاتُ يَهْرُخُنْ بِالْفَتَى»

فأدخل الباء في «يهرخن» و إنما يقال: طرحته،

لأن معنى الطرح: الرمي، فأدخل الباء للمعنى، إذ كان

معنى ذلك يرمين بالفتى.

وهذا القول الثاني هو أولها عندي بالصواب،

واللحوق: هو الوصول إلى شيء بعد أن كان
منفصلاً عنه، والتظرف فيه إلى هذه الجهة فقط.

والتظرف في التأخر إلى ما يقابل التقدم.

فمادة الرَدَف: تدل على وقوع شيء عقيب آخر و

في سلكه، ويمجمها نظام واحد، وليس التظرف فيها

إلى جهة الإتيان أو الطاعة أو غيرها.

فظهر لطف التعبير بالمادة في هذه الموارد.

ولا يخفى تناسب بين المادة لفظاً ومعنى وبين

مادة الدرء. (٤: ١٠٧)

النُّصُوصُ التفسيرية

رَدَفَ

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ تَهْنُؤُا لِّدِينِ

تَسْتَفْجِلُونَ. التل: ٧٢

ابن عباس: قرب لكم. (٣٢١)

منه السدي.

مُجَاهِد: أعجل لكم. (الطبري: ١٠: ١١)

أزف. (الطبري: ١٠: ١١)

منه قتادة. (الواحد: ٣: ٣٨٤)

الضحاك: اقرب لكم. (الطبري: ١٠: ١١)

نحوه الرمثاني. (المأورد: ٤: ٢٢٥)

قتادة: أرَدَفَ لكم. (الطبري: ٤: ٢٣٢)

القرء: جاء في التفسير: دنا لكم بعض الذي

تستعجلون، فكان اللام دخلت إذ كان المعنى دنا. [ثم]

استشهد بشعر]

وأنت تقول: رميت بالشئ و طرحته، وتكون

وقيل: إنَّ الباء إنما دخلت للتعمية. وقيل: إنما دخلت لَمَّا كان معنى «تطرحن» ترمين، وكذلك لَمَّا كان معنى ﴿رَدَفَ لَكُمْ﴾ دنا. قال: ﴿لَكُمْ﴾.

(١١٤: ٨)

الواحدى: يقال: ردفت الرجل وأردفته، إذا ركبته خلفه.

(٣٨٤: ٣)

اليقوي: أي: دنا وقرب ﴿لَكُمْ﴾، وقيل: تبعكم.

والمعنى: ردفكم، أدخل فيه اللام كما أدخل في قوله:

﴿لِرَبِّهِمْ يَرْفُؤْنَ﴾ الأعراف: ١٥٤. (٣: ٥١٢)

الزمخشري: ردفكم بعضه، وهو عذاب يوم

بدر، فزيدت اللام للتأكيد، كالباء في ﴿وَلَا تُكْفِرُوا

بِأَيْدِيكُمْ﴾ البقرة: ١٩٥، أو ضمن معنى فصل يتعدى

باللام، نحو: دنا لكم، وأزف لكم، ومعناه: وتبعكم

ولحقكم، وقد عُدِّيَ به (من) قال:

فلما ردفنا من عمير وصحب

توَلَّوْا سراغاً والمنية تعنق

يعني دنونا من عمير.

وقرأ الأعرج (رَدَفَ لَكُمْ) بوزن «فَقَب»،

وهما لغتان، والكسر أفصح. (٣: ١٥٨)

نحوه الفخر الرازي (٢٤: ٢١٤)، والبيضاوي (٢: ١٨٢)،

والسفي (٣: ٢٢١)، والسيابوري (٢٠: ١٥٥)،

والثبريني (٣: ٧٢)، وأبو السعود (٥: ١٠٠)،

والثبروني (٦: ٣٦٧)، وشبّر (٤: ٤٣٩)،

والطباطبائي (١٥: ٣٨٨).

ابن عطية: ﴿رَدَفَ﴾ معناه قرب وأزف، قاله

ابن عباس وغيره، ولكنها عبارة عما يجيء بعد

وقد مضى البيان عن نظائره في غير موضع من الكتاب، بما أغنى عن تكراره في هذا الموضع. (١٠: ١٠)

الزجاج: قيل في التفسير: عَجَلَ لكم، ومعناه في

اللغة: ردفكم، مثل رَكِبَكُمْ، وجاء بعدكم. (٤: ١٢٨)

القمي: أي: قد قرب من خلفكم. (٢: ١٣٠)

السجستاني: ردفكم، بمعنى تبعكم وجاء بعدكم.

(١٤٢)

نحوه الكاشاني.

النجاشي: هو من ردفه إذا اتبعه، وجاء في أثره،

وتكون اللام أدخلت، لأنَّ المعنى: اقترب لكم ودنا

لكم، أو تكون متعلقة بمصدر.

الطبري: أي: دنا وقرب لكم. وقيل: تبعكم.

(٧: ٢٢١)

الماوردي: فيه ثلاثة أوجه: [إلى أن قال:]

الثالث: تبعكم، قاله ابن شجرة: ومنه ردف المرأة،

لأنه تبع لها من خلفها. [ثم استشهد بشعر]

(٤: ٢٢٥)

الطوسي: المعنى: أن الذي وعدكم الله به لا بد أن

يردفكم، والردف الكائن بعد الأول قريباً منه.

والفرق بينه وبين التابع: أن في التابع معنى الطلب

لموافقة الأول. وترادف إذا تلاحق تلاحقاً ترادفاً،

وأردفه إردافاً... وقيل: تبع لكم. [إلى أن قال:]

و«ردف» من الأفعال التي تتمدد بمجرى

وتغير حرف، كما قال الشاعر:

فقلت لها الحاجات تطرحن

بالفتى وهم يهنا في معنار كاتبه

الشيء قريباً منه. و لكونه بمعنى هذه الأفعال الواقعة تعدى بحرف، وإلا قباه أن يتجاوز بنفسه.

وقرأ الجمهور بكسر الدال، وقرأ الأعرج (رَدَفَ) بفتح الدال. (٢٦٩: ٤)

الرَّطْبِيّ: [نحو التماس وأضاف:]

وقيل: معناه: معكم. (٢٣٠: ١٣)

أبو حيان: أي تبعكم عن قرب و صار كالرديف التابع لكم. [إلى أن قال:]

وقيل: الفعل محمول على المصدر، أي الرادفة لكم، وبعض على تقدير: ردافه بعض ما تستعملون. وهذا فيه تكلف ينزه القرآن عنه.

وقيل: اللام في ﴿لَكُمْ﴾ داخلة على المفعول من أجله، والمفعول به محذوف، تقديره: ردف الخلق لأجلكم. وهذا ضعيف. قيل: الفاعل به ﴿رَدَفَ﴾ ضمير يعود على الوعد. (٩٥: ٧)

الألوسي: [نحو الزمخشري] ثم أدام نحو أبي حيان (١٦: ٢٠)

ابن عاشور: ﴿رَدَفَ﴾ تبع بقرب. وُعِدَ باللام هنا مع أنه صالح للتعبية بنفسه، لتضمنه معنى «اقترب»، أو اللام للتوكيد مثل: شكر له.

والمعنى: رجاء أن يكون ذلك قريب الزمن، وهذا إشارة إلى ما سيحل بهم يوم بدر. (٣٠٠: ١٩)

مطينة: ربما كان العذاب من وراءكم، وأنتم لاتشعرون، وفي هذا المعنى الآية ٥٦، من سورة الإسراء: ﴿يَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾. (٣٦: ٦)

عبد الكريم الخطيب: ﴿رَدَفَ لَكُمْ﴾ أي وقع لكم، وعلق بكم بعض هذا العذاب الذي تكرونه وتستعملونه، ولكنكم لاتشعرون به، لأنكم في غمرة من جهلكم وضلالكم.

وأصل الرَدَف: ما يجسي في عقب غيره، ومنه الرديف، وهو من يركب خلف الزاكب، ومنه سمي الرَدَف، وهو مؤخرة الإنسان؛ وجمعه: أرداف.

وفي التعبير بالفعل ﴿رَدَفَ﴾ دون غيره من الأفعال التي بمعنى، ما يشير إلى أمور منها:

أولاً: أن هذا العذاب سيجي من وراء ظنونهم، ويقع من حيث لا يتوقعون، كما يجسي الرديف من الخلف، وكما يقع الرَدَف من وراء.

وثانياً: أن الرَدَف، أو الرديف، يلتصق بصاحبه، وأن هذا العذاب هو ملتصق بهم، وممسك بكيانهم، لا يفلتون منه أبداً.

وثالثاً: أن الرَدَف، أو الرديف، هو عبء ثقيل، قد يهبط المتعلق به، وهذا العذاب المميت لحم في الدنيا، سيلاقون منه بلاء وشدة. (٢٧٩: ١٠)

المصطفوي: أي من العذاب وآثار الغضب والقهر والبلاء، فظهر واقعة في رديفهم. وهذا كما أن الملائكة كانوا مردفين لهم، وكانوا آثار لطف ورحمة.

(١٠٨: ٤)

مكارم الشيرازي: ﴿رَدَفَ﴾ فعل مشتق من «الرَدَف» على وزن «الحرف» ومعناه: كون الشيء خلف الشيء الآخر، ولذا يطلق على من يركب الفرس خلف رقبته رديف، كما يطلق الرديف على ما

كان في مسلكه و رديفه، وإن لم يكن مطيعاً ومتبعا، فهو مستقل في عمله. (١٠٨: ٤)

راجع: رج ف: «الراجلة».

مُرْدِفِين

إِذْ تَسْتَفِئُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ أَنِّي مُبْدِّئُكُمْ بِآلِفٍ مِنَ الْمَلَكَةِ مُرْدِفِينَ. الأنفال: ٩

ابن عباس: متتابعين بالتصرة لكم. (١٤٥)

نحوه قتادة والسدي. (الماوردي: ٢: ٢٩٨)

مع كل ملك ملك، فتكون الألف ألفين.

(الماوردي: ٢: ٢٩٨)

مُجَاهِد: بعضهم على إثر بعض.

(الطبري: ٦: ١٩٠)

مثله الضحاك (الطبري: ٦: ١٩٠)، وأبو طبيان

(الطبري: ٦: ١٨٩)، ونحوه السدي (٢٧٨)، وابن زيد

(الطبري: ٦: ١٩٠).

أي ممدّين، والإرداف: إمداد المسلمين بهم.

(الماوردي: ٢: ٢٩٨)

الفرّاء: و يقرأ (مُرْدِفِينَ)، فأما «مُرْدِفِينَ»

فمتتابعين، و (مُرْدِفِينَ) فُعل بهم. (٤٠٤: ١١)

أبو عبيدة: مجاز: مجاز فاعلين، ومن أَرْدَقُوا، أي

جاءوا بعد قوم قبلهم، وبعضهم يقول: ردفني، أي جاء

بعدي، وهما لغتان، ومن قرأها بفتح الدالّ وضمها في

موضع مفعولين، من: أَرْدَقَهُمَ الله بين بعد من قبلهم

وقدّاهم. (٢٤٦: ١)

الأخفش: تقول العرب: بنو فلان يُردّفوننا، أي

يردف بعضه بعضاً، فيكون خلفه. (١١٤: ١٢)

الرَّادِفَةُ

ثَبَّتَهَا الرَّادِفَةُ. التازعات: ٧

ابن عباس: وهي التفعلة الأخيرة. (٥٠٠)

نحوه الفرّاء. (٢٣١: ٣)

عطاء: «الرَّادِفَةُ»: البعث. (التعلي: ١٠: ١٢٤)

ابن زيد: «الرَّادِفَةُ»: الساعة.

(التعلي: ١٠: ١٢٤)

أبو عبيدة: كل شيء بعد شيء يردفه فهو الرادفة:

المصيحة الثانية. (٢٨٤: ٢)

ابن قتيبة: أي تردفها أخرى، يقال: رَدِفْتُهُ

وأَرَدَفْتُهُ، إذا جئت بعده. (٥١٢)

الزجاج: قبل: التفعلة الثانية التي ثَبَّتَ معها

الخلق، وهو كقوله تعالى: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُيِّرَ

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ

نُفِخَ فِيهِ الْخُرَىٰ فَإِذَا هُمْ يَتَطَرَّوْنَ» الزمر: ٦٨.

(٢٧٨: ٥)

التعلي: حين تنشق السماء ويمتلأ الأرض

والجبال، فَذُكِّتَا ذَكَّةً واحدة...

و كل شيء، ولي شيئاً وتبعه فقد ردفه. (١٢٤: ١٠)

المُصْطَفَوِي: أي تتبع النفوس المضطربة

المتزلزلة الذين كانوا في سلكهم وفي رديفهم.

و التعبير بـ «الرَّادِفَةُ» دون المتبعة أو المطبوعة أو

غيرهما، فإن من يتبع الرَّجَفَ أو يُطبعه فهو راجف

أيضاً، ولا يحتاج إلى تكرار ذكره. وهذا بخلاف من

يحييئون بعدنا.

(الفارسي ٢: ٢٩٠)

أبو حاتم: معناه: بألف من الملائكة جاؤوا على أئمة المسلمين.

أبن قتيبة: رادفين. يقال: ردفته وأردفته، إذا جئت بعده.

نحوه التجستاني.

الجبائي: أي متبعين ألفا آخر من الملائكة، لأن مع كل واحد منهم ردفاً له.

(الطبرسي ٢: ٢٥)

الطبري: اختلفت القراءة في قراءة ذلك: فقرأته عامة قراءة أهل المدينة (مردفين)، ينصب الدال.

وقراء بعض المكسين وعامة قراءة الكوفيين والبصريين: ﴿مردفين﴾.

وكان أبو عمرو يقرؤه كذلك، ويقول فيما ذكر عنه: هو من «أردف بعضهم بعضاً».

وأنكر هذا القول من قول أبي عمرو بعض أهل العلم بكلام العرب، وقال: إنما «الإرداف»، أن يحمل الرجل صاحبه خلفه. قال: ولم يسمع هذا في نعت الملائكة يوم بدر.

واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى ذلك إذا قرئ بفتح الدال أو بكسرها، فقال بعض البصريين والكوفيين: معنى ذلك إذا قرئ بالكسر: أن الملائكة جاءت بتبع بعضهم بعضاً، على لغة من قال: «أردفته».

وقالوا: العرب تقول: «أردفته» و«ردفته» بمعنى «تبعته» و«أتبعته»، ثم استشهد بشعر

وقالوا: معناه: إذا قرئ (مردفين): أنه مفعول بهم، كأن معناه: بألف من الملائكة يُردف الله بعضهم

بعضاً.

وقال آخرون: معنى ذلك، إذا كسرت الدال: أردفت الملائكة بعضها بعضاً. وإذا قرئ بفتحها: أردف الله المسلمين بهم.

والصواب من القراءة في ذلك عندي، قراءة من قرأ ﴿بألف من الملائكة مُردفين﴾، بكسر الدال، لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من تأويلهم، أن معناه: يتبع بعضهم بعضاً، ومتتابعين، فسي إجماعهم على ذلك من التأويل، الدليل الواضح على أن الصحيح من القراءة ما اخترنا في ذلك من كسر الدال بمعنى: أردف بعض الملائكة بعضاً، ومسموع من العرب: جئت مُردفاً لفلان، أي جئت بعده.

وأما قول من قال: معنى ذلك إذا قرئ (مردفين) بفتح الدال: أن الله أردف المسلمين بهم، فقول لاعمى له؛ إذ الذكر الذي في (مردفين) من الملائكة دون المؤمنين، وإلما معنى الكلام: أن يذكّم بألف من الملائكة يُردّف بعضهم ببعض، ثم حذف ذكر الفاعل، وأخرج الخبر غير مسمى فاعله فقيل: (مردفين)، بمعنى: مُردّف بعض الملائكة ببعض.

ولو كان الأمر على ما قاله من ذكرنا قوله، وجب أن يكون في «المردفين» ذكر المسلمين، لا ذكر الملائكة. وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن.

وقد ذكر في ذلك قراءة أخرى، وهي ما قاله عبد الله بن يزيد: (مردفين)، و(مردفين)، و(مردفين)، متقل على معنى: مُردّفين.

(٦: ١٩٠)

الزجاج: معنى ﴿مردفين﴾: يأتون فرقة بعد فرقة،

لاستفانتكم ربكم، وإمداده إيتاكم بهم ﴿مُرْدِفِينَ﴾ على هذا صفة للألف الذين هم الملائكة.

و (مُرْدِفِينَ) على أَرْدَفُوا الناس، أي أنزلوا بعدهم، فيجوز على هذا أن يكون حالاً من الضمير المنصوب في ﴿مُيَدِّكُمْ مُرْدِفِينَ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾.

(٢٩٠: ٢)

نحوه الطوسي.

الثعلبي: قرأ أهل المدينة (مُرْدِفِينَ) بفتح الدال، والباقون بكسره، لغتان: متبايعين بعضهم في إثر بعض.

يقال: أَرْدَفَهُ وَرَدَّفَتْه، بمعنى تبعته. [ثم استشهد بشر]

و من فتح فعلى المفعول، أي أَرْدَفَ الله المسلمين وجاءهم به، فأمدهم الله بالملائكة.

نحوه الواحدي (٤٤٦: ٢)، والبغوي (٢٧٣: ٢).

الراغب: قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ الأنفال: ٩، قال أبو عبيدة: ﴿مُرْدِفِينَ﴾: جاثين بعد، فجعل ردف وأردف بمعنى واحد. [ثم استشهد بشر]

وقال غيره: معناه مرفدين ملائكة أخرى، فعلى هذا يكونون ممدتين بألفين من الملائكة. وقيل: غشى بالمردفين: المتقدمين للعسكر، يُلقون في قلوب العبدى الرعب، وقرئ ﴿مُرْدِفِينَ﴾ أي أَرْدَفَ كل إنسان مَلَكًا، و (مُرْدِفِينَ) يعني مُرْدِفِينَ، فأدغم التاء في الدال، وطُرح حركة التاء على الدال. وقد قال: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِطَلْفٍ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ...﴾ آل عمران: ١٢٤، الآيات.

(١٩٣)

و يُقْرَأ (مُرْدِفِينَ). ويجوز في اللّغة: «مُرْدَفِينَ، ويجوز مُرْدَفِينَ، و مُرْدَفِينَ». يجوز في الرّاء مع تشديد الدّال كسرهما وفتحها وضمّها، والدّال منسّدة مكسورة، على كلّ حال.

قال سيّويه: الأصل: مُرْدِفِينَ، فأدغمت التّاء في الدّال فصارَتْ مُرْدَفِينَ، لأنك طرحت حركة التّاء على الرّاء، قال: وإن شئت لم تطرح حركة التّاء وكسرت الرّاء لالتقاء الساكنين، والذين ضمّوا الرّاء جعلوها تابعة لضمّة الميم.

الفارسي: اختلفوا في فتح الدّال و كسرهما، من قوله جلّ وعزّ: ﴿مُرْدِفِينَ﴾.

فقرأ نافع وحده (مُرْدَفِينَ) بفتح الدّال، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو، وعاصم وابن عامر وحسرة والكسائي: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بكسر الدّال. وروى الملعلي بن منصور عن أبي بكر عن عاصم (مُرْدَفِينَ) بفتح الدّال.

من قال: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ احتمل وجهين: أحدهما أن يكونوا مُرْدِفِينَ مثّلهم. كما تقول: أَرْدَفْتُ زَيْدًا دَابِّي، فيكون المفعول الثاني محذوفاً في الآية، وحذف المفعول كثير.

والوجه الآخر في ﴿مُرْدِفِينَ﴾ أن يكونوا جأؤوا بعدهم.

قال أبو عبيدة: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ جأؤوا بعده، وردفني وأردفتي واحد. وهذا الوجه كأنه أبين لقوله: ﴿إِذْ تَسْتَعْجِلُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾، أي جاثين بعد

قلت: بأن المراد بالآلف من قاتل منهم أو الوجوه
منهم الذين من سواهم أتباع لهم. (١٤٦: ٢)
نحوه البياضاي (١: ٣٨٦)، وأبو السجود (٣: ٨١)

ابن عطية: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ معناه مُتَبِعِينَ، ويحتمل
أن يراد المرْدِفِينَ: المؤمنين، أي أُرْدِفُوا بالملائكة،
فـ ﴿مُرْدِفِينَ﴾ على هذا حال من الضمير في قوله:
﴿سُيِّدُكُمْ﴾. ويحتمل أن يراد به الملائكة، أي أُرْدِفَ
بعضهم ببعض، وهذه القراءة بفتح الدال وهي قراءة
نافع وجماعة من أهل المدينة وغيرهم.

وقرأ سائر السبعة غير نافع ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بكسر
الدال، وهي قراءة الحسن ومجاهد، والمعنى فيها:
تابع بعضهم بعضاً.

وروي عن ابن عباس خلف كل ملك وهذا معنى
التتابع. يقال: ردف وأرْدَف، إذا أتبع وجاء بعد
الشيء، ويحتمل أن يراد مردفين المؤمنين.

ويحتمل أن يراد مردفين بعضهم بعضاً.
ومن قال: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بمعنى أن كل ملك أُرْدِفَ
ملكاً وراءه فقول ضعيف، لم يأت بمقتضاه رواية.

وقرأ رجل من أهل مكة رواه عنه الخليل:
﴿مُرْدِفِينَ﴾ بفتح الراء وكسر الدال وشذها.

وروي عن الخليل أنها بضم الراء كأتى قبلها
وفي غير ذلك، وقرأ بعض الناس بكسر الراء مثلهما
في غير ذلك، حكى ذلك أبو عمرو عن سيّويه وحكاه
أبو حاتم، قال: كأنه أراد مردفين فأدغم وأتبع
الحركة، ويحسن مع هذه القراءة كسر الميم، ولا يحفظه

الزَّمَخْشَرِيُّ: قرئ ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بكسر الدال
وفتحها من قوله: ردفه، إذا تبعه؛ ومنه قوله تعالى:
﴿زَيْدٌ لَكُمْ يَتَّبِعُ الَّذِي تَتَّبِعُونَ﴾ التل: ٧٢،
بمعنى ردفكم، وأرْدَفْتُهُ إِيَّاهُ، إذا أتبعته. ويقال: أرْدَفْتُهُ،
كقولك: أتبعته، إذا جئت بعده، فلا يخلو المكسور الدال
من أن يكون بمعنى مُتَبِعِينَ أو مُتَبِعِينَ.

فإن كان بمعنى مُتَبِعِينَ فلا يخلو من أن يكون بمعنى
مُتَبِعِينَ بعضهم بعضاً، أو مُتَبِعِينَ بعضهم البعض، أو بمعنى
مُتَبِعِينَ إِيَّاهُمْ المؤمنين، أي يتقدمونهم فيتبعونهم
أنفسهم، أو مُتَبِعِينَ لهم يُتَّبِعُونَهُمْ ويُتَّبِعُونَهُمْ بين
أيديهم، وهم على ساقاتهم، ليكونوا على أعينهم
وحفظهم. أو بمعنى مُتَبِعِينَ أنفسهم ملائكة آخرين، أو
متبعين غيرهم من الملائكة؛ ويضد هذا الوجه قوله
تعالى في سورة آل عمران: ﴿يَتَّبِعُهُ الْآلَافُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾
مُسْرِّينَ ﴿آل عمران: ١٢٤﴾، ﴿يَتَّبِعُسُورُ الْآلَافُ مِنْ
الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّينَ﴾ آل عمران: ١٢٥.

ومن قرأ ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بالفتح، فهو بمعنى مُتَبِعِينَ أو
متبعين. وقرئ ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بكسر الراء وضمتها
وتشديد الدال، وأصله: مردفين، أي مترادفين، أو
متبعين من ارتدّفه، فأدغمت تاء الاتصال في الدال،
فالتقى ساكنان، فحُرِّكَتِ الراء بالكسر على الأصل
أو على إتيان الدال. وبالضم على إتيان الميم. [إلى أن
قال:]

فإن قلت: فيهم يعتذر لمن قرأ على التوحيد ولم
يفسر المرْدِفِينَ بإرداف الملائكة ملائكة آخرين
والمرْدِفِينَ بارتدافهم غيرهم؟

جائين خلفهم.

وثانيهما: أن يكون الموصوف بعض الملائكة. والمفعول بعض آخر، والمعنى: مُتَّبِعًا بعضهم بعضًا آخر منهم، كرسلهم عليه السلام.

و ثلاثة احتمالات على المعنى الثاني:

الأول: أن يكون الموصوف كل الملائكة والمفعولان بعضهم بعضًا، على معنى أنهم جعلوا بعضهم يتبع بعضًا.

الثاني: كذلك، إلا أن المفعول الأول بعضهم، والثاني المؤمنين، على معنى أنهم أتبعوا بعضهم المؤمنين فجعلوا بعضًا منهم خلفهم.

والثالث: كذلك أيضًا، إلا أن المفعولين أنفسهم والمؤمنين، على معنى أنهم أتبعوا أنفسهم وجعلتهم المؤمنين، فجعلوا أنفسهم خلفهم.

وقرأ نافع ويعقوب (مُرْدَقِينَ) بفتح الدال. وفيه احتمالان: أن يكون بمعنى مُتَّبِعِينَ بالتشديد، أي أتبعهم غيرهم، وأن يكون بمعنى مُتَّبِعِينَ بالتخفيف، أي جعلوا أنفسهم تابعة لغيرهم، وأريد به «الغير» في الاحتمالين: المؤمنون، فتكون الملائكة على الأول مقدمة الجيش، وعلى الثاني ساقهم. وقد يقال: المراد به «الغير»: آخرون من الملائكة، وفي الآثار ما يؤيده. [ثم أدام نحو الزمخشري] (١٧٣: ٩)

الطَّبَاطِبَانِي: «مُرْدَقِينَ» من الإرداف، وهو أن يجعل الرَّاكِبَ غيره دَفْعًا له، والرَّدْف: التَّابِع.

وبهذا المعنى تلائم الآية ما في قوله تعالى، فيسا يشير به إلى هذه القصة، في سورة آل عمران:

قراءة: [ثم استشهد بشعر] (٥٠٤: ٢)

الْقُرْطُبِيُّ: (مُرْدَقِينَ) بفتح الدال قراءة نافع. والباقون بالكسر اسم فاعل، أي متتابعين، تأتي فرقة بعد فرقة؛ وذلك أهيب في العيون. و (مُرْدَقِينَ) بفتح الدال على ما لم يسم فاعله، لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة، أي أنزلوا إليهم لمعونتهم على الكفار. فـ (مُرْدَقِينَ) بفتح الدال نصت له (القب) [إلى أن قال:]

وحكى أبو عبيدة: أن ردفني وأردفني واحد، وأنكر أبو عبيدة أن يكون أردف بمعنى ردف، قال: لقول الله عز وجل: «ثَلَاثُهَا الرَّادِفَةُ» التازعات: ٧، ولم يقل: المردفة.

قال الثَّخَّاسُ ومكي وغيرهما: قراءة كسر الدال أولى، لأن أهل التأويل على هذه القراءة يفسرون، أي أردف بعضهم بعضًا، ولأن فيها معنى الفتح على ما حكى أبو عبيدة، ولأن عليه أكثر القراء. (٣٧٠: ٧) الألويسي: قال بعضهم: ردفت وأردفت، إذا فعلت ذلك، فإذا فعلته بفيرك فأردفت لا غير. وجاء أردف بمعنى اتبع متشدداً، وهو يتعدى لواحد، ويعني أتبع محققاً وهو يتعدى لاثنتين، على ما هو المشهور، وبكل فسر هنا.

وقدروا المفعول والمفعولين حسبما يصح به المعنى ويقضيه، وجعلوا الاحتمالات خمسة:

احتمالان على المعنى الأول:

أحدهما: أن يكون الموصوف جملة الملائكة، والمفعول المقدر المؤمنين، والمعنى: مُتَّبِعِينَ المؤمنين، أي

ليطبق هذا المعنى، والآية ١٢٤، من سورة آل عمران، والتي تقول عن لسان النبي ﷺ: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُعَذِّبَ اللَّهُ رُسُلَكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَلِّينَ﴾ بلى إن نصبروا وشكروا وتأثروا من قوتهم هذا يسددكم ربكم بغضنة الآف من الملائكة مستوحين... آل عمران:

١٢٥، ١٢٤.

إلا أن الظاهر أن عدد الملائكة في بدر هو الألف، وكلمة ﴿مُرْدِفِينَ﴾ صفة هذا الألف. وآية سورة آل عمران كانت وعداً للمسلمين من أنه إذا ما اقتضى الأمر، فإن ملائكة أكثر، سوف تنزل لنصرتكم.

(٣٤٥: ٥)

فضل الله: [نقل كلام الطباطبائي في «الميزان» وقال:] ولعل هذا أقرب من الوجوه الأخرى التي ذكرها المفسرون.

(٣٤١: ١٠)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الردف، وهو الكفّل والعُزْر، والجمع أرداف، ثم أطلق على مؤخر كل شيء وما يتبعه.

والردف: المرتف، أي الذي يركب خلف الرّكّاب، وهو الرديف أيضاً، يقال: ردّف الرجل وأردّفه، أي ركب خلفه، وأردّفه خلفه على الدّابة. ومنه قول الإمام علي عليه السلام في صفة النبي ﷺ: «يركب الحمار العاري ويردّف خلفه»^(١). وردّف فلاناً: صرّ له ردفاً.

واستردّفه: سأله أن يرّدّفه.

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُعَذِّبَ اللَّهُ رُسُلَكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَلِّينَ﴾ بلى إن نصبروا وشكروا وتأثروا من قوتهم هذا يسددكم ربكم بغضنة الآف من الملائكة مستوحين... آل عمران:

فإن تطبق الآيات من السورتين يوضح أن المراد بنزول ألف من الملائكة مُردفين: نزول ألف منهم يستمعون آخرين، فيطبق الألف المردفون على الثلاثة آلاف المتزّلين.

وبذلك يظهر فساد ما قيل: إن المراد بكون الملائكة مردفين، كون الألف متبعين ألفاً آخر، لأن مع كل واحد منهم ردفاً له، فيكونون ألفين. وكذا ما قيل: إن المراد كون بعضهم إثر بعض، وكذا ما قيل: إن المراد مجيئهم على إثر المسلمين، بأن يكون مردفين، بمعنى رادفين، وكذا ما قيل: إن المراد إردافهم المسلمين بأن يتقدموا عسكر المسلمين، فيلقوا في قلوب الذين كفروا الرعب.

(٢٠: ٩)

المصطفوي: أي جعلنا الملائكة في ردفيهم، فهما في صفوف واحدة وفي ترادف. وهذا التعبير غاية مرتبة الإمداد والإعانة والتقوية.

(١٠٨: ٤)

مكارم الشيرازي: كلمة ﴿مُرْدِفِينَ﴾ من الإرداف، بمعنى اتخاذ محلّ خلف الشيء، فيكون مفهومها أن الملائكة كانت تتابع بعضها بعضاً في النزول لنصرة المسلمين.

واحتمل معنى آخر في الآية، وهو أن مجموعة الألف من الملائكة كانت تنجها مجموعات أخرى،

(١) نهج البلاغة - الخطبة: (١٦٠).

بعضه بعضاً.

و الارتداف: الاستدبار. يقال: أتينا فلاناً فارتدفتاه، أي أخذناه من ورائه أخذاً.

و الردافة: الاسم من أرداف المملوك في الجاهلية، وهو أن يجلس الملك ويجلس الردف عن يمينه، فإذا شرب الملك شرب الردف قبل الناس، وإذا غزا الملك قعد الردف في موضعه، وكان خليفته على الناس حتى ينصرف، وإذا عادت كتية الملك أخذ الردف المرباع.

و الروادف: أتباع القوم المؤخرون. يقال لهم: روادف، و ليسوا بأرداف.

و الروادف: رواكب التخلة، وهو ما نبت في أصل التخلة و ليس في الأرض عرق.

و الرداف: الذي يجيء بقدره بعد ما اقتسموا الجزور، فلا يردونه خائباً، ولكن يجعلون له حظاً فيما صار لهم من أعضائهم.

و ردفهم الأمر و أرذفهم: دهمهم. يقال: كان نزل بهم أمر فرذف لهم آخر أعظم منه.

٢- و الترادف في الاصطلاح: «هو الالفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد... كالخنطة و البر و الفتح»^(١) و هو مولد، و لعل أول من سماه بهذه التسمية هو ابن فارس المتوفى عام (٣٩٥هـ) في فقه اللغة. قال في باب القول على أن لغة العرب أفضل اللغات و أوسعها: «مما لا يمكن نقله البتة أو صاف السيف و الأسد و الرمح و غير ذلك من الأسماء

و دابة لا تردف و لا ترادف: لا تقبل ردفاً. يقال: هذا البرذون لا يتردّف و لا يترادف، أي لا يمدح ردفاً يركبه.

و الرداف: موضع مركب الرديف. و مرادفة الجراد: ركوب الذكر و الأنثى و التالت عليهما.

و الردف: الحقيبة و نحوها مما يكون وراء الإنسان كالردف.

و الردف في الشعر: الألف و الياء و الواو التي قبل الروي، سمي بذلك، لأنه ملحق في التزامه و تحمّل مراعاته بالروي، فجري مجرى الردف للركاب، أي يليه، لأنه ملحق به.

و الردف و الرديف: كوكب يقرب من القمر الواقع.

و الرديف: التجم الذي ينوء من المشرق إذا غاب رقبته في المغرب.

و أرداف التجوم: تواليها و توابعها. يقال: أرذفت التجوم، أي توالى.

و الردفان: الليل و النهار، لأن كل واحد منها ردف صاحبه.

و الردف: ما تبع الشيء. يقال: هذا أمر ليس له ردف، أي ليس له تبعه، و الجمع: رذافي. يقال: جاء القوم رذافي، أي بعضهم يتبع بعضاً.

و الرذافي: الخدّة و الأعوان، لأنه إذا أعيا أحدهم خلفه الآخر.

و الترادف: التتابع. يقال: ترادف الشيء، أي تبع

الترادفة»^(١)

المشركين.

١- وهذه الآية تمة لما قبلها من وعد الله بإنهاء
 بلقاء إحدى الطائفتين، وهي الطائفة المحاربة بقوله في
 الآية: ٧. ﴿وَإِذْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَتَاهَا لَكُمْ
 ...﴾، ومن وعد التصرف لهم على تلك الطائفة بقوله في
 الآيتين: ٧ و ٨. ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ
 يَقْطَعَ ذَا بَرِّ الْكَافِرِينَ * لِيُجِيبَ الْحَقَّ وَيَنْتَظِلَ
 الْبَاطِلُ ...﴾، فقال: ﴿إِذْ تُسْعَفُونَ رُبُّكُمْ فَاستَعْجَابُ
 لَكُمْ أَنَّى مِعْدُكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَكَةِ مُرْدِفِينَ﴾.

٢- وجاء فيها «مُرْدِفِينَ» من «أردف». قال ابن
 عباس وغيره: متابعين بالتصرة لكم، مع كل ملك
 ملك، فتكون الألف ألفين.

و عن مجاهد وغيره: بعضهم على إثر بعض.

و أيضاً عن مجاهد: ممدّين، والإرداف: إمداد
 المسلمين بهم.

و عن أبي عبيدة: مجازة مجاز فاعلين، من «أردقوا»
 أي جاؤوا بعد قوم قبلهم. وبعضهم يقول: ردفني، أي
 جاء بعدي...

و قال الأخفش: تقول العرب: بنو فلان يُردفوننا،
 أي يجيئون بعدنا، ونحوها عن آخرين.

و قال الطبري في كلام له: وأنكر هذا القول من
 قول أبي عمرو بعض أهل العلم بكلام العرب،
 و قال: إنما الإرداف، أن يعمل الرجل صاحبه خلفه.
 قال: ولم يسمع هذا في نعت الملائكة يوم بدر. ثم نقل
 اختلاف القراءة في «المردفين» بالفتح والكسر
 فلاحظ.

و يستعمل كثير من المعاصرين لفظ
 «المُرَادِف» في معنى المترادف، فيقولون مثلاً: أَقْلُ
 و غَابَ مرادفان، و الصواب: مترادفان، لأنَّ الترادف
 يعني التتابع، فالألفاظ تتابع في المعنى، بينما المرادفة
 ركوب الزاكن و ردفة الذائبة، أو قبول الذائبة و ركوب
 الرديف، كما تقدم.

الاستعمال القرآني

فيها ثلاث آيات: واحدة منها في السيرة
 و الجهاد، و اثنتان في البحث و المعاد، في ثلاث صيغ:
 الجرد منها اثنتان: الماضي و اسم الفاعل (رَدَفَ)
 و (الرَّادِفَةُ) في (٢ و ٣)، و المزيد منها واحدة في (١):
 (مُرْدِفِينَ).

١- ﴿إِذْ تُسْعَفُونَ رُبُّكُمْ فَاستَعْجَابُ لَكُمْ أَنَّى
 مِعْدُكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ الأنفال: ٩

٢- ﴿قُلْ غَسَى أَنْ يَكُونَ رَدَفُ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي
 تَسْتَعْلُونَ﴾ الثمل: ٧٢

٣- ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * ثَتَبُهَا الرَّادِفَةُ﴾

التازعات: ٦، ٧

و فيها يَحُوتُ:

و يلاحظ أولاً: أن الآية الأولى هي الآية: ٩، من
 سورة الأنفال التازلة بعد غزوة بدر، بينا لما وقع
 للمؤمنين من الفتح الظاهر و التصرف البين على

﴿يَبْغِضُ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ﴾ من العذاب. وعسى من الله واجب، فمعناه: أنه قرب منكم. وسيأتيكم. وهذا البغض الذي دنا لهم القتل والأسر يوم بدر، وسائر العذاب لهم فيما بعد الموت. وقيل: هو الإنذار عند الموت وشدة، وعذاب القبر، عن الجبائي.

و الثالثة: الآية: ٧، من سورة التازعات: ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾:

١- هذه والتي قبلها: ﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةُ﴾ جواب للأقسام الخمسة في صدر السورة. وللمفسرين أقوال في معنى تلك الأقسام، فلاحظها ولا سيما قول الطبرسي (٥: ٢٩٩).

٢- أقسم الله بها على أن يوماً تتحرك الأشياء، وتتبعها أشياء أخرى، فلوب مضطربة وأبصارها خاشعة.

٣- وقال الطبرسي: «﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةُ﴾ يعني التفعة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق. والراجفة: صبحة عظيمة فيها تردد واضطراب، كالرعد إذا تمخض ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ يعني التفعة الثانية تعقب التفعة الأولى، وهي التي يبعث معها الخلق، وهو كقوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِنَّهُمْ يَخِرُّونَ بِظُغْمٍ﴾ الزمر: ٦٨.

و يلاحظ ثانياً: الأولى منها مدينة نزلت في غزوة بدر، والأخريان مكثتان موضوعهما المعاد ووعد العذاب.

ثم قال: والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ: ﴿يَاتِلَفٍ مِنَ الْعَالِيَةِ مُرْدِفِينَ﴾، بكسر الدال، لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من تأويلهم، أن معناه: يتبع بعضهم بعضاً، ومتتابعين. إلى أن قال:

وأما قول من قال: معنى ذلك (إن قرئ) (مُردِفِينَ) بفتح الدال: أن الله أردف المسلمين بهم فقول لا معنى له...

٤- وقال: وقد ذكر في ذلك قراءة أخرى، وهي ما قال عبد الله بن يزيد: (مُردِفِينَ)، و (سُردِفِينَ)، و (مُردِفِينَ)، مثقل على معنى: مُردِفِينَ.

وقد أطلوا الكلام في القراءة وفي معناها فلاحظ. والثانية: الآية: ٧٢، من سورة التمل: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ...﴾:

١- هذه جواب لما قبلها من قول المشركين: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، فقال الله تعالى للذي ينذره: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٣١) في «اللفة»: «قال ابن الأعرابي: ردفت وأردفت، ولحقت وألحقت بمعنى. وترادفوا: تلاحقوا. قال المبرد: اللام في ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾ زائدة. وقيل: إنه إما أي باللام، لأن معنى: ﴿رَدِفَ﴾: دنا، فكأنه قال: دنا لكم. [ثم استشهد بشعر]

٣- وقال في «المعنى»: «﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ﴾ أي قرب لكم، عن ابن عباس. وقيل: اقترب لكم، عن السدي. وقيل: أردف لكم، عن قتادة.

وقالنا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

التبع: ﴿تَتَّبِعْهَا الرَّادِفَةُ﴾ التازعات: ٧

التلي: ﴿وَالْقَمَرَ إِذَا طَلَّهَا﴾ الشمس: ٢

القفو: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا تَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

الإسراء: ٣٦

القص: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيه قُبِّرَتْ بِهِ عَنْ

جُلُسِهِ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ﴾

القصص: ١١

الحلاف: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوا لَا يُسْتَفِزُّوكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

لِيُخْرِجُوا مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْتَمِتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

الإسراء: ٧٦

المواترة: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَاقِرًا كَلَّمَ جَاءَ أُمَّةٌ

رُسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَيْنَاهُ بِغُضْضِهِمْ بَغْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ

أَحَادِيثَ قَبِعْدَ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ المؤمنون: ٤٤

ر د م

رَدَمًا

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

التَّصَوُّصُ اللَّغَوِيُّ

الْحَلِيلُ: رَدَمْتُ الثَّلْمَةَ، وَالْبَابُ أَرَدِمُ رَدَمًا، أَيْ
سَدَدْتُه؛ وَالاسْمُ: الرَّدْمُ، وَجَمْعُهُ: رُدُومٌ.
وَنُوبٌ مُرَدَّةٌ وَمُلْدَمٌ، إِذَا رَقَعَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ
بِشَرِّ]

وَالرَّدْمُ: سَدٌّ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.
(٣٦: ٨)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: الْوَعْلُ الْمُرْدَمُ: الشَّدِيدُ.
تُرَدَّمُوا الْمَكَانَ، إِذَا أَتَوْهُ، وَقَدْ أَكَلَ فِيهِ.
وَالرَّدْمَةُ: الْحَلِيقُ يَأْتُرِزُّ بِهِ قَدْرَ مَا يُوَارِي
عُورَتَهُ. وَهِيَ الْقَذَمَةُ. (٣١٢: ١١)

الْمِرْدَامُ: الْقَلِيلُ الْخَصِيرُ، وَيُقَالُ: مَوْخَرٌ. [ثُمَّ
اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ] (٣١٤: ١١)
الْقَرْدَمُ: أَنْ تُعَقَّبَ الْخَصْمُ بِالْكَلَامِ بَعْدَ مَا يُرَى أَنَّهُ

قَدْ فَرَّخَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ] (٤: ٢)

الْقَرْدَمُ: تَعَقَّبَكَ الْخَصْمُ. يَقُولُ: أَمَا وَاللَّهِ لَا تُرَدِّمْتَهُ
بِمَعْضٍ مَا لَا يَرِيدُ، وَهَذَا بَعْدَ الْخُصُومَةِ. (٦: ٢)

الرَّدْمُ: ضَرْطٌ. يَقُولُ: رَدَمَ بِهَا. (٩: ٢)
الرَّدْمُ مِنَ الرِّجَالِ: الْفَسْلُ، وَهُوَ الرَّدَامُ أَيْضًا.

[ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ] (١٧: ٢)
الْقَرَاءُ: أَرَدَمْتُ عَلَيْهِ الْحُمَى، إِذَا لَمْ تَفَارِقَهُ.

مَثَلُهُ الْأَصْمَعِيُّ: (الْأَزْهَرِيُّ ١٤: ١١٨)
أَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ: رَدَمَ السَّبْعِيرُ يَرُدُّومُ رَدَمًا، إِذَا
ضُرَّطَ. (١٣٤)

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْأَرْدَمُ: الْمَسْلَاحُ؛ وَالْجَمِيعُ:
الْأَرْدَمُونَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ] (الْأَزْهَرِيُّ ١٤: ١١٨)
أَبُو الْهَيْثَمِ: الرَّدَامُ: ضُرَاطُ الْحِمَارِ، وَقَدْ رَدَمَ
يَرُدُّومُ، إِذَا ضُرَّطَ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٤: ١١٨)

ابن أبي اليحان: الرِّذْمُ: السَّدُّ. يقال: رَذَمْتُ الباب، أي سَدَدْتُهُ. (٦٣٣)
الرَّجَاجُ: رَذَمْتُ المكان بالحجارة، إذا سَدَدْتَهُ، وأرَذَمْتُ الحُمَى عليه، إذا دامت.

(فعلت وأفعلت: ١٩)

ابن دُرَيْد: الرِّذْمُ: مصدر رَذَمْتُ الشيء أرَذَمُهُ رَذَمًا، إذا سَدَدْتَهُ، نحو الباب وما أشبهه.

والرَّذِيعة: ثوبان يحاط بهما ببعض نحو اللقائ، وكل شيء لفقت بعضه إلى بعض، فقد رَذَمته. [ثم استشهد بشر]
وأرَذَمْتُ عليه الحُمَى، إذا دامت عليه، والحُمَى مُرْدِمٌ.

ورَذَمَ الحمار، إذا ضَرَبَ؛ والاسم: الرَّذَامُ، والواحدة: رذمة.

والرَّذِيم: لقب ضارٍ من عمرو الضَّبِّيَّ جَذَزِيد الفوارس بن حصين بن ضرار، سمي بذلك لعظم خلقه، وكان إذا وقف موقفًا رَذَمَهُ فلم يجاوز.
والرَّذْم: السَّدُّ الَّذِي صنعه ذوالقرنين عليه السلام.

ورَذَمَان: موضع باليمن. ورَذَمَان مَاتَ المَطْلَب ابن عبد مناف، وكتب النبي ﷺ إلى الأملاك أملاك رَذَمَان، والأملاك: قبيلة من جُمَيْر. (٢: ٢٥٦)

الْقَالِي: يقال: هِذَمَ مَلْدَمٌ وَرَذَمَ، أي مَرَقَ، وقد رَذَمَ توبه، أي رَقَمَهُ. [ثم استشهد بشر] (٢: ١٤٨)
الأزْهَرِي: ثوب رديم: خَلَقَ. و ثياب رَذَمٌ. [ثم استشهد بشر] (١٤: ١١٨)

الصَّاجِب: الرَّذْمُ: سَدُّك بابًا كَلَهُ، وقد رَذَمْتُهُ؛

والجمع: الرَّذُومُ.

والرَّذْمُ: سَدُّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ.

والرَّذَامُ والرَّذَمُ: القَسْلُ، وهو الضَّرْطُ أيضًا.

يقال: رَذَمَ يَرَذِمُ رَذَمًا وَرَذَامًا.

ورُذِمَتِ القوس، إذا أُنْبِضَ عنها فُصُوتُ.

والارْتِدَامُ: الارتفاع في القوب وغيره.

وأرَذَمْتُ عليه الحُمَى أي أغبطت عليه،

ورَذِمْتُ مثله.

وأرَذَمْتُ البعير والرجل، إذا غَرَزْتَهُ.

وأرَذَمَتِ الشَّجَرَةَ: إذا غَطَّصَتْ بعد يبوستها،

ورَذَمْتُ رَذَمًا، فهي شجرة رادمة.

وأرض مترذمة: قد تُرَذِمُ الناس، أي أكلوا

مرتفعها.

وتَرَذَمَتِ الرَّجُلُ: تَغَبَّطَتْ وأطلعت على ما هو

فيه.

والترَذَمُ: بُعْذُ الخصومة، والبقية من كل شيء.

والمترَذَمُ في قول عَنَتْرَةَ: بَقِيَّةُ تَتَبَعَ من كلام

وشعر.

والرَّذْمُ: الثَّيَابُ المَرْقُعة: الواحد: رديم.

والرَّذْمَةُ والرَّزْمَةُ: ما يبقى في الجِلَّةِ.

والرَّذِيعة: ثوبان يحاط بهما ببعض.

ورَذَمْتُ المرأة على ولدها، أي تَغَطَّفْتُ.

والأرَذَمُونَ: المَلَاَحُونَ؛ واحدهم: أرذَمٌ.

ودارة المَرَذَمَةِ: لبني مالك بن ربيعة.

(٩: ٣٠٤)

الجَوْهَرِي: رَذَمْتُ الثَّلْثَةَ أرْذَمُهَا بالكسر رَذَمًا.

و تَوْبُ مُرْدَمٍ، وَ مُرْتَدَمٌ، وَ مُتَرَدِّمٌ: خَلَقَ مُرْقَعٌ.
و تَرَدَّتْ التَّافَةُ: عَطَفَتْ عَلَى وَلَدِهَا.
و الرَّدِيمُ: لَقِبَ رَجُلٌ مِنْ فَرَسَانَ الْعَرَبِ، سَمِيَ
بِذَلِكَ لِجِلْمِ خَلْقِهِ، وَ كَانَ إِذَا وَقَفَ مَوْقِفًا رَدَنَّهُ
فَلَمْ يُجَاوِزْ.
و تَرَدَّمَ الْقَوْمُ الْأَرْضَ: أَكَلُوا أَمْرَتَهَا مَرَّةً بَعْدَ
مَرَّةٍ.
و أَرَدَمْتُ عَلَيْهِ الْحُمَى، وَ هِيَ مُرْدِمٌ: دَامَتْ.
و أَرَدَمَ عَلَيْهِ الْمَرَضُ: لَزِمَهُ.
و رَدَمَ الْبَعِيرَ وَ الْحَصَارَ يَرُدُّهُمْ رَدْمًا: خَطَرَهُ.
و الْأَسَمُ: الرَّدَامُ.
و قِيلَ: الرُّدْمُ: الضَّرَاطُ عَامَّةٌ.
و رَدَمَ بِهَا رَدْمًا: خَطَرَهُ.
و الرُّدْمُ: الصَّوْتُ، وَ خَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ صَوْتُ
الْقَوْسِ.
و رَدَمَ الْقَوْسُ: صَوَّتَ بِالْإِنْبَاضِ.
و رَجُلٌ رَدَمَ وَ رُدَامٌ: لِأَخِيرِ فِيهِ.
و رَدَمَ الشَّيْءُ يَرُدُّهُ رَدْمًا: سَالَ، هَذَا عَنْ كُرَاعٍ.
و رَوَايَةُ أَبِي عُبَيْدٍ وَ تَغْلِبُ: رَدَمَ بِالذَّالِ.
و الرُّدْمُ: مَوْضِعٌ بِبَهَامَةَ.
و رَدْمَانٌ: قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ بِالْيَمَنِ. [وَ اسْتَشْهَدَ
بِالشَّرْعِ ٤ مَرَاتٍ] (٣٢٦: ٩)
الرَّاغِبُ: الرُّدْمُ: سَدُّ الثَّلَاثَةِ بِالْحَجَرِ، قَالَ
تَعَالَى: ﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ الْكَهْفُ: ٩٥.
و الرُّدْمُ: السَّرْدُومُ، وَ قِيلَ: السَّرْدُومُ: تَمَّ
اسْتَشْهَدَ بِشَرْعٍ

أَي سَدَّ نَهْمًا: وَ الرُّدْمُ أَيْضًا: الْأَسَمُ، وَ هُوَ السَّدُّ.
و الرَّدَامُ بِالضَّمِّ: الْحَقِيقُ، وَقَدْ رَدَّمَ يَرُدُّهُمُ بِالضَّمِّ
رَدْمًا.
و الرَّدِيمُ: التَّوْبُ الْخَلْقُ.
و رَدَمْتُ التَّوْبَ وَ رَدَمْتُهُ تَرَدِّمًا، فَهُوَ تَوْبٌ رَدِيمٌ
وَ مُرْتَدَمٌ، أَيْ مَرْقَعٌ.
و تَرَدَّمَ التَّوْبُ: أَي أَخْلَقَ وَ اسْتَرَفَعَ، فَهُوَ مُتَرَدِّمٌ.
و الْمُتَرَدِّمُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُرْفَعُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ
بِشَرْعٍ]
يُقَالُ: تَرَدَّمَ الرَّجُلُ تَوْبَهُ، أَي رَفَعَهُ، يَتَعَدَّى
وَ لَا يَتَعَدَّى.
وَ أَرَدَمْتُ الْحُمَى: دَامَتْ، يُقَالُ: وَرَدَّ مُرْدِمٌ،
وَ سَحَابٌ مُرْدِمٌ. (٥: ١٩٣٠)
ابْنُ فَارَسٍ: الرَّاءُ وَ الدَّالُ وَ المِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ،
يَدُلُّ عَلَى سَدِّ ثَلَاثَةٍ. [ثُمَّ ذَكَرَ عَمَّا الْجَوْهَرِيَّ]
(٢: ٥٠٤)
ابْنُ سَيِّدِهِ: رَدَمَ الْبَابَ وَ الثَّلَاثَةَ وَ نَحْوَهَا
يَرُدُّهُمَا رَدْمًا: سَدَّهُ. وَ قِيلَ: الرُّدْمُ أَكْثَرُ مِنَ السَّدِّ،
لَأَنَّ الرُّدْمَ: مَا جُعِلَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَ الْأَسَمُ:
الرُّدْمُ: وَ جَمْعُهُ رُدُومٌ.
وَ الرُّدْمُ: السَّدُّ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَ بَأْجُوجٍ
وَ مَا جُوجٍ.
وَ الرُّدْمُ: مَا يَنْسَقُ مِنَ الْجِدَارِ إِذَا انْهَدَمَ.
وَ كَلَّمَا لَفِيَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَقَدْ رُدِّمَ.
وَ الرَّدِيعةُ: تَوْبَانٌ يَخْطَا بَعْضُهُمَا بَعْضًا، نَحْوُ
الْيَلْفَاقِ، وَ هِيَ الرُّدْمُ، عَلَى تَوْحِيدِ طَرَحِ الْمَاءِ.

وَأَرْدَمْتُ عَلَيْهِ الْحُمَى، وسحاب مُرْدَمٌ. (١٩٣)
الرَّزْمُ حَشْرِيٌّ: رَدَمَ الثَّلْمَةَ: سَدَّهَا، ومنه رَدَمٌ
بِأَجُوجَ.

وَرَدَمَ التُّوبَ وَرَدَمَهُ: رَقَعَهُ، وَتُوبَ رَدِيمٌ
وَمُرْدُومٌ وَمُرْدَمٌ.
وَرَدَمَتْهُ: رَقَعَهُ لِنَفْسِهِ.

وَنظِيرَ رَدَمَةٍ وَتَرَدَمَتْ: أَثَلُ الْمَالِ وَتَأَثَلَهُ.
وَمِنَ الْهَجَازِ: رَدَمَ كَلَامَهُ وَتَرَدَمَتْ: تَبِعَهُ حَتَّى
أَصْلَحَهُ وَسَدَّ خَلْلَهُ. [نَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٦٠)
الْمَدِينِيُّ: الرَّدَمُ: سَدُّكَ بَابًا، وَسَمَاءُ رَدْمًا
بِالْمَصْدَرِ.

وَالْإِرْتِدَامُ: الْإِرْتِفَاعُ فِي التُّوبِ.
وَالرَّدِيمُ: التُّوبُ الْمُرْفُوعُ، وَالرَّدِيمُ أَيْضًا: الْخَلْقُ
الْمُرْفُوعُ. (١٧٥٣)

ابْنُ الْأَثِيرِ: فِيهِ: «فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدَمٍ بِأَجُوجَ
وَمَا أُجُوجَ يَمْلُ هَذِهِ، وَعَقْدَ بِيَدِهِ تَسْمِعِينَ».
رَدَمْتُ الثَّلْمَةَ: رَدَمْتُهَا إِذَا سَدَدْتُهَا؛ وَالْإِسْمُ

وَالْمَصْدَرُ سَوَاءٌ: الرَّدَمُ.

وَعَقْدَ التَّسْمِينِ مِنْ مُوَاضِعَاتِ الْحِسَابِ، وَهُوَ
أَنْ تَجْعَلَ رَأْسَ الْأَصْتِيعِ السَّيَّابَةِ فِي أَصْلِ الْإِبْهَامِ
وَتُحْشَتُهَا، حَتَّى لَا يَبِينُ بَيْنَهُمَا إِلَّا خَلْلٌ سَمِيرٌ.

(٢١٦: ٢)

الْفَيْيُومِيُّ: رَدَمْتُ الثَّلْمَةَ وَنَحْوَهَا رَدَمْتُهَا، مِنْ
بَابِ «قَتَلَ» سَدَدْتُهَا.

وَفِي مَكَّةَ مَوْضِعٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّدَمُ، كَأَنَّهُ تَسْمِيَةٌ

بِالْمَصْدَرِ، وَارْتَدَمَ الْمَوْضِعُ. (٢٢٥: ١)
الْفَيْرُ وَزَابَادِيٌّ: رَدَمَ الْبَابَ وَالثَّلْمَةَ يَرْدِمُهُ:
سَدَّهُ كُلَّهُ أَوْ ثُلُثَهُ، أَوْ هُوَ أَكْثَرُ مِنَ السَّدِّ؛ وَالرَّدَمُ:
الْإِسْمُ، جَمْعُهُ: رُدُومٌ.

وَبِالتَّسْكِينِ: قَرْيَةٌ بِالْبَحْرَيْنِ، وَمَوْضِعٌ بِمَكَّةَ
يُضَافُ إِلَى بَنِي جُنَمٍ، وَهُوَ لَبْنِي قُرَادٍ، وَمَا يَسْقُطُ
مِنَ الْجِدَارِ الْمَهْذَمِ، وَالسَّدَّيْنِ بِأَجُوجَ وَسَأَجُوجَ،
وَصَوْتُ الْقَوْسِ، أَوْ عَامٌّ، وَمِنْ لَاحِظٍ فِيهِ كَالْمِرْدَامِ،
وَالضَّرْطُ كَالرَّدَامِ بِالضَّمِّ فِيهِمَا، وَتَصَوِّتُ الْقَوْسِ
بِالْإِنْبَاسِ. وَبِالْكَسْرِ: مَوْضِعٌ.

وَتُوبَ مُرْدَمٌ كَمَعْظَمٍ: مُرْفَعٌ.
وَكَامِيرٌ: خَلْقٌ، جَمْعُهُ: كُكُوبٌ.

وَتَرَدَمَ تَوْبُهُ: رَقَعَهُ، وَالتُّوبُ: اسْتَرْقَعَ وَأَخْلَقَ.
وَالْمُتَرَدِّمُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُرْفَعُ مِنْهُ، وَالْخَصُومَةُ:
بَعْدَتْ وَطَالَتْ، وَفَلَانًا: تَمَقَّبَهُ وَأَطْلَعَ عَلَى مَا هُوَ
فِيهِ.

وَأَرْدَمَتِ السَّحَابَ وَالْوَرْدَ وَالْحُمَى: دَامَتْ،
وَالشَّجَرَةَ: اخْضَرَّتْ بَعْدَ يَبُوسَتِهَا. كَرَدَمْتُ فِيهِمَا،
وَالْبَعِيرَ: غَضَرَهُ.

وَالْأَرْدَمُ: الْمَلَأَحُ الْمَازِقِيُّ، جَمْعُهُ: أَرْدَمُونَ.
وَالرَّدْمَةُ بِالْكَسْرِ: مَا يَبْقَى فِي الْحِلَّةِ.
وَرَدَمْتُ عَلَى وَلَدِهَا تَرْدِيمًا وَتَرَدَمْتُ: تَعَلَّقْتُ.
وَالرَّدِيَانُ: تَوْبَانٌ يَخَاطُ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ، نَحْوُ
الْقَلَفِ، جَمْعُهُ: كُكُوبٌ.

وَرَدْمَانُ: مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ، وَابْنُ نَاجِيَةٍ، وَابْنُ
وَانِلٍ، وَابْنُ رُغَيْنٍ: أَبَاهُ قِبَانِلٌ.

و كأمير: من فرسانهم، سمي ليظم خلقه.
 ودائرة الرُدْمَة: لبي مالك بن ربيعة.
 و رَدَم الشيء: سال. (١٢٠: ٤)
 الطَّرِيحِي: الرَّدْم بإهمال الدال الساكنة: السد.
 وقيل: الحاجز الحصين أكبر من السد، تسمية بالمصدر.
 ومنه الرَّدْم بمكة، وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم، ويعبر عنه الآن بالسدعى؛ ومنه الحديث: «إذا انتهيت إلى الرَّدْم فمكذا».
 و رَدَم يَأْجُوجُ ومَأْجُوجُ: سد بناء ذو القرنين، ويقال: قد انفتحت وإذا توسعت يخرجون منها، وذلك بعد الدجال.
 وفي الحديث: «كانت العرب تحج البيت وكان رَدْمًا» أي كان لاحتطان له، كأنه من: تَرَدَمَ التوب، أي أخلق واسترقع، فكأنه مُرَدَم. (٧١: ٦)
 مَجْمَعُ اللُّغَةِ: رَدَمُ الفُرْجَةِ والثَلثة يَرُدُّهُمَا رَدْمًا: سدّها. والرَّدْم: السد. (٤٧٠: ١)
 نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (٢١٨: ١)
 محمود شيت: رَدَم ثَلثة الموضع الدفاعي: سدّها.
 و رَدَمُ الحُفْرَةِ: هال فيها التراب.
 الأَرْدَم: الملاح الحافق: جمعه: أَرْدُمُون.
 الرَّدْم: السد العظيم.
 الرَّدْم: مانع ضد الدبابات لا يمكن اجتيازه.
 المُرَدَّم: الموضع الذي يَرْتَفِع، والذي يَصْلَح.
 يقال: موضع دفاعي مُرَدَّم: سُدَّت ثفراته بعد هجوم

عليه واخترقه.
 المَصْطَفَوِي: التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو سد ما يكون من ثَلثة أو خلل في مقابل فتحه. وهذا الاعتبار يطلق على ترقيع يكون سدًا لما فتح من الثَلثة.
 وفي السحاب والحُمى باعتبار إحاطة السحاب وانسداد الهواء، وإطباق الحُمى على البدن، كأنها سُدَّت منافذه.
 وفي الجفنة، إذا كانت بمنزلة سائلة، فكأنها قد سُدَّت ظرفيتها، وفي تمامية الحنسين كذلك، ويُطْلَق على الملاح فَإِنَّه يَسُدُّ منافذ السفينة.
 والسد أعم من أن يكون في ثَلثة أو غيرها، والتلدم والترقع يُستعملان في إصلاح التوب. (١٠٩: ٤)

النصوص التفسيرية

رَدْمًا

قَالَ مَا مَكَّنِي فِي رَوْحِي خَيْرٌ فَأَعْبَثُوا بِقُوَّةٍ أَجْفَلُ
 يَتَنَكَّمُ وَيَتَنَهَّمُ رَدْمًا. الكهف: ٩٥
 ابن عباس: سدًا. (٢٥٢)
 هو كاسد الحجاب. (الطبري: ٨: ٢٨٥)
 الطَّبْرِي: الرَّدْم: حاجز الحافظ والسد، إلا أنه أمتنع منه وأسد. يقال منه: قد رَدَم فلان موضع كذا يَرُدُّهُ رَدْمًا ورَدْمًا.
 ويقال أيضًا: رَدَم توبه يَرُدُّهُ، وهو توب مُرَدَّم، إذا كان كثير الرقاع. [ثم استشهد بشعر] (٨: ٢٨٥)

نحوه الطُّوسِيّ: (٧: ٩٠)

الرَّزْجَاجُ: الرِّذَمُ في اللُّغَةِ أَكْثَرُ مِنَ السَّدِّ، لِأَنَّ الرِّذَمَ مَا جُعِلَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ. يُقَالُ: تَوْبٌ مُرْذَمٌ، إِذَا كَانَ قَدْ رَقِيَ رَقْعَةً فَوْقَ رَقْعَةٍ. (٣: ٣١١)

نحوه التَّحَاسُ: (٤: ٢٩٣)

التَّعْلِيّ: حَاجِزٌ أَوْ كَالْحَاطِطِ وَالسَّدِّ. (٦: ١٩٩)

الْمَاوَرُؤِيّ: فِيهِ وَجْهَانُ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْحِجَابُ الشَّدِيدُ. الثَّانِي: أَنَّهُ السَّدُّ الْمُرَاكِبُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ السَّدِّ. (٣: ٣٤٢)

الْوَاحِدِيّ: سَدٌّ وَحَاجِزٌ، وَالرِّذَمُ: سَدُّ الْبَابِ وَالثَّلْمَةُ. (٣: ١٦٧)

الرِّمَاحُشَرِيّ: حَاجِزٌ حَصِينًا مُوثَقًا. وَالرِّذَمُ أَكْبَرُ مِنَ السَّدِّ مِنْ قَوْلِهِمْ: «تَوْبٌ مُرْذَمٌ»: رِقَاعٌ فَوْقَ رِقَاعٍ.

وَقِيلَ: حَفَرُ الْأَسَاسِ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ، وَجَعَلَ الْأَسَاسُ مِنَ الصَّخْرِ وَالتَّحَاسِ الْمَذَابِ، وَابْنُ بَنِي زَيْدٍ الْمَهْدِيدِ، بَيْنَهُمَا الْمَطْلَبُ وَالْفَحْمُ، حَتَّى سَدَّ مَا بَيْنَ الْجِبَلَيْنِ إِلَى أَعْلَاهُمَا، ثُمَّ وَضَعَ الْمَنَافِخَ حَتَّى إِذَا صَارَتْ كَالثَّارِ، صَبَّ التَّحَاسُ الْمَذَابَ عَلَى الْمَهْدِيدِ الْحَمِي فَاخْتَلَطَ وَالتَّصِقَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَصَارَ جِبَلًا صَدًّا. (٢: ٤٩٩)

نحوه الْبَيْضَاوِيّ (٢: ٢٥)، وَالتَّسْفِيّ (٣: ٢٥)، وَالتَّسْرِيْبِيّ (٢: ٤٠٦)، وَأَبُو السُّعُودِ (٤: ٢١٧)، وَالكَاشَانِيّ (٣: ٢٦٣)، وَابْنُ رُسُوَيْ (٥: ٢٩٨)، وَشَيْخُ (٤: ١٠٠).

ابْنُ عَطِيَّةٍ: الرِّذَمُ: أَيْ بَلَعٌ مِنَ السَّدِّ. إِذَا السَّدُّ كُلُّ مَا سَدَّ بِهِ، وَالرِّذَمُ وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ حِجَارَةٍ أَوْ تَرَابٍ أَوْ غَوَاهٍ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ ذَلِكَ حِجَابٌ مَنِيعٌ؛ وَمِنْهُ رِذَمُ نَوْبِهِ، إِذَا رَفَعَهُ بِرِقَاعٍ مُتَكَافِئَةٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

(٣: ٥٤٢)

الطُّبْرَسِيّ: أَيْ سَدٌّ أَوْ حَاجِزٌ، وَقِيلَ: هُوَ السَّدُّ الْمُرَاكِبُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ. (٣: ٤٩٤)

الْفَخْرُ الرَّازِيّ: الرِّذَمُ هُوَ السَّدُّ. يُقَالُ: رِذْمْتُ الْبَابَ، أَيْ سَدَّدْتُهُ، وَرِذْمْتُ الثُّوبَ: رَفَعْتُهُ، لِأَنَّهُ يَسْدُ الْخَرْقَ بِالرَّقْعَةِ.

وَالرِّذَمُ أَكْثَرُ مِنَ السَّدِّ، مِنْ قَوْلِهِمْ: تَوْبٌ مُرْذَمٌ، أَيْ وَضَعْتُ عَلَيْهِ رِقَاعًا. (٢١: ١٧١)

نحوه الثَّيْسَابُورِيّ: (١٦: ٢٦)

الْقُرْطُبِيّ: الرِّذَمُ: مَا جُعِلَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَتَّصِلَ. يُقَالُ: رِذْمْتُ الثَّلْمَةَ أَرْدَمْتُهَا بِالْكَسْرِ رِذْمًا، أَيْ سَدَّدْتُهَا؛ وَالرِّذَمُ أَيْضًا الْأَسْمُ وَهُوَ السَّدُّ. [ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ ابْنِ عَطِيَّةٍ] (١١: ٥٩)

الْأَلُوسِيّ: [نَحْوُ الرِّمَاحُشَرِيّ وَآخِافٍ:]

وَيُقَالُ: سَحَابٌ مُرْذَمٌ، أَيْ مُتَكَافِئٌ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، وَذَكَرَ أَنَّ أَصْلَ مَعْنَاهُ: سَدُّ الثَّلْمَةِ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا، وَقِيلَ: سَدُّ الْخَلْلِ مُطْلَقًا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

ثُمَّ أَطْلَقَ عَلَى مَا ذَكَرَ. وَقِيلَ: هُوَ وَالسَّدُّ بِمَعْنَى. وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: هُوَ كَأَسَدٌ

الأصول اللغوية

١ - هذه المادة أصلاً: الأول: الرذم، وهو سذم باب أو ثلثة أو مدخل أو نحو ذلك؛ والجمع: رذوم. يقال: رذم الباب يرذمه رذماً، أي سذمه، ومنه قول الإمام علي عليه السلام: «غم الصريح، ورذم الصقيح»^(١)، أي سذم القبر.

والرذم: ما يسقط من الجدار إذا انهدم، وكل ما لُقي بعضه ببعض فقد رذم.

والرذيم: «فعل» بمعنى «مفعول» من الرذم، وهو القوب الخلق؛ والجمع: رذم، تنسبها بالجدار المنهدم. يقال: قوب رذيم، أي خلق، ونياب رذم، وصرت بعد الوشي والخز في رذم، وهي الخلقان. والرذيمة: ثوبان يحاط بهما ببعض نحو الخفاق، وهي الرذم.

ورذمت الثوب ورذمته رذماً: رقتته، وهو ثوب رذيم ورذم، أي مرقع.

ورذم الثوب: أخلق واسترقع، فهو مترذم.

ورذم الرجل ثوبه: رقته.

والمترذم: الموضع الذي يرقع.

وثوب مترذم ومترذم ومترذم: خلق مرقع.

والثباني: الرذام، وهو ضراط الحمار؛ و

الواحدة: رذمة، وقد رذم يرذم رذماً، إذا ضط.

وقيل: الرذم: الضراط عامة. يقال: رذم البعير

والحمار يرذم رذماً، أي ضطه، والاسم: الرذام.

الحجاب، وعليه يكون قد وعدهم بالإسماف بمرامهم فوق ما يرجونه، وهو اللأثق بشأن الملوك.

(١٦: ٤٠)

المرأغي: سذاً منها، وحاجزاً حصيماً أمتع مما تريدون.

المُصْطَفَوِي: مصدر بمعنى سذ منافذ عبورهم، لتلايقدروا أن يظهرها.

وقد عثر بصيغة المصدر، فإن المقدور له في أول الأمر هو ذلك العمل مضاعفاً إلى المبالغة، كما في: زيد عدل، ولا يحتاج إلى الاسم.

وأما لطف التعبير بها، فإن المورد يناسبها، بسبب منفذ عبورهم بين السدين، بين الصدين.

ثم إن هذا الرذم كان في جهة الشرق من آسيا مملكة الصين، وذو القرنين هو من ملوك القباصة الهمنيتين «ذوين»، راجع التبع، القرن، السد.

(٤: ١١٠)

مكارم الشعر ازي: كلمة «رذم» على وزن «طرء» وهي في الأصل تعني: يسل الشق بالأحجار، إلا أنها فيما بعد أخذت معنى واسعاً بحيث شمل كل سذ بل وشمل حتى ترقيع الملابس.

يعتقد بعض المفسرين أن كلمة «رذم» تعال: للسد القوي، ووفقاً لهذا التفسير، فإن ذا القرنين قد وعدهم بأكثر مما كانوا ينتظرونه.

فصل الله: فأسد الثمرة المفتوحة بين الجسولين،

التي تنسج لهم الجبال للنفاد إلى مواقعهم.

(١٤: ٣٩٠)

«وَالرُّدْمُ: السَّدُّ، وَالْحَاجِزُ. يُقَالُ: رَدَمَ فُلَانٌ مَوْضِعًا كَذَا يَرُدِّمُهُ رَدْمًا. وَالتُّوبُ الرُّدْمُ: الْخَلْقُ الْمَرْقُوعُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَد بِشَعْر]

٣- وقال في «المعنى» ﴿وَمَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾: «أي أعطاني ربي من المال، ومكنتني فيه من الاتساع في الدنيا خير مما عرضتموه علي من الأجر. ﴿فَاعْبُدُونِي بِقُوَّةٍ﴾ أي برجال، فيكون معناه: بقوة الأبدان.

وقيل: يعمل تعملونه معي، عن الزجاج. وقيل: بآلة العمل وذلك زبر الحديد، والصغر. ﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ أي سدًا وحاجزًا.

قال ابن عباس: الرَّدْمُ: أشدُّ الحجاب. وقيل: هو السَّدُّ المتراكب بعضه على بعض. و ثانيًا: هذه الآية من جملة قصّة ذي القرنين في سورة مَكِّيَّة.

و ثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن: السَّدُّ: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَقُلْ نَجْعَلُ لَكَ خُرْجًا عَلَى أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ الكهف: ٩٤ المصنع: ﴿وَنُفِخُ فِي صُورٍ نَضَاعَ لَكُمْ تَخِلُّدُونَ﴾ الشعراء: ١٢٩ الموبق: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾ الكهف: ٥٢

و رَدَمَ القوس: صوّبها بالإنباض، كأنه مأخوذ من الرَّدَام. ويقال مجازًا: رجل رَدَمَ و رُدَام، أي لاخير فيه. ٢- و تعاقب الرءاء والالام لثُكُوتنا اشتقاقًا أكبر بين ما ذقني «ردم» و «لذم». يقال: فوب رديم و مُرَدَم و مُرَدَّم. و لذيم و مُلذَم و مُتَلذَم، أي خَلَقَ، و قد رَدَمْتُهُ و رَدَمْتُهُ و تَرَدَمْتُهُ، و لَدَمْتُهُ و لَدَمْتُهُ و تَلَدَمْتُهُ رَقَعْتُهُ.

و أَرَدَمْتُ عَلَيْهِ الْحُمَى وَالسَّهْمَ: دامت، و أَلَدَمْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا. و لعل مادة «لذم» هي الأصل، لأن جميع مشتقاتها تفيد اللزوم.

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرد المصدر: (رَدْمًا) مرة في آية: ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعْبُدُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ الكهف: ٩٥ و يلاحظ أولاً: أنها الآية الوحيدة في القرآن من هذه المادة في سورة مَكِّيَّة.

و فيها بُحِثَ:

١- هذه جواب ذي القرنين لقوم قالوا له: ﴿إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ فطلبوا منه أن يجعل بينهم وبين ياجوج و ما جوج سدًا. و أرادوا أن يجعلوا له خُرْجًا، فقال لهم: ﴿وَمَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعْبُدُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾.

٢- و قال الطبرسي (٣: ٤٩٣) في «اللمعة»:

ردي

٦ ألفاظ، ٦ مرّات: في ٦ سور: ٥ مكّيّة، ١ مدنيّة

به حائطاً أو شيئاً صلّياً فتكسبه.
والمِرْدَاة: صخرة يُرْدَى بها الشيء ليكسر.
و فلان مُرْدَى حَرْب، أي يَصْدُم الحَرْب.
والمُرَادِي: الَّذِي يُرَادِي حائطاً بِمِرْدَاتِهِ لِيَهْدَهُ.
و قوائم الإبل مُرَادٍ لِثِقَلِهَا، وَ شِدَّةِ وَطَنِهَا، نَعْتُ
لَهَا خَاصَّةً، وَكَذَلِكَ مُرَادِي الْفَيْسَلِ. [و استشهد
بالشعر مرّتين] (٦٧: ٨)

أَبْنِ شَمِيلَ: المِرْدَاة: الحجر الَّذِي لَا يَكَادُ
الرَّجُلُ الضَّابِطُ يَرْفَعُهُ بِيَدَيْهِ، يُرْدَى بِهِ الْحَجَرُ،
و الْمَكَانُ الْعَلِيظُ يَجْعُرُونَ فِضْرُ بُونَهُ بِه فَيُلَيِّنُونَهُ،
و يُرْدَى بِهِ جَنْحُ الضَّبِّ إِذَا كَانَ فِي قَلْعَةٍ، فَيُلَيِّنُ
الْقَلْعَةَ وَيُهْدِنُهَا.
و الرَّدْيُ: إِنَّمَا هُوَ رَفْعُهَا وَرُثْيُهَا.

(الأزهرى: ١٤: ١٧٠)

أبو عمر والشَّيْبَانِي: المِرْدَاة: الصخرة، رَدْيَتُهُ

فَرْدَى ١: ١
أَرْدَاكُمْ ١: ١
يُرْدُوهُمْ ١: ١
يُرْدَى ١: ١
ثَرْدَى ١: ١
الْمُرْدَاة ١: ١

التَّصَوُّصُ اللَّغَوِيُّ

الْحَلِيلُ: رَدْيِي يُرْدَى رَدْيِي فَهُوَ رَدٍ، أَيْ هَالِكٌ،
وَأَرَادَهُ اللَّهُ.

و الرَّدْيُ: التَّهَوُّرُ فِي مَهْوَاةٍ.
و الْمُرْدَاةُ: الَّتِي تُرْدَتُ فِي بَرٍّ أَوْ هَوَاةٍ فَهَلَكَتْ.
و تَأْنِيَتُهُ عَلَى مَعْنَى الشَّاةِ.

و الْأَرْدَاةُ: جَمْعُ الرِّدَاءِ؛ وَ مِنْهُ الرَّدْيُ وَ الْارْتِدَاءُ.
و الرَّدْيُ وَ الرَّدْيَانُ: فِي الْإِقْبَالِ وَ الْإِدْبَارِ.
و رَأَيْتُ الْحَيْلَ تُرْدِي رَدْيَانًا وَ رَدْيًا.

و الرَّدْيَانُ: مَشْيُ الْحِمَارِ مِنْ أَرْيَإٍ إِلَى مَتَعَكِبَةٍ.
و الرَّدْيُ: أَنْ تَأْخُذَ صَخْرَةً أَوْ شَيْئاً صُلْباً تُرْدِي

ويقال: راداه، بمعنى داراه. (الجوهري ٦: ٢٣٥٥)
ابن الأعرابي: الرذّي: الهلاك. والرذّي: المنكر
المكروه. (الأزهري ١٤: ١٧٠)
الرّداء: العقل. والرّداء: الجهل. [ثم استشهد
بشعر]

الرّداء: كل ما زينك حتى دارك و ابنك.

(ابن سيده ٩: ٣٩٥)

ابن السكيت: قد رذّي الفرس يرذّي رذّيّا
ورذّيّا.

وقد رذيت الحجر بصخرة ويقول، إذا ضربته
بها لتكسره. والمبرّدة: الصخرة التي تكسرها
الحجارة. وقد رذّي الرجل يرذّي رذّي، إذا هلك.

(إصلاح المنطق: ٢٠٢)

ابن أبي اليمان: الإرداء: مصدر أرذيت فلائًا.
أي أهلكته. (٧٥)

الرذّي: الهلاك. [ثم استشهد بشعر] (٩٣)
الحرفي: [في الحديث]: "... فأخذ يرّداءً.

المبرّدة: يعني الحجر. (٢٨٦: ١)

المبرّدة: أرذّي، أي أهلك. يقال: رذّي يرذّي، إذا
هلك. والرذّي: الهلاك. (١: ٥٤)

ويرذّي يهلك، يقال: رذّي الرجل، إذا هلك.
والرذّي: الهلاك، والإرداء: الإهلاك. (١: ٥٧)

والرذّي: الهلاك. وأكثر ما يستعمل في الموت.
يقال: رذّي يرذّي رذّي. (١٨١: ١)

[وفي قصة: "... أيها الكافر الرذّي".

و «الرذّي» عند الخوارزمي: الذي له عقدهم

رذّيّا، للذف من فوق إلى أسفل. ورذّت الحفيل
ترذّي رذّيّا، وهو المشي السريع. (٢: ٢٠)

الرّداء: الصخرة. [ثم استشهد بشعر] (٢: ٢٥)
راديت الرجل و داجيته و داليت و فانيته، بمعنى
واحد. (الأزهري ١٤: ١٦٨)

الفرّاء: رذّت غنمي و أرذّت: زادت.

(ابن سيده ٩: ٣٩٦)

قول العرب: الغنم ترذّي على مائة، أي تزيد
عليها. (المروزي ٣: ٧٣١)

أبو زيد: رأيت فلائًا يتتبع أرادى التمس، أي
أرداه. (١٣٩)

يقال: رذّي بالرجل فرسه يرذّي رذّيّا، وهو
نحو الرقص في السير. (١٩٠)

يقال: رذّي في البئر كما يقال: ترذّي.

(ابن فارس ٢: ٥٠٦)

رذّي في القليب يرذّي، و ترذّي من الجبل ترذّيّا.
و الجوّاري يرذّين، إذا رفعت إحداهن رجلاها
ونشأت على رجل تلعب.

والغراب يرذّي، إذا حجل. (الأزهري ١٤: ١٦٨)
الأصمعي: سألت منتهج بن نهبان عن
الرذيان، فقال: هو غنوّ الحمار بين أرميه و منتهكه.

(إصلاح المنطق: ٢٠٢)

إذا عدا الفرس فرج الأرض رجلا قيل: رذّي
يرذّي رذّيّا و رذّيّا. (الأزهري ١٤: ١٦٨)

أبو عبيد: يقال: رادته على الأمر و رادته.
[ثم استشهد بشعر] (الأزهري ١٤: ١٦٩)

وَيُظْهِرُ خِلَافَهُ رَغْبَةً فِي الدُّنْيَا. (٣٥٥:١)
 [وفي قصة:] «...يَافَاسِقُ الرَّدِّيَّ».
 و «الرَّدِّيَّ» عند الخوارج، هو الَّذِي يَعْلَمُ الْحَقَّ
 مِنْ قَوْلِهِمْ وَ يَكْتُمُهُ. (١٧٠:٢)
 الزُّجَّاج: وَ رَدَّى الْفَرَسَ يَرُدِّيهِ رَدْيًا، وَ هُوَ
 عَدُوٌّ بَيْنَ الْأَرْدِيِّ وَ الْقَمَلِ.
 وَ أَرْدَيْتُ الرَّجُلَ: أَهْلَكْتُهُ.
 (فعلت و أفعلت: ١٩)
 ابْنُ دُرَيْدٍ: الرَّدْيُ: الْمَوْتُ، وَ دِي الرَّجُلِ يَرُدِّي
 رَدْيً فَهُوَ رَدِي. [ثم استشهد بشعر] (٢٤١:٣)
 الْقَالِي: يُقَالُ: الْمَالُ سُرِّي عَلَى كَذَا وَ كَذَا.
 وَ يُرْمَى وَ يُرَدَّى، أَي يَزِيدُ. (٥٦:٢)
 الرَّدْيَانُ: أَنْ يَرْتَجِمَ الْأَرْضَ رَجْمًا بَيْنَ الْمَتَسِي
 الشَّدِيدِ وَ الْعَدُوِّ. (٢٥٥:٢)
 الْأَنْهَرِيُّ: [نقل قول أبي زيد ثم قال:]
 وَ قَالَ غَيْرُهُ: رَدْيَتُ فَلَانًا بِحَجَرٍ أَرْدَيْتُهُ رَدْيًا إِذَا
 رَمَيْتُهُ بِهِ.
 الْمِرْدَاةُ: الْحَجَرُ الَّذِي يُرْمَى بِهِ، وَ جَمْعُهَا الْمِرَادِي؛
 وَ مِنْهُ قَوْلُهُمْ: «عِنْدَ حَجَرٍ كُلِّ ضَبٍّ مِرْدَاةٌ» يُضْرَبُ
 مِثْلًا لِلشَّيْءِ الْعَتِيدِ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ، وَ ذَلِكَ أَنَّ
 الضَّبَّ لَيْسَ يَنْدَلُ عَلَى حَجَرِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ فَعَادَ
 إِلَيْهِ، إِلَّا بِحَجَرٍ يَجْعَلُهُ عِلَامَةً لِحَجَرِهِ.
 وَ قَالَ الْمُتَنَجِّسُ بَيْنَ نَهْجَانِ: الرَّدْيَانُ: عَدُوُّ الْفَرَسِ
 بَيْنَ أَرِيهِ وَ مُتَنَجِّكِهِ.
 وَ أَمْرَأَةٌ حَقِيقَاءُ الْمُرْدَى، أَي ضَامِرَةٌ مَوْضِعِ
 الْوِشَاحِ.

وَ رَدَاهُ الشَّبَابُ: حُسْنُهُ وَ غَضَارَتُهُ وَ نَعْمَتُهُ.
 يُقَالُ: مَا بَلَغْتَ رَدْيَ عَطَانِكَ، أَي زِيَادَتِكَ فِي
 الْعَطِيَّةِ. وَ يُعْجِبُنِي رَدْيُ قَوْلِكَ، أَي زِيَادَةُ قَوْلِكَ.
 [وَ اسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] (١٦٨:١٤)
 الْفَارِسِيُّ: الرِّدَاءُ: الْقَوْسُ. (ابن سيده ٩: ٣٩٥)
 الصَّاحِبُ: الرَّدْيُ: الْهَلَاكُ، وَ قَدْ رَدِّيَ فَهُوَ رَدِي،
 وَ أَرْدَاهُ اللَّهُ، مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿كَذَلِكَ أَنْ كِدْنَا
 لَشُرَّادِينَ فِي الصَّافَّاتِ: ٥٦﴾.
 وَ التَّرْدِي فِي مَهَوَاتٍ: التَّهَوُّرُ فِيهَا. وَ الْمُرْدِيَّةُ فِي
 الْقُرْآنِ، مِنْهُ.
 وَ رَدِّي مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ وَ فِي الرِّكْبَةِ: تَرْدَى فِيهَا.
 وَ الرِّدَاءُ: مَعْرُوفٌ، وَ مِنْهُ التَّرْدِيُّ وَ الْإِرْتِدَاءُ.
 وَ فَلَانٌ غَمَرُ الرِّدَاءِ، أَي وَاسِعُ الْمَعْرُوفِ.
 وَ السِّيفُ أَيْضًا.
 وَ الرِّدَاءُ: الدُّنْيَا، مِنْ قَوْلِهِمْ: فَلَانٌ خَفِيفُ الرِّدَاءِ،
 أَي لَا دُنْيَا عَلَيْهِ.
 وَ يَقُولُونَ: لَيْسَتْ رِدَائِي بِالْهَاءِ، أَي رِدَائِي،
 وَ مِرْدَائِي أَيْضًا.
 وَ أَمْرَأَةٌ حَقِيقَاءُ الْمُرْدَى، أَي ضَامِرَةٌ الْمَوْضِعِ.
 وَ الرَّدْيُ: الرَّدْيَانُ فِي الْإِقْبَالِ وَ الْإِدْبَارِ.
 وَ الْخِلُّ تَرْدِي، وَ أَرْدَيْتُهَا أَنَا، وَ الْجَوَارِي تَرْدِينَ،
 وَ كَذَلِكَ الْغَرَابُ. وَ أَنَّ تَرْدِي بِصَخْرَةٍ أَوْ شَيْءٍ صُلْبٍ
 حَاطًا.
 وَ الْمِرْدَاةُ: الصَّخْرَةُ تَنْصِبُهَا عِلَامَةٌ. وَ هِيَ أَيْضًا:
 صَخْرَةٌ يُكْسَرُ بِهَا الْحِجَارَةُ. وَ مِثْلُ: «كُلُّ ضَبٍّ عِنْدَهُ
 مِرْدَاةٌ».

و كذلك المِرْدَاة، و في المثل: «كُلَّ صَبٍّ عِنْدَهُ مِرْدَاةٌ».

و تُشَبَّه بها التَّافَةُ في الصَّلَاة، فيقال: مِرْدَاةٌ.

و الرَّدَاة: الصَّخْرَةُ؛ و الجمع: الرَّدَى.

و رَدَيْتُهُ بِالْحِجَارَةِ أَرَدَيْتُهُ رَدَّيًّا؛ رَمَيْتُهُ بِهَا.

و رَدَى الْغَلَامُ، إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَ قَفَزَ
بِالْأُخْرَى.

و يقال: رَدَى فِي الْبَرِّ وَ تَرَدَّى، إِذَا سَقَطَ فِي بَرٍّ،
أَوْ تَوَرَّعَ مِنْ جَبَلٍ.

يقال: مَا أَدْرِي أَيْنَ رَدَى؟ أَيِ أَيْنَ ذَهَبَ؟

و الرَّدَاءُ: الَّذِي يُلْبَسُ؛ وَ تَنْتَبِهُ: رِدَاءَانِ، وَ إِن
شَتَّ رِدَاوَانِ، لِأَنَّ كُلَّ اسْمٍ مَهْمُوزٍ مَحْدُودٍ فَلَا تَخْلُصُ
هَمْزَتُهُ؛ إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَصْلِيَّةً، فَتَرَكُّهَا فِي التَّنْبِيهِ عَلَى
مَا هِيَ عَلَيْهِ، وَ لَا تَقْلِبُهَا، فَتَقُولُ: جَزَاءَانِ وَ خَطَاءَانِ.
وَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لِلتَّانِيَةِ، فَتَقْلِبُهَا فِي التَّنْبِيهِ وَ أَوَّلًا
لَا غَيْرَ، تَقُولُ: صَفْرَاوَانِ وَ سَوْدَاوَانِ.

وَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُنْقَلِبَةً مِنْ وَ أَوْ أَوَّاءٍ مِثْلَ كَسَاءٍ
وَ رِدَاءٍ، أَوْ مُلْحَقَةٍ مِثْلَ عَلْبَاءٍ وَ حِرْبَاءٍ، مُلْحَقَةٌ
بِسِرْدَاحٍ وَ شَيْلَالٍ، فَانْتَفَتْ فِيهَا بِالْحِيَارِ. فَإِنْ شَتَّ
قَلْبَيْهَا وَ أَوَّلًا، مِثْلَ أُنْقَى لِلتَّانِيَةِ، فَقُلْتُ: كِسَاوَانِ
وَ عَلْبَاوَانِ وَ رِدَاوَانِ، وَ إِن شَتَّ تَرَكَهَا هَمْزَةً مِثْلَ
الْأَصْلِيَّةِ وَ هُوَ أَجُودُ، فَقُلْتُ: كِسَاءَانِ وَ عَلْبَاءَانِ
وَ رِدَاءَانِ؛ وَ الْجَمْعُ: أَكْسِيَّةٌ وَ أَرْدِيَّةٌ.

وَ تَرَدَّى وَ ارْتَدَّى بِمَعْنَى، أَيِ لَبَسَ الرِّدَاءَ.

و الرَّدِيَّةُ كَالرَّمِيَّةِ مِنَ الرُّكُوبِ، وَ الْجِيلَسَةُ مِنَ
الْجُلُوسِ. تَقُولُ: هُوَ حَسَنُ الرَّدِيَّةِ.
و رَدَيْتُهُ أَنَا تَرَدَّيْتُ.

وَ فُلَانٌ يَرْدَى حَرْبًا، أَيِ بِهِ تُصَدِّمُ الْحَرْبُ.

و الرُّادِي: الَّذِي يُرَادِي الْخَائِفَ بِمُرَادِيهِ لِيَهْدِيَهُ.

وَ تَسْمَى قَوَائِمُ الْإِبِلِ: مَرَادِي، لِثِقَلِهَا وَ شِدَّةِ
وُطْنِهَا.

و المِرْدَاةُ: التَّافَةُ الْقَوِيَّةُ.

و الرَّدَاةُ: الصَّخْرَةُ؛ وَ جَمْعُهَا: رَدَى.

وَ رَادَيْتُ عَنْ الْقَوْمِ، أَيِ نَاضَلْتُ عَنْهُمْ.

وَ رَادَيْتُهُ عَنِ الْأَمْرِ: بِمَعْنَى رَاوَدَيْتُهُ.

و المُرَادَاةُ: بِمَعْنَى الْمُسَاخَلَةِ وَ الْمُدَارَاةِ، وَ هِيَ
الْمُصَادَاةُ أَيْضًا.

وَ رَدَّتْ غَنَمُكَ عَلَى الْخَمْسِينَ تَرْدِي، وَ أَرَدَتْ
أَيْضًا، أَيِ زَادَتْ.

وَ رَدَى الْقَوْمُ مِائَةَ رَجُلٍ، أَيِ زِيَادَتُهُمْ. (٩: ٣٥٠)
الْخَطَّائِي: يُقَالُ: رَدَيْتُ الرَّجُلَ بِالْحَجَرِ، إِذَا
رَمَيْتُهُ بِهِ، وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْحَجَرِ الضَّخْمِ
الَّذِي يُشَدِّخُ بِثِقَلِهِ؛ وَ مِنْهُ الْمِرْدَاةُ يُكْسَرُ بِهَا الشَّيْءُ
الضَّخْمُ.

فَأَمَّا أَرْدَاءُ فَمَعْنَاهُ: أَهْلُكُمْ، وَ الرَّدَى: الْهَلَاكُ،
وَ الرَّدِي: الْهَالِكُ. [أَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] (٢: ٢٢٠)
الْجَوْهَرِيُّ: وَ رَدَيْتُ عَلَى الْخَمْسِينَ وَ أَرَدَيْتُ،
أَيِ زِدْتُ.

وَ رَدَيْتُهُ: صَدَمْتُهُ.

وَ رَدَيْتُ الْحَجَرَ بِصَخْرَةٍ أَوْ بِمِقْوَلٍ، إِذَا ضَرَبْتُهُ بِهَا
لِتَكْسُرَ.

وَ المِرْدَى: حَجَرٌ يُرْمَى بِهِ؛ وَ مِنْهُ قَبِيلُ الرُّجُلِ
النَّجْعَاجِ: إِنَّهُ لِمِرْدَى حُرُوبٍ، وَ هُمُ تَرَادِي الْحُرُوبِ،

وإذا قالوا للثاقفة: مِرْدَاة، فإنما شَبَّهوها بالصخرة.

ويقال: رَدَيْتُ عن القوم، إذا رَأَيْتُ عَنْهُمْ، فَأَمَّا قول طُنَيْل:

مِرْدَاىِ عَلَى فِاسِ اللِّجَامِ كَأَمَّا

مِرْدَاىِ عَلَى مِرْمَاةٍ جَذَعٌ مَشْدَبٌ
فليس هذا من الباب، لأن هذا مَقْلُوبٌ، ومعناه مِرْدَاوَةٌ، وقد ذُكِرَ في موضعه.

ومما شَذَّ عن الباب: الرِّدَاءُ الَّذِي يَلْبَسُ، مَا أَدْرِي مِمَّ اشْتَقَّ؟ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ قِيَاسُهُ؟ يُقَالُ: فَلَانَ حَسَنَ الرَّدْيَةِ، مِنْ نُسِ الرِّدَاءِ.

ومما شَذَّ أَيْضًا قَوْلُهُمْ: أَرْدَى عَلَى الْخَمْسِينَ، إِذَا زَادَ عَلَيْهَا.

أَبْنُ سَيِّدِهِ: الرَّدْيُ: الْهَلَاكُ، رَدْيِي رَدْيٌ، فَهُوَ رَدٍ. وَرَدْيِي فِي الْبُهْوَ رَدْيٌ، وَتَرَدَّى: تَهَوَّرَ. وَأَرْدَاهُ اللَّهُ، وَرَدَّاهُ فَتَرَدَّى: قَلْبُهُ فَاثْقَلَبَ. وَالرِّدَاءُ: مِنَ الْمَلْحَفِ؛ وَالْجَمْعُ: أَرْدِيَّةٌ، وَهُوَ الرِّدَاءَةُ، كَقَوْلِهِمُ: الْإِزَارُ وَالْإِزَارَةُ. وَقَدْ تَرَدَّى بِهِ، وَأَرْتَدَّى.

وإِنَّهُ لَحَسَنُ الرَّدْيَةِ، أَيِ الْارْتِدَاءِ. وَرَجُلٌ غَرَّ الرِّدَاءُ: وَاسِعُ الْمَصْرُوفِ وَإِنْ كَانَ رِدَاؤُهُ صَغِيرًا.

وَعِيشٌ غَرَّ الرِّدَاءُ: وَاسِعٌ خَصِيبٌ. وَالرِّدَاءُ: السَّيْفُ، أَرَاهُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالرِّدَاءِ مِنَ الْمَلْبَسِ. وَقَدْ تَرَدَّى بِهِ، وَأَرْتَدَّى.

وَرَدَيْتُ عَنْ الْقَوْمِ مُرْدَاةً، إِذَا رَمَيْتُ بِالْمَجَارَةِ. وَيُقَالُ أَيْضًا: رَدَيْتُ فَلَانًا، إِذَا رَوَّدْتَهُ، وَهُوَ مَقْلُوبٌ مِنْهُ.

وَرَدْيِي بِالْكَسْرِ يَرْدَى رَدْيً، أَيِ هَلِكٍ، وَأَرْدَاهُ غَيْرُهُ.

وَرَجُلٌ رَدَى لِمَهَالِكٍ، وَامْرَأَةٌ رَدِيَّةٌ عَلَى «فَعِلَةٍ».

وَالْمُرْدِي: خَشَبَةٌ تُدْفَعُ بِهَا السَّكِينَةُ، تَكُونُ فِي يَدِ الْمَلَّاحِ؛ وَالْجَمْعُ: الْمُرَادِي. [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ] (٦: ٢٣٥٤)

أَبْنُ فَارِسٍ: الرِّاءُ وَالذَّالُ وَالْيَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى رَدْيٍ أَوْ تَرَامٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. يُقَالُ رَدَيْتُهُ بِالْمَجَارَةِ أَرْدَيْتُهُ: رَمَيْتُهُ. وَالْمَجَرُ يَرْدَاةً.

وَالرَّدْيُ: ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ تَرْجَعُ إِلَى قِيَاسِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ: فَالْأَوَّلُ: رَدْيُ الْمَجَرِ، وَالثَّانِي: رَدْيُ الْفَرَسِ: أَسْرَعَ. وَرَدَّتِ الْمَجَارِي، إِذَا رَفَعَتْ أَحَدَى رِجْلَيْهَا وَقَفَزَتْ بِوَاحِدَةٍ، وَهُوَ الثَّالِثُ. وَكُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى التَّرَامِي.

وَالرَّدْيَانُ: عَدُوُّ الْخِمَارِ بَيْنَ أَرْيَةٍ وَمُتَمَعِكَةٍ. وَمِنَ الْبَابِ: الرَّدْيُ، وَهُوَ الْهَلَاكُ. يُقَالُ رَدْيِي يَرْدَى، إِذَا هَلَكَ. وَأَرْدَاهُ اللَّهُ: أَهْلَكَهُ.

وَالْتَرْدِي: التَّهَوَّرُ فِي الْمَهْوَى. يُقَالُ: رَدْيِي فِي الْبُشْرِ كَمَا يُقَالُ: تَرَدَّى. وَيُقَالُ: مَا أَدْرِي أَيْسَ رَدْيٍ؟ أَيْ أَيْنَ ذَهَبَ؟ وَهُوَ مِنَ الْبَابِ، مَعْنَاهُ: مَا أَدْرِي أَيْسَ رَدْيٍ يَنْفِسُهُ؟ وَمِنَ الْبَابِ الرِّدَاةُ: الصَّخْرَةُ؛ وَجَمْعُهَا: الرَّدْيُ.

وقال [ابن الأعرابي] مرة: الرِّداء: كل ما زينتك حتى دارك وابتك. فعلى هذا يكون الرِّداء: كل ما زان وما شان.

والمَرَادِي: الأُرْدِيَّة، قال تَمَلَّب: لا واحد لها.

وقوله: «من سَرَّ النساء^(١) ولا نساء، فليساكر الغداء، وليكر النساء، وليخفف الرِّداء، وليجدد الحذاء، وليبذل غشيان النساء». والرِّداء هنا: اللِّثَم. قال تَمَلَّب: أراد لو زاد شيء في العافية ل زاد هذا، ولا يكون.

ورَدَّت الخيل رَدًّا، ورَدَّنا: رجعت الأرض بموافرها في سيرها وعدوها، وأرداها هو.

وقيل: الرَّدَّان: التقريب. وقيل: الرَّدَّان: عدوُّ الحمار بين آريه ومُتَمَكِّيه. ورَدَّى الغراب: حَجَل.

والمَجْوَاري يَرُدُّون رَدًّا، إذا رَفَعْنَ رِجْلًا ومشين على أخرى يلعبن.

ورَدَّيت الشيء بالحجر: كسرتُه.

والمِرْدَاة: الصخرة تُرَدِّي بها. وفي المثل: «كلُّ ضَبٍّ عنده مِرْدَاة»، وهي الصخرة التي يهتدي بها إلى جُحْره.

والمَرَادِي: القوائم من الإبل والفيلة، على التشبيه.

والمَرَادِي: المَرَامِي.

وفلان يَرُدِّي خصومة، ويرُدِّي حرب: صبور

عليهما.

ورادى الرِّجِل: داراه وراوده.

ورَدَّيت على الشيء، وأردَّيت: زِدْتُ.

وأردَّى على الخمسين، والثمانين: زاد.

[واستشهد بالشعر ٧ مرّات] (١٩: ٣٩٤)

الرَّاعِيب: والرَّدِّي: الهلاك، والقرنّي: التعرّض للهلاك، قال تعالى: ﴿وَمَا يُلْغِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ [الأنعام: ١٦]. وقال: ﴿وَأَتَمَّ حَوِيَهُ قَرَدِي﴾ طه: ١٦. وقال: ﴿كَلَّا إِنَّ كَذِّبَ لَرَدِّينِ﴾ الصافات: ٥٦.

والبرداة: حَجَر تكسر بها الحجارة فتُرَدِّيها.

(١٩٣: ١)

الرَّمَمُشَرِي: أفيلك من الرَّدِّي، وقد ردي الشيء فهو رَدِّي. وأرداه اللّهم.

وأقبلوا والخيل تُرَدِّي بهم: تُقَدِّمُونَهَا.

وارتدَّى بالتسوّب وتَرَدَّى به.

وجاء وعليه الرِّداء والمِرْدَى، وجاؤا وعليهم الأُرْدِيَّة والمَرَادِي.

وهو حَسَن الرَّدِّيَّة، ورَدَّيتُه أنا.

ورَدَّيتُه بالحجارة، وترادوا بها.

وتَرَدَّى في الهوّة، وتَرَدَّى من الجبل.

وتقول: إن فلانًا تَرَدَّى لِمَا تَرَدَّى، أي للقضاء

والقَدَم.

ومن الجباز: فلان يَرُدِّي حرب، وهم مُرَادِي

حروب.

والخيل تضرب الأرض بِجَرَادِهَا.

(١) النساء: الثأخير في الأجل.

مصدر رَدَى يَرْدِي، إذا هلك، وإن شئت أخذته من التَّرْدَى الَّذِي هُوَ السَّقُوطُ مِنْ عُلُوٍّ وَمِنْهُ الْمَرْدِيَّةُ: الشَّاةُ الَّتِي تَسْقُطُ مِنْ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ فِي بَئَرٍ فَتَمُوتُ، وَمِنْهُ: ﴿وَمَا يُلْقِي عُثْمُ مَالَهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ أَلِيل: ١١، أَي إِذَا سَقَطَ عَلَى رَأْسِهِ فِي جَهَنَّمَ.

(٢٥: ١١)

المَدِينِي: فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدِيَ، فَهُوَ يُتْرَعُ بِذَنْبِهِ». أَي تَرَدَّى فِي مَوْضِعٍ.

وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي الْإِثْمِ وَهَلَكَ، كَالْبَعِيرِ إِذَا تَرَدَّى فِي الْبَئْرِ فَصَارَ يُتْرَعُ بِذَنْبِهِ، فَلَا يُقَدَّرُ عَلَى خَلَاصِهِ.

وَفِي حَدِيثِ قُسٍّ: «تَرَدَّوْا بِالصَّامِصِ». أَي صَيَّرُوهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَرْدِيَّةِ.

(٧٥٣: ١١)

ابْنُ بَرِّي: الْمَرْدِيُّ: «مَقْتُلٌ» مِنَ الْمَرْدَى، وَهُوَ

الهِلَاكُ. (ابْنُ مَنْظُورٍ ١٤: ٣١٩)

الْمِرْدَاءُ بِالْمَدِّ: مَوْضِعٌ. (ابْنُ مَنْظُورٍ ١٤: ٣٢٠)

ابْنُ الْأَثِيرِ: فِيهِ: «أَنَّهُ قَالَ فِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بَئَرٍ: ذَكَّهَ مِنْ حَيْثُ قَدَّرَتْ».

«تَرَدَّى» أَي سَقَطَ. يُقَالُ: رَدَى وَتَرَدَّى لِفَتَانٍ،

كَأَنَّهُ تَقَعَلَ، مِنَ الْمَرْدَى: الْهِلَاكِ، أَي اذْبَحَّهَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَسْكَنَ مِنْ بَدَنِهِ إِذَا لَمْ تَسْكُنْ مِنْ تَعْرِهِ.

وَفِي حَدِيثِهِ [ابْنِ مَسْعُودٍ] الْآخَرُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تُرْدِيهِ بُعْدًا مَا بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، أَي يُوقِفُهُ فِي مَهْلَكَةٍ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْأَكْوَعِ: «فَرَدَّتْهُمْ بِالْهِجَارَةِ»،

وَهُوَ يُرَادِي عَنْ قَوْمِهِ: يَنَاضِلُ عَنْهُمْ.

وَقَعَهُ رِدَاهُ، أَي سِيفُهُ.

يُقَالُ: عَمَّهَ بِسِيفِهِ وَخَمَّرَهُ بِسِيفِهِ.

وَفُلَانٌ خَفِيفُ الرِّدَاءِ: لَا ذَيْنَ عَلَيْهِ. وَمِنْهُ قَوْلُ

الْعَرَبِ: «مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَلَا بَقَاءَ، فَلْيَبْكَرِ الْفِدَاءَ وَلْيَخَفِّفْ الرِّدْلَ وَثَقِيلْ غُشْيَانِ النَّسَاءِ».

وَهُوَ غَمَرُ الرِّدَاءِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ وَالْعَطَاءُ.

وَلَبِسْتَ الْمَرْءَ رِدَاهَا، أَي وَشَاحَهَا.

وَتَرَدَّتْ وَارْتَدَّتْ: تَوَشَّحَتْ.

وَهِيَ هَيْفَةُ الْمَرْدَى: ضَامِرُ الْمَوْشَحِ.

وَحَلَّتِ الشَّمْسُ عَلَى وَجْهِهِ رِدَاهَا، أَي

حَسَنَهَا وَجَاءَهَا. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّمْرِ ٥ مَرَّاتٍ]

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٦٠)

[فِي الْحَدِيثِ]: «كَانَتْ رَدْيَتُهُ الْقَائِطُ»، هُوَ أَنْ

يُدْخَلَ رِدَاهُ تَحْتَ [بَطْنِ الْأَمِينِ، ثُمَّ يُلْقِيهِ عَلَى عَاتِقِهِ

الْأَيْمَنِ].

الرَّدِيَّةُ: اسْمٌ لَضَرْبٍ مِنَ ضُرُوبِ الْقِرَدِيِّ،

كَالْيَلْبَسَةِ وَالْجِلْسَةِ، وَلَيْسَتْ دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّ لَامَ

رِدَاهُ بَاءٌ بِحَسْتِمْ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا: قَيْتِيَّةٌ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي

دُبْيَا. (الْفَائِقِيُّ ١: ١٩٩)

[وَفِي الْحَدِيثِ]: «... عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَرَدَيْتُهُمْ

بِالْهِجَارَةِ»، الرُّدْيُ: الرَّمْيُ بِالْحَجَرِ، وَهُوَ الْمِرْدَاةُ.

(الْفَائِقِيُّ ١: ٨٥)

[فِي الْحَدِيثِ]: «... فَأَقْبَلَ أَبُو سَفْيَانَ فَقَالَ: مَنْ

رَدَاهُ؟ مَنْ رَدَاهُ؟»، رَدَاهُ: رَمَاهُ بِحَجَرٍ. (الْفَائِقِيُّ ١: ١٠٦)

ابْنُ الشَّجَرِيِّ: تَرَدَّتْ: تَقَعَلَتْ مِنَ الْمَرْدَى،

و بحجر: رماه به، و هو المِرْدَى، و فلان: ذهب، و في
البئر: سقط، كثرَدى، و أَرْدَاهُ غيره، و رَدَاهُ.

و رَدِي كَرَضِي رَدَى: هلك، و أَرْدَاهُ.

و المَرْدَاءُ: مَلْحَقَةٌ و موضع كالرَدَاءِ، و المِرْدَاءُ،
و السَّيفُ، و القوس، و العقل، و الجهل، و ما زان و ما
شان: ضَدٌّ، و الذَّيْنُ و الوشاح.

و تَرَدَّتْ المِجَارِيَّةُ: تَوَشَّحَتْ، و لبست الرَدَاءَ
كَارْتَدَّتْ.

و هو غَيْرُ الرَدَاءِ: كثير المعروف واسمُهُ.

و خفيف الرَدَاءُ: قليل العيال و الذَّيْنُ.

و راداه: رَاوَدَهُ و داراه، و عن القوم: رمى عنهم
بالحجارة.

و رجل رَدَى: هالك، و هي: رَدِيَّة.

و المُرْدِيّ بالضمّ و الشَّدْ: خشبة تُدْفَعُ بها
السَّيْفِيَّةُ: جمعة: مُرَادِي.

و الرَادِي: الأَسَدُ، و المِرَادِي: الأَزْرُ، و قوائم
الإبل و الفيل.

و المَرْدَاءُ: الصَّخْرَةُ: جمعة: رَدَى. (٤: ٣٣٥)

الطَّرِيحِيّ: ارْتَدَى و تَرَدَى: لبس الرَدَاءَ.

و في الحديث: «إِنَّ أَرْدِيَّةَ الْفِرَازَةِ لَسَيُوقِفُهُمُ»،
سَمِي السَّيْفُ رَدَاهُ، لَأَنَّ مَنْ تَقَلَّدَهُ فَكَأَنَّهُ قَدْ تَرَدَّى بِهِ.

و في الدَّعَاءِ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوَى الْمُرْدِي»، أي
المهلك.

و فيه: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُرْدِيَّاتِ سَخَطِكَ»، أي ما
يوجب الرَدَى، أي الهلاك من سَخَطِكَ.

و فيه: «لَا تَرْدَنِي فِي هَلَكَةٍ»، أي لَأَسْوَغَنِي

أَي رَضِيَهُمْ بِهَا. يُقَالُ: رَدَى يَرْدِي رَدًى، إِذَا رَمَى.

و المِرْدَى و المِرْدَاءُ: الحجر، و أكثر ما يُقَالُ في
الحجر الثَّقِيلُ.

و في حديث عليّ: «مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا يَبْقَاءُ
فَلْيُخَفِّفْ الرَدَاءَ». قيل: و مَا خِفَةُ الرَدَاءِ؟ قَالَ: قِلَّةُ
الدُّنْيَا. «سَمِي رَدَاهُ لِقَوْلِهِمْ: ذَيْشُكَ فِي ذَيْسِي، وَ فِي
عُنْقِي، وَ لَا زِمَ فِي رِقْبِي، وَ هُوَ مَوْضِعُ الرَدَاءِ، وَ هُوَ
التُّوبُ، أَوِ الْبُرْدُ الَّذِي يَضُمُّهُ الْإِنْسَانُ عَلَى عَانَتِهِ
و بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَوْقَ ثِيَابِهِ، وَ قَدْ كَثُرَ فِي الْحَدِيثِ.

و سَمِي السَّيْفُ رَدَاهُ، لَأَنَّ مَنْ تَقَلَّدَهُ، فَكَأَنَّهُ قَدْ
تَرَدَّى بِهِ.

و منه الحديث: «نَعِمَ الرَدَاءُ الْقَوْسُ» لِأَنَّهَا
تُحْتَلُ فِي مَوْضِعِ الرَدَاءِ مِنَ الْعَاقِقِ. (٢: ٢١٦)
الصَّغَايِي: أَرْدِيَّتُهُ: أَهْلُكُنَّ وَ أَعْتَنَهُ.

(ثلاثة كتب في الأضداد: ٢٣٠)

الْفَيَّوْمِيّ: وَرَدَا يَرْدُو، مِنْ بَابِ «عَلَا» لَفْظُهُ،
فَهُوَ رَدَى بِالتَّقْيِيلِ، وَ رَدِي رَدًى مِنْ بَابِ «تَعَبَ»:
هَلَكَ، وَ يَتَعَدَّى بِالْمُضَمِّ.

و تَرَدَى فِي مَهْوَاةٍ: سَقَطَ فِيهَا، وَ رَدَيْتُهُ تَرْدِيَةً،
و نَهَى عَنِ الشَّاةِ الْمُتَرَدِّيَةِ، لِأَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ غَيْرِ ذِكَاةٍ.

(١٦: ٢٢٥)

الْفَيْرُ وَ زَاهِدِي: رَدَى الْفَرَسُ كَرَمَى رَدًى
و رَدًى ثَانًا: رَجَعَتْ الْأَرْضُ بِمَوَافِرِهَا، أَوْ هَوِيَ الْقَدْوُ
و السَّيِّ، وَ أَرْدَيْتُهَا، وَ الْفَرَابُ: حَجَلٌ، وَ الْمِجَارِيَّةُ:
رَفَعَتْ رِجْلًا وَ مَشَتْ عَلَى أُخْرَى تَلْعَبُ، وَ الشَّيْءُ:
كَسَرَهُ، وَ غَنَمُهُ: زَادَتْ كَارْتَدَّتْ، وَ غُلَاثَا: صَدَمَهُ،

في هلاك.

وفيه: «أعوذ بك من الرّدي» أي من الوقوع في الهلاك.

وفي الحديث: «من تكلم بكلمة من سخط الله ثرويه بعد ما بين السماء والارض»، أي توقعه في مهلكة.

وفيه: «نهى عن الشاة الرّدية»: وذلك لأنها ماتت من غير ذكاة.

وفي حديث: بعض أزواج النبي ﷺ «عشاء الليل ليلتك ردي»، أي ضار مضر.

وردي بالكسر يردي، من باب «تعب»: هلك.

ورداً يرذو، من باب «علا» لغة. (١: ١٨٢)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١ - ردي في المؤه يردي ردى: تهوّر فيها وانقلب.

وردي يردي ردى: هلك.

٢ - أرذاه يرديه: أهلكه.

٣ - ترذى: تهوّر، فانقلب في مهوّة. (١: ٤٧١)

محمد إسماعيل إبراهيم: ردي في المؤه: سقط، وردي: هلك، والردي: المهلك، وأرذاه يرديه:

أسقطه في الرّدى، أي المهلك.

وترذى: هلك، والترذية: البهيمه التي سقطت من مرتفع فماتت، أو طاحت في بئر فهلكت، وهي محرمة، لأنها ماتت من غير ذبح. (١: ٢١٩)

محمود شيت: أرذى: أهلك. يقال: أرذاه قتيلاً. رادى عنه: دافع.

الرّداء: السّرة: جمعه: أرذية.

الرّدى: خشبة طويلة يُنحى بها اللّاح

السّفينة عن الأرض: جمعه: ترادي. (١: ٢٩٢)

المُصْطَفَوِي: والتحقيق أن الأصل الواحد في

هذه المادة: هو الضّمة الشّديدة والسّقوط، وبهذه المناسبة قد ينطبق على الهلاكة والموت.

وأما استعمالها في مفاهيم الدّهاب والرّمي والكسر والصّدم: فيلحاح معنى السّقوط والضّعة، وبالنظر إليه لامتطاً.

وأما المشي المخصوص برفع إحدى الرّجلين والنوب بأخرى: فكان الماشي بالنوب يسقط

على الأرض. وكذلك التجاوز عن الخمسين، فإنه سقط في الجملة.

وقد سبق في مادة «الرّده» وجود الاشتقاق بينها وبين الرّدي. (٤: ١١١)

النصوص التفسيرية

فَرْدِي

فَلَا يَصْدُكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوِيَهُ فَرْدِي.

ابن عباس: فهلك. (٢٦٠)

مثل السّلميّ (٦: ٢٤١)، والواحدى (٣: ٢٠٣)، والبغوي (٣: ٢٥٨)، وابن عطية (٤: ٤٠)،

وابن الجوزي (٥: ٢٧٧)، والقرطبي (١١: ١٨٥)، والسفي (٣: ٥٠).

أبو عبيدة: فهلك. يقال: ردّيت، تهديرها: شقيت.

(٢: ١٧)

ابن قتيبة: أي تهلك، والسردي: الموت والملاك. (٢٧٨)

الطبري: يقول: فتهلك إن أنت انصدت عن التأهب للساعة، وعن الإيمان بها، وبأن الله باع الخلق لقيامها من قبورهم بعد فواتهم، بصد من كفر بها. (٤٠٤: ٤)

الزجاج: معناه فتهلك. يقال: ردّي يردّي ردّي، إذا هلك. (٣٥٣: ٣)

الماوردي: فيه وجهان: أحدهما: فشقى.

الثاني: فتزل. (٣٩٨: ٣)

الطوسي: ﴿فتردّي﴾ معناه فتهلك. يقال: ردّي يردّي ردّي، فهو ردّي، إذا هلك، أي إن صددت عن الساعة بترك التأهب لها هلكت، وتردّي: هلك بالسقوط. (١٦٦: ٧)

نحوه الطبرسي: التبيضاوي: فتهلك بالانصداد. [أو] بصدّه.

(٤٧: ٢)

نحوه الشيرازي: (٤٥٤: ٢)، والكاشاني: (٣: ٣٠٣) وشير (١٤٦: ٤).

أبو حيان: ﴿فتردّي﴾ يجوز أن يكون منصوباً على جواز التهيئ^(١)، وأن يكون مرفوعاً، أي فأنت تردّي. وقرأ يحيى (فتردّي) بكسر التاء. (٢٣٣: ٦)

(١) كذا، والظاهر: جواب التهيئ، ويؤيده قول أبي السعود: «وهو في محلّ التصب على جواب التهيئ».

أبو السعود: أي فتهلك، فإن الإغفال عنها وعن تحصيل ما ينبغي عن أحوالها، مستتب للهلاك لاحتماله. وهو في محلّ التصب على جواب التهيئ، أو في محلّ الرقع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي فأنت تردّي. (٢٧٤: ٤)

نحوه الألوسي: ﴿فتردّي﴾ من السردي وهو الموت والملاك، أي فتهلك، فإن الإغفال عنها وعن تحصيل ما ينبغي من أحوالها مستتب للهلاك لاحتماله، والمراد بهذا التهيئ الأمر بالاستقامة في الدين، وهو خطاب له، والمراد غيره. (٣٧٢: ٥)

المصطفوي: أي فتسقط عن مقامك، فإن ضعف الإيمان بالأخرة: صدّ عن السلوك، ومنع النفس عن الكمال. (١١٢: ٤)

فضل الله: لأنه يصل بك إلى الهلاك المحض في قضية المصير. (١٠١: ١٥)

أَرَدَيْكُمْ

وَذَلِكُمْ ظَلِكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَيْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فصلت: ٢٣

ابن عباس: أهلككم. مثله السدي (٤٢٨)، وابن قتيبة (٣٨٩)، والتعلي (٨٧: ٢٩١)، والطوسي (٩٧: ١١٩)، والواحدي (٣٠: ٤)، والبيهقي (٤: ١٣٦)، والزَّمَخْشَرِي (٣: ٥٥١)، والشيرازي (٣: ٥١٤).

طرحكم في النار. (الواحد: ٤: ٣٠)

وقد يجوز تقديرها عندهم وإن لم تظهر. ومعنى ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾: أهلككم، والرّدى: الهلاك. (١٢: ٥)

الطّبرسي: ﴿ذَلِكُمْ﴾ مبتدأ، و ﴿ظَنُّكُمْ﴾ خبره. و ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾ خبر ثان. ويجوز أن يكون ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بدلاً من ﴿ذَلِكُمْ﴾، ويكون المعنى: ظنكم الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثيرًا مما تعملون أهلككم، إذ هوّن عليكم أمر المعاصي، وأدى بكم إلى الكفر. (١٠: ٥)

نحوه المرّافي: القُرطبي: أي أهلككم فأوردكم النار.

(٣٥٣: ١٥)

نحوه البروسوي: ابن عاشور: الإرداء: الإهلاك، يقال: ردّي كربي، إذا هلك، أي مات، والإرداء: مستعار للإيقاع في سوء الحالة بحيث أصارهم مثل الأموات، فإن ذلك أقصى ما هو متعارف بين الناس في سوء الحالة. وفي الإتيان بالمسند فعلاً إفادة قصر، أي ما أرداكم إلا ظنكم ذلك، وهو قصر إضافي. أي لم تردكم شهادة جوارحكم حتى تلوموها، بل أرداكم ظنكم أن الله لا يعلم أعمالكم، فلم تحذروا عقابه. (٤١: ٢٥)

مُفْتِيَّة: إن هذا الاعتقاد الباطل هو الذي قادكم إلى جهنم وبئس المصير. وهذا ينطبق أيضاً على الذين يؤمنون باليوم الآخر نظرياً، ويكفرون به عملياً؛ حيث يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، بل هم أسوأ حالاً ممن أنكر البعث وقدره

الطّبري: ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾ يعني أهلككم. يقال منه: أردى فلاناً كذا وكذا، إذا أهلكه، و ردّي هو، إذا هلك، فهو يردّي ردّي، ثم استشهد بشعر إلى أن قال: [

وموضع قوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ رفع بقوله ﴿ظَنُّكُمْ﴾. وإذا كان ذلك كذلك، كان قوله: ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾ في موضع نصب بمعنى مُرْدِيًا لكم. وقد يُحتمل أن يكون في موضع رفع بالاستئناف، بمعنى مُرْدٍ لكم، كما قال: ﴿وَلِلَّهِ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، في قراءة من قرأه بالرفع.

فمعنى الكلام: هذا الظن الذي ظننتم بربكم من أنه لا يعلم كثيرًا مما تعملون هو الذي أهلككم، لأنكم من أجل هذا الظن اجترأتم على محارم الله فقدمتم عليها، وركبت ما نهاكم الله عنه، فأهلككم ذلك وأرداكم. (١٠٢: ١١)

الزّجاج: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ﴾ مرفوع بخبر الابتداء، و ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾ خبر ثان، ويجوز أن يكون ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بدلاً من ﴿ذَلِكُمْ﴾، ويكون المعنى: وظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ومعنى ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾: أهلككم. (٣٨٤: ٤)

نحوه التّسفي (٩٢: ٤)، وشير (٣٧٤: ٥)، والألوسي (١١٧: ٢٤).

ابن عطية: قوله: ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾ يصح أن يكون خبراً بعد خبر. وجوز الكوفيون أن يكون في موضع الحال، والبصريون لا يميزون وقوع الماضي حالاً إذا اقترن بـ «قد»، تقول: رأيت زيداً قد قام،

ابن عباس: ليهلكوهم. (١٢٠)
 منله السدي (٢٥٢)، والطبري (٣٥٢: ٥).
 والتعلي (٤: ١٩٥)، والبغوي (٢: ١٦٢)، وابن
 عطية (٢: ٢٥٠)، والطبرسي (٢: ٣٧١).

ابن قتيبة: ليهلكوهم، والردي: الهلاك. (١٦١)
 الجبائي: واللام في قوله: ﴿يُرَدُّوهُمْ﴾ هي لام
 العاقبة، كما قال: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ
 عَدُوًّا وَحَرًّا﴾ القصص: ٨. لأنهم لم يكونوا
 معادين فيقصدا أن يُردوهم ويلبسوا عليهم
 دينهم. (الطوسي: ٤: ٣١١)

الماوردي: أي ليهلكوهم، ومنه قوله تعالى:
 ﴿وَمَا يَفْقَهُ غُلَّةُ مَالِهِ إِذَا تَرَدَّى﴾ آل: ١١، يعني إذا
 هلك.

وفي ذلك وجهان:
 أحدهما: أنهم قصدوا أن يُردوهم بذلك، كما
 قصدوا إغواءهم.

والثاني: أنهم لم يقصدوا ذلك وإنما آل إليه
 فصارت هذه لام العاقبة، كقوله: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ
 فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرًّا﴾ القصص: ٨، لأن
 عاقبته صارت كذلك وإن لم يقصدوها. (٢: ١٧٥)
 نحوه ابن الجوزي. (٣: ١٣٠)

الطوسي: الإرداء: الإهلاك. تقول: أرداه
 يُرديه إرداءً، وردي يردى ردىً، إذا هلك، وتردى
 تردياً، ومنه قوله: ﴿وَمَا يَفْقَهُ غُلَّةُ مَالِهِ إِذَا تَرَدَّى﴾
 آل: ١١، والمراد به: الحجر يتردى من رأس جبل.
 [ونقل كلام الجبائي ثم قال:]

الله، لأنهم عصوا وهم على يقين بأن الله معهم يسمع
 ويرى، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في
 السماء. (٤٨٦: ٦)

الطباطبائي: الإرداء من الردى بمعنى الهلاك،
 و﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ﴾ مبتدأ وخبر، و﴿أَرَدَيْكُمْ﴾
 خبر بعد خبر، ويمكن أن يكون ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بدلًا من
 ﴿ذَلِكُمْ﴾.

ومعنى الآية على الأول: وذلكم الظن الذي
 ذكر ظن ظنتموه لا يفني من الحق شيئاً، والعلم
 والشهادة على حالها، أهلككم ذلك الظن،
 فأصبحت من الخاسرين.

وعلى الثاني: وظنكم الذي ظنتم بركم أنه
 لا يعلم كثيراً مما تعملون أهلككم؛ إذ هو ن عليكم
 أمر المعاصي، وأدى بكم إلى الكفر، فأصبحت من
 الخاسرين. (١٧: ٣٨٤)

المصطفوي: أي إن قولكم بأن الله لا يعلم
 كثيراً مما تعملون، أوجب طغيانكم وانحرافكم عن
 صراط الحق والكمال. (٤: ١١٢)

فضل الله: فلم تنتهوا إلى حالة اللاواقعية
 واللاوعي التي تبعدكم عن الإحساس بالواقع من
 كل جهاته، الأمر الذي جعلكم تتحرفون عن الخطأ
 المستقيم. (٢٠: ١٠٩)

يُرَدُّوهُمْ

وَذَلِكُمْ زَيْنٌ لِّكَبِيرٍ مِنَ الْمُنْشَرِّكِينَ قَتَلَ
 أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءَهُمْ يُرَدُّوهُمْ وَيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ
 دِينَهُمْ...
 الأنعام: ١٣٧

فاللآم للتعليل، لأن الإيقاع في الشر من طبيعة الوسواس، لأنه يستحسن الشر وينساق إليه انسياق العقب للنع، من غير قصد إلى كون ما يدعونهم إليه مُرْدِيًا ومُلَبِّسًا، فإلزامهم لا يقصدون إضرارهم، ولكنهم لمسأ دعوهم إلى أشياء هي في نفس الأمر مضارة، كان تريبنهم مُعْلَلًا بالإرادة والإلباس وإن لم يقفهوه، بخلاف من دعا لسبب فتين خلافه، والضمير للشر كاه والتعليل للترتين.

والإرادة: الإيقاع في الردى، والردى: الموت، ويستعمل في الشر الشديد مجازًا، أو استعاره، وذلك المراد هنا. (٧٨: ٧)

مَقْتَبَة: الواو يعود إلى الكهنة ومن إليهم، وضمير (هَمْ) يعود إلى المشركين، والرد هنا معناه: الهلاك، واللّبس: الخلط، والآم للعاقبة، والمعنى: إن الكهنة زبنوا للمشركين أعمالهم، فكانت نتيجة هذا التزبن هلاك المشركين، وضياعهم عن الحق والذين القويم. (٢٧٠: ٣)

الطَّيْاطِبَاتِي: الإرادة، الإهلاك، والمراد به إهلاك المشركين بالكفر بنعمة الله والفي على خلقه، وخلق دينهم عليهم بإظهار الباطل في صورة الحق، ضمير (هَمْ) في المواضع الثلاث جميعًا راجع إلى كثير من المشركين.

وقيل: المراد به: الإهلاك بظاهر معنى القتل، ولازمه رجوع أوّل الضمائر إلى الأولاد، والثاني والثالث إلى الكثير أو الجميع إلى المشركين بنوع

وقال غيره: يجوز أن يكون فيهم المعاند، ويكون ذلك على التعليل. (٣١١: ٤)

الرَّمَحْشَرِي: ليهلكهم بالإغواء. (٥٤: ٢) منله البَيضَاوي (١: ٣٣٣)، والثسفي (٢: ٣٥)، وأبو السعود (٢: ٤٥٠)، والكاشاني (٢: ١٦٠)، والبروسوي (٣: ١١٠)، وشبر (٢: ٣١٩)، والآلوسي (٨: ٣٤).

الْقَطْرُ الرَّازِي: الإرادة في اللفة: الإهلاك، وفي القرآن ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ﴾ الصّافات: ٥٦.

والآم هاهنا محمولة على لام العاقبة، كما في قوله: ﴿فَأَنْقَضَهُ﴾ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَلًا ﴿القصص: ٨﴾ (٢٠٦: ١٣) الْقَرْطَبِي: الآم لام كي، والإرادة: الإهلاك.

(٩٤: ٧) الشَّرِيبِي: ليهلكهم بذلك الفعل الذي أمرهم به. (٤٥١: ١١)

الْمَرَاغِي: أي إتهم زبنوا لهم هذه المنكرات ليهلكهم بالإغواء، وفسدوا عليهم فطرتهم، فتقلب عواطف وذوالالدين من رافة ورحمة إلى قسوة وحشية، فينحر الوالد ولده ويدفن بنته الضعيفة بيده، وهي حية. (٤٤: ٨)

ابن عاشور: السلام في: ﴿يُؤْذَوْهُمْ﴾ لام العاقبة إن كان المراد بالشر كاه الأصنام، أي زبنوا لهم ذلك قصدًا لنفعهم، فأنكشف عن أضرار جهلها.

وإن كان المراد بالشر كاه الجن، أي الشياطين،

التَّعْلِي: مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ تَهْلِكُوا، وَأَصْلُهُ مِنَ
الْمُتَرَدِّي. (١٤٥: ٨)
الْمُؤَرَّدِي: هَذَا قَوْلُ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لِقَرِينِهِ فِي
النَّارِ، وَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: [قَوْلُ السُّدِّيِّ]
الثَّانِي: لَتَبَاعِدُنِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَهُ يَحْيَى.

(٥٠: ٥)
الْمُؤَسِّي: مَعْنَى «تُرَدِّدِينَ»: تَهْلِكُنِي كَهَلَاكِ
الْمُتَرَدِّي مِنْ شَاكٍ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: «وَمَا يُلْقِي عَنْهُ مَالُهُ
إِذَا عُرِذْتُ بِأَيْلٍ: ١١. وَتَقُولُ رَدِّي يَرُدِّي، إِذَا
هَلَكَ، وَأَرَادَهُ غَيْرَهُ إِزْدَاءً، إِذَا أَهْلَكَ. (٨: ٤٩٩)
الْوَحْدِي: الْإِرْدَاءُ: الْإِهْلَاكُ، وَمِنْ أَغْوَى
إِنْشَاءً فَقَدْ أَهْلَكَ. (٣: ٥٢٦)
نَحْوُ الْبُغْوِيِّ: (٤: ٣٢)
الزَّمَحْشَرِيُّ: الْإِرْدَاءُ: الْإِهْلَاكُ، وَفِي قِرَاءَةِ
عَبْدُ اللَّهِ: (لُغَوَيْنِ). (٣: ٣٤١)
نَحْوُ الْقُرْطُبِيِّ (١٥: ٨٤)، وَالْبَيْضَاوِيِّ (٢):
٢٩٣، وَالتَّسَنُّي (٤: ٢٦)، أَبُو الشَّعْدِ (٥: ٣٢٧)،
وَالْكَاشَانِيُّ (٤: ٢٦٩)، وَشَبْر (٥: ٢٥٢) وَالْأَلُوسِيُّ
(٢٣: ٩٣).

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: أَيُّ تَهْلِكُنِي بِأَغْوَاثِكَ، وَالْمُرَدِّي:
الْهَلَاكُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَمْرِ]
وَفِي مَصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (إِنْ كِدْتُ
لُغَوَيْنِ) بِالْوَاوِ مِنَ الْغِيِّ، وَذَكَرَهَا أَبُو عَمْرٍو وَالذَّهَلِيُّ
بِالزَّاءِ مِنَ الْإِغْرَاءِ، وَالثَّاءُ فِي هَذَا كُلُّهُ مَضْمُومَةٌ.
(٤: ٤٧٤)

مِنَ الْعَنَاءِ، وَمَعْنَى الْآيَةِ ظَاهِرٌ. (٧: ٣٦٦)
الْمُصْطَفَوِيُّ: شُرَكَاءُ هُمُ الَّذِينَ يَجْعَلُونَهُمْ
شُرَكَاءَ فِي أُمُورِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، وَصُورَتَيْنِ فِيهَا مِنَ
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، وَكَذَلِكَ مُؤَثَّرِينَ فِي عَامَّةِ الْأُمُورِ،
رَاجِعِ الشَّرْكَ. فَإِنَّهُمْ يَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ مَا يَخَالِفُ الصَّلَاحَ
وَالْحَقَّ، وَيُضِلُّونَهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ وَدِينِهِمُ الْحَقِّ،
بِتَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ، وَتَعْرِيفِ مَا وَجِبَ لَهُمْ تَكْوِينًا
وَتَشْرِيفًا، فَيَسْقُطُونَهُمْ عَمَّا لَهُمْ. (٤: ١١٢)

تُرَدِّدِينَ

قَالَ تَالَهُ إِنْ كِدْتُ تُرَدِّدِينَ. الصَّافَات: ٥٦
أَبْنُ عَبَّاسٍ: لُغَوَيْنِ عَنِ الَّذِينَ، وَتَهْلِكُنِي لَوْ
أَطَمْتُكَ. (٣٧٦)
السُّدِّيُّ: تَهْلِكُنِي، يُقَالُ مِنْهُ: أَرَدْتُ فَلَانَ فَلَانًا،
إِذَا أَهْلَكَهُ، وَرَدِّي فَلَانَ، إِذَا هَلَكَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ
بِشَمْرِ] (الطَّبْرِيِّ: ١٠: ٤٩٢)
نَحْوُ الزَّجَّاجِ (٤: ٣٠٦)، وَالتَّحَّاسِ (٦: ٣١).
مُقَاتِلُ لُغَوَيْنِ، فَأَنْزَلَ، مِثْلَكَ فِي النَّارِ.

(٣: ٦٠٨)
الْكِبْسَانِيُّ: أَيُّ تَهْلِكُنِي. (الْقُرْطُبِيُّ: ١٥: ٨٤)
أَبْنُ قُتَيْبَةَ: أَيُّ تَهْلِكُنِي، يُقَالُ: أَرَدْتُ فَلَانًا،
أَيُّ أَهْلَكَتَهُ، وَالرَّدِّي: الْمَوْتُ وَالْهَلَاكُ. (٣٧١)
الطَّبْرِيُّ: يَقُولُ: فَلَمَّا رَأَى قَرِينَهُ فِي النَّارِ قَالَ:
تَالَهُ إِنْ كِدْتُ فِي الدُّنْيَا تَهْلِكُنِي بِصَدِّكَ [إِسْمَايِيلَ] عَنِ
الْإِيمَانِ بِالْبَيْتِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. (١٠: ٤٩٢)
نَحْوُ الْفَحْرِ الرَّازِيِّ (٢٦: ١٣٩)، وَالتَّيْرِينِيِّ (٣):
٣٧٨، وَالمُرَاغِي (٢٣: ٦٠).

عاقبتيهما، مع ما كانا عليه من شدة الملازمة والصحية، وما حقه من نعمة الهداية، وما تورط قرينه في أحوال الفوابة.

و (إن) مخففة من الثقيلة، واتصل بها الفعل التاسخ على ما هو الغالب في أحوالها إذا أهملت. واللام الذاخللة على خبر «كاد» هي الفارقة بين (إن) المخففة والثاقفة. و «تردني» : تسوقني في الردى، وهو الهلاك، وأصل الردى: الموت، ثم شاعت استعارته لسوء الحال تشبيهاً بالموت، لما شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به المرء.

والمعنى: أنك قاربتي أن تفضي بي إلى حال الردى بالحاحك في صرفي عن الإيمان بالبعث، لفرط الصعبة. ولولا نعمة هداية الله وتبتيته، لكتت من المحضرين معك في العذاب.

وقرأ الجمهور «تردني» بنون مكسورة في آخره دون ياء المتكلم على التخفيف، وهو حذف شائع في الاستعمال الفصح، وهو لغة أهل نجد. وكتب في المصاحف بدون ياء. وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء، ولا ينافي رسم المصحف، لأن كثيراً من الياءات لم تكتب في المصحف. وقرأ القرأه بإثباتها، فإن كتاب المصحف قد حذفوا مدوداً كثيرة من الفات وياوات. (٣٥: ٢٣)

مفعلة بأي تهلكني وتسوقني في الشك، بوسوستك وشكوكك. (٣٤١: ٦)

الطباطبائي: الإرداء: السقوط من مكان عال كالشاهق، ويكنى به عن الهلاك، والمعنى: أقسم بالله

الطبرسي: هذه (إن) المخففة من الثقيلة، بدلالة مصاحبة لام الابتداء لها في قوله: «تردني»، أقسم بالله سبحانه على وجه التعجب، إنك كدت تهلكني بما قلته لي، ودعوتني إليه، حتى يكون هلاكي كهلاك المرتدي من شاهر. ومنه قوله: «وما يلقى عنه ماله إذا تردى» آلل: ١١، أي تردى في النار. (٤: ٤٤٤)

أبوحيان: أي تهلكني بإغوائك، و (إن) مخففة من الثقيلة يلقى بها القسم، و «قاله» قسم فيه التعجب من سلامته منه، إذا كان قرينه قارب أن يردى. (٣٦٢: ٧)

البروسوي: أي تهلكني بالإغواء، والردى: الهلاك، والإرداء: الإهلاك، وأصله: تردني يساء المتكلم، فحذفت اكفاء بالكسرة. (٤٦٢: ٧)

ابن عاشور: جملة «قال الله إن كدت لتردني» متأنفة استئنافاً بانياً، لأن وصف هذه الحالة يُثير في نفس السامع أن يسأل فماذا حصل حين اطلع؟ فيجيب بأنه حين رأى قرينه أخذ يوبخه على ما كان يحاوله منه، حتى كاد أن يلقه في النار مثله. وهذا القويح يتضمن تنديده على محاولة إرجاعه عن الإسلام.

والقسم بالتاء من شأنه أن يقع فيما جواب قسمه غريب، كما تقدم في قوله تعالى: «قالوا الله لقد علمتم» في سورة يوسف: ٧٣، وقوله: «وقال الله لا كين أمتاكم» في سورة الأنبياء: ٥٧، ومحل الغرابة هو خلاصه من شبكة قرينه، واختلاف حال

إِنَّكَ قَرِيبٌ أَنْ تَهْلِكَ، وَتَسْقُطَ فِيهِ مِنْ
الْجَحِيمِ. (١٧: ١٣٨)

نَحْوَهُ مَكَارِمُ الشَّيْخِ الرَّازِي. (١٤: ٢٩٤)
فَضَّلَ اللَّهُ: تَلَقَّيْنِي فِي هَاوِيَةِ الْهَلَاكِ، وَتَدْفَعُنِي
إِلَى التَّشْكِيكِ فِي عَقِيدَتِي أَوْ فِي إِكْرَامِي. (١٩: ١٩٤)

تَرَدَّى

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. أَيْل: ١١
أَبْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا مَاتَ، وَيُقَالُ: إِذَا تَرَدَّى فِي
التَّارِ. (٥١٣)

نَحْوَهُ الزُّنْجَاجُ. (٥: ٣٣٦)
مُجَاهِدٌ: إِذَا مَاتَ فَرَدَّى فِي قَبْرِهِ.
مِثْلُهُ قَتَادَةُ. (الْمَاوُزْدِيُّ ٦: ٢٨٩)
الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَعْنِي فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

(الطُّوسِي ١٠: ٣٦٤)
نَحْوَهُ قَتَادَةُ (الطَّبْرِيُّ ١٢: ٦١٧)، وَأَبُو صَالِحٍ
وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ (الْمَاوُزْدِيُّ ٦: ٢٨٩).

قَتَادَةُ: هُوَ لَحْدٌ فِي جَهَنَّمَ.
مِثْلُهُ أَبُو صَالِحٍ. (التَّلْمِيزِيُّ ١٠: ٢١٨)
أَبْنُ قُتَيْبَةَ: ﴿تَرَدَّى﴾ فِي التَّارِ، أَيْ سَقَطَ.
وَيُقَالُ: ﴿تَرَدَّى﴾: «تَفَعَّلَ» مِنَ الرَّدَى، وَهُوَ
الْهَلَاكُ. (٥٣١)

الطَّبْرِيُّ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ:
﴿إِذَا تَرَدَّى﴾، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَأْوِيلُهُ: إِذَا تَرَدَّى فِي
جَهَنَّمَ، أَيْ سَقَطَ فِيهَا فَهَوَى.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: إِذَا مَاتَ.

وَأَوَّلُ الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ:
مَعْنَاهُ: إِذَا تَرَدَّى فِي جَهَنَّمَ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ
الْقُرْآنِ. فَمَاذَا إِذَا أُريدَ مَعْنَى الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: رَدَّى
فُلَانٌ، وَقَلَمًا يُقَالُ: تَرَدَّى. (١٢: ٦١٧)

الْمَاوُزْدِيُّ: فِيهِ وَجْهَانِ: [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَيَحْتَمِلُ ثَالِثًا: إِذَا تَرَدَّى فِي ضَلَالِهِ، وَهُوَ فِي
مَعَايِصِهِ. (٦: ٢٨٩)

الْوَاحِدِيُّ: مَاتَ وَهْلَكَ. (٤: ٥٠٤)
الزَّمَخْشَرِيُّ: «تَفَعَّلَ» مِنَ الرَّدَى، وَهُوَ
الْهَلَاكُ، يَرِيدُ الْمَوْتَ، أَوْ تَرَدَّى فِي الْخُفْرَةِ إِذَا قَبِرَ، أَوْ
تَرَدَّى فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ. (٤: ٢٦١)

نَحْوَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢: ٥٦٢)، وَالتَّسْفِيُّ (٤: ٤)
٣٦٢، وَأَبُو السُّمُودِ (٦: ٤٣٧)، وَابْنُ رُسْوَيْ
(١٠: ٤٤٩).

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: ... وَقَالَ قَوْمٌ: مَعْنَاهُ: تَرَدَّى بِأَكْفَانِهِ
مِنَ الرَّدَاءِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

الْفَخْرِ الرَّازِيِّ: وَأَنَا ﴿تَرَدَّى﴾ فِيهِ وَجْهَانِ:
الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَأْخُذًا مِنْ قَوْلِكَ: تَرَدَّى
مِنَ الْجَبَلِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُتَرَدِّينَ وَاللَّطِيفِينَ﴾
الْمَائِدَةُ: ٣، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: تَرَدَّى فِي الْخُفْرَةِ إِذَا قَبِرَ، أَوْ

تَرَدَّى فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ، وَتَقْدِيرُ الْآيَةِ: إِنَّمَا إِذَا يَسْرُنَاهُ
لِلْمَسْرِيِّ، وَهِيَ التَّارُ تَرَدَّى فِي جَهَنَّمَ، فَمَاذَا يُغْنِي
عَنْهُ مَالُهُ الَّذِي يَجُلُ بِهِ وَتَرَكَ لَوَارِثِهِ، وَلَمْ يَصْحَبْهُ
مِنْهُ إِلَى آخِرَتِهِ أَلَيْ هِيَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ وَحَاجَتُهُ شَيْءًا،
كَمَا قَالَ: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ الْأَنْصَامُ:

الْمَرْدِيَّةُ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ يَفْرُقُ اللَّهُ بِهِ وَالْمُتَخَفَّةُ وَالْمَوْثُورَةُ
وَالْمَرْدِيَّةُ وَالطَّيْبَةُ...

ابن عباس: هي التي تردى من جبل أو من
بئر فتصوت. (٨٨)

نحوه السُّدِّيُّ (٢٢٢)، وأبو عبيدة (١: ١٥١)،
والسَّجَّانِيُّ (٤٩)، والمَاوُزِيُّ (٢: ١١)،
والطُّوسِيُّ (٣: ٤٣٠)، والوَاحِدِيُّ (٢: ١٥١)،
والبَقَوِيُّ (٢: ١٠)، والزَّحَّاكِيُّ (١: ٥٩٢)،
والبَيْهَقِيُّ (١: ٢٦٦)، والتَّيْسِيُّ (١: ٢٦٩)،
وأبو السُّعُودِ (٢: ٢٣٧)، وشُعْبَةُ (٢: ١٣٩)،
والأَلَوْسِيُّ (٦: ٥٧)، وابن عاشور (٥: ٢٢)،
والطَّيْبَاتِيُّ (٥: ١٦٥)، ومكارم الشِّيرَازِيِّ (٣: ٥٢١)،
وفضل الله (٨: ٣٢).

الضَّعَاكُ: التي تحترق في ركي، أو من رأس جبل،
فتصوت. (الطَّبْرِيُّ ٤: ٤٠٩)

قَتَادَةُ: كانت تردى في البئر فتصوت، فيأكلونها.
(الطَّبْرِيُّ ٤: ٤٠٩)

الْقَرَاءُ: ما تردى من فوق جبل أو بئر، فلم
تدرك ذكاته. (١١: ٣٠)

ابن قُتَيْبَةَ: الواقعة من جبل أو حائط أو في
بئر، يقال: تردى، إذا سقط. (١٤٠)

الطَّبْرِيُّ: يعني بذلك جبل تناؤه، وحُرِّمَتْ
عليكم الميتة تردياً من جبل أو في بئر، أو غير ذلك.
وتردّتها: رميها بنفسها من مكان عالٍ مشرف إلى

٩٤. وقال: ﴿وَرُدُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾ مريم:
٨٠. أخير أن الذي ينتفع الإنسان به هو ما يقدمه
الإنسان من أعمال البر وإعطاء الأسوال في
حقوقها، دون المال الذي يخلقه على ورثته.

الثاني: أن ﴿تَرْدَى﴾ تفعل، من المردى وهو
الهلاك، يريد الموت. (٣١: ٢٠٢)

شُبَيْرٌ: قال: والله ما تردى من جبل ولا من
حائط، ولا في بئر، ولكن تردى في نار جهنم.

(٦: ٤١٩)

ابن عاشور: والتردي: السقوط من علو إلى
سفل، يعني: لا يعني عنه ماله الذي يخل به شيئاً من
عذاب النار. (٣٠: ٣٤٢)

مَقْنِيَّةٌ: المراد بالتردي: السقوط في حضيض
الردائل والقبايع. (٧: ٥٧٤)

الطَّيْبَاتِيُّ: التردي هو السقوط من مكان
عالٍ، ويُطلق على الهلاك، فالمراد: سقوطه في حفرة
القدر أو في جهنم أو هلاكه. (٢٠: ٣٠٣)

نحوه عبد الكريم الخطيب (١٥: ١٥٩٥)،
ومكارم الشِّيرَازِيِّ (٢٠: ٢٣٧)، وفصل الله
(٢٩٦: ٢٤).

المُصْطَفَوِيُّ: أي سقط عن صراط الحق
والسَّعَادَةِ إلى حفرة النار والعذاب والشقاء.
و«التفعل» يدل على المطاوعة للتفعل، فيكون
إشارة إلى كون السقوط بانتخابهم وسوء
اختيارهم. (٤: ١١٢)

سُفْلَهُ.

(٤٠٩:٤)

الْقُمِّي: ﴿الْمُتَرَدِّيةُ﴾: كانوا يشدون عينها ويلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها. (١٦٦:١)
الْقَشِيرِيُّ: الإشارة من المتردية إلى من هلك في أودية التفرقة، وعمى عن استبصار رشد الحقيقة، فهو يهيم في مفاوز الظنون، وينهك في متاهات المني.

(٩٥:٢)

ابن عَطِيَّة: هي التي تنزدي من العُلُو إلى السفل فتموت، كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه، هي متقبلة من الردى وهو الهلاك. وكانت الجاهلية تأكل المتردي، ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحو ذلك، دون سبب يُعرف. فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة، فحصر الشرع الذكاة في صفة مخصوصة، وبقيت هذه كلها ميتة.

(١٥١:٢)

الفَخْرُ الرَّازِي: المتردي هو الواقع في الردى وهو الهلاك، قال تعالى: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ آيل: ١١، أي وقع في التار، ويقال: فلان تردى من السطح، فالمتردية هي التي تسقط من جبل أو موضع مُشْرِفَ تَمُوت.

وهذا أيضاً من الميتة، لأنها ماتت وما سال منها الدم، ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو في الجبل فسقط على الأرض، فإنه يحرم أكله، لأنه لا يعلم أنه مات بالتردي أو بالسهم.

(١٣٣:١١)

نحوه الفَرَسِيُّ (٤٩:٦)، والثَّيْسَابُورِيُّ (٦:

(٣٧)، والثَّرْوَسِيُّ (٢:٣٤١).

الشَّرْبِيَّةُ: أي الساقطة من علو، بأن سقطت من جبل أو مشرف أو في بترغمات، ولورمى صيداً في الهواء بسهم فأصابه فسقط على الأرض ومات حل، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته. وإن سقط على جبل أو شجر ثم تردى منه فمات لم يحل، لأنه من المتردية، إلا أن يكون السهم ذبحه في الهواء، فيحل كبقيا وقع، لأن الذبح قد حصل قبل التردية.

(٣٥٢:١)

الْمَرَاغِي: هي التي تقع من مكان مرتفع كجبل، أو منخفض كبير ونحوها فتموت، وهي في حكم الميتة، لأنه لم يكن للإنسان عمل في إماتتها، ولا قصد به إلى أكلها.

(٥٠:٦)

المُصْطَفَوِيُّ: أي الميتة بسبب السقوط من مكان عال إلى السفل. والتعبير بـ«التفعل»، فإن الأغلب سقوط الحيوان بسوء اختياره وبتفسه، لا بالإسقاط والإلقاء.

(١١٢:٤)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المسألة: الرَّذِي، أي عذو

الفرس. يقال: رذى الفرس يرذى رذياً ورذائاً، إذا رجم الأرض رجماً بين العذو والمشي الشديد.

ورذت الخيل رذياً ورذائاً: رجمت الأرض بمخارها في سيرها وعذوها، وأرداها هو.

والرذيان: مشي الحمار من أريته إلى متبعكه.

ورذى الغراب يرذى: حجّل.

ورذى الغلام، إذا رفع إحدى رجليه وقفز

فهلك.

والردي: المالك، والمرأة رديّة.

والمردى: «مقتل» من الردى. أي الهلاك.

والردي: السقوط من شرف. يقال: ردى فلان

في القليب يردى، وتردى من الجبل تردى.

وردي في الهوة ردى وتردى: تدهور.

وأرداه الله ورداه فتردى: قلبه فانقلب.

وما أدري أين ردى؟ أي أين ذهب. قال ابن

فارس: «وهو من الباب، معناه: ما أدري أين رمى

بنفسه»؟

٢ - أمّا الرّداء فهو «فعل» من «ردأ»، لأنّ

هزته أصلية وليست منقلبة عن الياء بدليل

الاشتقاق، غير أنّه اشتقّ منه فعل يائي، كما تقدّم.

والرّدى والإزداء: الزيادة. يقال: ردّى على

المائة يردى، وأردى يردى، أي زاد. وهي لغة فيه،

وأصله الهمز، كما في «ردأ»، لأنّ أغلب العرب

يميلون إلى تسهيل الهزمة للفتحة، ونظائره كثيرة في

اللغة.

الاستعمال القرآني

إنّها جاءت من الجردة مضارعاً (كردى) مرة،

ومن المزيد من باب الإفعال ماضياً مرة: (أردىكم)،

ومضارعاً مرتين (أكردين) و (أكرؤوهم)، ومن

باب التفعّل ماضياً مرة (كرئى)، واسم الفاعل مرة

(متردّة) في ٦ آيات:

ويلاحظ أولاً: أنّ من هذه الآيات الست آيتين

بالأخرى.

والمسوّري يردّين ردّاً، إذا رفعن رجلاً

ومشين على رجل أخرى يلعبن، وكلّ ذلك على

التشبيه.

والردي: أن تأخذ صخرة أو شيئاً صلّياً تردى

به حائطاً أو شيئاً صلّياً فتكسره. يقال: ردّيت الحجر

بصخرة أو بعمول، إذا ضربته بها لتكسره.

والردّة: الصخرة، والجمع: الردى.

والمرداة: صخرة تكسر بها الحجارة، والجمع:

المرداي.

والمرداة والمردى: الحجر الثقيل.

والمرداة: الحجر ترمي به؛ ومنه قولهم في المثل:

«عند جعر كلّ ضبّ مرداته»، يضرب مثلاً للشيء

العديد ليس دونه شيء.

والمردى: حجر يُرمى به؛ ومنه قيل للرجل

الشجاع: إنه ليردى حروب، وهم مرادي الحروب.

وفلان يردى خصومة وحرب: صبور عليها.

وراديت عن القوم مرداة، إذا رميت بالحجارة.

والمردى: خشبة تدفع بها السفينة، تكون في يد

الملاح؛ والجمع: المرادي، على التشبيه بالمردى.

والمرداي: القسائم من الإبل والفيلة على

التشبيه. تسمى قوائم الإبل سرادي لتفلقها وسدة

وطنها.

والمرداي: المرامي.

والردي: الملاك. يقال: ردى يردى ردى، أي

هلك فهو ردى. وأرديته: أهلكته، وكأنه رمي بحجر

فقد قسم الله الناس بعد قوله: ﴿إِنْ سَعَيْكُمْ لَتُنْفِئُنَّ﴾ إلى قسمين: من أعطى وأتقى، ومن بخل واستغنى، وذكر جزاء كل منهما، فقوله: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ...﴾، جزاء من كذب واستغنى.

٢- وقال ابن قتيبة: «وَيَقَالُ: ﴿تُرَدَّى﴾ تَفْعَلُ مِنَ الرَّدَى، وَهُوَ الْهَلَاكُ.»

٣- وقال الطبرسي (٥: ٥-٥) في «المعنى»: «أَيُّ سَقَطَ فِي النَّارِ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي صَالِحٍ. وَقِيلَ: إِذَا مَاتَ وَهَلَكَ، عَنْ مُجَاهِدٍ.

وقيل للحسن: إِنَّ فَلَانًا جَمَعَ مَالًا. فَقَالَ: هَلْ جَمَعَ لَذَلِكَ عَمْرًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ الْمَوْتَى بِالْأَمْوَالِ.»

٤- وقال الزمخشري: «يُرِيدُ الْمَوْتَ، أَوْ تَرَدَّى فِي الْحُفْرَةِ إِذَا قُبِرَ، أَوْ تَرَدَّى فِي قَمَرِ جَهَنَّمَ.»

٥- وقد ذكر الفخر الرازي فيه وجهين، فلا حظ.

وَأَمَّا التَّشْرِيعُ فَالآيَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ... وَالشَّرْبَةَ...﴾:

١- وَفِي الْآيَةِ قَبْلُهَا ذِكْرُ مَا حَرَّمَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ وَالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهَا. فَهَذِهِ كَالْمُسْتَنَى حَقَّاقْدِ حَرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَهِيَ أَيْضًا رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُشْرِكِينَ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ.

٢- قَالُوا فِي ﴿الشَّرْبَةَ﴾: هِيَ الَّتِي تُرَدَّى مِنْ جَبَلٍ أَوْ مِنْ بَثْرِ قَمَوتٍ.

وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ: «كَانُوا يَشْدُونَ عَيْنَهَا وَيَقْرُونَهَا مِنَ السُّطْحِ، فَإِذَا مَاتَ أَكَلُوهَا.»

كَذَلِكَ ﴿زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُتَشْرِكِينَ﴾ أَيُّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ﴿قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ﴾ بِعَنِ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ زَيَّنُوا لَهُمْ قَتْلَ الْبَنَاتِ، وَأَذْهَنَ أَحْيَاءَ خِيفَةِ الْعِيْلَةِ، وَالْفَقْرِ، وَالْعَارِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالسُّدِّيِّ.

وقيل: إِنَّ الْمَرْبِيتِينَ لَهُمْ ذَلِكَ قَوْمٌ كَانُوا يَحْدُمُونَ الْأَوْثَانَ، عَنِ الْفَرَّاءِ، وَالزَّجَّاجِ.

وقيل: هُمُ الْعَوَاةُ مِنَ النَّاسِ.

وقيل: كَانَ السَّبَبُ فِي تَزْيِينِ قَتْلِ الْبَنَاتِ أَنَّ التَّعْمَانَ بْنِ الْمُنْذَرِ أَغَارَ عَلَى قَوْمٍ فَسَسَى نِسَاءَهُمْ، وَكَانَ فِيهِنَّ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، ثُمَّ اصْطَلَحُوا، فَأَرَادَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ عَشِيرَتَهَا، غَيْرَ ابْنَةِ قَيْسٍ، فَأَتَاهَا أَرَادَتْ مَنْ سَبَّاهَا، فَحَلَفَ قَيْسٌ لَا يُولِدُ لَهُ بِنْتُ إِلَّا وَأَدَاهَا، فَصَارَ ذَلِكَ سِتَّةً فِيمَا بَيْنَهُمْ.

﴿لَا يُرَدُّوهُمْ﴾ أَيُّ يَهْلِكُوهُمْ، وَاللَّامُ الْعَاقِبَةُ [إِلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَبَّائِيِّ.

وقال غيره: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيهِمُ الْمَعَانِدُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى التَّقْلِيدِ.

﴿وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ أَيُّ يَخْلُطُوا عَلَيْهِمْ، وَيَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الشُّبُهَاتُ فِيهِ. ثُمَّ آدَامُ تَقْسِيرُ الْآيَةِ.

وَالثَّانِيَةُ: الْآيَةُ: ٨، مِنْ سُورَةِ اللَّيْلِ: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾:

١- وَقَبْلُهَا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَغْطَى وَاتَّقَى... وَأَمَّا مَنْ يَبْخُلُ وَاسْتَفْطَى... وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى... فَتَنَبَّسَهُ لِلْفُسْرَى... وَمَا يُغْنِي عَنْهُ...﴾.

وقال الفخر الرازي: والتردي هو الواقع في الردي وهو الهلاك...».

٣- وقال الطبرسي (١٥٦: ٣) في «اللغة»: «الردي: الهلاك، والتردي: التهور»، ثم ذكر معاني سائر الألفاظ في الآية.

٤- وقال في «المعنى»: «و (الْمُرْدِيَّةُ) وهي التي تقع من جبل، أو مكان عال، أو تقع في بشر فتموت، عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، ومق وقع في بر، ولا يقدر على تذكيبه، جاز أن يلقن ويضرب بالسكين في غير المذبح، حتى يبرد، ثم يؤكل».

وأما آيات الآخرة: فالأولى: الآية: ١٦، من سورة طه: «فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَيُرَدِّي».

١- هذه من تنمة ما قبلها: «إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُخْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى»، تقول: إذا كانت الساعة آتية فلا يصرفك عنها من لا يؤمن بها، والذي اتبع هواه هلك.

٢- قالوا: الردي: الهلاك، والموت، والشقاء.

٣- وقال الماوردي: «فيه وجهان: أحدهما: فتشقى، الثاني: فتزل».

٤- وقال الطبرسي (٤: ٤) في «اللغة»: «و الردي: الهلاك، وردي ردي ردى: إذا هلك، وتردي بمناء».

٥- وقال في «المعنى»: «فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا»، أي لا يصرفك عن الصلاة من

لا يؤمن بالساعة.

وقيل: معناه: لا يمنعك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بها.

وقيل: عن العبادة، ودعاء الناس إليها.

وقيل: عن هذه الحاصل.

﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ وهووى ميل النفس إلى الشيء، ومعناه: ومن بنى الأمر على هوى النفس دون الحق؛ وذلك أن الدلالة قد قامت على قيام الساعة.

﴿فَرُدِّي﴾ أي فتهلك كما هلك، أي إن صددت عن الساعة بترك التأهب لها هلكت...».

٥- وإنما قال: فلا يصدك عن الصلاة، لأن قبلها خطاب إلى موسى عليه السلام: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.

و الثانية: الآية: ٢٣، من سورة فصلت: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ...﴾.

١- هذه من تنمة آيات الحشر بدء من الآية: ١٩، ﴿وَيَوْمَ يُخْزَىٰ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ...﴾، وختماً بالآية: ٢٥، ﴿وَقُضِيَٰ لَهُمْ قُرْآنُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ...﴾.

٢- وتقول هذه الآيات: إن أعداء الله يوم الحشر تشهد عليهم معهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، فقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ فقالوا: قد انطقنا الله، وظننتم أن الله لا يعلم أعمالكم. وقد كان هذا ظنكم بربكم، فهو قد أهلككم فصرتم من الخاسرين.

٣- وقال الطبرسي (٥: ١٠) في «اللغة»: نظير

كِدْتُ لَتَرُدَّيْنِ ﴿٤﴾ هذه (إن) المخففة من الثقيلة، بدلالة مصاحبة لام الابتداء لها في قوله: ﴿لَتَرُدَّيْنِ﴾ أقسم بالله سبحانه على وجه التمجيد، أنك كِدْتُ تهلكني بما قلته لي، ودعوتني إليه، حتى يكون هلاكى كهلاك المرتضى من شاحق.

ومنه قوله: ﴿وَمَا يُفْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ أي تردى في التار.

ويلاحظ ثانياً: أن واحدة منها مدنية وهي تشريع، والباقي مكِّي في العقيدة، من التوحيد والبعث.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في اللغة:

الردى: الهلاك.

التيار: ﴿وَبِأَعْيُنِنَا وَاُولَ الَّذِي وَاَلَيْسَ دَخَلَ بَنِي مُؤْمِنًا وَاَلْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْمِنَاتِ وَاَلْمُؤْمِنَاتِ لَا تَبَارَكَ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَكَ﴾

راجع الاستعمال القرآني: «ثالثاً» من مادة

«د م د م»، ففيه سائر التظاهر.

الردى: الذنوة:

السنوط: ﴿وَأَن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾

الطور: ٤٤ الوقوع: ﴿أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُسَبِّحُ السَّمَاءُ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالشَّاكِرِينَ لَرَّوْفٌ رَّحِيمٌ﴾

الحج: ٦٥ الحُرور: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَأَىٰ لَهُمْ بُيُوتُهُم مِّنَ الْقَوَائِدِ فَعُرَّ عَلَيْهِمُ الْمَتَّقُونَ فَوَقَّبَهُمُ

مَا قَالُوا فِي الْآيَةِ الْأُولَى. [ثم استشهد بشعر]

٤ - وقال في «المعنى»: «وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ﴿٤﴾ ذَلِكُمْ﴾ مبتدأ، و ﴿ظَنُّكُمُ﴾ خبره، و ﴿أَرَادِيكُمْ﴾ خبر ثان.

ويجوز أن يكون ﴿ظَنُّكُمُ﴾ بدلاً من ﴿ذَلِكُمْ﴾. ويكون المعنى: وظنكم الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثيراً مما تعملون أهلككم؛ إذ هو ن عليكم أمر المعاصي، وأدى بكم إلى الكفر....

والثالثة: الآية: ٥٥، من سورة الصافات: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنَّ كِدْتُ لَتَرُدَّيْنِ﴾

١ - هذه من جملة آيات كثيرة في هذه السورة في البعث والمعاد بدء بالآية: ١٦، منها: ﴿وَأِذَا مَسَّهَا وَتَكَرَّرَ بِهَا وَعِظًا مَّا...﴾، وختاماً بالآيتين: ٧٣، ٧٤: ﴿فَظَنُّوا أَنَّهُ كَانَ غَايَةَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

وهذه من تسعة الآيات قبلها: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَبْرِينَ﴾ إلى ﴿فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾، فقال لقرينه لما رآه في الجحيم: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنَّ كِدْتُ لَتَرُدَّيْنِ﴾.

٢ - قالوا في معنى ﴿لَتَرُدَّيْنِ﴾: تنصوبي، تهلكني، تباعدني، تهلكني يا غوثك.

وقال فضل الله: «تلفيني في هاوية الهلاك، وتدفعني إلى التشكيك في عقيدتي، أو في إنكارها».

٣ - ولابن عاشور كلام كثير في إعراب الآية وقرأها ومعناها، فلاحظ.

٤ - وقال الطبرسي في «المعنى»: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنَّ

وَأَنبِئِهِمُ الْقَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿التحل: ٢٦﴾

الهي: ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ﴾ التجم: ١

الانقيار: ﴿أَقَمْنِ أَسْنُسُ بَنِيَانَهُ عَلَى ثَقْوَى مِصْنَ

اللهِ وَرَحْمَتِهِ خَيْرٌ أَمْ مِنْ أَسْنُسُ بَنِيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

هَارٍ فَإِنَّهَا يَوْمَ لَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ﴾ التوبة: ١٠٩

التهديم: ﴿الَّذِينَ أخرجُوا مِنْ ديارِهِمْ يَغْيِرُ حَقُّ

إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لَا دَفَعَ اللهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

بِبَعْضٍ لَهْدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ

يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا أَوْ لِيُبَصِّرُنَّ اللهُ مَنْ يُلْصِقُهُ إِنَّ

اللهَ تَعَالَى عَزِيزٌ﴾ الحج: ٤٠

الكب: ﴿وَمِنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي

النَّارِ هَلْ يُعْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ التمل: ٩٠

الهد: ﴿كَذَلِكَ السَّمَوَاتُ يَتَطَفَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ

الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ مريم: ٩٠

رذَل

٣ ألفاظ، ٤ مرّات، في ٤ سور: ٣ مَكِّيّة، ١ مدنيّة

قوم رُذُول وأرذال ورُذَلَاء. (إصلاح المنطق: ١١٠)

ابن أبي اليمان: والرذَل: الحقير. (٦٢١)

ابن ثُرَيْد: الرُذَل والرذَال من الشَّيء: الدُّون،

والقوم: أرذال وأرذُلُون وأرذَل ورذَال. وقد قيل:

رجل رذيل. (٣١١: ٢)

الأزهري: رَذَل يَرُذِل رذَالَةً، وهم الرُذُلُون والأرذَال.

ويقال: أرذَل فلان دراهمي، أي فُسَلَهَا، وأرذَل

غنمي، وأرذَل من رجاله كذا وكذا رجلاً، وهم رذَالَة

التاس ورذَالهم. (٤١٩: ١٤)

الصَّاحِب: الرُذَل: الدُّون من التَّاس في حالاته،

رَذَل رذَالَةً، ورُذِل.

وَنُوبٌ رَذَل: وَسِخٌ، ورُذِيل: رَذِيءٌ.

ورذَلَه فهو رُذُولٌ.

وأرذَل من غنمه كذا، أي نفاها.

والمُرْذِل: الذي أصحابه أرذال أو دابته رذَلَة.

الأرذُلُون ١: ١

أرذَل ١: ٢

أراذِلنا ١: ١

التَّصْوَصُ اللَّغَوِيَّة

الحفيل: الرُذَل: الدُّون من كلِّ شيء، مصدره:

الرذَالَة، وقد رَذَل، والجَمِيع: الأرذَال، والأرذُلُون والرُذُلُون.

ورذَالَة كُلُّ شيء: أرذَوُه.

ورجل رَذِل، أي وَسِخٌ، وامرأة رَذِلَة.

وَنُوبٌ رَذِيل، أي رَذِيءٌ. (١٨٠: ٨)

اللَّيْث: الرُذَل: الدُّون من التَّاس في منظره

و حالاته. ورجل رَذَلُ الثَّيَاب والتعل.

(الأزهري ٤١٩: ١٤)

ابن السِّكِّيت: الرُذَال: ما تُثْقِي جَيْدَه وبقي

رديته. (١٩٦)

رَذَل يَرُذِل رذَالَةً ورُذُولَةً، وهو رجل رَذَل، من

هود: ٢٧، وقال تعالى: ﴿قَالُوا الْاِثْمُ مِنْ لَدُنْكَ وَالْبَاطِلُ

وَالرُّذَالَةُ: الثَّقَايَةُ.

الْاِرْذَالُونَ فِي الشَّرَاءِ: ١١١، جمع الارْذَالِ. (١٩٤)

ورْذَالِي ارْذَلُ العُمر: أي اسْوَنهُ. (١٠: ٧١)

الرَّزْمُ خَشْرِيٌّ: رجل رَذَلُ ورْذُولُ، وهو الدُّون
في منظره وحالته، وقد رَذَل رذولة ورذالة ورْذِل
ورْذُل.

الجَوْهَرِيُّ: الرَّذَلُ: الدُّونُ الخسيس. وقد رَذَلُ
فلان بالزَّمْ يَرْذُلُ رَذَالَةً ورْذُولَةً، فهو رَذَلُ ورْذَالُ
بالزَّمْ، من قوم رَذُول وأرْذَال ورْذَلَاءَ.

وقوم أرْذَال، وهو من أرْذاهم.

وأرْذَلَه غيره ورْذَلَه أيضًا، فهو مرْذُول.

وامرأة رَذَلَة.

ورْذَال كل شيء: رَدِيئُهُ. (٤: ١٧٠٨)

وهم رُذَال النَّاسِ.

ابن فارس: الرِّاءُ والنَّالُ واللام قريب من الذي
قبله، فالرَّذَلُ: الدُّونُ من كل شيء، وكذلك الرُّذَالُ.

وهي رُذَال الفئسَمِ.

وهذا من رُذَال المتاع والتمر ورُذَالته: لَخْشَارته
ورديته.

(٢: ٥٠٩)

ورجل رَذَلُ الثَّيَابِ.

ابن سيده: الرَّذَلُ والرَّزِيلُ والارْذَالُ: الدُّونُ من
النَّاسِ، وقيل: هو الرَّذِيءُ من كل شيء، والجمع:

وتوب رَذَلُ: وسخ.

أرْذَال ورْذَلَاءَ ورْذُول ورْذَال: الأخيرة من الجمع
العزيم، والارْذَالُونَ، ولأحقاق هذه الألف واللام،
لأنها عِيقِيَّة (ين).

ودرهم رَذَلُ: قَسَل.

وأرْذَل الصَّيْرُ فِي مَن دَرَاهِمِي كَذَا دَرَاهِمًا.

وقد رَذَلُ رَذَالَةً ورْذُولَةً، ورْذَلَه يَرْذُلُه رَذَلًا؛
جعلَه كذلك.

وأرْذَل فلان من غنمي كذا شاة.

وأرْذَل من أصحابي كذا رجلًا: لم يَرْضَهُم.

وحكى سيبويه: رُذِلَ، قال: كأنه وُضِعَ ذلك فيه،

ورْذَوُ إلى أرْذَل العُمر، وهو الهرم والمُحَرَف.

يعني: أنه لم يعْرِضْ لِرْذُلٍ، ولو عَرَضَ له لقال: رَذَلَه،
فشُدَّ.

وفلان مرْذُول: صاحبه أودأته رذل.

(أساس البلاغة: ١٦١)

ابن الأثير: فيه: «وأعوذ بك أن أرْذَل إلى أرْذَل

وتوب رَذِلَ: وسخ: رَدِيء.

المُعْمَر» أي أخيره في حال الكبر والتعبز والمُحَرَف.

والرُّذَالُ والرُّذَالَةُ: ما انتَحَى جِدَّهُ وبقي رديته.

والأرْذَالُ مِن كل شيء: الرَّذِيءُ منه. (٢: ٢١٧)

والرُّذِيلَةُ: خِذُّ الفُضِيلَةِ. (١٠: ٦٠)

الْفَيْسُومِيُّ: رَذَلُ الشَّيْءِ بِالزَّمِّ رَذَالَةً ورْذُولَةً،

الرَّارِغِيْبُ: الرَّذَلُ والرُّذَالُ: المرغوب عنه لرداءته،

بمعنى رَذُولٌ، فهو رَذَلُ: والجسم: أرْذَلُ، ثم يُجْمَعُ على

قال تعالى: ﴿وَيُنَبِّئُكُمْ مَنْ يُرْذِلُ أَرْذَالُ الْعُمْرِ فِي التحل:

أرْذَال، مثل: كَلَبٌ وأَكْلَبٌ وأَكْلَبٌ، والأُنثَى: رَذَلَة.

٧٠، وقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرْذَلُنَا بِنَاوِي السَّرَائِي﴾

و صار خسيئاً يستحق الاحتقار، فهو رذّل؛ والجمع: أرذّلون.

والأرذّل: الدّون الخسيس؛ وجمعه: أراذل.

والرذيلة: ضدّ الفضيلة.

وأرذّل الثّمرة: آخره في حال الكبر والعجز والخرف. (٢١٩)

المُصْطَفَوِيّ: والتحقيق أن الأصل الواحد في

هذه المادة: هو مطلق ما كان رديئاً وخسيئاً. يقال: هو رذّل ورذيل وأرذّل في نفسه، وهو ذو رذيلة في مقابل ذو فضيلة.

فهذا المفهوم يلاحظ بنفسه لا بالإضافة إلى غيره، ويصمّ الذّوات والصفات والحالات والعوارض والملابس والمشاكل.

وأما الدّون والصّفارة والذّلة والرداءة والضمّة والحقارة والخسّة، فكلّ واحد منها إنّما يعتبر بلحاظ أمر آخر أو من جهة:

فالذّلة بلحاظ غلبة شيء عليه، وكونه مغلوباً، وهو في مقابل العزّة. والضمّة بواسطة عمل نفسه بنفسه كوضع عنوان وتواضع. والرداءة بلحاظ سقوط شديد. والدّون يلاحظ فيه مفهوم التّفنّل مع قيد القرب. والصّفارة يلاحظ بالتّسبة إلى ما هو أكبر منه. والمحقير ما تنقص عن المقدار المهود لجسده، راجع المحقر والخسّ والدّون والردي.

فظهر أن الرذّل: ما كان حقيراً ورديئاً وخسيئاً في نفسه، من دون أن يلاحظ فيه قيد أو نظر إلى أمر آخر.

والرذال بالضمّ والرذالة بمناة، وهو الذي أنقضي جيده وبقي أرذله. (٢٢٥: ١)

الفيروزيابادي: الرذّل والرذال والرذيل والأرذّل: الدّون الخسيس، أو الردي من كلّ شيء؛ جمعه: أرذال ورذول ورذلاء ورذال وأرذّلون، وقد رذّل، ككّرّم وعلم، رذالة ورذولة، بالضمّ، ورذله غيره وأرذله.

والرذال والرذالة، بضمّهما: ما انتقني جيده.

والرذيلة: ضدّ الفضيلة.

واسترذله: ضدّ استجاده.

وأرذّل: صار أصحابه رذلاء ورذال، كخباري.

وأرذّل الثّمرة: أسوأها. (٣٩٥: ٣)

الطّريحيّ: والأرذّلون: هم أهل الضمّة والخساسة.

والأرذال: جمع الأرذّل، وهم الثّاقصون الأقدار؛ ومنه ﴿أَرَاذِلُنَا﴾ هود: ٢٧، أي ناقصو الأقدار فينا. والأراذل: جمع الرذّل أيضاً، وهو الثّذّل وهو الدّون الخسيس.

وقد رذّل فلان بالضمّ يَرذّل رذالةً، فهو رذّل ورذال بالضمّ، من قوم رذول وأرذال ورذلاء ورذلة. (٣٨٢: ٥)

مجمّع اللّغة: رذّل الشيء يَرذّل رذالةً ورذولةً: رذّوه صار دُوناً خسيئاً، فهو رذّل.

والأرذّل: أفعل تفضيل؛ ويُجمّع على الأرذّلين والأراذل. (٤٧١: ١)

محمّد إسماعيل إبراهيم: رذّل الشيء: قبح

فالتعبير في تفسيره بالחסاسة والرداءة والدُّون
وامتالها: إنما هو من باب التقريب والتجوز، وليس
من الحقيقة.

﴿أَتُؤْمِنُ بِكَ وَالْيَقِينُ الْأَرْدَلُونَ﴾ الشعراء:
١١١. ﴿وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن
يُوتُوا﴾ يراد الأفراد الذين ليست لهم فضيلة شخصية،
ولا عناوين اجتماعية، بل هم ساقطون عن أنظار
الناس.

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْغَمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ
عِلْمٍ شَيْئًا﴾ التحل: ٧٠، إلى مرحلة نازلة ساقطة من
طول الحياة، وهي المرحلة الدنيا من أدوار الحياة،
تقلب القدرة والقوة الجسمانية والحواس البدنية إلى
الضعف، وتصير الأعضاء والجوارح وقواها المدركة
مسترخية متوانية.

وفي هذه الآيات الكريمة إشارات:

١- أهل الدنيا هم لا ينظرون إلا إلى الاعتبارات
الظاهرية والعناوين الدنيوية، ولا يتوجهون إلى
المقامات المعنوية والحقائق الروحية، ولا يرون إلا
ظاهراً من الحياة الدنيا.

٢- أراذل الناس عند أهل الدنيا هم التازلون
عن التظاهرات المادية والتزيينات الدنيوية، وإن بلغوا
من المراحل الروحية، والعلوم والمعارف الإلهية ما
يلغوا وصلوا.

٣- ردالة الغمر: باعتبار ظاهر من الحياة الدنيا،
ولبحاظ المراحل الظاهرية من العيش المادي،
وبالتنظر إلى القوى البدنية الجسمانية، وإن وصل إلى

أعلى درجات المقربين، وأسنى منازل أهل المعرفة
واليقين.

فظهر لطف التعبير بالمادة في هذه الموارد، دون
نظائرها. (١١٣: ٤)

النصوص التفسيرية

أرذل

وَاللَّهُ عَلَّمَكُمْ ثُمَّ يُتَوَقَّسُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى
أَرْدَلِ الْغَمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ. التحل: ٧٠

الإمام علي عليه السلام: خمس وسبعون سنة.

(الطبري: ٧: ٦١٥)

ابن عباس: أسفل الغمر.

قَتَادَةَ: أرذل العمر: تسعون سنة.

(البغوي: ٣: ٨٧)

السدي: هو الخرف.

مَعَاتِل: يعني الحرم.

قَطْرُب: ثمانون سنة.

ابن قتيبة: هو الحرم، لأن الحرم أسوأ الغمر وشراً.

(٢٤٦)

نحوه الكلبي:

الطبري: ومنكم من يهرم فيصير إلى أرذل

المعمر، وهو أرذؤه، يقال منه: رذل الرجل وفسل،

يرذل وذالة ورذولة، ورذله أنا.

الزجاج: أي منكم من يكبر ويُسَنّ حتى يذهب

عقله خرقاً، فيصير بعد أن كان عالماً جاهلاً. (٣: ٢١١)

ابن عطية: آخره الذي تفسد فيه الحواس ويحتلّ التلق. وحسن ذلك بالردة إلى وإن كانت حال الطفولة كذلك، من حيث كانت هذه لارجاء معها. والطفولة إنما هي بداءة، والرجاء معها متمكن.

وقال بعض الناس: أول أرذل العمر: خمسة وسبعون سنة، روي ذلك عن علي رضي الله عنه. وهذا في الأغلب، وهذا لا يتعصر إلى مدة معينة، وإنما هو بحسب إنسان وإنسان.

والمعنى: منكم من يرد إلى أرذل عمره ورب من يكون ابن خمسين سنة، وهو في أرذل عمره، ورب ابن مائة أو تسعين ليس في أرذل عمره. (٤٠٧: ٣)

الطبرسي: أي أذن الشمر وأوضعه، أي يقيه حتى يصير إلى حال الهرم والخرف، فيظهر التقصان في جوارحه وحواشيه وعقله. (٣٧٢: ٣)

ابن الجوزي: وهو أرذؤه، وأذوته، وهي حالة الهرم. (٤٦٧: ٤)
الفخر الرازي: «أرذل الفُسر» وهو أرذؤه وأضعفه.

يقال: رذل الشيء يردل رذالةً، وأرذله غيره؛ ومنه قوله: «إلا الذين هم أرذلنا» هود: ٢٧. ومنه قوله: «والتفك الأرذلون» الشعراء: ١١١. (٧٧: ٢٠)
القرطبي: يعني أرذؤه وأوضعه، وقيل: الذي ينقص قوته وعقله ويصيره إلى الخرف ونحوه. وقال ابن عباس: يعني إلى أسفل العمر. يصير كالصبي الذي لا عقل له، والمعنى متقارب. (١٤٠: ١٠)

البيضاوي: أحسنه، يعني الهرم الذي يشابه

الأزهري: قيل: هو الذي يخرف من الكبر حتى لا يعقل شيئاً، ويسته بقوله: «لكي لا يتعلم بعد علم شيئاً» ويجمع الرذل: أرذالاً. (٤١٩: ١٤)

الماوردي: فيه أربعة أقاويل: أحدها: أوضعه وأنقصه، قاله الجمهور.

الثاني: أنه الهرم، قاله الكلبي.
الثالث: ثمانون سنة، حكاه قطرب.

الرابع: خمس وسبعون سنة، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. (٢٠٠: ٣)

الطوسي: وهو أرذؤه وأوضعه. يقال منه: رذل الشيء يردل رذالةً، وأرذائه أنا إرذالاً، يريد به حال الذم. (٤٠٥: ٦)

القشيري: وهو أن يردل إلى الخذلان بعد التوفيق، فهو يكون في أول أحوال عمره مطيقاً، ثم يصير في آخر عمره عاصياً.

وقال: «أرذل الفُسر»: أن يرغب في عنفوان شبابه في الإرادة، ويسلك طريق الله مدة، ثم تقع له فترة، فيفسخ عقد إرادته، ويرجع إلى طلب الدنيا. وعند القوم هذه ردة في هذا الطريق.

ويقال: «أرذل الفُسر»: رغبة الشيخ في طلب.

ويقال: «أرذل الفُسر»: حب المرأة للرئاسة.

ويقال: «أرذل الفُسر»: اجتماع المظالم على الرجل، والأيرضي خصومه. (٣٠٧: ٣)

الواحد: هو أرذؤه وأوضعه، يقال: رذل يردل رذالة. (٧٣: ٣)

البغوي: أرذؤه. (٨٧: ٣)

الطفولية في نقصان القوة والعقل. (١: ٥٦٢)

النَّيْسَابُورِي: وهو مقام الفناء في الله ﴿لَيْكُنْ لَا يَلْعَلُكَ بَعْدَ فَنَاءِ عِلْمِهِ شَيْئًا يَعْلَمُهُ، بَلْ يَعْلَمُ رَبُّهُ الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَصْوَابِ. (١٤: ٩٥)

الحَازِن: يعني أرذله وأضعفه، وهو الهرم.

قال بعض العلماء: عمر الإنسان له أربع مراتب: أولها: من التشوه والتماء، وهو من أول العمر إلى بلوغ ثلاث وثلاثين سنة، وهو غاية سن الشباب وبلوغ الأشد.

ثم المرتبة الثانية سن الوقوف، وهو من ثلاث وثلاثين سنة إلى أربعين سنة، وهو غاية القوة وكمال العقل.

ثم المرتبة الثالثة سن الكهولة، وهو من الأربعين إلى الستين، وفي هذه المرتبة يشرع الإنسان في التقصص، ولكنه يكون نقصاً خفياً لا يظهر.

ثم المرتبة الرابعة: سن الشيخوخة والانحطاط من الستين إلى آخر العمر، وفيها يتبين النقص، ويكون الهرم والحرف. (٤: ٨٤)

أَبُو حَيَّان: [نحو ابن عطية وقال:]

والظاهر أن من يرذل إلى أرذل العمر عام، فحين يلحقه الحرف والهرم. (٥: ٥١٤)

الشَّرِيبَتِي: أي، أخس من الهرم والحرف.

(٢: ٢٤٦)

أَبُو السُّعُود: أي أخس وأحقره، وهو خمس وسبعون سنة... وإشار الرذلة على الوصول والبلوغ ونحوها، للإيذان بأن بلوغه والوصول إليه رجوع في

الحقيقة إلى الضعف بعد القوة، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ يس: ٦٨، ولا عمر أسوأ حالاً من عمر الهرم الذي يشبه الطفل في نقصان العقل والقوة. (٤: ٧٦)

الطَّرِيحِي: قوله تعالى: ﴿أَرْذَلُ الْفُسْرِ﴾، هو خمس وسبعون، عن علي بن أبي حمزة، وفي بعض الأخبار إذا بلغ الرجل المائة فذاك أرذل الفسر، فمعنى أرذل: أخس وأحقر.

الْبُرُوسِي: أخس وأحقره، وهو الهرم والحرف الذي يهود فيه كهنته الأولى، في أوان طفولته، ضعيف البنية، ناقص القوة والعقل، قليل الفهم، وليس له حد معلوم في الحقيقة، لأنه رُبَّ ابن ستين انتهى إلى أرذل العمر، و رُبَّ ابن مائة لم يرذل إليه. وقال قتادة: إذا بلغ تسعين سنة يتعطل عن العمل والتصرف والاكساب، والحج والغزو ونحوها.

(٥: ٥٤)

الْأَلُوسِي: أخس وأحقره، وهو وقت الهرم الذي تنقص فيه القوى، وتفسد الحواس، ويكون حال الشخص فيه كماله وقت الطفولية، من ضعف العقل والقوة، ومن هنا تصور الرذلة، فهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ يس: ٦٨، فبِهِ مجاز، وهو يختلف باختلاف الأمزجة، فربَّ معسر لم تنقص قواه، ومنتقص القوى لم يعمر، ولعل التقيد بسن مخصوص مبني على الأغلب عند من قيد.

(١٤: ١٨٧)

سَيِّدُ قُطَيْب: وصورة الشيخوخة حين يرد

تعالى، لأنه خالق الطبيعة والكون.

و ﴿أَرَذَلُ الْقُمْرِ﴾ هو الهرم الذي يضعف معه الجسم والعقل والذاكرة، وبقيّة الحواسّ الظاهرة والباطنة، متى ضعف عضو من أعضاء الشيخ أو حاسة من حواسّه انتهى أمرها، ولا يرجى عودتها إلى الحال السابقة، بل تزداد ضعفاً وهناً مع الأيام. وبالمخصوص المذكورة، حيث يفقدان تماماً، ويرجع إلى ما كان أيام الطفولة، حتى كأنه لم يتعلّم شيئاً من الدروس، ولا مرّ بشيء من التجارب. (٤: ٥٣٠)

فضل الله: وهو الهرم الذي يمثّل حالة الوهن والضعف والشيخوخة المتقدّسة التي يستولي فيها الضعف على الجسم والعقل والذاكرة. (١٣: ٢٥٨)

الْأَرَذَلُونَ

قَالُوا اتَّوَيْسْنَا لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرَذَلُونَ.

الشعراء: ١١١

ابن عباس: سفلتنا وضيغنا وأطردنهم حتى يؤمن بك. (٣١٠)

مُجَاهِد: أنهم المائكون. (المأوردي: ٤: ١٧٩)

عِكْرَمَة: يهنون الحاقة والأساكفة.

مثله الضحّاك. (الواحدي: ٣: ٣٥٧)

عطاء: المساكين الذين ليس لهم مال ولا عزّ.

(الواحدي: ٣: ٣٥٧)

قَتَادَة: سفلة الناس وأراذلهم. (المأوردي: ٤: ١٧٩)

مُتَقَاتِل: السفلة. (٣: ٢٧٢)

ابن بحر: أنهم الأساكفة. (المأوردي: ٤: ١٧٩)

الإنسان إلى أرذل العمر، فينسى ما كان قد تعلّم، ويرتدّ إلى مثل الطفولة من العجز والتسيان والسذاجة. هذه الصورة قد تردّ النفس إلى شيء من التأمل في أطوار الحياة، وقد تنفض من كبرياء المرء واعتزازه بقوّه وعلمه ومقدرته. (٤: ٢١٨٢)

ابن عاشور: والأرذل: تنفض في الرذالة، وهي الرذالة في صفات الاستياء.

والقُمْر: مدة البقاء في الحياة، لأنه مشتق من العمر، وهو شغل المكان، أي عمر الأرض، قال تعالى: ﴿وَأَتَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا﴾ الروم: ٩. فإضافة ﴿أَرَذَلُ﴾ إلى ﴿الْقُمْرِ﴾ التي هي من إضافة الصّفة إلى الموصوف على طريقة الجواز العقلي، لأن الموصوف بالأرذل حقيقة هو حال الإنسان في عمره لانفاس العمر. فأرذل العمر هو حال هرم البدن وضعف العقل، وهو حال في مدة العمر. وأما نفس مدة العمر فهي هي، لا توصف برذالة ولا شرف.

والهرم لا يتعبط حصوله بعدد من السنين، لأنه يختلف باختلاف الأبدان والبلدان والصّحة والاعتلال، على تفاوت الأمزجة المعتدلة. وهذه الرذالة رذالة في الصّحة، لا تملق لها بحالة النفس، فهي ممّا يعرض للسلم والكافر فتستمرّ أرذل العمر فيها. وقد استعاذ رسول الله ﷺ من أن يردّ إلى أرذل العمر.

(١٣: ١٧٠)

مُعَيَّنَة: للإنسان أحوار وأطوار يمرّ بها من الطفولة إلى المراهقة والشباب، ومن الشباب إلى الشيخوخة والهرم. وكلّ دور سببه الطبيعي المباشر، ويسند إليه

الطَّهْرِي: قالوا: أنؤمن لك يا نوح، ونُقرّ
بتصديقك فيما تدعونا إليه، وإنا أتبعك منّا الأردلون
دون ذوي الشرف وأهل البيوتات. (٤٥٧: ٩)
الزَّجَّاج: وقيل: في قوله: ﴿الْأَرْدَلُونَ﴾: نسبهم
إلى الحياكة والحجامة، والصَّناعات لا تنصّر في باب
الدَّيَّانَات. (٩٥: ٤)

الماوردي: فيه خمسة أقاويل:

أحدها: أنهم الذين يسألون ولا يقنعون.

الثاني: أنهم المتكبرون.

الثالث: سفلة الناس وأرذلهم، قاله قتادة.

الرابع: أنهم الحائكون، قاله مجاهد.

الخامس: أنهم الأساكفة، قاله ابن بحر.

و يحتمل سادساً: أنهم أصحاب المهن الرذلة كلّها.

(١٧٩: ٤)

الطُّوسِي: يعني الرذيلة: الفضيلة، وجمعها: الرذائل.

الوضع، ونقيض الرذيلة: الفضيلة، وجمعه: الرذائل.

وقيل: إنهم نسبهم إلى صناعات دنيئة،

كالحياكة والحجامة، وأنهم مع ذلك أهل نفاق

ورذالة، فأنفوا من أتباعه لما اتبعوه هؤلاء، ولم يميز

من نوح أن يقبل قول هؤلاء فيهم، لأنهم كفار

يعادونهم، فلا تقبل شهادتهم.

و يجوز أيضاً أن يكونوا لما آمنوا تابوا من قبيح

ما عملوا، لأن الإيمان يجبّ الخطايا، ويوجب الإقلاع

عنها، ولم يميز استصلاح هؤلاء بإقصاء من آمن، كما

لا يميز استصلاحهم بفعل الظلم، لأن في ذلك إذلالاً

للمؤمنين، وذلك ظلم لهم، لا يجوز أن يفعل بأهل

الإيمان، لأنه قبيح. (٤١: ٨)

الْقَشِيرِي: إن أتباع كل رسول إنما هم

الأضعفون، لكنهم في حكم الله هم المتقدمون الأكرمون

قال بكّ: «نُصرت بضعفائكم». (١٧: ٥)

الرَّمَحْشَرِي: والرذالة والثذالة: الحسنة

والذنائة، وإنا استرذلوهم لانتضاع نسبهم وقلة

نصيهم من الدنيا. وقيل: كانوا من أهل الصَّناعات

الدنيئة كالحياكة والحجامة.

والصَّناعة لا تُرري بالدَّيَّانة، وهكذا كانت قريش

تقول في أصحاب رسول الله ﷺ وما زالت أتباع

الأنبياء كذلك حتى صارت من سماتهم وأسمائهم

الآتري إلى هرّ قل حين سئل أباسفيان عن أتباع

رسول الله ﷺ قلماً قال: ضعفاء الناس وأرذلهم، قال:

ما زالت أتباع الأنبياء كذلك. (١٢٠: ٣)

نحوه التَّيرِينِي.

ابن عطية: وقال بعض الناس ﴿الْأَرْدَلُونَ﴾:

الحاكة، والحجّامون والأساكفة. وفي هذا عندي على

جهة المثال، أي أهل الصَّناعات الخسيسة، لأن هذه

الصَّناعات المذكورة خُصّت بهذا. ﴿الْأَرْدَلُونَ﴾: جمع

الأردل، ولا يستعمل إلا مرفعاً أو مضافاً أو بـ «من».

ويظهر من الآية أن مراد «قوم نوح» بنسبة

الرذيلة إلى المؤمنين تهجين أفسالهم، لا لتظرفي

صنائهم، يدل على ذلك قول نوح ﴿مَا عَلِمِي...﴾

الشعراء: ١١٢، لأن معنى كلامه ليس في نظري

وعلمي بأعمالهم ومنتقداتهم فائدة، إنما

أقنع بظواهرهم وأجترى به، ثم حسابه على الله

بما هو الرذالة عنده من سوء الأعمال وفساد العقائد، فبنى جوابه على ذلك، وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ...﴾ الشراء: ١٢، إلا اعتبار الظاهر والله يتولى الشرائر. (١٩: ٦٢) أبو حيان: جملة حالة، أي كيف نؤمن وقد اتبعك أراذلنا، فنتساوى معهم في اتباعك؟ وكذا فعلت قريش في شأن عمار وصهيب، والضعفاء أكثر استجابة من الرؤساء، لأن أذهانهم ليست مملوءة بخوارف الدنيا، فهم أدرك للحق، وأقبل له من الرؤساء. (٧: ٣١)

أبو السعود: أي الأقلون جاهلاً ومالاً، جمع: الأراذل على الصحة، فإنه بالقلبة صار جارياً بجرى الاسم، كالأكبر والأكابر. وقيل: جمع أراذل جمع رذل، كالكالب وأكلب وكَلَب. (٥: ٥٢)

البروسوي: أي والمال قد اتبعك الأقلون جاهلاً ومالاً، أي وهذه حالك، كما تقول: لاصحبك وصحبك السفلة، و﴿الْأَرْدَلُونَ﴾: جمع الأراذل، والرذالة: الخسة والدناءة، والرذال: المرغوب عنه لرداءته. يتنون أن لاعةبة لاتباعهم لك؛ إذ ليس لهم رزانة عقل وإصابة رأي قد كان ذلك منهم في بادئ الرأي.

وهذا من كمال سخافة عقولهم، وقصرهم أنظارهم على الدنيا، وكون الأشرف عندهم من هو أكثر منها حظاً، والأراذل من حرمتها، وجهلهم أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن التقسيم هو تعميم الآخرة، والأشرف من فازبه، والأراذل من حرّمه. وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول

تعالى. (٤: ٢٣٧) الطبرسي: والمعنى: أن أتباعك أراذلنا وفقراؤنا، وأصحاب الأعمال الدنيئة والمهن الخسيسة، فلو اتبعناك لصرنا مثلهم ومعدودين في جملتهم. وهذا جهل منهم، لأنه ليس في إيمان الأراذلين به ما يوجب تكذيبه، فإن الرذال إذا أطاع سلطانه استحق التقرب عنده دون الشريف العاصي. (٤: ١٩٦)

ابن الجوزي: [نقل الأقوال المتقدمة وقال:] وهذا جهل منهم، لأن الصناعات لا تضر في باب الديانات. (٦: ١٣٤)

الفخر السرازي: والرذالة: الخسة، وإثما استرذلوهم لانضاع نسهم وقلة نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة.

واعلم أن هذه الشبهة في نهاية الركافة، لأن نوحاً عليه السلام بعث إلى الخلق كافة، فلا يختلف الحال في ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءتها.

(٢٤: ١٥٥) التستفي: ﴿الْأَرْدَلُونَ﴾: السفلة، والرذالة: الخسة والدناءة، وإثما استرذلوهم لانضاع نصيبهم، وقلة نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا من أهل الصناعات الدنيئة، والصناعة لا ترضى بالديانة، فالغنى غشى الدين والنسب نسب التقوى، ولا يجوز أن يستي المؤمن رذلاً وإن كان أفقر الناس، أوضحهم نسباً وما زالت أتباع الأنبياء كذلك. (٣: ١٩٠) التيسابوري: ويجوز أن يكون قسّر لهم الرذالة

فكيف يؤمنون بما آمنوا به؟

وهكذا يفعل الثرف في النفس الجرمية، يُعميها عن الحق، ويخلق فيها الطغيان والكبرياء. (٥: ٥٠-٥١)
الطُّغَايَانِي: ﴿الْأَرْدَلُونَ﴾: جمع أرذل على الصحة، وهو اسم تفضيل من الرذالة، والرذالة: الخسة والذميمة. ومرداهم يكون متعبه أرذل، أنهم ذوو أعمال رذيلة ومشاكل خسية، ولذا أجاب ﷺ عنه بمثل قوله: ﴿وَمَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الشعراء: ١١٢.

والظاهر أنهم كانوا يرون الشرف والكرامة في الأموال، والجموع من البنين والأبناء، كما يستفاد من دعاء نوح ﷺ إذ يقول: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْني وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدَّهُمْ غَالَةً وَلَئِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرًا﴾ نوح: ٢١. فمرداهم بالأردلين: من يعدّهم الاشراف والمترفون سفلة، يتجنبون معاشرتهم، من العبيد والفقراء، وأرباب المحرف الدينية. (١٥: ٢٩٦)

مكارم الشيرازي: إن قيمة الزعيم ينبغي أن تُعرف من حوله من الأتباع، وبعبارة أخرى: إن الولي يُعرف من زواره، كما يقال، فحين نلاحظ قومك يانوح، نجدهم حفنة من الأرذل والفقراء والمخفأة والكسبة الضعاف قد داروا حولك، فكيف تتوقع أن يتبعك الأترياء الأغنياء الشرفاء والوجهاء ويخضعوا لك؟

وصحيح أنهم كانوا صادقين ومصيبين. في أن الزعيم يُعرف عن طريق أتباعه، إلا أن خطاهم الكبير هو عدم معرفتهم مفهوم الشخصية ومعاييرها، إذ

الله، وما زالت أتباع الأنبياء ضعفاء الناس، وقس أتباع الأولياء على أتباعهم، من حيث ورائتهم لدعوتهم وعلومهم وأذواقهم ومنهم وإبتلاهم؛ وذلك لأن الحقيقة من أرباب الجاه والثرة لم تأت إلا نادراً. (٦: ٢٩٢)

الشركاني: وهم جمع أرذل، وجمع التكسير: أرذل؛ والأتى: رذل، وهم الأقلون جاهاً ومالاً، والرذالة: الخسة والذلة، استرذلهم لقلة أموالهم وجاههم، أو لانخفاض أنسابهم. (٤: ١٣٧)

الألوسي: وهو جمع الأرذل على الصحة، والرذالة: الخسة والذميمة. والظاهر أنهم إما استرذلوا المؤمنين به ﷺ لسوء أعمالهم. (١١: ١٠٧) ابن عاشور: (الأردلون): سقط القوم موصوفون بالرذالة، وهي الخسة والمقارة، أرادوا يسم ضعفاء القوم وفقراءهم، فتكبروا وتعاظموا أن يكونوا، والضعفاء سواء في اتباع نوح، وهذا كما قال عظمة المشركين للتي ﷺ لما كان من المؤمنين عمار وبلال وزيد بن حارثة: نحن نكون تبعاً لهؤلاء اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن تنزع، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَفْصِ يَرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ الآيات من سورة الأنعام: ٥٢.

(١٦٨: ١٩)

مفاتيح: طعنوا برسالة نوح لالشيء، إلا لأن الفقراء قد آمنوا بها، والفقراء لا قيمة لهم؛ إذن رسالة نوح لا قيمة لها. وبكلام آخر: أن المترفين لا يحيون حياة الفقراء،

لنا. (٢٨:٧)
الرَّقِي: يعني الفقراء والمساكين الذين تراهـم
 بادئ الرأي. (٣٢٥:١)

السَّجِسْتَانِي: التَّاقِصُوا الأقدارَ فِينَا. (٨٥)
التَّحْسَاس: والأرذل: الانسـرار الـذين ليسوا
 برؤساء؛ واحدهم: أرذل. (٣٤١:٣)

المأوردي: الأرذل: جمع أرذل، وأرذل: جمع رذل
 والرذل: الحقيـر، وعنوا بأرذلهم: الفقراء، وأصحاب
 المهن المتضعة. (٤٦٥:٢)

الطُّوسِي: حكاية أيضاً عما قاله قوم نوح، من
 أنه ما نرى من أتبعك إلا أنه رذل خسيس حقير من
 جماعتنا، تقول: رذل وجمعه: أرذال، وجمع الجمع:
 أرذل، مثل كُلب وأكُلب وأكالب. (٥٤٠:٥)
الواحدي: أي لم يتبعك الملاء مثا، وإنما اتبعك
 أخسأؤنا.

والرذل: الدُّون من كل شيء؛ والجمع: أرذل، ثم
 يُجمع على: أرذل، كقولك: كُلب وأكُلب وأكالب.
 (٥٧٠:٢)

ابن عطية: والأرذل: جمع أرذل، وقيل: جمع
 أرذل، وأرذل: جمع: رذل، وكان اللازم على هذا أن
 يقال: أرذيل. وإذا ثبتت الياء في جمع صيرف^(١)،
 فأحرى الأتزال في موضع استحقاقها. وهم سفلة
 الناس ومن لا أخلاق له، ولا يبالي ما يقول، ولا ما
 يقال له. (١٦٣:٣)

القرطبي: والرذل: التذل، أرادوا اتبعك أخسأؤنا

كانوا يرون معيار القيم في المال والسرورة والألبسة
 والبيوت والمراكب العالية والجميلة، وكانوا غافلين
 عن الثناء والصفاء والتقوى والطهارة وطلب الحق،
 والصفات العليا للإنسانية الموجودة في الطبقات
 الفقيرة، والقلة من الأشراف.

إن روح الطبقة كانت حاكمة على أفكارهم في
 أسوأ أشكالها، ولذلك كانوا يسمون الفقراء الحفأة
 بالأرذل. (٣٦٧:١١)

فضل الله: وأنت لا تملك جمهوراً ميمراً من الطبقة
 العالية في المجتمع، من أصحاب السلطة والمال
 والتقوى، بل كل ما لديك هم هؤلاء السفلة الأرذل
 الذين يتميزون بالحسنة والبدانة، فكيف تريدنا أن
 نتبعك وليس معك أحد من طبقتنا؟ فكيف نقبل أن
 ندخلهم في مجتمعنا من خلالك، أو ندخل نحن في
 مجتمعهم، لحسابك؟ (١٣٥:١٧)

أَرَاذِلُنَا

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا تَرِيدُ إِلَّا تَهْتَرًا
 مِثْلَنَا وَمَا تَرِيدُ إِلَّاهُ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي
 الرَّأْيِ... هود: ٢٧

ابن عباس: سفلتنا وضعفأؤنا. (١٨٤)
 يريد المساكين الذين لا عقول لهم ولا شرف
 ولا مال. (الواحدي ٢: ٥٧٠)
ابن قتيبة: شرارنا: جمع: أرذل. يقال: رجل رذل
 وقد رذل رذالة ورذولة. (٢٠٣)

الطبري: وما نراك اتبعك إلا الذين هم سفلتنا
 من الناس، دون الكبراء والأشراف فيما ترى و يظهر

وسقطنا وسفلتنا.

الأرادل هنا: هم الفقراء والضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان: أشرف الناس اتبعوه أم ضغافؤهم؟ فقال: بل ضغافؤهم، فقال: هم أتباع الرسل.

قال علمائنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرئاسة على الأشراف، وصعوبة التفكاك عنها، والأنفة من الاتقياد للغير، والفقير خلي عن تلك الموانع، فهو سريع إلى الإجابة والاتقياد. وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. (٢٣: ٩١)

الْيَضَاوِي: أخسأونا؛ جمع أرذل، فإثمه بالقلبة صار مثل الاسم كالأكبر، أو أرذل؛ جمع رذل.

(٤٦٦: ١) الخازن: يعني سفلتنا، والرذل: الدثون من كل شيء. قيل: هم الحماكة والأساكة وأصحاب الصنائع الخسيسة. وإنما قالوا ذلك جهلاً منهم أيضاً، لأن الرفعة في الدين ومتابعة الرسول لا تكون بالشراف ولا بالمال والمناصب العالية، بل للفقراء الخاملين وهم أتباع الرسل، ولا تضرهم خسة صنائعهم إذا حسنت سيرتهم في الدين. (١٨٦: ٣)

الشرِيبِي: أي أسفلنا، كالحماكة وأهل الصنائع الخسيسة، وهو جمع أرذل بفتح الهمزة. (٥٣: ٢)

أَبُو السُّعُود: أي أخسأونا وأدانينا؛ جمع: أرذل، فإثمه صار بالقلبة جارياً مجرى الاسم كالأكبر والأكابر، أو جمع أرذل جمع رذل، كالكالب وأكُلب وكُلب، يعنون أنه لا عبرة بآبائهم لك؛ إذ ليس لهم رزانة عقل ولا أصالة رأي، وقد كان ذلك منهم في

بادئ الرأي، أي ظاهره من غير تمتق. (٣٠٤: ٣)

الْيُرُوسِيُّ: أخسأونا وأدانينا، كالحماكة والأساكة وأهل الصنائع الخسيسة، ولو كنت صادقاً لاتبعت الأكياس والأشراف من الناس، فبالأرادل: جمع اسم تفضيل، أي أرذل، كقوله: «أَكَابِرٌ مُّجْرِمِينَ» الأنعام: ١٣٣، «وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقاً» جمع أكبر وأحسن.

فإن قلت يلزم الاشتراك إذا بين الأشراف وبينهم في مأخذ الاشتقاق الذي هو الرذالة.

قلت: هو الزيادة المطلقة، والإضافة للتوضيح، فلا يلزم ما ذكرت. (١١٧: ٤)

الْأَلُوسِيُّ: أي أخسأونا وأدانينا، وهو جمع: أرذل، والأغلب الأقيس في مثله إذا أريد جمعه أن يُجمع جمع سلامة، كالأخسرون: جمع أخسر، لكنّه كُسر هنا لأنه صار بالقلبة جارياً مجرى الاسم، ولذا جعل في القاموس: الرذل والأرذل بمعنى، وهو الخسيس الذي، ومعنى جريانه مجرى الاسم: أنه لا يكاد يذكر الموصوف معه كالأبطح والأبرق.

وَجَوْزٌ أن يكون جمع أرذل جمع رذل، فهو جمع المجمع، ونظير ذلك أكالب وأكُلب وكُلب، وكونه جمع رذل مخالف للقياس، وإثما لم يقولوا: إلا أرادلنا مباينة في استزلالهم، وكأثمهم إنما استزدلوهم لفقركم، لأثمهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، كان الأشراف عندهم الأكثر منها حظاً، والأرذل من خرمها، ولم يفقهوا أن الدنيا بمخالفها لاتعدل عند الله تعالى جناح بعوضة، وأن التميم إنما هو نعيم الآخرة.

فنفوا عنه سبب السيادة من جهتي ذاته واتباعه؛ وذلك تعرض بأهم لا يتبعونه، لأنهم يترفعون عن مخالطة أمثالهم، وأنه لو أبعدهم عنه لاتبعوه، ولذلك ورد بعده ﴿وَآتَانَا بَطَارِدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هود: ٢٩.

والأرذال: جمع أرذل المجهول اسمًا غير صفة كذلك على القياس، أو جمع: رذيل، على خلاف القياس، والرذيل: المحقر. وأرادوا أنهم من لفيف القوم غير سادة ولا أثرياء. وإضافة ﴿أَرَاذِلُهُمْ﴾ إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعين القبيلة، أي أراذل قومنا، وعبر عنهم بالوصول والصلة دون أن يقال: إلا أراذلنا، لحكاية أن في كلام الذين كفروا إيماء إلى شهرة أتباع نوح عليه السلام بين قومهم، بوصف الرذالة والحقارة، وكان أتباع نوح عليه السلام من ضعفاء القوم ولكنهم من أذكىء القوم، فمن سبق لهم الهدى. (١١: ٢٤١)

مُعْتَبَرَةٌ: والأرذال: في مفهومهم: الفقراء والمساكين الذين لجأهم لهم ولا مال، والمترفون أجل وأعظم من أن يؤمنوا بمن آمن به الأرذال. (٤: ٢٢٥)

مكارم الشيرازي: والأرذال: جمع لـ «أرذل» وتأتي أيضًا جمع لـ «رذل» التي تعني الوجود الحقير، سواء كان إنسانًا أم شيئًا آخر غيره.

وبالطبع، فإن المتنين حول نوح عليه السلام والمؤمنين به، لم يكونوا أرذال ولا حقراء، ولكن بما أن الأنبياء ينهضون للدفاع عن المستضعفين قبل كل شيء، فأول جماعة يستجيبون لهم ويؤتون دعوتهم هم الجماعة المحرومة والفقيرة، ولكن هؤلاء في نظر المستكبرين الذين يعدون معيار الشخصية القوة والثروة، فحسب،

والأشراف من فاز به، والأرذل من حرمه. ومثل هؤلاء في الجبل كثير من أهل هذا الزمان، عافانا الله سبحانه عما هم فيه من الخذلان والحرام. وكان القوم — على ما في بعض الأخبار — حاككة وأساكفة وحجّامين. (١٢: ٣٧)

سيد قطب: وهم يستعون الفقراء من الناس: أرذل، كما ينظر الكبراء دائمًا إلى الآخرين الذين لم يؤثروا المال والسلطان وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبًا، لأنهم بفطرتهم أقرب إلى الاستجابة للدعوة التي تحرّر الناس من العبودية للكبراء، وتصل القلوب بإله واحد قاهر عالم على الأعلياء، ولأن فطرتهم لم يفسدها البطر والثرف، ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة، ولأنهم لا يخافون من العقيدة في الله أن تضع عليهم مكانة مسروقة، لفيلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية، في شتى صورها. وأول صور الوثنية الوثنية والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلًا من الاتجاء بهذا كله لله وحده دون شريك.

فرسالات التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في كل طور وفي كل أرض. ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائمًا، ويصدّون عنها الجماهير، ويحاولون تشويهاها واتهام الدعاة إليها بشركهم، للتشويش والتفكير. (٤: ١٨٧٢)

ابن عاشور: فعملوا أتباع الناس المعدودين في عادتهم أرذل محقورين، دليلًا على أنه لا ميزة له على سادتهم الذين يلوذ بهم أنسراف القوم وأقويائهم.

«فعل» من هذه المادة، ولم يؤثر ذلك عن العرب.

ولكن إبدال الذال زائماً مطرد في بعض الانفاظ، نحو قولهم: رزق الطائر رزقاً، أي رمى بسلحه، وزبرث الكتاب وقبرثه، إذا كتيبه.^(١)

الاستعمال القرآني

قد جاء منها أفعال التفضيل مفرداً مرتين (أرذل)، وجمعاً مرة (الأرذلون)، والصفة جمعاً مرة (أرذلوا): جمع «رذيل» في أربع آيات:

ويلاحظ أولاً أنها محوران: الحلقة مع البعث، والحلقة والبعث:

الحلقة والبعث:

١- ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُسَوِّفُكُمْ وَيُنْزِلُكُمْ مِنْ بَرْدٍ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾^(٢)

التحل: ٧٠

٢- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَيْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ ثُمَّ نَبَوُّكُمْ مِنْ أَنْبَاءٍ مِنْ نَفْسِكُمْ ثُمَّ عَرَضْنَا رَبَّنَا سُوءَ ظُنُّنَا وَإِنَّا بِاللَّغْوِ لَنَاهُونَ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رِزْقِهِ مِمَّا تَكْتُمُونَ﴾^(٣)

الحج: ٥

القصص:

٣- ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا لَرَبِّكَ

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الرذالة، أي السذون. يقال: رذُل فلان يرذُل رذالة ورذالة، أي رذو ودان، فهو رذُل ورذيل وأرذل ورذال.

وأرذله غيره ورذله يرذله رذلاً: جعله كذلك، وهو مرذول؛ ومنه قول الإمام علي عليه السلام: «إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم».^(١)

وأرذل فلان دراهمي: فسأها، أي زيتها. ورجل رذُل الثياب والفعل: رديهما؛ والجمع: أرذال ورذلاء ورذول ورذال والأرذلون والرذلون والأشئي: رذالة.

ونوب رذُل ورذيل: وسخ رديء. والأرذل من كل شيء ورذاله ورذالته: الرديء منه.

٢- يستعمل العاقبة في العراق «فعل» و«فعالة» من هذه المادة في معنى الإهانة والتحقير، غير أنهم يبدلون فيها الذال زائماً، فيقال: رزأته رزالة، أي أهنته وحططت من قدره.

وهذا الاستعمال مخالف للقياس والسامع، فأما مخالفته للقياس فهو جعلهم «فعالة» مصدرًا لـ «فعل» وقياسه أن يأتي مصدرًا لـ «فعل» اللازم، مثل: فصَح فصاحة.

وأما مخالفته للسامع فتوليدهم فعلاً على وزن

٤- و للمصطفوي (١١٣: ٤) قول بأن في هذه الآية إشارات، فلاحظ.

٥- وقد جاءت آية التحل في الخلقة فقط عقيب آيات في خلق الأنعام: ٦٦ - ٦٩، فسياقها ذكر نعم الله على العباد، وليس فيها ذكر عن البعث.

أما آية الحج فصدرها في البعث وذيلها في الخلقة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ...﴾ فجاء ذكر الخلقة فيها حجة على البعث.

٦- وقال الطبرسي (٣: ٣٧٢) في آية التحل: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ أَيُّ أَوْجَدَكُمْ، وَأَنعَمَ عَلَيْكُمْ بِضُرُوبٍ التَّعَمُّ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ.

﴿ثُمَّ يُؤْتِيكُمْ﴾ ويقضكم، أي يميكنكم. ﴿وَمِمَّا كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ﴾ أي أذنوكم العمر وأوضعه، أي يبقيه حتى يصير إلى حال الهرم والحرف، فيظهر نقصان في جوارحه، وحواسه، وعقله... ثم روي أنها خمس وسبعون سنة عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ.

﴿لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أي ليرجع إلى حال الطفولية بنسيان ما كان علمه، لأجل الكبر، فكأنه لا يعلم شيئاً مما كان علمه. وقيل: ليقل علمه بخلاف ما كان عليه في حال شبابه...»

٧- وقد ذكر نحو ذلك في آية الحج وأضاف: «وإنما صار أَرَذَلَ العمر، لأن الإنسان لا يرجو بعده صحة وقوة، وإنما يرتقب الموت والفناء، بخلاف حال الطفولية والضعف الذي يرجى له الكمال والقوام

إِلَّا بُشِّرْ أَجَلَنَا وَمَا نُرِيكَ أَجَلَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَأَوْنا بِأَدْوَى الرَّأْيِ وَمَا نُرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَنظَرُكُمْ كَذَّابِينَ ﴿

هود: ٢٧

٤- ﴿قَالُوا اتَّوَيْنَ لَكَ وَاتَّجَعَكَ الْأَرْدَلُونَ﴾

الشراء: ١١١

وفيها بحث:

أ- الخلقة والبعث آيتان:

الأولى: الآية: ٧٠، من سورة التحل، والثانية: الآية: ٥، من سورة الحج.

١- قالوا: ﴿أَرَأَيْتَ الْقُمْرَ﴾ أسفل العمر، الهرم، الحرف، أَرَذُوهُ، يذهب عقله خرقاً، فيصير جاهلاً بعد أن كان عالماً، الذي يحرف من الكبر حتى لا يعقل شيئاً، وقد بينه بقوله: ﴿لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أن يَرُدَّ إلى الخذلان بعد التوفيق، أخسّه وأحقره ونحوها.

٢- وقال الماوردي: «فيه أربعة أقاويل:

أحدها: أوضعه وأنقصه، قاله الجهمور.

الثاني: أنه الهرم، قاله الكلبي.

الثالث: ثمانون سنة، حكاه قطرب.

الرابع: خمس وسبعون سنة، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

٣- وقال الثيسابوري في الإشارة: «وهو الفناء في الله ﴿لِكَيْ لَا يَعْلَمَ﴾ بعد فناء علمه شيئاً بعلمه، بل يعلم بربه الأشياء كما هي، والله أعلم بالصواب».

ونقول: كيف عبر عن مقام الفناء في الله بـ ﴿أَرَأَيْتَ الْقُمْرَ﴾ وهو أفضلها؟

بعدها...».

تكون أصلح، ومن الشبهة أبعد.

ب- القصة آيتان:

﴿وَمَنْ أَمَرْتُكَ بِاتِّبَاعِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن يَفْعَلُوا﴾

لم يتبعك الملا، والأشراف، والرؤساء مثلاً، وإنما اتبعك أخسائنا الذين لا مال لهم، ولا جاه...».

الأولى: الآية: ٢٧، من سورة هود: ﴿وَمَنْ أَمَرْتُكَ بِاتِّبَاعِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن يَفْعَلُوا﴾.

١- وهذه من جملة آيات قصة نوح بدء من الآية: ٢٥. ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾، وختماً بالآية: ٤٩، ﴿يَا نُوحُ خُذْ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ الْبَالِغِ﴾.

١- وهذه من جملة آيات قصة نوح أيضاً، بدء من الآية: ١٠٥، منها: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾، وختماً بالآية: ١٢٢، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْغَرِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

وقد بدأ نوح كلامه بقوله: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾. ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ...﴾، وجاء بعدها جواب قومه له: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرِيدُ إِلَّا بَشْرًا مِثْلًا وَمَنْ أَمَرْتُكَ بِاتِّبَاعِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن يَفْعَلُوا...﴾، ثم أعاد نوح قوله في الآيات بعدها إلى آخرها.

٢- وقد بدأت الآيات بقول نوح لقومه: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾، وقوله له: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾، ثم جاءت بعدها المفاولة بينه وبينهم، إلى أن قال نوح: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذِبُونَ﴾، ثم جاء عذابهم بالفرق.

٢- وقالوا في ﴿أَرَادُوا أَن يَفْعَلُوا﴾: سيفلتنا وضعفائنا، شرارنا، المفقر، والمساكين، الناقصو الاقتدار، الأشرار الذين ليسوا برؤساء، الفقراء وأصحاب المهن المنخفضة، رذائل خسيس فقير، أخسائنا، سفلة الناس، من لا أخلاق له ولا بيالي، أسافلنا: الحماكة، والأسافكة، وأصحاب الصنائع المنسية، أخسائنا وأدانينا، ونحوها.

٣- قالوا في ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ نظير ما قالوا في آية هود من المعاني.

٣- وقالوا: الأراذل: جمع أرذل، وقيل: جمع أرذل، وأرذل: جمع رذل، وجمع الجمع: أراذل. وكان اللازم على هذا أن يقال: أراذيل، وإذا ثبت الباء في جمع فأحرى الأتزال في موضع استحقاقها.

ومن جملتهم قال الماوردي: «فيه خمسة أقاويل: أحدها: أنهم الذين يألون ولا يقتنعون. الثاني: أنهم المتكبرون.

الثالث: سفلة الناس وأراذلهم، قاله قتادة. الرابع: أنهم الحماكون، قاله مجاهد.

الخامس: أنهم الأسافكة، قاله ابن بحر. ويحتمل سادساً: أنهم أصحاب المهن الرذيلة كلها.»

٤- وقال الطبرسي (٤: ١٩٥) في «اللغة»: «الأرذلون والأراذل: السفلة وأوضاع الناس. والرذل: الوضع، والرذيلة: نقىض الفضيلة.»

٤- وقال الطبرسي (٣: ١٥٥) ﴿وَمَنْ أَمَرْتُكَ بِاتِّبَاعِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن يَفْعَلُوا﴾: ﴿يَا نُوحُ خُذْ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ الْبَالِغِ﴾. ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ...﴾، وجاء بعدها جواب قومه له: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرِيدُ إِلَّا بَشْرًا مِثْلًا وَمَنْ أَمَرْتُكَ بِاتِّبَاعِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن يَفْعَلُوا...﴾، ثم أعاد نوح قوله في الآيات بعدها إلى آخرها.

وعليه فيبدو أن هذه المادة بصيغتها المختلفة كانت مستعملة في مكة.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الخفض: ﴿حَاقِصَةٌ رَاقِعَةٌ﴾ الواقعة: ٣

الدَّاءِ: ﴿...أَعْتَبْدُ لَوْنِ الَّذِي هُوَ أَذْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ

خَيْرٌ أَهْبَطُوا بِمِصْرًا...﴾ البقرة: ٦١

الدَّوْنِ: ﴿وَتَقَطَّعَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَّا مِنْهُمْ

الصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ ذُوْنُ ذِكْرٍ وَ يَلْعَنُ لَهُمُ الْيَاسِرَاتُ

وَالسَّيِّئَاتُ لَعْنُهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الأعراف: ١٦٨

السَّالَةِ: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ

الَّذِينَ كَفَرُوا نَاسِيًا ثَمَانِينَ إِذْ هَمَّ فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ

لِصَاحِبِهِ لَا تُخْزِنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْفَائِزِينَ اللَّهُ سَكَبَتْهُ عَلَيْهِ

وَأَيَّدَهُ بِجُودِهِمْ تَمَرُّوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا

السُّفْلَى وَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

التوبة: ٤٠

٥ - وقال في «المعنى»: ﴿وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَ لَوْنٌ﴾

أي وقد اتبعك سفلة الناس، وأراذلهم، وخسائسهم، عن قتادة.

وقيل: يعنون المساكين الذين ليس لهم مال،

ولآخر، عن عطاء.

وقيل: يعنون الحماكة والأساكة، عن الضحاك،

وعلقمة.

والمعنى: أن أتباعك أراذلنا وفراؤنا، وأصحاب

الأعمال الدنيئة، والمهن الخسيسة، فلو اتبعناك لصرنا

مثلهم، ومعدودين في جملتهم.

وهذا جهل منهم، لأنه ليس في إيمان الأرذلين به

ما يوجب تكذيبه، فإن الرذل إذا أطاع سلطانه

استحق التقرب عنده دون الشريف العاصي...».

ويلاحظ ثانياً: أن ثلاثاً منها مكّية واحدة - آية

الحج - مختلف فيها، و نرجح أنها مكّية أيضاً.

رزق

٣٥ لفظاً، ١٢٣ مرة: ٧٢، مكية، ٥١، مدنية

في ٤٤ سورة: ٣٢ مكية، ١٢ مدنية

رَزَقَهُمْ ٣-١:٤	تَرَزُّعُهُمْ ١-١	رَزَقَهُمْ ٢-٢	لَرَزَقْنَا ١-١
رَزَقَكُمْ ٢-٧:٩	تَرَزُّعُكَ ١-١	رَزَقَهَا ٣-٣	رَزَقًا ١٦٦:٩-٧
رَزَقِي ١-١	تَرَزُّعُكُمْ ١-١	رَزَقَهُنَّ ١-١	
رَزَقَاهُ ١-١	يُرَزَّقُونَ ١-١:٢		
رَزَقْنَاهُمْ ٦-٧:١٣	تُرَزَّقَانِهِ ١-١		

التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيُّ

رَزَقْنَاكُمْ ٤-٣:٧	ارْزُقْ ١-١	الْحَلِيلُ: رَزَقَ اللَّهُ يَرْزُقُ الْعِبَادَ رَزْقًا: اعْتَصِدُوا عَلَيْهِ. وَهُوَ الْأَسْمُ، أَخْرَجَ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَقِيلَ: رَزَقٌ.
رَزُقُوا ١-١	ارْزُقُهُمْ ١-١	وَإِذَا أَخَذَ الْجُنْدُ أَرْزَاقَهُمْ، قِيلَ: ارْتَزَقُوا رَزْقَةً
رَزَقْنَا ١-١	ارْزُقْنَا ١-١	وَاحِدَةً، أَيْ مَرَّةً. (٨٩:٥)
يَرْزُقِي ٣-١:٤	ارْزُقُوهُمْ ٢-٢	اللَّيْثُ: الرِّزْقُ: مَعْرُوفٌ، وَرَزَقَى الْأَمِيرَ جُنْدَهُ
يَرْزُقُهُ ١-١	رِازِقِينَ ١-١	فَارْتَزَقُوا ارْتِزَاقًا. (الْأَزْهَرِيُّ ٨: ٤٣٠)
لِيَرْزُقَهُمْ ١-١	الرَّازِقِينَ ٣-٢:٥	أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: الْإِرْزَاقُ: الْإِجَافُ.
يَرْزُقُنِي ١-١	الرَّازِقِي ١-١	(٣٠٠:١)
تَرَزُّقِي ١-١	رَزَقِي ٦-٧:١٣	الرَّازِقِيَّةُ: نِيَابَ كَتَانٍ بَيْضٍ. (الْأَزْهَرِيُّ ٨: ٤٣٠)
رَزَقَهُ ١-٣:٤	الرَّزْقُ ٣-١٠:١٣	ابْنُ دُرَيْسٍ: الرِّزْقُ: مَعْرُوفٌ، رَزَقَى اللَّهُ تَعَالَى.

والرِّزْقُ: المصدر، وكلٌّ من أَجْرَيْتَ عليه جَرَايَةً فقد رَزَقْتَهُ رِزْقًا.

والله عزَّ وجلَّ: الرِّزْقُ والرِّزَاقُ.

وجمع الرِّزْقِ: أرزاق.

والرِّزْقُ: الشكر، لغة سَرَوِيَّةٌ؛ ومنه: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ الواقعة: ٨٢. أي شكركم.

وقد سمت العرب رُزُقًا ومرزوقًا. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٣٢٣: ٢)

الأزهري: [قيل:] الرزاق والرِّزَاق من صفة الله جلَّ وعزَّ، لأنه يرزق المخلوق أجمعين. قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦.

وأرزاق بني آدم مكتوبة مقدرة لهم، وهي واصلة إليهم، جذوا في طلبها أو قصروا.

وقال جلَّ وعزَّ: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ الذَّارِيَات: ٢٢. وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ﴾ الذَّارِيَات: ٥٨.

وفي حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ الْمَلَكَ إِلَى كُلِّ مَنِ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ رَحِمُ امْرَأَةٍ، فَيَقُولُ لَهُ: اكْتُبْ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ، وَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ، فَيُخْتَمَرُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ».

ويقال: رَزَقَ اللهُ المخلوق رِزْقًا ورِزْقًا؛ فالرِّزْقُ اسم، والرِّزْقُ مصدر، وقد يوضع الاسم موضع المصدر.

ويقال: رَزَقَ الجند رِزْقَةً واحدة، ورَزَقُوا رِزْقَتَيْنِ، أي مرتين.

وقوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ التَّكْوِيْن: ٥٨.

الواقعة: ٨٢. معناه: يحملون شكر رزقكم التَّكْذِيبُ، فيقولون: مطرنا بِنَاءِ الثُّرَيَّا.

وارتَزَقَ القوم، إذا أخذوا أرزاقهم.

[وقيل:] الرزاق من الأعتاب، هو المَلَّاحِي.

(٤٢٩: ٨)

الصَّاحِبُ: الرِّزْقُ: معروف. وارْتَزَقَ الجند أرزاقهم.

والرِّزْقَةُ: المرة الواحدة.

والرَّازِقِي: الضَّعِيفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَتِيَابُ كَثَّانٍ يَبِضُّ.

(٣٠٣: ٥)

الجسوري: الرِّزْقُ: مَا يُسْتَنْقَضُ بِهِ، وَالْجَمْعُ: الْأَرْزَاقُ.

والرِّزْقُ: العطاء، وهو مصدر قولك: رَزَقَهُ اللهُ. والرِّزْقَةُ: بالفتح: المرة الواحدة؛ والجمع: الرِّزَقَاتُ. وهي أطعماع الجند.

وارْتَزَقَ الجند، أي أخذوا أرزاقهم، وقوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ التَّكْوِيْن: ٥٨. أي شكر رزقكم، وهذا كقوله: ﴿وَاسْتَلِ الْقَرْيَةَ﴾ يوسف: ٨٢. يعني أهلها.

وقد يسمَّى الطر رِزْقًا؛ وذلك قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَآخِذْ بِهِ الْأَرْضَ﴾ الجاثية: ٥. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ الذَّارِيَات: ٢٢، وهو اتساع في اللغة.

ورجل مرزوق، أي مجدود.

والرَّازِقِيَّةُ: تِيَابُ كَثَّانٍ يَبِضُّ. [ثم استشهد بشعر]

(١٤٨١: ٤)

له وصار رزقاً لنا. ولا يكون الرزق إلا حلالاً. فأما قولهم: رزق حلال فهو توكيد. كما يقال: بلاغة حسنة، ولا تكون البلاغة إلا حسنة.

الفرق بين الرزق والغذاء: أن الرزق اسم لما يملك صاحبه الانتفاع به، فلا يجوز منازعته فيه، لكونه حلالاً له، ويجوز أن يكون ما يفتديه الإنسان حلالاً وحرماً؛ إذ ليس كل ما يفتديه الإنسان رزقاً له.

ألا ترى أنه يجوز أن يقتدي بالسرقة، وليست السرقة رزقاً للشارع، ولو كانت رزقاً له لم يذم عليها وعلى التفتة منها، بل كان يُحمد على ذلك، والله تعالى مدح المؤمنين بإغنائهم، في قوله تعالى: ﴿وَيَسِّرَ رِزْقَهُمْ لِيَتَّقُونَ﴾ البقرة: ٣.

ابن سيدة: رزقه الله يرزقه رزقاً حسناً، نعشه. والرزق، على لفظ المصدر: ما رزقه إياه، والجمع أرزاق. [إلى أن قال:]

وارزقه، واسترزقه: طلب منه الرزق. وقول لبيد:

رزقت مراييع التجوم وصاحبها

وقد الرواعد جودها فرهاها

جعل الرزق مطراً، لأن الرزق عنه يكون.

وأرزاق الجئد: أطماعهم. وقد ارتزقوا.

والروازق: الجوارح من الكلاب والطيور.

ورزق الطائر: فرخه يرزقه رزقاً. [ثم استشهد

بشعر]

والرازقي: ثياب كنان بيض. وقيل: كل ثوب

رقيق: رازقي. وقيل: الرازقي: الكنان نفسه.

ابن فارس: الرء، والرء، والثاف أصيل واحد، يدل على عطاء لوقت، ثم يُحمل عليه غير الموقت. فالرزق: عطاء الله جلّ ثناؤه. ويقال: رزقه الله رزقاً، والاسم: الرزق.

والرزق بلفظ أرز: شئمة الشكر، من قوله جلّ ثناؤه: ﴿وَتَكْفُلُون رِزْقَكُمْ﴾ الواقعة: ٨٢. وفعلت ذلك لئلا رزقتني، أي لئلا شكرتني.

(٢: ٣٨٨)

أبو هلال: الفرق بين الرزق والحظ: أن الرزق هو العطاء الجاري في الحكم على الإدرار، ولهذا يقال: أرزاق الجئد، لأنها تجري على إدرار. والحظ لا يفيد هذا المعنى، وإنما يفيد ارتفاع صاحبه به على ما ذكرنا. قال بعضهم: يجوز أن يجعل الله للعبد حظاً في شيء، ثم يقطعه عنه، ويُزيل مع حياته وبقائه، ولا يجوز أن يقطع رزقه مع إحيائه، وبين العلماء في ذلك خلاف، ليس هذا موضع ذكره.

وكل ما خلقه الله تعالى في الأرض مما يُملك فهو رزق للعباد في الجملة، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَلَخَلَقْ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ البقرة: ٢٩. وإن كان رزقاً لهم في الجملة، فتفصيل قسمته على ما يصح ويجوز من الإهلاك.

ولا يكون المحرام رزقاً، لأن الرزق هو العطاء الجاري في الحكم، وليس المحرام مما حكم به.

وما يقتسه الأسد رزق له بشرط غلبته عليه، كما أن غنمية المشركين رزق لنا بشرط غلبتنا عليهم. والمشرِك يملك ما في يده، أما إذا غلبناه عليه بطل ملكه

والرَّازِقِيّ: ضرب من عنب الطائف، أبيض طويل الحبّ.

ورَزَقِيّ: اسم.

الرَّازِقِب: الرزق: يقال للعطاء الجاري تارة - دنيوياً كان أم آخروياً - وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف، ويُغذّى به تارة. يقال: أعطى السلطان رزق الجند، ورزقت علماء، قال: ﴿وَأَقْبِرُوا بِمَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَخَذُكُمْ الْمَوْتُ﴾ المنافقون: ١٠، أي من المال والجاء والعلم.

وكذلك قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ البقرة:

٣، ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ البقرة: ١٧٢.

وقوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ إِلَهُكُمْ فَتُكذَّبُونَ﴾ الواقعة:

٨٢، أي ويعملون نصيبكم من التعمة تحمري الكذب.

وقوله: ﴿وَوَيْسى السَّمَاءَ رِزْقُكُمْ﴾ الذاريات: ٢٢،

قيل: عني به المطر الذي به حياة الحيوان. وقيل: هو

كقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ المؤمنون: ١٨،

وقيل: تبيّه أن المفظوظ بالمقادير، وقوله تعالى:

﴿فَلْيَأْكُلْكُمْ بُرْزُقِي مِثْلُ﴾ الكهف: ١٩، أي بطعام يتغذى

به. وقوله تعالى: ﴿وَالْخَلْ بَاقِيَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾

رزقاً للعباد: ق: ١٠، ١١، قيل: عني به الأغذية،

ويمكن أن يحل على العموم فيما يؤكل ويلبس

ويُستعمل، وكل ذلك مما يخرج من الأرضين، وقد

قبضه الله بما ينزله من السماء من الماء.

وقال في العطاء الآخروي: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَاءٌ غَدِرْهُمْ يُرْزَقُونَ﴾

آل عمران: ١٦٩، أي يفيض الله عليهم التعم الآخروية

وكذلك قوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

مريم: ٦٢، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

الذاريات: ٥٨، فهذا محمول على العموم.

والرَّازِق: يقال لحناق الرزق، ومعطيه، والمسبب

له، وهو الله تعالى. ويقال ذلك للإنسان الذي يصير

سبباً في وصول الرزق. والرَّزَاق: لا يقال إلا لله تعالى.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ

بِرَازِقِينَ﴾ الحجر: ٢٠، أي بسبب في رزقه، ولا مدخل

لكم فيه، وقوله: ﴿وَيُقْبَلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا

لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا

وَلَا يَسْطِيعُونَ﴾ التحلل: ٧٣، أي ليسوا بسبب في

رزق بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب.

ويقال: ارتزق الجند: أخذوا أرزاقهم.

والرَّزَقَة: ما يطعمونه دفعة واحدة. (١٩٤)

الرَّزَقَةُ شَرِي: رزقه الله الغنى.

واسترزق الله برزقه، وهو مرزوق من كذا.

وأجرى عليه رزقاً.

وكم رزقه في الشهر؟ أي جراتك.

ورزق الأمير الجند.

وارتزق الجند، وأخذوا أرزاقهم ورزقاهم.

وأخذت رزقة هذا العام.

وكساه رازقته، وهي ثياب من كتان. [ثم استشهد

بشعر]

المديني: في حديث أئمة الجونية، رضي الله عنها:

«أكسها رازقين». الرازقية: ثياب كتان بيض.

والرَّازِقِيّ: الضئيف من كل شيء. (١٠٧٧)

والرَّازِقِي: الضَّعِيفُ، والعنب المَلَّاحِي، وبهاء: ثياب كثان بيض، والخمر، الرَّاازِقِي.

ومدينة الرَّرَق: كانت إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يخطبها المسلمون.

وارتزقوا: أخذوا أرزاقهم. (٢٤٣: ٣)

الطَّرِيقِي: وفي الحديث: «شهر رمضان كان يسمى على عهد رسول الله ﷺ المرزوق، لكثرة ما يكون فيه من الأرزاق للعباد».

والرَّرَق: اسم للمرزوق، والمجمع: أرزاق، كحِمْل وأحمال. وهو عند الأشاعرة: كل ما انتفع به مباحا كان أو حراما. وعند المعتزلة: هو كل ما صح انتفاع الحيوان به بالتغذي. وليس الحرام رزقا.

وأنت خبير بأن الأحاديث المنقولة في هذا الباب متخالفة؛ فالمعتزلة تمسكوا بقوله ﷺ: «إن الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا، ولم يقسمها حراما». والأشاعرة تمسكوا بقول عمر بن قرّة: حيث قال: يا رسول الله إن الله كتب عليّ الشقوة، فلا أرادي أرزق إلا من دقني بكفّي، أتأذن لي في الفناء؟ فقال له رسول الله ﷺ بعد كلام: «أي عدو الله إن الله قد رزقك طيبا فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه مكان ما أحلّ الله لك من حلاله».

والمعتزلة يطعنون في سند هذا الحديث ويؤولونه أخرى، بأن سياق الكلام يقتضي أن يقال: «فاخترت ما حرّم الله عليك من حرامه»، فأطلق على الحرام اسم الرَّرَق للمشاكله، لقوله: «فلا أراني أرزق». وفي الدعاء: «واجعلني في الأحياء المرزوقين».

ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «الرَّرَاق» وهو الذي خلق الأرزاق، وأعطى الخلائق أرزاقها، وأوصلها إليهم. وقال من أبنية المبالغة.

والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأنفوات، وباطنة للقلوب والتفوس كالمعارف والعلوم.

(٢١٩: ٢)

الْقِيُومِي: رزق الله المخلوق يمرزقهم، والرَّرَق بالكسر: اسم للمرزوق، والمجمع: الأرزاق، مثل: حِمْل وأحمال.

وارتزق القوم: أخذوا أرزاقهم فهم مُرَّرَقَة.

(٢٢٥: ١)

الجُرْجَانِي: الرَّرَق: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فهاكله، فيكون متناولاً للحلال والحرام. وعند المعتزلة: عبارة عن مملوك يأكله المالك، فعلى هذا لا يكون الحرام رزقا.

الرَّرَق الحسن: هو ما يصل إلى صاحبه بلا كد في طلبه. وقيل: ما وجد غير مرتقب، ولا بمحسب، ولا مكتسب. (٤٨)

الغير وزاهادي: الرَّرَق، بالكسر: ما ينتفع به، كالمرزق والمطر؛ جمعه: أرزاق.

وبالفتح: المصدر الحقيقي، والمرّة الواحدة، وبهاء: جمعه: رزقات، محرّكة، وهي: أطعام الجنّة.

ورزقه الله: أوصل إليه رزقا، وفلاشا: شكره - أزدية - ومنه: «وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ»

الواقعة ٨٢.

ورجل مرزوق: مجدود.

لعل المراد بذلك الشهادة بين يدي الإمام عليه السلام، لأن الشهادة أحياء عند ربهم يُرزقون.

ومن أسمائه تعالى: الرزّاق، وهو الذي خلق الأرزاق، وأعطى الخلائق أرزاقها، وأوصلها إليهم، و«فقال» من أنبئة المبالغة. (١٦٧: ٥) **مَجْمَعُ اللُّغَةِ**: ١ - رزقه يرزقه رزقاً: أعطاهم من الخير، فهو رازق، وهم رازقون.

ورزق الله الخلق يرزقهم رزقاً: أعطاهم من فضله، سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة.

والرزاق: يقال لخالق الرزق ومعطيه والسبب له، وهو الله تعالى. ويقال للإنسان الذي يصير سبباً في وصول الرزق.

٢ - والله هو الرزاق.

٣ - الرزق: اسم لما يعطيه الله ويُنْتَفَع به، ويوضع موضع المصدر. وكل ما هو من المعنى المصدريّ يصح أن يكون من المعنى الأول، وهو ما يعطيه الله ويُنْتَفَع به. (٢٧٢: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: رزقه يرزقه رزقاً: أوصل إليه الرزق وأعطاه من الخير.

والرزاق: اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: أنه خالق الأرزاق والمتكفل بإمداد خلقه بها، و يأتي لفظ «رزق» في بعض الآيات بمعنى المطر أو غير ذلك.

والرزاق: هو الرزاق، ولا يقال إلهه تعالى. ورزق فلاناً: شكره، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ مَثَلًا لِّبَنِي آدَمَ﴾ الواقعة: ٨٢ (٢١٩: ١)

محمود شيت: رزقه رزقاً: أوصل إليه رزقاً، أو

أعطاه إياه، يقال: رزق الأمير جُنْدَه.

الرزق الجُنْدِي وغيره: أخذ رزقه.

الرزاق: أحد أسماء الله الحسنى.

الرزق: اسم الشيء المرزوق، وهو كل ما يُنْتَفَع به. والرزق ما يُنْتَفَع به مما يؤكل ويُلبس. وما يصل إلى الجوف ويُنفذ به. والمطر، والعطاء، أو العطاء الجاري: جمعه: أرزاق.

المرتقة: يقال: هم مرتقة، وأصحاب جرابات ورواتب مقدرة.

والجنود المرتقة: هم الذين يحاربون في الجيش على سبيل الارتزاق، والغالب أن يكونوا من الغرباء. الرزق الجُنْدِي: أخذ رزقه.

الرزق: العطاء الجاري، والطعام اليومي النظامي الذي يُقدّم للجندي من الجيش: جمعه: أرزاق.

والأرزاق: طعام العسكريين، يقال: استلموا أرزاقهم.

المرتقة: الذين ينخرطون في الجيش من أجل العطاء أو الراتب. (٢٩٢: ١)

المُصْطَفَوِيّ: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو إناعام مخصوص بمقتضى حال الطرف ومطابق احتياجه لتدوم به حياته، ويكون بالإدراج وبالجرى بالآزم، وهذه القيود هي الفارقة بينه وبين مفاهيم: الإحسان، والإنعام، والإعطاء، والحظ، والتصيب، والإنفاق.

فإن الإحسان: مطلق الإتيان بالحسنة بأي نوع من العمل، وقيد إدامة الحياة، والإدراج غير ملحوظ

كَبْرِهِمُ ﴿الْحَجَّ: ٥٠﴾، قلنا: إن رَزَقَ كُلَّ موجود بحسب اقتضاء مقامه: إمَّا من المشتهيات النفسانية، أو من الروحانية.

(١١٥: ٤)

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

رَزَقَهُمُ

١- وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِآيَةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَتَّقُوا مِثْرَ رَزَقِهِمْ أَفَلَا كَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا.

التساء: ٣٩

ابن عباس: أعطاهم الله من المال في سبيل الله.

(٧٠)

الطَّبْرِي: يقول: وأدوا زكاة أموالهم التي رزقهم الله، وأعطاهمها طيبة بما أنفسهم، ولم ينفقوها رياء. التاس التماس الذكر والفخر عند أهل الكفر بالله، والمحمدة للباطل عند التاس.

(٩١: ٤)

٢- قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَتَبُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَخَرَّبُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا أَوْسًا كَانُوا مُهْتَكِبِينَ.

الأنعام: ١٤٠

ابن عباس: ما أحل الله لهم من الحرث والأنعام.

(١٢٠)

الحسن: يعني: الأنعام والحرث الذين زعموا أنها حبر.

(الطَّبْرِي ٢: ٣٧٤)

الزَّمَخْشَرِي: من البحائر والسوابغ وغيرها.

(٥٦: ٢)

ابن عطية: هي تلك الأنعام والغلات التي توقف

الإطلاع فهو تعالى: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾، ومثيئته على ما يقتضي: علمه بالخير والصلاح، وعلى ما يقتضي المورد رزقًا ماديًا أو معنويًا، من غير أن يُشرف أعمال التماس ليطلع على ميزان أعمالهم، حتَّى يبرزهم بالميزان.

﴿يَنْدَحِلُونَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

المؤمن: ٤٠، على طبق ميزان الأعمال والحسنات منهم بحيث لا يزيد عليها.

﴿مَا أَرْزَلَهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ حَرَامًا

وَحَلَالًا﴾ يونس: ٥٩، الرِّزْقُ الَّذِي يُعْطَى وَيُقَدَّرُ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ الْعَزِيزِ حَلَالٌ فِي الْأَصْلِ، ثُمَّ يَجْعَلُونَ مِنْهُ حَرَامًا بِالْمُبَاهَاةِ غَيْرِ الصَّحِيحَةِ، وَبِمَادِلَةِ فَاسِدَةٍ، وَعَمَلٍ مَعْرَمٍ.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَبَتِينَ﴾ الذاريات:

٥٨، ﴿الرَّزَّاقُ﴾ صِيغَةٌ لِلْمَبَالِغَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَبَالِغَةِ فِي الرِّازِقِيَّةِ كَيْفًا وَكَمًّا، فَهُوَ تَعَالَى وَسَعَتْ رَازِقِيَّتُهُ الْعَوَالِمَ الْجَسَمَانِيَّةَ وَالرُّوحَانِيَّةَ وَالْخَلْقَ كُلَّهُا، وَهُوَ فِي هَذِهِ الصِّقَةِ عَلَى دَقَّةٍ وَعِلْمٍ كَامِلٍ، وَمَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ، كَمَا فِي الْخَلَاقِ وَالْعِلَامِ وَالْمِجَارِ وَالْقَهَّارِ.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أَوْ لَسِيكَ لَهُمْ رِزْقٌ

مَقْلُومٌ ﴿الصَّافَات: ٤٠، ٤١﴾، مَخْصُوصٌ بِهِمْ مِنَ الْمَعَارِفِ وَالْفِعُوضَاتِ الْإِلَهِيَّةِ، وَالْجَذَبَاتِ السَّرِيانِيَّةِ، وَالتَّجَلِّيَّاتِ الرَّوحَانِيَّةِ. وَلَا يَمُودُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الرِّزْقِ الْكَرِيمِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنَ الصَّنُوفَاتِ: ﴿لَهُمْ ذُرِّيَّتَاتٌ يَحْيِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ رِزْقًا كَرِيمًا﴾ الْأَنْفَال: ٤، ﴿قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

قال: وقد أمرنا بأن نمنعه من الإنسان مع الإمكان. وأذن لنا أن نمنعه من غيره. من نحو الميتة والوحش إن شئنا. ويسقط جميع ذلك في حال التقذر علينا.

وعندي أنه لا يجب أن يُطلق أن ما يغلب عليه السبع رزق له، بل إنما قول: إن رزقه ما ليس لنا منه. فأمّا ما لنا منه إنا بأن يكون ملكاً لنا أو أذن لنا فيه، فلا يكون رزقاً له بالإطلاق. وقد يسلط الله السبع على بعض المشركين فيكون رزقاً له وعقاباً للمشرك، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ نَافِثَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦. فمفهوم هذا أنه رزقه بشرط الغلبة عليه.

فإن قيل: إذا كان الرزق لا يكون إلا حلالاً فليَمَ قال: ﴿حَلَالاً﴾؟

قيل: ذكر ذلك على وجه التأكيد، كما قال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ النساء: ١٦٤. وقد أطلق في موضع آخر على جهة المدح: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقْنُونَ﴾ البقرة: ٣. (٤: ١١)

الزَّمَحْشَرِيُّ: أي من الوجوه الطيبة التي تسمى رزقاً. (١١: ٦٤)

ابن عَظِيمَةَ: والرزق، عند أهل السنة: ما صح الانتفاع به. وقالت المعتزلة: الرزق كل ما صح تملكه والمحرّم ليس برزق، لأنه لا يصح تملكه.

ويُرَدُّ عليهم بأنه يلزمهم أن آكل المحرام ليس بمبرزوق من الله تعالى.

وقد خرج بعض الثبلاء أن المحرام رزق من قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةً طَيِّبَةً

بغير شرع ولا متبوعة في معاد. (٢: ٣٥٣)

ابن الجَوْزِيِّ: وحرّموا ما رزقهم الله من الأنعام والحمر، وزعموا أن الله أمرهم بذلك. (٣: ١٣٤)

رَزَقَكُمْ

١ - وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. المائدة: ٨٨

ابن عَبَّاسٍ: يريد من طيبات الرزق: اللّحم وغيره. (الواحدى: ٢: ٢٢٠)

الطُّوسِي: فالرزق: هو ما للحسي الانتفاع به، وليس لغيره منعه منه.

وقال الرُّمَّانِيُّ: الرزق: هو العطاء الجاري في الحكم [و] من ذلك قيل: رزق السلطان الجند، إذا جعل لهم عطاءً جاريًا في حكمه، في كل شهر أو في كل سنة.

قال الرُّمَّانِيُّ: وكلّما خلقه الله في الأرض بما يملك، فهو رزق العباد في الجملة، بدلالة قوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ البقرة: ٢٩.

و لولا ذلك لجوّزنا أن يكون منه ما ليس للإنس، إلا أنه وإن كان رزقاً لهم في الجملة، فتفصيل قسمته على ما يصح، ويموز من الإملاك. ولا يجوز أن يكون الرزق حراماً، لأن الله منع منه بالثبوت. فأمّا البغاة فيرزقون حراماً إذا حكموا بأن المال للبعد، وهو مفسوب لا يحمل. وما افترسه السبع رزق له بشرط غلبته عليه، كما أن غنيمة المشركين رزق لنا بشرط غلبتنا عليها، لأن المشرك يملك ما في يده، فلذا غلبنا عليه بطل ملكه، وصار رزقاً لنا في هذه الحال.

وَرَبِّ غُفُورٍ ﴿١٥﴾ قال: فذكر المغفرة مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام.

ورداً أبو المعالي في «الإرشاد» على المعتزلة مشيراً إلى أن الرزق ما تملك يلهزمهم أن ما تملك فهو الرزق، وملك الله تعالى الأشياء لا يصح أن يقال فيه: إنه رزق له.

وهذا الذي أئزم غير لازم، فأتمله. (٢: ٢٢٩)
الطُّبْرَسِيّ: وَيُسَالِ هُنَا يَقَالُ: إِذَا كَانَ الرِّزْقُ كُلَّهُ حَلَالًا فَلَيْمَ قَتِدَ هَاهُنَا، فَقَالَ: ﴿حَلَالًا﴾؟

والجواب: أنه إما ذكر ﴿حَلَالًا﴾ على وجه التأكيد، كما قال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾، وقد أطلق الله تعالى في موضع آخر على وجه المدح، وهو قوله: ﴿وَمِثَارَ رِزْقَانَهُمْ يُنْقِيتُونَ﴾ (٢: ٢٣٦) الشَّيرَازِيُّ: وَلَمَّا كَانَ الرِّزْقُ يَقَعُ عَلَى الْحَرَامِ، قَتِدَ بَعْدَ الْقِتْدِ بِالتَّبْعِيضِ بِقَوْلِهِ: ﴿حَلَالًا طَبِيعًا﴾، وَهُوَ مَفْعُولٌ ﴿كُلُّوا﴾ (وَمِثَارًا) حَالٌ مِنْهُ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ نَكْرَةٌ. (١: ٣٩٤)

أبو السَّعُودِ: أَيُّ مَا حَلَّ لَكُمْ وَطَابَ ثَمَارُ رِزْقِكُمْ اللَّهُ، فَـ ﴿حَلَالًا﴾ مَفْعُولٌ ﴿كُلُّوا﴾، وَـ ﴿مِثَارَ رِزْقِكُمْ﴾، إِذَا حَالٌ مِنْهُ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ، لَكُونَهُ نَكْرَةً، أَوْ تَمَلَّقَ بِـ ﴿كُلُّوا﴾، وَ(مِنْ) ابْتِدَائِيَّةٌ أَوْ هُوَ الْمَفْعُولُ، وَـ ﴿حَلَالًا﴾ حَالٌ مِنَ الْمَوْصُولِ، أَوْ مِنْ عَائِدِهِ الْمَحْذُوفِ، أَوْ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، أَيُّ أَكَلًا حَلَالًا.

وعلى الوجوه كلها، لو لم يقع الرزق على الحرام، لم يكن لذكر الحلال فائدة زائدة. (٢: ٣١٥)

٢- كُلُّوا مِثَارَ رِزْقِكُمْ اللَّهُ وَلَا تَبْغُوا خَطُوءَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. الأنعام: ١٤٢

ابن عباس: من الحرث والأنعام. (١٢١)
الطُّبْرَسِيّ: كُلُّوا مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَأَحَلَّ لَكُمْ ثَمَرَاتِ حَرْوَتِكُمْ وَغُرُوسِكُمْ وَلَحُومَ أَنْعَامِكُمْ، إِذْ حَرَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ، فَجَعَلُوا لَهُ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وَلِلشَّيْطَانِ مِثْلَهُ.

(٥: ٣٧٤)
الْقُشَيْرِيُّ: الرِّزْقُ لَا يَتَخَصَّصُ بِالمَأْكُولَاتِ، بَلْ هُوَ شَائِعٌ فِي جَمِيعٍ مَا يَحْصِلُ بِهِ الْإِنْتِفَاعُ.

وَيَنْقَسِمُ الرِّزْقُ إِلَى رِزْقِ الطَّوَاهِرِ وَرِزْقِ السَّرَائِرِ، ذَلِكَ وَجُودُ التَّمَعُّبِ وَهَذَا شَهْوَةُ الْكَرَمِ، بَلِ الْخَمُودُ فِي وَجُودِ الْقِيَمِ.

وَلِلْقَلْبِ رِزْقٌ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ مِنْ حَيْثُ الْعَرَفَانِ، وَلِلرُّوحِ رِزْقٌ، وَهُوَ الْحُبَّةُ بِصَدَقِ التَّحَرُّرِ عَنِ الْأَكْوَانِ، وَلِلسَّرِّ رِزْقٌ وَهُوَ الشَّهْوَةُ الَّتِي يَكُونُ لِلْعَبْدِ، وَهُوَ قَرِينُ الْعِيَانِ. (٢: ٢٠٢)

الطُّبْرَسِيّ: أَيُّ اسْتَحْلَوْا الْأَكْلَ مِمَّا أَعْطَاكُمْ اللَّهُ، وَلَا تَحَرَّمُوا شَيْئًا مِنْهَا، كَمَا فَعَلَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى ظَاهِرِهِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ نَفْسَ الْأَكْلِ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ. (٢: ٣٧٧)

الْأَلُوسِيّ: أَيُّ كُلُّوا بَعْضَ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ الْحَلَالُ، فَـ (مِنْ) تَبْعِيضِيَّةٌ، وَالرِّزْقُ شَامِلٌ لِلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالمُعْتَزِلَةُ خُصَّوهُ بِالْحَلَالِ - كَمَا تَقَدَّمَ أَوَائِلُ الْكِتَابِ - وَادَّعَا أَنْ هَذِهِ آيَةٌ أَحَدُ أَذْثَمِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، وَرَكَّبُوا شَكْلًا مَنْطِقِيًّا أَجْزَاؤُهُ سَهْلَةُ الْمَحْصُولِ،

أَبُو حَيَّانَ: وَ مَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ عَامًا، فَيَدْخُلُ فِيهِ
الطَّعَامُ وَالْفَاكِهَةُ وَالْأَشْرَبَةُ غَيْرَ الْمَاءِ، وَ تَخْصِصُهُ
بِالْثَّمَرَةِ أَوْ بِالطَّعَامِ أَوْ غَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْأَشْرَبَةِ أَقْوَالُ.

(٣٠٥: ٤)

الْبُرُوسِيُّ: مِنْ سَائِرِ الْأَشْرَبَةِ، لِيَلَامَ الْإِفَاضَةَ،
فَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الْمَانِعَاتِ مِنْ
الْمَشْرُوبَاتِ أَوْ مِنَ الْأَطْعَمَةِ، فَتَأْكُلُهَا لَعَلَّهَا تَدْفَعُ عَنَّا
الْجُوعَ، عَلَى أَنَّ الْإِفَاضَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِعْطَاءِ بِكَثْرَةٍ.

وَهَؤُلَاءِ الْقَائِلُونَ كَانُوا فِي الدُّنْيَا عِبِيدَ الْبَطُونِ،
حَرِصِينَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى مَا
عَاشُوا فِيهِ، فَخَشِرُوا عَلَى مَا سَاتُوا عَلَيْهِ، وَأَنَّ أَهْلَ
الْجَنَّةِ لَسَاءَ أَطَالُوا الْجُوعَ وَالْعَطَشَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا
جُوعُوا بِطُونِهِمْ لَوْلِيمة الْفَرْدُوسِ، كَانِ اسْتِغْنَاهُمْ فِي
الْجَنَّةِ بِشَهْوَاتِ النَّفْسِ.

وَفِي الْآيَةِ بَيَانُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسْتَعْنِي عَنِ الطَّعَامِ
وَالشَّرَابِ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَذَابِ. (١٧٠: ٣)

٤ - وَادْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
تَخَافُونَ أَنْ يَخْطِفَكُمْ النَّاسُ قُلُوبَكُمْ وَيَأْخُذَكُمْ بِبَعْضِهِمْ
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. الْأَنْفَالُ: ٢٦
التَّعْلِيلِي: يَعْنِي الْغَنَانِمْ أَجَالَهَا لَكُمْ، وَلَمْ يَجْلِهَا لِأَحَدٍ
فِيكُمْ. (٣٤٥: ٤)

الطُّوسِي: أَيِ أَطْعَمَكُمْ غَنِيمَتَكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا.
(١٢٤: ٥)

الْقُشَيْرِيُّ: رَزَقَ الْأَشْيَاحَ وَالطَّوَاهِرَ مِنْ طَيِّبَاتِ
الْغَنَاءِ، وَرَزَقَ الْأَرْوَاحَ وَالسَّرَاتِرَ مِنْ صُنُوفِ الضِّيَاءِ.

تَقْدِيرُهُ: الْحَرَامُ لَيْسَ بِمَا كُودَ شَرْعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ،
وَالرَّزْقُ مَا يُؤْكَلُ شَرْعًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُلُوا مِنْهُمَا﴾
رَزَقَكُمْ اللَّهُ، فَالْحَرَامُ لَيْسَ بِرَزْقٍ.

وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يُقِيدُ لَوْ صَدَقَ كُلُّ رَزْقٍ
مَا كُودَ شَرْعًا، وَ الْآيَةُ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ
تَبْعِيضِيَّةً فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ ابْتِدَائِيَّةً، فَلَا تُدْهِمُ لَيْسَ
فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى تَنَاقُلِ الْجَمِيعِ.

وَقِيلَ: مَعْنَى الْآيَةِ: اسْتَخْلَوْا الْأَكْلَ مِمَّا أَعْطَاكُمْ اللَّهُ
تَعَالَى. (٣٩: ٨)

وَشَيْدَرُضًا: مِنْ هَذِهِ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَانْتَفَصَوْا
بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْإِنْتِفَاعِ مِنْهَا. (١٤٠: ٨)

٣ - وَكَادَى أَصْحَابُ الثَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ
أَقْبِضُوا عَلَيْنَا مِنَ النَّارِ أَوْ يَمَارَزَ قَوْمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. الْأَعْرَافُ: ٥٠

ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ. (١٢٨: ٢٦٢)

الطُّوسِي: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ وَ السُّدِّيُّ: طَلَبُوا مَعَ الْمَاءِ
شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: طَلَبُوا شَيْئًا مِنْ نَعِيمِ
الْجَنَّةِ. (٤٤٦: ٤)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿يَمَارَزَ قَوْمُكُمْ﴾ مِنْ غَيْرِهِ مَنْ
الْأَشْرَبَةِ، لِدُخُولِهِ فِي حُكْمِ الْإِفَاضَةِ، وَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ: أَوْ
الْتَوَاعِلُنَا عَلَيْهَا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ، كَقَوْلِهِ:

﴿عَلَفْنَاهَا نَبْأًا وَمَاءً بَارِدًا﴾

وَإِنَّمَا يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مَعَ بَأْسِهِمْ مِنَ الْإِجَابَةِ إِلَيْهِ،
حَيْرَةً فِي أَمْرِهِمْ، كَمَا يَفْعَلُ الْمَضْطَرُّ الْمَتَحَنِّنُ. (٨٢: ٢)

وحقيقة الشكر على هذه النعم الغيبة عنها بالاستغراق في شهود المنعم.

البقوي: يعني: الغنائم التي أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم.

نحوه الميمني (٤: ٣١)، والفخر الرازي (١٥: ١٥٠).

الطبرسي: يعني: الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم. وقيل: هي عامة في جميع ما أعطاهم من الأطعمة اللذيذة.

٥ - وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَحْتَمِلَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَكُمْ وَخَصَدَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِلِإِثْمَالِكُمْ يُؤْمِنُونَ وَيَنْفَعُكُمْ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ. التحل: ٧٢ الطوسي: أي جعل لكم أشياء تستطيعونها، وأباحها لكم.

القشيري: الرزق الطيب لعبد: ما يستطيعه نفسه، ولا آخر: ما يستطيعه سرة.

فمنهم من يستطيع ما كولا ومشروبا، ومنهم من يستطيع خلوة وصفوة. إلى غير ذلك من الأرقام.

٦ - اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيْشُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّمُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ دِينَكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. الروم: ٤٠.

الطبرسي: أي أعطاكم أنواع النعم. (٤: ٣٠-٦) الفخر الرازي: أي أبقاكم، فإن العرض مخلوق وليس ببق.

البروتوي: استماع كلامه بلا واسطة عند خطابه ﴿الَّذِينَ يَرْزُقُكُمْ﴾ الأعراف: ١٧٢، وهو رزق آذانكم، ورزق أبصاركم، مشاهدة شواهد ربوبيته، ورزق قلوبكم فهم خطابه، ودرك مراده من خطابه، ورزق ألسنتكم إجابة سؤاله والشهادة بتوحيده.

(٧: ٤٣) فضل الله: فهو الذي هيأ للرزق وسائله في ما خلقه في الأرض وأزله من السماء، وفي ما أعطاكم من قوة، ولم يكن للآخرين من ذلك إلا دور الأداة.

٧ - ... وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. الطوسي: لأنه ليس لشيء من الميسوان من الطيبات المأكلة والمشروب مثل ما خلق الله لابن آدم، فإن أنواع الطيبات واللذات التي خلقها الله لهم، لا تحصى لكثيرتها من الثمار وقنوت الثبات واللحوم، وغير ذلك.

نحوه الطبرسي: رزق النفوس: الطعام والشراب، ورزق القلوب: لذات الطاعات. (٥: ٣١٥)

أبين عاشور: إيماء إلى نعمة طول الوجود، فلم يكن الإنسان من الموجودات التي تظهر على الأرض ثم تضمحل في زمن قريب، وجمع له بين حسن الإيجاد وبين حسن الإمداد، فيجعل ما به مدد الحياة وهو الرزق من أحسن الطيبات على خلاف رزق بقية

وقيل: الرزق الحسن: ما تمسنى صاحبه لطلبه،

ولم يصبه نصب بسببه.

وقيل: الرزق الحسن: ما يستوفيه بشهود الرزق،

ويحفظه عند التعمم بوجود الرزاق.

ويقال: الرزق الحسن: ما لا ينسى الرزاق، ويحمل

صاحبه على التوسعة والإنفاق. (٣: ١٥٢)

المبيد: حلالاً طيباً من غير بخس و تطفيف؛

وذلك أنه كان كثير المال.

وقيل: ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾: علماً، ومعرفة، ونبوة.

(٤: ٤٣٤)

الرِّزْقُ مَخْشَرِيٌّ: وهو ما رزقه من التوبة والحكمة.

(٢: ٢٨٧)

ابن عطية: يريد: خالصاً من الفساد الذي

أدخلتم أتم أموالكم. (٣: ٢٠٦)

ابن الجوزي: وفي قوله تعالى: ﴿وَرَزَقْنِي مِنهُ

رِزْقًا حَسَنًا﴾ ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الحلال، قال ابن عباس: وكان شعيب

كثير المال.

والثاني: التوبة.

والثالث: العلم والمعرفة. (٤: ١٥١)

القَطْرُ الرَّالِزِي: إنشارة إلى ما آتاه الله من المال

الحلال، فإنه يروى أن شعيباً عليه السلام كان كثير المال. [إلى

أن قال:]

وقوله: ﴿وَرَزَقْنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ يدل على أن ذلك

الرِّزْقُ إنما حصل من عند الله تعالى وبإعانته، وأنه

رَزَقَنِي

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ يَتِيمَةٍ مِّن رَّبِّي

وَرَزَقَنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنًا... هود: ٨٨

ابن عباس: أكرمني بالتبوة والإسلام وأعطاني

مألاً حلالاً. (١٩٠)

الحسن: معناه: هداني لدينه ووسع عليّ رزقه

وكان كثير المال. (الطبرسي ٣: ١٨٨)

الطوسي: وإنما وصفه بأنه حسن - مع أن جميع

رزق الله حسن - لأمرين:

أحدهما: أنه أراد بـ ﴿حَسَنًا﴾ حسن موقعه

لجلاله وعظمته.

والثاني: أنه أراد ما هو عليه على وجه التأكيد.

وقيل: إن الرزق الحسن هاهنا: التوبة. وقال

البلخي: معناه: الهدى والإيمان، لأنهما لا يوصل إليهما

إلا بدعائه وبيانه وموعته ولطفه، فأعدل عسا أنا

عليه من عبادته، مع هذه الحال الداعية إليها؟ وإنما

حذف لدلالة الكلام عليه.

والرزق: عطاء الخير الجاري في حكم المعطي.

والعطية الواصلة من الإنسان: رزق من الله، وصلة من

الإنسان، لإدراك الخير على العبد في حكمه. (٦: ٥١)

نحوه الطبرسي. (٣: ١٨٨)

القشيري: والرزق الحسن: ما به دوام

الاستقلال، وما ذلك إلا مقتضى عنايته الأزلية،

وحسن توكّله لشأنك في جميع ما فيه صلاحك، من

الطَّبَّاطِبَائِيَّ: والمراد بكونه رزق من الله رزقاً حسناً: أَنَّ اللَّهَ أَنَاهُ مِنْ لَدُنْهِ وَحْيِ التَّبَوُّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى أَصُولِ الْمَعَارِفِ وَالشَّرَائِعِ. (١٠: ٣٦٧)

رَزَقَاهُ

وَمَنْ رَزَقَاهُ مِثْرًا رَزَقَاهُ حَسَنًا فَهُوَ يُسْقِي مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا... التحل: ٧٥

ابن عباس: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ﴾: أعطيناه ﴿مِثْرًا﴾ رَزَقْنَاهُ حَسَنًا: مَالًا كَثِيرًا. (٢٢٧)

الطَّبْرِي: فهذا المؤمن أعطاه الله مالا، فعمل فيه بطاعة الله، وأخذ بالشكر ومعرفة حق الله، فأنابه الله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الجنة.

(٧: ٦٢٢)

البقوي: هذا مثل المؤمن أعطاه الله مالا، فعمل فيه بطاعة الله وأغنى في رضاء الله سرًا و جهراً، فأنابه الله عليه الجنة. (٣: ٨٩)

ابن عطية: والرزق ما صح الانتفاع به، وقال أبو منصور في عقيدته: الرزق ما وقع الاغتذاء به. وهذه الآية ترد على هذا التخصيص، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمِثْرًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ البقرة: ٣، و ﴿اتَّقُوا مِثْرَ رَزَقَانِكُمْ﴾ البقرة: ٢٥٤، وغير ذلك من قول النبي ﷺ «جعل رزقي في ظل رحمي»، وقوله: «أرزاق أمتي في سنانك خيلها، وأسته رماحها» فالقيمة كلها رزق، والصحيح: أَنَّ مَا صَحَّ الانتفاع به هو الرزق، وهو مراتب أعلامها ما تغذي به. وقد حصر رسول الله ﷺ وجوه الانتفاع في قوله:

لا مدخل للكسب فيه. وفيه تنبيه على أَنَّ الإعزاز من الله تعالى والإذلال من الله تعالى، وإذا كان الكل من الله تعالى، فإنا لا أبالي بمخالفتكم، ولا أفرح بموافقتكم، وإنما أكون على تقرير دين الله تعالى، وإيضاح شرائع الله تعالى. (١٨: ٤٥)

البروسوي: هو التبوّة والحكمة أيضاً، عبر عنهما بذلك تنبيهاً على أنهما مع كونهما بينة رزق حسن، كيف لا، وذلك مناط الحياة الأبدية له ولأمتة. وقال بعضهم: هو ما رزقه الله من المال الحلال من غير شائبة حرام، أي من غير جنس وتطيف، وكان كثير المال. وجواب الشرط محذوف، لأن إنباته في قصة نوح و لوط دل على مكانته، ومعنى الكلام ينادي عليه.

و المعنى: أخبروني إن كنت على حجة واضحة و يعين من ربي و كنت نبياً على الحقيقة، فهل يصح لي أن أتبعكم و أشوب الحلال بالحرام، و لأمركم بتوحيد الله و ترك عبادة الأصنام، و الكف عن المعاصي و القيام بالقسط؟ و الأنبياء لا يموتون إلا لذلك. (٤: ١٧٤)

نحوه الألوسي.

ابن عاشور: والمراد بالرزق الحسن هنا: مثل المراد من الرحمة في كلام نوح و كلام صالح عليه السلام، و هو نعمة التبوّة، و إنما عبر شعيب عليه السلام عن التبوّة بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة لقولهم: ﴿أَرَأَيْتُمْ تَفْعَلُ فِي أَمْوَالِنَا مَا لَشَوْكُمْ﴾ هود: ٨٧، لأن الأموال أرزاق. (١١: ٣١٤)

يريد وحرأرزقناه وملكناه مالاً ونعمة ﴿فَهَوُ
يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهراً﴾ لا يخاف من أحد. (٣٧٥: ٣)
الفقر الرازي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تفسير هذا المثل قولان:

القول الأول: أن المراد: أنا لو فرضنا عبداً مملوكاً
لا يقدر على شيء، وفرضنا حرّاً كريماً غنياً كثير
الاتفاق سرّاً وجهراً، فصرّح العقل يشهد بأنه لا يجوز
التسوية بينهما في التعظيم والإجلال، فلسماً لم تجز
التسوية بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة
والبشرية، فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين الله
القادر على الرزق والإنضال، وبين الأصنام التي
لا تملك ولا تقدر البتة.

والقول الثاني: أن المراد بالعبد المملوك الذي
لا يقدر على شيء هو الكافر، فإنه من حيث إنه بقي
محروماً عن عبودية الله تعالى وعن طاعته، صار
كالعبد الذليل الفقير العاجز، والمراد بقوله: ﴿وَمَنْ
رَزَقْنَاهُ مِثْرًا رِزْقًا حَسَنًا﴾ هو المؤمن، فإنه مشتمل
بالتعظيم لأمر الله تعالى، والشققة على خلق الله، فبين
تعالى أنهما لا يستويان في الرتبة والشرف والقرب
من رضوان الله تعالى.

واعلم أن القول الأول أقرب، لأن ما قبل هذه
الآية وما بعدها إنما ورد في إثبات التوحيد، وفي الرد
على القائلين بالشرك، فحمل هذه الآية على هذا
المعنى أولى.

المسألة الثانية: اختلفوا في المراد بقوله: ﴿عَبْدًا
مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾، فقيل: المراد به: الصنم.

«يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا
ما أكلت فأفنت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت
فأمضيت»؟. وفي معنى اللباس يدخل المركوب
ونحوه.

واختلف الناس في الذي هو له هذا المثل، فقال
قتادة وابن عباس: هو مثل الكافر والمؤمن، فكأن
الكافر مملوك مصروف عن الطاعة، فهو لا يقدر على
شيء لذلك، ويُنسب ذلك العبد المذكور.

والتشيل على هذا التأويل إنما وقع في جهة
الكافر فقط، جعل له مثلاً ثم قرن بالمؤمن المرزوق،
إلا أن يكون المرزوق ليس بمؤمن، وإنما هو مثال
للمؤمن، فيقع التمثيل من جهتين.

وقال مجاهد والضحاك: هذا المثال والمثال
الآخر الذي بعده إنما هو الله تعالى والأصنام، فملك
هي للعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى
تتصرف قدرته دون معقب، وكذلك فسّر الزجاج
على نحو قول مجاهد.

وهذا التأويل أصوب، لأن الآية تكون من معنى
ما قبلها وبعدها في تبين أمر الله، والرد على أمر
الأصنام. (٤٠٩: ٣)

الطبرسي: ﴿رَزَقًا﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿رَزَقْنَاهُ﴾.
وفي هذا دليل على أن «رزق» يتعدى إلى مفعولين؛
الآخرى أن قوله: ﴿رَزَقًا حَسَنًا﴾ لو كان مصدرًا لما
جاز أن يقول: فهو يُنفِقُ منه، لأن الاتفاق إنما يكون
من المال لا من الحدث الذي هو المصدر. [إلى أن
قال:]

لأنه عبد، دليل قوله: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَيْنِي الرَّحْمَنُ عَبْدًا﴾ مريم: ٩٣، وأما أنه مملوك ولا يقدر على شيء فظاهر. والمراد بقوله: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا رِزْقًا فَهُوَ يُنْفِقُ﴾ يشه سرًا وجهرًا. عابد الصنم، لأن الله تعالى رزقه المال، وهو يُنفق من ذلك المال على نفسه وعلى أتباعه سرًا وجهرًا.

إذا ثبت هذا، فنقول: هما لا يستويان في بديهة العقل، بل صريح العقل يشهد بأن ذلك القادر أكمل حالًا وأفضل مرتبة من ذلك عاجز، فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل من ذلك الصنم، فكيف يجوز الحكم بكونه مساويًا لرب العالمين في المبودية؟
البرؤسوي: حلالًا طيبًا أو مستحسنًا عند الناس مرضيًا.

رَزَقْنَاهُمْ

١- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَتِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. البقرة: ٣
الطُّوسِي: أما الرِّزْق فهو ما للحَيِّ الانتفاع به على وجه لا يكون لأحد منعه منه، وهذا لا يُطلق إلا فيما هو حلال، فأما الحرام فلا يكون رزقًا، لأنه ممنوع منه بالتهيئ ولصاحبه أيضًا منعه منه، ولأنه أيضًا مدحهم بالإتفاق مما رزقهم، والمغصوب والمحرَّم يُستحقُّ الذمُّ على إنفاقه، فلا يجوز أن يكون رزقًا. [إلى أن قال:]

وَأَصْلُ الرِّزْقِ: الْحَظُّ لِقَوْلِهِ: ﴿وَوَجَعُوا رِزْقَكُمْ لَكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ الواقعة: ٨٢، أي حظكم، وما جعله حظًا لهم فهو رزقهم.
القشيري: الرِّزْق: ما تمكن الإنسان من الانتفاع به.

الواحدي: يقال: رزق الله الخلق رزقًا، ورزقًا، فالرِّزْق بالفتح، هو المصدر الحقيقي، والرِّزْق: الاسم. ويجوز أن يوضع موضع المصدر، وكل ما انتفع به العبد فهو رزقه، من مال وولد وعبد وغيره.
البهوي: والرِّزْق: اسم لكل ما يُنتفع به حتى الولد والعبد، وأصله في اللغة: الحظُّ والتَّصِيب.

نحوه الخازن.
الزمخشري: وإسناد الرِّزْق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال الطَّيِّب الذي يستأهل أن يضاف إلى الله، ويسمى رزقًا منه. وأدخل (من) التبعية صيانة لهم، وكفًا عن الإسراف والتبذير المنهي عنه.

ابن عطية: الرِّزْق عند أهل السنة: ما صحَّ الانتفاع به حلالًا كان أو حرامًا، بخلاف قول المعتزلة: إن الحرام ليس برزق.
الطُّوسِي: حقيقة الرِّزْق هو ما صحَّ أن يُنتفع به المنتفع، وليس لأحد منعه منه. وهذه الآية تدلُّ على أن الحرام لا يكون رزقًا، لأنه تعالى مدحهم بالإتفاق مما رزقهم، والمنفق من الحرام لا يستحق المدح على الإتفاق بالاتفاق، فلا يكون رزقًا.

الأول: أن الرزق في أصل اللغة: هو الحظّ والتصيب على ما يشاء، فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظاً ونصيباً، فوجب أن يكون رزقاً له. الثاني: أنه تعالى قال: ﴿وَمَا مِنْ ذَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦٠. وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة، فوجب أن يقال: إنه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً. أمّا المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة

والمعنى:

أمّا الكتاب فوجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ مدحهم على الإنفاق مما رزقهم الله تعالى، فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام، وذلك باطل بالاتفاق.

و ثانيها: لو كان الحرام رزقاً لجاز أن يُنْفَق المأصّب منه، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُوا كُتُبَ اللَّهِ وَيُخْفِئُ عَنكَ الرِّقَابَ وَأُخْفِيَ الصَّوْتُ لِلَّهِ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْلِفُونَ خَلْفَهُمْ سَوِيًّا﴾ البقرة: ٢٥٤. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمأصّب أن ينفق مما أخذه بل يجب عليه رده، فدلّ على أن الحرام لا يكون رزقاً.

و ثالثها: قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِثْلَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَفْنِ لَكُمْ﴾ يونس: ٥٩. فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله، فثبت أن الحرام لا يكون رزقاً.

و أمّا السنة، فمما رواه أبو الحسين في كتاب «الغرر» بإسناده عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله ﷺ إذ جاءه عمرو بن قرّة، فقال له: يا رسول

الله الفخر الرازي: الرزق في كلام العرب: هو الحظّ، قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ الواقعة: ٨٢، أي حظكم من هذا الأمر، والحظ هو نصيب الرجل، وما هو خاص له دون غيره، ثم قال بعضهم: الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل. وهو باطل، لأن الله تعالى أمرنا بأن نتفق مما رزقنا، فقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُوا كُتُبَ اللَّهِ﴾ البقرة: ٢٥٤. فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه.

وقال آخرون: الرزق: هو ما يملك، وهو أيضاً باطل، لأن الإنسان قد يقول: اللهم أرزقني ولدًا صالحًا أو زوجةً صالحَةً، وهو لا يملك الولد ولا الزوجة، ويقول: اللهم أرزقني عقلًا أعيش به، وليس العقل بمملوك، وأيضًا البهيمة يكون لها رزق، ولا يكون لها ملك.

و أمّا في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه، فقال أبو الحسين البصري: الرزق: هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء، والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به. فإذا قلنا: قد رزقنا الله تعالى الأموال، فمعنى ذلك أنه مكّننا من الانتفاع بها، وإذا سألناه تعالى أن يرزقنا مالاً، فإنما نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال أخص، وإذا سألناه أن يرزق البهيمة، فإنما نقصد بذلك أن يجعلها به أخص. وإما تكون به أخص إذا مكّنها من الانتفاع به، ولم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاع به. واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لاجرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أصحابنا: الحرام قد يكون رزقاً، فحجة الأصحاب من وجهين:

الله إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيَّ الشَّقَاةَ فَلَا أَرَىٰ أَنزُقَ إِلَّا مِنْ دَقِي يَكْفِي فَأَذْنُ لِي فِي الْغَنَاءِ مِنْ غَيْرِ فَاحْشَ، فقال ﷺ: «لَا ذَنْ لَكَ وَلَا كَرَامَةٌ وَلَا نِعْمَةٌ كَذِبَتْ أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ، لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ رِزْقًا طَيِّبًا، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ بَعْدَ هَذِهِ الْمَقْدَمَةِ شَيْئًا، ضَرَبْتَكَ ضَرْبًا وَجِيعًا».

وَأَمَّا الْمَعْنَى: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مَنَعَ الْمُكَلَّفَ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْحَرَامِ، وَ أَمْرٌ غَيْرُهُ يَجْنَعُهُ مِنْهُ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ، مِنْ مَنَعَ مِنْ أَخْذِ الشَّيْءِ. وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ، لَا يُقَالُ: إِنَّهُ رَزَقَهُ إِيَّاهُ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَا يُقَالُ: إِنَّ السُّلْطَانَ قَدْ رَزَقَ جُنْدَهُ مَا لَا قَدْرَ مِنْهُمْ مِنْ أَخْذِهِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: إِنَّهُ رَزَقَهُمْ مَا مَكَّنَّهُمْ مِنْ أَخْذِهِ، وَلَا يَنْتَعِمُ مِنْهُ وَلَا أَمْرٌ يَجْنَعُهُ مِنْهُ.

أَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنِ التَّمَسُّكِ بِالْآيَاتِ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْكَلْبُ مِنَ اللَّهِ، لَكِنَّهُ كَمَا يُقَالُ: يَا خَالِقَ الْمَحْدَنَاتِ وَالْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ، وَلَا يُقَالُ: يَا خَالِقَ الْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ، وَقَالَ: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ فِي الدَّهْرِ؛ ٦، فَخَصَّ اسْمَ الْعِبَادِ بِالْمُتَّقِينَ، وَإِنْ كَانَ الْكُفَّارُ أَيْضًا مِنَ الْعِبَادِ، وَكَذَلِكَ هَاهُنَا خَصَّ اسْمَ «الرَّزْقِ» بِالْحَلَالِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْرِيفِ وَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ رِزْقًا أَيْضًا.

وَأَجَابُوا عَنِ التَّمَسُّكِ بِالْخَبَرِ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ لَنَا، لِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ»، صَرِيحٌ فِي أَنَّ الرَّزْقَ قَدْ يَكُونُ حَرَامًا، وَأَجَابُوا عَنِ الْمَعْنَى بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ حُضْزُ اللَّفْظِ، وَهُوَ أَنَّ الْحَرَامَ هَلْ يَسْمَى رِزْقًا أَمْ لَا؟ وَلَا يَجِبُ لِلدَّلَالَةِ الْعَقْلِيَّةِ فِي

الْأَلْفَاظِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٢: ٣٠)
الْقُرْطُبِيُّ: وَالرَّزْقُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مَا صَحَّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ حَلَالًا كَانَ أَوْ حَرَامًا، خِلَافًا لِلْمَعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ الْحَرَامَ لَيْسَ بِرِزْقٍ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَمْلُكُهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرِزُقُ الْحَرَامَ وَإِنَّمَا يَرِزُقُ الْحَلَالَ، وَالرَّزْقُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَعْنَى الْمَلِكِ.

قَالُوا: فَلَوْ نَشَأَ صَبِيٌّ مَعَ اللَّصُوصِ وَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ اللَّصُوصُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ وَقَوِي وَصَارَ لُصًّا، تَمَّ لَمْ يَزَلْ يَتَلَصَّصُ وَبِأَكْلٍ مَا تَلَصَّصَ إِلَى أَنْ مَاتَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرِزُقْهُ شَيْئًا؛ إِذْ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَإِنَّهُ يَمُوتُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ شَيْئًا.

وَهَذَا فَاسِدٌ، وَالذَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّزْقَ لَوْ كَانَ بِمَعْنَى التَّمْلِكِ، لَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ الطُّفْلُ مَرْزُوقًا، وَلَا الْبَهَائِمُ الَّتِي تَرْتَعُ فِي الصَّحَرَاءِ، وَلَا السَّخَالُ مِنَ الْبَهَائِمِ، لِأَنَّ لِبَنِ أَهْلَاتِهَا مَلِكًا لَهَا صَاحِبُهَا دُونَ السَّخَالِ، وَلَمَّا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الطُّفْلَ وَالسَّخَالَ وَالْبَهَائِمَ مَرْزُوقُونَ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَرِزُقُهُمْ مَعَ كَوْنِهِمْ غَيْرَ مَالِكِينَ، عُلِمَ أَنَّ الرَّزْقَ هُوَ الْغَنَاءُ، وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ بِمَجْمَعَةٍ عَلَى أَنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ مَرْزُوقُونَ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَرِزُقُهُمْ مَعَ كَوْنِهِمْ غَيْرَ مَالِكِينَ، فَقُلِمَ أَنَّ الرَّزْقَ مَا قَلَنَاهُ لَا مَا قَالُوهُ.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا رَازِقَ سِوَاهُ قَوْلُهُ الْحَقُّ: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرِزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فَاطِر: ٣، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَبَتِ﴾ الذَّارِيَاتِ: ٥٨، وَقَالَ: ﴿وَمِنْ ذَاتِهِ قَسَى الْأَرْضَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هُود: ٦، وَهَذَا قَاطِعٌ، فَالْهَذَا تَصَالَى

فَأَذِنَ لِي فِي الْغَنَاءِ مِنْ غَيْرِ قَاحِشَةٍ، مِنْ أَنَّهُ قَالَ ﷺ: «لَا أَذِنُ لَكَ وَلَا كَرَامَةً وَلَا نِعْمَةً كَذَبْتَ أَيُّ عَدُوِّ اللَّهِ، وَاللَّهُ قَدَرُ رِزْقِكَ اللَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ»، وَبِأَنَّهُ لَوْلَمْ يَكُنِ الْحَرَامُ رِزْقًا لَمْ يَكُنِ الْمُتَغَذِّي بِهِ طَوِيلَ عُمُرِهِ مَرْزُوقًا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَسَامِينٌ ذَاتِ بَيْتٍ يُسَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هُود: ٦. (٤٥: ١) الْكَاشَانِي: مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْقَوَى وَالْأَبْدَانِ وَالْجَاهِ وَالْعِلْمِ. (٧٩: ١)

الْبُرُوسِيُّ: الرِّزْقُ فِي اللَّفْظَةِ: الْعَطَاءُ، وَفِي الْعَرَفِ: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ الْحَيَوَانُ، وَهُوَ تَنَاوُلُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالتَّرْتِيبُ تَخَصُّصُهُ هَاهُنَا بِالْحَلَالِ، لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ الْمَدْحِ، وَتَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ لِلْاِهْتِمَامِ بِهِ وَالْمَحَافَظَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَيِّ. (٣٨: ١) الْمُرَاغِسِيُّ: الرِّزْقُ فِي اللَّفْظَةِ: الْعَطَاءُ، ثُمَّ شَاعَ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ الْحَيَوَانُ، وَجَهْرَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ حَلَالٌ كَانَ أَوْ حَرَامًا فَهُوَ رِزْقٌ، وَخَصَّهُ جَمَاعَةُ بِالْحَلَالِ فَقَط. (٤٢: ١)

أَبْنُ عَاشُورَ: وَالرِّزْقُ: مَا يَنَالُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَوْجُودَاتِ هَذَا الْعَالَمِ الَّتِي يَسْتَدِيرُ بِهَا حُرُورَاتِهِ وَحَاجَاتِهِ، وَيَنَالُ بِهَا مَلَاتِهِ، فَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ سَدُّ الْحَاجَةِ فِي الْحَيَاةِ، مِنَ الْأَطْعَمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَيَوَانِ وَالشَّجَرِ الْمُثْمَرِ وَالْثِّيَابِ وَمَا يَقْتَنِي بِهِ ذَلِكَ مِنَ التَّقْدِيرِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ التَّوْبَةِ: ٨، أَيِ مِمَّا تَرَكَهُ الْمَيِّتُ، وَقَالَ: «وَاللَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

رَازَقَ حَقِيقَةً وَابْنَ آدَمَ رَازِقَ تَحْوِيزًا، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَلَكًا مُنْتَزِعًا، كَمَا يَتَنَاءَى فِي الْفَاتِحَةِ، مَرْزُوقَ حَقِيقَةٍ كَالْبَهَائِمِ الَّتِي لَا مَلِكَ لَهَا، إِلَّا أَنْ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ، فَهُوَ حَلَالٌ حَكْمًا، وَمَا كَانَ مِنْهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ حَكْمًا، وَجَمِيعُ ذَلِكَ رِزْقٌ.

وَقَدْ خَرَجَ بَعْضُ الثُّبَلَاءِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ سَبَأ: ١٥، فَقَالَ: ذَكَرَ الْمَغْفِرَةُ يَشِيرُ إِلَى أَنَّ الرِّزْقَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ حَرَامٌ، ثُمَّ أَدَامَ نَحْوَ الْوَاحِدِيِّ [١٧٧: ١]

أَبُو السُّعُودِ: الرِّزْقُ فِي اللَّفْظَةِ: الْعَطَاءُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَقِّ الْمَطْعِيِّ، مَحْذُوحٍ وَرَعِيٍّ لِلْمَذْبُوحِ وَالْمَرْغِيِّ، وَقِيلَ: هُوَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ، وَفِي الْعَرَفِ: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ الْحَيَوَانُ، وَالْمُعْتَزَلَةُ لِمَا أَحَالَوا تَحْكِيمَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْحَرَامِ، لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الْإِتْنَاعِ بِهِ وَأَمَرَ بِالزَّجْرِ عَنْهُ، قَالُوا: الرِّزْقُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَرَامَ، الْآتِرَى أَنَّهُ تَعَالَى أَسَدُّ الرِّزْقِ إِلَى ذَاتِهِ، إِذَا نَالُوا بِأَتَمِّهِمْ يُنْفِقُونَ مِنَ الْحَلَالِ الصَّرْفَ، فَإِنْ إِنْفَاقَ الْحَرَامِ يَجْزِلُ مِنْ إِبْجَابِ الْمَدْحِ، وَذَمُّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى تَحْرِيمِ بَعْضِ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ بَيْنَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ يُونُس: ٥٩.

وَأَصْحَابُنَا جَعَلُوا الْإِسْنَادَ الْمَذْكُورَ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّحْرِيزِ عَلَى الْإِتْنَاقِ، وَالذَّمِّ لِتَحْرِيمِ مَا لَمْ يَحْرَمْ، وَاخْتِصَاصِ مَا رَزَقْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ لِلتَّرْتِيبِ، وَتَمَسُّكُوا لَشُمُولِ الرِّزْقِ لِمَا يَمَارِي عَنْهُ ﷺ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ قُرَّةٍ حِينَ أَنَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيَّ الشُّقُوعَ فَلَأَرَى أَرْزُقُ إِلَّا مِنْ دَقِيٍّ بِكَفِّي.

٢ - وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مَبَـوًّأً صَدِيقًا
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ...
يونس: ٩٣

المأوردي: يعني وأحللناهم من الخيرات الطيبة.
(٢: ٤٥٠)

الطوسي: أي ملكناهم الأشياء اللذيذة.
والرزق: العقد على العطاء الجاري، ودلت الآية على
سعة أرزاق بني إسرائيل.
(٥: ٤٩٢)

نحوه الطبرسي:
الفخر الرازي: والمراد من قوله: ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ تلك المنافع، وأيضاً المراد منها: أنه
تعالى أورد بني إسرائيل جميع ما كان تحت أيدي قوم
فرعون، من الناطق والصامت والحريث والتسل، كما
قال: ﴿وَأَوْزَنَّا النُّجُومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَفْتُونَ فَشَارِقَ
الْأَرْضِ وَمَقَارِبَهَا﴾ الأعراف: ١٣٧. (١٧: ١٥٨)

٣ - الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ
عَلَىٰ مَا أَنصَابُهُمْ وَالْمُحْسِنِينَ الصَّالِحِينَ وَنَزَّلْنَاهُمْ
يُلَاقُونَ.
الطوسي: أي تمام ملكهم الله، وجعل لهم التصرف
فيه، يُنفقون في مرضاته.

وفي ذلك دلالة على أن الحرام ليس برزق الله،
لأن الله مدح من يُنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، والحرام
ممنوع من التصرف فيه والإنفاق منه، فكيف يكون
رزقاً؟
(٧: ٣١٥)

٤ -...وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ

بِشَاءٍ وَيَقْدِرٍ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿الرعد: ٢٦﴾.
وقال في قصة قارون: ﴿وَأَنبَأَهُ مِنَ الْكُثُوفِ إِلَى
قوله: ﴿وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ﴾ القصص: ٧٦ - ٨٢، مراداً بالرزق كنوز
قارون، وقال: ﴿وَتَوَسَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ
الْأَرْضُ﴾ الشورى: ٢٧.

وأشهر استعماله بحسب ما رأيت من كلام العرب
وموارد القرآن، أنه ما يحصل من ذلك للإنسان، وأما
إطلاقه على ما يتناوله الحيوان من المرعى والماء، فهو
على الجواز، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ ذَابَةٍ فِى
الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦، وقوله: ﴿وَجَدَ
عِثْرًا رِزْقًا﴾ آل عمران: ٣٧، وقوله: ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا
طَعَامٌ رِّزْقًا﴾ يوسف: ٣٧.

والرزق شرعاً عند أهل السنة كالرزق لفظة، إذ
الأصل عدم التقليل إلا لدليل، فيصدق اسم الرزق على
الحلال والحرام، لأن صفة الحلال والحُرمة غير ملتبست
إليها هنا، فبيان الحلال من الحرام له مواقع أخرى،
ولا يقبل الله إلا طيباً، وذلك يختلف باختلاف أحوال
التشريع، مثل الخمر والتجارة فيها قبل تحرّمها، بل
المقصود أنهم ينفقون بما في أيديهم.

وخالف المعتزلة في ذلك، في جملة فروع مسألة
خلق المفسد والشرور وتقديرهما، ومسألة الرزق
من المسائل التي جرت فيها المناظرة بين الأشاعرة
والمعتزلة كمسألة الأجل، ومسألة السر، ونسك
المعتزلة في مسألة الرزق بأدلة لا تنتج المطلوب.

(١: ٢٢٢)

فَإِنْ سَأَلْنَا سَائِلًا، فَقَالَ: وَكَيْفَ قَالَ الْقَوْمُ: ﴿هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾، وَالَّذِي رَزَقُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ عَدِمَ بِأَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَوْلًا لِاحْتِقَاقِهِ؟

قِيلَ: إِنَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَإِثْمًا مَعْنَاهُ: هَذَا مِنَ التَّوَعُّدِ الَّذِي رَزَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ هَذَا مِنَ الثَّمَارِ وَالرَّزْقِ، كَالرَّجُلِ يَقُولُ لِآخَرٍ: قَدْ أَعَدْتُ لَكَ فُلَانٌ مِنَ الطَّعَامِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْوَلَوَانِ الطَّيِّبِ وَالشَّرَاءِ وَالْحُلِيِّ، فَيَقُولُ الْمَقُولُ لَهُ ذَلِكَ: هَذَا طَعَامِي فِي مِزْلِي، يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ التَّوَعُّدَ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ صَاحِبُهُ أَنَّهُ أَعَدَّهُ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ هُوَ طَعَامُهُ، لِأَنَّ أَغْيَانًا مَا أَخْبَرَهُ صَاحِبُهُ أَنَّهُ قَدْ أَعَدَّهُ لَهُ هُوَ طَعَامُهُ، بَلْ ذَلِكَ تَمَّا لَا يَجُوزُ لِسَامِعِ سَمْعِهِ يَقُولُ ذَلِكَ أَنْ يَتَوَخَّعَ أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ قَصَدَهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافٌ مَخْرُجٌ كَلَامَ التَّكَلُّمِ، وَإِثْمًا يُوَجِّهُ كَلَامَ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ إِلَى الْمَعْرُوفِ فِي الْقَاسِ مِنْ مَخَارِجِهِ دُونَ الْمَجْهُولِ مِنْ مَعَانِيهِ، فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾، إِذْ كَانَ مَا كَانُوا رَزَقُوهُ مِنْ قَبْلِ قَدْ فُتِيَ وَعَدِمَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ عَنُوا بِذَلِكَ هَذَا مِنَ التَّوَعُّدِ الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَمِنْ جَنْسِهِ فِي السَّمَاتِ وَالْأَلْوَانِ، عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا هَذَا.

(٢٠٦: ١١)

الرَّحْمَةُ خَشْرِي: وَقَوْلُهُ: ﴿كَلَّمْنَا رَزَقُوا﴾ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ صِفَةً ثَانِيَةً لـ ﴿جَنَّتْ﴾، أَوْ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ، أَوْ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ، لِأَنَّهُ لَسْنَا قِيلَ: إِنَّ لَهُمْ جَنَّتْ، لَمْ يَخْلُ خِلْدُ السَّامِعِ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَغْمَارُ تِلْكَ الْجَنَّتِ، أَشْيَاءُ ثَمَارِ جَنَّتِ الدُّنْيَا، أَمْ أَجْنَسُ أُخَرِ

الْعَالَمِينَ. الْجَانِيَةِ ١٦:
الطَّبْرِي: يَقُولُ: وَاطْمَنَانَهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ أَرْزَاقِنَا، وَذَلِكَ مَا أَطْعَمَهُمْ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى. (٢٥٨: ١١)
الطُّوسِي: فَالرَّزْقُ: الْعَطَاءُ الْجَارِي عَلَى تَوْقِيتِ وَتَوْظِيفِ فِي الْحُكْمِ، وَإِثْمًا قُلْنَا فِي الْحُكْمِ، لِأَنَّهُ لَوْ حُكِمَ بِالْعَطَاءِ الْمَوْقُوتِ فِي الْأَوْقَاتِ الدَّائِرَةِ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ، لَكَانَ رَازِقًا، وَإِنْ اقْطَعَهُ ظَالِمٌ عَنْ ذَلِكَ الْعَطَاءِ.
(٢٥٤: ٩)
الطَّبْرِي: أَيُّ وَأَعْطَيْنَاهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّيِّبَاتِ.
(٧٥: ٥)
الْفَخْرُ الرَّازِي: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى وَسِعَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا، فَأَوْرَثَهُمْ أَمْوَالَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَدِيَارِهِمْ، ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى. (٢٦٥: ٢٧)
رَزَقُوا حُرِّزْنَا
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كَلَّمْنَا رَزَقُوا مِثْلَهَا مِنْ نَعْمَةٍ رَزَقْنَا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ الْبَقَرَةُ: ٢٥:
أَبْنُ عَبَّاسٍ: كَلَّمَا أَطْعَمُوا فِيهَا فِي الْجَنَّةِ. (٦)
نَحْوُ الْوَاحِدِي (١: ١٠٤) وَالْبَغَوِي (١: ٩٤).
الطَّبْرِي: يَعْنِي بِقَوْلِهِ: ﴿كَلَّمْنَا رَزَقُوا مِثْلَهَا﴾ مِنَ الْجَنَّتِ، وَالْمَاءِ رَاجِعَةً عَلَى الْجَنَّتِ، وَإِثْمًا الْمَعْنَى: أَشْجَارُهَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: كَلَّمْنَا رَزَقُوا مِنْ أَشْجَارِ الْبَسَاتِينِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّتِهِمْ مِنْ ثَمَرَةٍ مِنْ ثَمَرِهَا رَزَقًا، قَالُوا: هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

الأول: أنه من أرزاق الدنيا، ويدل عليه وجهان:
الأول: أن الإنسان بالملوك أنس، وإلى المهود
أميل، فإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه، ثم إذا ظفر
بشيء من جنس ما سلف له به عهد ثم وجدته أشرف
تألفه أولاً، عظم ابتهاجه وفرحه به، فاهل الجنة إذ
أبصروا الرثانة في الدنيا ثم أبصروها في الآخرة،
وجدوا رثانة الجنة أطيب وأشرف من رثانة الدنيا،
كان فرحهم بها أشد من فرحهم بشيء مما شاهدوه في
الدنيا.

والدليل الثاني: أن قوله: ﴿كُلُّكُمْ رَزَقُوا مِنْهَا﴾
يتناول جميع المرات، فيتناول المرة الأولى، فلهم في المرة
الأولى من أرزاق الجنة شيء لابد، وأن يقولوا: ﴿هَذَا
الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾، ولا يكون قبل المرة الأولى
شيء من أرزاق الجنة حتى يشبه ذلك به، فوجب حمله
على أرزاق الدنيا.

القول الثاني: أن المشبه به رزق الجنة أيضاً، والمراد
تشابه أرزاقهم، ثم اختلفوا فيما حصلت المشابهة فيه
على وجهين: [فلاحظ: ش ب هـ: «مُتَشَابِهًا»].

(٢٨: ٢٢)

نحوه التيساري.

التيضاعي: صفة ثانية لـ ﴿جَنَّاتٍ﴾، أو خير
مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفة، كأنه لساقيل: ﴿إِنَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ، وقع في خلد السامع آثارها مثل ثمار الدنيا، أو
أجناس أخر فأزيع بذلك، و﴿كُلُّكُمْ﴾ نصب على
الظرف، و﴿رَزَقْنَا﴾ مفعول به، و(يسن) الأولى
والثانية للابتداء واقتناع موقع الحال. وأصل الكلام

لاتشابه هذه الأجناس؟ فقيل: إن ثمارها أشباه ثمار
جَنَّات الدنيا، أي أجناسها أجناسها، وإن تفاوتت إلى
غاية لا يعلمها إلا الله. (٢٥٩: ١١)

الظُّرسي: أي من الجنّات، والمعنى: من
أشجارها، وتقديره: كلما رزقوا من أشجار البساتين
التي أعدها الله للمؤمنين ﴿مِنْ ثَمَرَاتِ رِزْقِهِمْ﴾، أي أعطوا
من ثمارها عطاءً، وأطعموا منها طعاماً، لأن الرزق
عبارة عما يصح الانتفاع به، ولا يكون لأحد المنع منه.
(٦٥: ١١)

الفخر الرازي: وأما قوله: ﴿كُلُّكُمْ رَزَقُوا﴾ فهذا
لا يخلو إما أن يكون صفة ثانية لـ ﴿جَنَّاتٍ﴾، أو خير
مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفة، لأنه لساقيل: ﴿إِنَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ لم يغل قلب السامع أن يقع فيه أن ثمار تلك
الجنّات أشباه ثمار الدنيا أم لا؟
وها هنا سؤالات:

السؤال الأول: [ما المراد بالثمرة؟]

السؤال الثاني: كيف يصح أن يقولوا: هذا الذي
رزقنا الآن هو الذي رزقنا من قبل؟.

الجواب: لسنا نتحد في الماهية وإن تباير بالعدد
صح أن يقال: هذا هو ذلك، أي بحسب الماهية، فإن
الوحدة النوعية لاتفاقها الكثرة بالتمتص، ولذلك
إذا اشتدت مشابهة الابن بالآب قالوا: إنه الآب.

السؤال الثالث: الآية تدل على أنهم شبهوا رزقهم
الذي يأثمهم في الجنة برزق آخر جاءهم قبل ذلك،
فالمشبه به هو من أرزاق الدنيا، أم من أرزاق الجنة؟
والجواب فيه وجهان:

الموصوف، أو إلى المبتدأ المحذوف.

و أجاز أبو البقاء أن تكون حالاً من ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تقديره: مرزوقين على الدوام، ولا يتم له ذلك إلا على تقدير أن يكون الحال مقدرة، لأنهم وقت التبشير لم يكونوا مرزوقين على الدوام. وأجاز أيضاً أن تكون حالاً من ﴿جَنَّتْ﴾، لأنها نكرة قد وصفت بقوله: ﴿تَجْبَرِي﴾، فقربت من المعرفة، وتؤول أيضاً إلى الحال المقدرة.

والأصل في الحال أن تكون مصاحبة، فلذلك اخترنا في إعراب هذه الجملة غير ما ذكره أبو البقاء.

(١١٣: ١)

الشَّريبي: أي أطعموا من تلك الجنان ثمرة، و(من) صلة ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا﴾، أي أطعمنا. (٣٧: ١) أبو السعود: ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا﴾ صفة أخرى لـ ﴿جَنَّتْ﴾، أخرت عن الأولى، لأن جريان الأنهار من تحتها وصف لها باعتبار ذاتها، وهذا وصف لها باعتبار أهلها المنتعمين بها، أو خير مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفة، كأنه حين وصفت الجنات بما ذكر من الصفة، وقع في ذهن السامع آثارها كثمار جئات الدنيا أولاً، فبين حالها.

و ﴿كُلَّمَا يُصَبَّ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَ ﴿رَزَقْنَا﴾ مفعول به، و(من) الأولى والثانية للابتداء، واقتران موقع الحال، كأنه قيل: كل وقت رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة، على أن الرزق مقيد بكونه مبتدأ من الجنات، وابتدأه منها مقيد بكونه مبتدأ من ثمرة، فصاحب الحال الأولى ﴿رَزَقْنَا﴾ وصاحب

ومعناه: كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة، قيد الرزق بكونه مبتدأ من الجنات، وابتدأه منها بابتدائه من ثمرة، فصاحب الحال الأولى ﴿رَزَقْنَا﴾ وصاحب الحال الثانية ضمير المستكن في الحال.

و يحتمل أن يكون ﴿مِنْ فَرَّةٍ﴾ بيانا تقدم، كما في قولك: رأيت منك أسداً. وهذا إشارة إلى نوع ما رزقوا، كقولك مشيراً إلى نهر جار: هذا الماء لا ينقطع، فأنت لا تمنى به العين المشاهدة منه، بل التسويع المعلوم المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت الإشارة إلى عينه، فالمنى: هذا مثل رزقنا، ولكن لما استحکم الشبه بينهما جعل ذاته حساً، كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة.

(٣٨: ١)

أبو حيان: والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستأنفة، لاموضع لها من الإعراب، وأنه لما ذكر أن من آمن وعمل الصالحات لهم جنات صفتها كذا، هجس في النفوس: حيث ذكرت الجنة الحديث عن ثمار الجنات، وتشوقت إلى ذكر كيفية أحوالها، فقيل لهم: ﴿كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ فَرَّةٍ رَزَقْنَا﴾، وأجيز أن تكون الجملة لها موضع من الإعراب، يُصَبَّ على تقدير كونها صفة للجنات، و رُفِعَ على تقدير خبر مبتدأ محذوف.

و يحتمل هذا وجهين: إما أن يكون المبتدأ ضميراً عائداً على الجنات، أي هي ﴿كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا﴾، أو عائداً على ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾، أي هم كلما رزقوا. والأولى الوجه الأول، لاستقلال الجملة فيه، لأنها في الوجهين السابقين تتقدّر بالمفرد، فهي مفتقرة إلى

هذا المبتدأ تحقق التناسب بين الجمل الثلاث صورةً
لاسميتها، ومعنى لكونها جواب سؤال، كأنه قيل: ما
حالمهم في تلك الجنات؟ فأجيب: بأن لهم فيها عساراً
لذيذة عجيبة، وأزواجاً نظيفة. (٢٠٢: ١)

يَرْزُقُ

١ - يَرْزُقُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَلَّيَهُمُ الْيُسْرَى
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. البقرة: ٢١٢
راجع: ح س ب: «حِسَابٍ».

٢ - فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا
وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ
عِندَ بَابِهَا زَكَرِيَّا قَائِلًا يَا مَرْيَمُ أَنْسَى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ
عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

آل عمران: ٣٧
ابن عباس: فأكهة الشتاء في الصيف مثل
التصب، وفاكة الصيف في الشتاء مثل العنب. (٤٦)
الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: أن زكريا كان
كلما دخل عليها المحراب بعد إدخاله إياها المحراب،
وجد عندها رزقاً من الله لعدائها.

فقيل: إن ذلك الرزق الذي كان يحده زكريا
عندها فأكهة الشتاء في الصيف، وفاكة الصيف في
الشتاء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن زكريا كان إذا
دخل إليها المحراب، وجد عندها من الرزق فضلاً عما
كان يأتيها به الذي كان يؤمونها في تلك الأيام.

الثانية ضميره المستكن في الحال، ويجوز كون «وَمِنْ
تُحَرِّمُ» بياضاً قدّم على البين، كما في قولك: رأيت منك
أسداً، وهذا إشارة إلى ما رزقوا، وإن وقعت على فرد
معين منه، كقولك مشيراً إلى نهر جبار: هذا الماء
لا ينقطع، فإلك إنما أشرت إلى ما ثابته بحسب
الظاهر، لكك إنما تعني بذلك النوع المعلوم المستمر.

فالعنى: هذا مثل الذي رزقناه من قبل، أي من
قبل هذا في الدنيا، ولكن لما استحکم التشبه بينهما
جعل ذاته ذاته، وإنما جعل عمر الجنة كنسار الدنيا،
لتسليم النفس إليه حين تراه، فإن الطباع مائلة إلى
المألوف متفرقة عن غير معروف، ولتبين لها ميزته
وكنه التمتع فيه؛ إذ لو كان جنساً غير معهود لظن أنه
لا يكون إلا كذلك، أو مثل الذي رزقناه من قبل في
الجنة، لأن طعامها متشابه الصور، كما يحكى عن
الحسن رضي الله عنه، أن أحدهم يؤتى الصحنه فيأكل
منها، ثم يؤتى بأخرى فبها مثل الأولى، فيقول ذلك،
فيقول الملك: كل، فاللون واحد والطعم مختلف، أو كما
روي أنه ﷺ قال: «هو الذي نفسي بيده إن الرجل من
أهل الجنة ليتناول التمرة ليأكلها، فما هي واصله إلى
فيه حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلها» والأول أنسب
لحفاظة عموم «كُلَّمَا».

الألوسي: صفة ثانية لـ «جَنَّاتٍ» أخرت عن
الأولى، لأن جريان الأثمار من تحتها وصف لها باعتبار
ذاتها، وهذا باعتبار سكانها، أو خبر مبتدأ محذوف،
أي هم، والقرينة ذكره في السابقة والآخرة، وكون
الكلام مسوقاً لبيان أحوال المؤمنين، وفائدة حذف

الله ﷻ، فرجع إليها، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد أتانا الله بشيء فخبأته لك، قال: «فهل سي به»، فأتي به، فكشف عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً، فلما نظرت إليه بهتت وعرفت أنها من بركة الله، فحمدت الله تعالى وصَلَّت على نبيِّه، فقال ﷺ: «من أين لك هذا يا بنية؟» قالت: «هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، فحمد -رسول الله ﷻ- وقال: الحمد لله الَّذِي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت يرزقها الله رزقاً حسناً، فسُئِلت عنه «قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»... (التعليق ٣: ٥٧)

الطوسي: فالرزق هو ما للإنسان الانتفاع به على وجه ليس لأحد متعم. (٢: ٤٤٧)

الفخر الرازي: فيه خمسة أوجه: [إلى أن قال:]

الثالث: أن التشكير في قوله: «وَجَدَ عِندَهُ رِزْقًا» يدل على تعظيم حال ذلك الرزق، كأنه قيل: رزقاً، أي رزق غريب عجيب! وذلك إما يفيد القرض اللائق لسياق هذه الآية، لو كان خارقاً للعادة. (٨: ٣٢)

أبو حيان: ودلت الآية على وجود الرزق عندها كل وقت يدخل عليها، والمعنى: أنه غذاء يتغذى به لم يعده عندها، ولم يوجَّهه هو. وأبعد من فسر الرزق هنا بأنه فيض كان يأتيها من الله، من العلم والحكمة من غير تعليم آدمي فسمَّاه رزقاً، قال الراغب: واللفظ محتمل، انتهى. وهذا شبيه بتفسير الباطنية.

(٢: ٤٤٣)

البروسوي: أي نوعاً منه غير معتاد؛ إذ كان

وأما قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ» فغير من الله، أنه يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقه، بغير إحصاء ولا عدد يحاسب عليه عبده، لأنه جل ثناؤه لا يتقصَّ سؤقه ذلك إليه، كذلك خزائنه، ولا يزيد إعطاؤه إياه، ومحاسبته عليه في ملكه وفيما لديه شيئاً، ولا يعزب عنه علم ما يرزقه، وإثما يحاسب من يعطي ما يعطيه، من يخشى التقصان من ملكه، ودخول التفاد عليه بخروج ما خرج من عنده بغير حساب معروف، ومن كان جاهلاً بما يعطي على غير حساب.

الطبري: يعني وجد زكريا عندها فأكهة في غير أوانها، فأكهة الصَّيْف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف غشاً طرياً. «قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنْسِي لَكَ هَذَا» فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً وسألت عنه «قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

أخبرنا عبد الله بن حامد بإسناده عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ أقام أياماً لم يطعم طعاماً، حتى شقَّ ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه، فلم يصب في بيت أحد منهن شيئاً، فأتى فاطمة رضي الله عنها فقال: «يا بنية هل عندك شيء» أكل، فإني جائم؟ فقالت: لا والله بأبي أنت وأمي، فلما خرج رسول الله ﷺ من عندها، بعثت إليها جارة لها رغيفين وبضعة لحم، فأخذته منها ووضعت في جفنة وغطت عليه وقالت: لأؤثرنَّ بها رسول الله ﷺ على نفسي ومن عندي، وكانوا جميعاً محتاجين إلى شعبة من طعام، فبعثت حسناً وحسيناً إلى جدِّهما رسول

ينزل ذلك من الجنة، وكان يجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء، وفي الشتاء فاكهة الصيف ولم ترضع ندياً قط. (٢٩: ٢)

رشيد رضا قالوا: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف، والله لم يقل ذلك ولا قاله رسوله ﷺ ولا هو بما يعرف بالرأي، ولم يفتنه تاريخ يعتد به، والروايات عن مفسري السلف متعارضة، وفي أسانيد ما فيها، ومما قال ابن جرير في ذلك: إن بني إسرائيل أصابهم أزمة حتى ضعف زكريا عن حملها، وإثم اقترعوا على حملها فخرج السهم على نجار منهم، فكان يأتيها كل يوم من كسبه بما يصلحها فينميّه الله ويكثره، فيدخل عليها زكريا فيجد عندها فضلاً من الرزق، فإذا وجد ذلك، قال يا مريم: أئني لك هذا أي من أين لك هذا؟ والأيام أيام حط، قالت: هو من عند الله، رازق الناس بتسخير بعضهم لبعض، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ولا توقع من المرزوق، أو رزقاً واسعاً (راجع: آية ٣٧) وأنت ترى أنه لا دليل في الآية على أن الرزق كان من خوارق العادات، وإسناد المؤمنين الأمر إلى الله في مثل هذا المقام معهود في القديم والحديث.

قال الأستاذ الإمام ما مثاله مبسوطاً: إن القرآن نزل سائلاً يسهل على كل أحد فهمه، من غير حاجة إلى عناء ولا ذهاب في الدفاع عن شيء. خلاف الظاهر، فعلمنا الآن خرج عن سنته، ولا تنضيف إليه حكايات إسرائيلية أو غير إسرائيلية لجعل هذه القصة من خوارق العادات، والبحث عن ذلك الرزق ما هو،

ومن أين جاء، فضول لا يحتاج إليه لفهم المعنى ولا لفريد العبارة، ولو علم الله أن في بيانه خيراً لنا لبينه. أما ما سبقت القصة لأجله - وهو الذي يجب أن نبحث فيه، ونستخرج المعبر من قوامه وخوافيه - فهو تقرير نبوة النبي ﷺ ودحض شبه أهل الكتاب الذين احتكروا فضل الله، وجعلوه خاصاً بشعب إسرائيل، وشبهه المشركين الذين كانوا يتكبرون بنوته، لأنه بشر. وبيان ذلك: أن المقصد الأول من مقاصد الوحي هو تقرير عقيدة الألوهية، وأهم مسائلها مسألة الوجدانية، وتقرير عقيدة البعث والجزاء وعقيدة الوحي والأنبياء. (٢٩٣: ٣)

الطُّبَّاطِبَاءِيُّ: وفي تكبير قوله: ﴿رُزِقًا﴾، إشعار بكونه رزقاً غير معهود، كما قيل: إنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، ويؤيده أنه لو كان من الرزق المعهود - لو كان تنكيره يفيد أنه ما كان يجد محرابها خالياً من الرزق، بل كان عندها رزق ما دانماً - لم يقطع زكريا بقولها: ﴿هُوَ مِنِّي عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي﴾... في جواب قوله: ﴿يَا صَرِيحُ أَنْتَ لَكَ هَذَا؟﴾ لإمكان أن يكون يأتيها بعض الناس ممن كان يختلف إلى المسجد لغرض حسن أو سيئ.

على أن قوله تعالى: ﴿فَتَبَايَعُوا زَكْرِيَّا رُبَّةً...﴾ يدل على أن زكريا تلقى وجود هذا الرزق عندها كرامة إلهية خارقة، فأوجب ذلك أن يسأل الله أن يهب له من لدنه ذرية طيبة، فقد كان الرزق رزقاً يدل بوجوده على كونه كرامة من الله سبحانه لمريم

كسبه الطَّيِّب الحلال لِهَيْئِ الطَّعَامِ لها، فكان هذا هو الطَّعَامُ الَّذِي يراه زكريّا في محرابها ويعجب من وجوده في تلك الظروف الصَّعبة، وكان جواب مريم يعني: أن الله قد سخر لي مؤمناً فأحبب القيام بهذه الخدمة الشَّاقة.

و لكن كما قلنا هذا التفسير لا يشق مع القرآن الموجودة في الآية، ولا مع الأحاديث الواردة في تفسيرها، ومنها ما ورد في تفسير العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام ما ملخصه «أن رسول الله ﷺ دخل يوماً على ابنته فاطمة عليها السلام وهو يعلم أنها لم تكن تملك طعاماً يذكر منذ أيام، فوجد عندها طعاماً وافراً خاصاً، فسألها عنه، فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال رسول الله ﷺ: لعليّ عليّ: ألا أحذرك بثلثك ومثلها؟ قال: بلى، قال: مثل زكريّا، إذ دخل على مريم المحراب، فوجد عندها رزقاً، قال: يا مريم أئني لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب». (٢: ٣٥٤)

٣- والله يرزق من يشاء بغير حساب التور: ٣٨ الطَّيِّب: يقول تعالى ذكره: يفضّل على من شاء وأراد من طوله وكرامته، بما لم يستحقّه بعمله، ولم يبلغه بطاعته. (١: ٣٣٣)

الرَّزَقُ حَسْرِي: ما يفضّل به. (٣: ٦٩)

مثله أبو حنّان. (٦: ٤٥٩)

الطَّيِّبُ سِي: أي يعطي. (٤: ١٤٥)

الفخر الرّازي: نبّه به على كمال قدرته و كمال

الطَّاهرة، ومما يشعر بذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ...﴾ على ما سيجيء من البيان.

وقوله: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنْسِي لَكَ...﴾ فصل الكلام من غير أن يطف على قوله: ﴿وَجَدَ عِشْرَةً رَاقَةً﴾، يدل على أنه عليه السلام قال لها ذلك مرة واحدة، فأجاب بما قطع به واستيقن أن ذلك كرامة لها، وهنالك دعا وسأل ربّه ذرية طيبة. (٣: ١٧٤)

مكارم الشّيرازي: الآية لا تذكر شيئاً عن ماهية هذا الطَّعَامِ ومن أين جاء، لكنّ بعض الأحاديث الواردة في تفسير العياشي وغيره من كتب الشيعة والسنة، تفيد أنه كان فاكهة من الجنة في غير فصلها، تحضر بأمر الله إلى المحراب. وليس ما يدعو إلى العجب في أن يستضيف الله عبداً تقياً.

كما أن اعتبار «الرزق» طعاماً من الجنة يتبيّن من القرآن التي تراها في تنهايا الآية، فأولاً: كلمة ﴿رَزَقًا﴾ التكررة دليل على أن زكريّا لم يعرف نوع هذا الرزق.

و ثانياً: جواب مريم التي قالت: ﴿وَمِنْ عِشْرَةِ اللَّهِ﴾ دليل آخر.

و ثالثاً: انفعال زكريّا و طلبه ولذا من الله كما نقرأ في الآية التالية، دليل ثالث على ذلك.

بيد أن بعض المفسرين مثل صاحب المنار يرون أن ﴿رَزَقًا﴾ تعني هذا الطَّعَامُ الدَّيَوِي المألوف. يقول ابن جرير: إن قحطاً أصاب بني إسرائيل يومئذ، ولم يعد زكريّا قادراً على سدّ جوعه مريم، لذلك اقترعوا فكانت من نصيب رجل نجار، فأخذ هذا يقتطع من

الفضل الذي لا غاية له لخوفهم من قهره، و شديد عذابه. (١٨: ١١١)

الطَّابَّاتِي: والرَّزَق من الله موهبة محضة من غير أن يملك المرزوقون منه شيئاً، أو يستحقّوه عليه تعالى، فله تعالى أن يَحْصُصَ منه ما يشاء لمن يشاء.

غير أنه تعالى وعدهم الرِّزْق، وأقسم على إنجازهِ في قوله: ﴿قَرَّبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ الذَّارِبَات: ٢٣، فملكهم الاستحقاق لأصله، وهو الذي يُجزّيهم به على قدر أعمالهم. وأما الزائد عليه فلم يملكهم ذلك، فله أن يختصّ به من يشاء، فلا يُمَلَّل ذلك إلا بمشيئة. (١٥: ١٣٠)

فضل الله: وذلك في ما تكفل لهم من رزقه في مواقع رحمته، التي لا تضيق بشيء، ولا يضيق عنها شيء، بل تشع لكل ما في الحياة من مجالات العطاء، فهو الكريم الذي لا حدّ لكرمه، وهو الرّحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. (١٦: ٣٢٩)

٤ - اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْقَزِيزُ. التَّوْرَى: ١٩.

الطَّيَّرُ سِي: أي يوسّع الرِّزْق على من يشاء. يقال: فلان مرزوق، إذا وُصف بسعة الرِّزْق. وقيل: معناه: يرزق من يشاء في خفض ودعة، ومن يشاء في كدّ ومشقةً و متعبّة. وكلّ من رزقه الله من ذي روح، فهو بمنّ شاء الله أن يرزقه. (٥: ٢٧)

الفطر الرّازي: يعني أن أصل الإحسان والبرّ عامّ في حقّ كلّ العباد، وذلك هو الإحسان بالحياة

جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه، فكان سبحانه لنا وصفهم بالجّد والاجتهاد في الطّاعة، ومع ذلك يكونون في نهاية الخوف، فالحقّ سبحانه يعطيهم الثّواب العظيم على طاعتهم، ويزيدهم الفضل الذي لا حدّ له في مقابلة خوفهم. (٢٤: ٦)

نحوه الخازن. الثُّرُوسُوي: تقرير للزيادة، وتنبه على كمال القدرة، ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان.

و الرِّزْق: العطاء الجاري، والحساب: استعمال العدد، أي يُفيض من يشاء ثواباً، لا يدخل تحت حساب الخلق. (٦: ١٦٠)

الألوسي: فإنه تذييل مقررّ للزيادة، وعده كريم، بأنّه تعالى يعطيهم غير أجزية أعمالهم من الخيرات، ما لا يفي به الحساب، والموصول عبارة عن ذكر صفاتهم الجميلة، كأنّه قيل: والله يرزقهم بغير حساب، ووضع موضع ضميرهم للتنبيه بما في حيز الصلّة، على أن مناه الرِّزْق المذكور محض مشيئته تعالى، لا أعمالهم المحكيّة، كما أنّها المناط لما سبق من الهداية لنوره عزّ وجلّ، وللإيدان بأنهم بمنّ شاء الله تعالى أن يرزقهم، كما أنّهم بمنّ شاء سبحانه أن يهديهم لنوره، حسبما يُحِبُّ عنه ما فصل من أعمالهم الحسنة، فإنّ جميعها من آثار تلك الهداية. (١٨: ١٧٩)

المُراغِي: أي أنّه تعالى يعطيهم غير أجزية أعمالهم من الخيرات، ما لا يفي به الحساب، فهم لنا اجتهدوا في الطّاعة، وخافوا ربهم أشدّ الخوف، جازاهم بالثّواب العظيم على طاعتهم، وزادهم

يرزق من يشاء من عباده الملقوف بجميعهم، وما الرزق إلا من اللطف، فيصير بعض المعنى المفاد، فلا جرم تعين أن المشيئة هنا مصروفة لمشئته تقدير الرزق بمقاديره. (٢٧: ١٦٠)

مُشَيِّئَةٌ: ومعنى الرزاق: أن الله يهب الإنسان القوة وجميع الطاقات التي تؤهله للعمل من أجل الرزق، ويرشده إلى طريقه وسبيله بالإضافة إلى أن ما في الأرض والسما من الخيرات، هو من صنعه تعالى وفضله. (٢٥: ١٣٧)

الطَّيِّبَاتِي: وقد رتب الرزق في الآية على كونه تعالى لطيفاً بعباده قوياً عزيزاً، دلالة على أنه تعالى بلطفه لا يغيب عنه أحد ممن يشاء أن يرزق ولا يعصيه، ويقوته عليه لا يعجز عنه، وبعمته لا يمنعه مانع عنه.

و المراد بالرزق: ما يعم موهبة الذين الذي يتلبس بها من يشاء من عباده، على ما يشهد به الآية التالية، ولذا الحق القول فيه بقوله: ﴿لَهُ الَّذِي أُنْزِلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ (١٨: ٤٠)

عبد الكريم الخطيب: وقوله تعالى: ﴿يُرِزُّ مَنْ يُشَاءُ﴾ إشارة إلى أن هذا الرزق الذي يسوقه الله سبحانه من لطفه ورحمته، هو رزق الإيمان والهدى، ففي هذا الرزق تركية القسوس وطهارتها بالإيمان، وتقبلها للهدى، واتصالها بالملا الأعلى، واستعدادها لدخول هذا الملا في جنات النعيم. (١٣: ٤٠)

مكارم الشيرازي: تطرح الآية أحد مظاهر لطفه العام، وهو الرزق، فتقول: ﴿يُرِزُّ مَنْ يُشَاءُ﴾

و العقل والفهم، وإعطاء ما لا بد منه من الرزق، ودفع أكثر الآفات والبلات عنهم، فأما مراتب العطية والبهجة فتفاوتة مختلفة. (٢٧: ١٦٠)

الْبَيْضَاوِي: أي يرزقه لمن يشاء، فيخص كلًا من عباده بنوع من البر على ما اقتضته حكمته. (٢: ٣٥٦)

الْإِسْأَبُورِي: يعني الزائد على مقدار الضرورة، فلكم من إنسان فاق أقرانه في المال أو الجاه أو الأولاد، أو في العلم أو في سائر أسباب المزية، إلا أن أحدًا منهم لا يغلو من برّه الذي يتعش به، كقوله: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى بِهِ ٥٠﴾. (٢٥: ٢٥)

الْحَازِن: يعني أن الإحسان والبر إنعام في حق كل العباد، وهو إعطاء ما لا بد منه، فكل من رزقه الله تعالى من مؤمن وكافر وذي روح، فهو بمن يشاء الله أن يرزقه.

وقيل: لطفه في الرزق من وجهين:
أحدهما: أنه جعل رزقكم من الطيبات.
والثاني: أنه لم يدفعه إليكم مرة واحدة. (٦: ١٠٠)

ابن عاشور: الرزق: إعطاء ما ينفع. وهو عندنا لا يختص بالمال، وعند المعتزلة يختص به، والخلاف اصطلاحى.

والظاهر: أن المراد هنا رزق الدنيا، لأن الكلام توطئة لقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ خَرْجَ الْآخِرَةِ﴾ الشورى: ٢٠.

والمشئة: مشئته تقدير الرزق لكل أحد من العباد، ليكون عموم اللطف للعباد باقياً، فلا يكون قوله: ﴿مَنْ يُشَاءُ﴾ في معنى التكرير؛ إذ يصير هكذا:

النبات في الصحراء مسبب والحيوان يسمى إليه ويرعى؟

فنقول: الدليل عليه من ثلاثة أوجه: نظراً إلى الرزق، وإلى المرتزق، وإلى مجموع الرزق والمرتزق. أما بالنظر إلى الرزق، فلأن الله تعالى لم يخلق النبات لم يكن للحيوان رزق.

وأما بالنظر إلى المرتزق، فلأن الاغتذاء ليس بمجرد الابتلاع بل لابد من تشبته بالأعضاء حتى يصير الحشيش عظماً ولحمًا وشحمًا، وما ذاك إلا بحكمة الله تعالى؛ حيث خلق فيه جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة وغيرها من القوى، وبحض قدرة الله وإرادته فهو الذي يرزقها.

وأما بالنظر إلى المرتزق والرزق، فلأن الله لو لم يهد الحيوان إلى الغذاء لعرفه من التمس ما كان يحصل له اغتذاء؛ ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع الغذاء حتى يضع فيه بالشدّة، ليدوق فيأكله بعد ذلك، فإن كثيراً ما يكون البعير لا يعرف الحنجر ولا التمر حتى يلغم مرتين أو ثلاث، فيعرفه فيأكله بعد ذلك.

فإن قال قائل: كيف يصح قياس الإنسان على الحيوان فيما يوجب التوكّل، والحيوان رزقه لا يترصّ له إذا كمال منه اليوم شيئاً وترك بقية يجدها غداً، ما مدّ إليه أحد يدًا، والإنسان إن لم يأخذ اليوم لا يبقى له غداً شيء؟

وأيضاً حاجات الإنسان كثيرة، فإنه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمة، ولا كذلك الحيوان،

وهذا لا يعني أن هناك جماعة محرومون من رزقه، بل المقصود البسط في الرزق لمن يشاء، كما جاء في الآية ٢٦ من سورة الرعد: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾. وجاء في آية لاحقة من هذه السورة: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ الشورى: ٢٧. وواضح أن «الرزق» هنا يشمل الرزق المعنوي والمادي، والجسماني والروحاني، فعند ما يكون هو مصدر اللطف والرزق، فلما ذا توجهون نحو الأصنام التي لا ترزق ولا تلتطف، ولا تحلّ مشاكلكم؟.

(١٥: ٤٦١)

يَرْزُقُهَا

وَكَايِنَ مِنْ ذَائِبَةٍ لَا تُحْصِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. المنكوبت: ٦٠ الحسن: ﴿لَا تُحْصِلُ رِزْقَهَا﴾: لاتدخره، إنما تصبح في رزقها الله. الرّمحششري: أي لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله، ولا يرزقكم أيضاً أنها الأقوياء، إلا هو - وإن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها - لأنه لو لم يقدركم ولم يقدر لكم أسباب الكسب، لكنتم أعجز من الدواب التي لا تحمل.

وعن ابن عيّنة: ليس شيء ينبأ إلا الإنسان والتسمة والفأرة.

الفخر الرازي: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ بطريق القياس، أي لا شك في أن رزقها ليس إلا بالله، فكذلك يرزقكم فتوكّلوا.

فإن قال قائل: من قال: بأن الله يرزق الدواب بل

فإن قال قائل: من قال: بأن الله يرزق الدواب بل

لو توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان.

(٢٥: ٨٧)

الْبُرُوسُوي: والرزق لغة: ما يُتَنَفَّع به،
واصطلاحاً، اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فياً كله.
[إلى أن قال:]

والمق: وكثير من دابة ذات حاجة إلى الغذاء
لا تطيق حمل رزقها لضعفها، أو لا تدخره، وإنما تصبح
ولا معيشة عندها ﴿اللَّهُ يُرْزِقُهَا﴾ يعطي رزقها يوماً
فيوماً حيث توجّهت. (٦: ٤٨٨)

الألوسي: لتأروى أن التي ﴿أمر المؤمنين
الذين كانوا بمكة المهاجرة إلى المدينة، قالوا: كيف نؤدم
بلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فزلت، أي، كم من دابة
لا تطيق حمل رزقها لضعفها، أو لا تدخره، وإنما تصبح
ولا معيشة عندها.

عن ابن عيّنة: ليس شيء ينشأ إلا الإنسان
والتملة والفأرة. وعن ابن عباس لا يدخر إلا آدمي
والتملة والفأرة والعقق، ويقال: للعقق مخاض إلا
أنه ينسأها، وعن بعضهم: رأيت البلبيل يحتكر في
حضنه، والظاهر عدم صحته. وذكر لي بعضهم: أن
أغلب الكوا من الطير يدخر، والله تعالى أعلم
بصحته.

﴿اللَّهُ يُرْزِقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ ثم إنها مع ضعفها
و توكلها، وإياكم مع قوتكم واجتهادكم، سواء في أنه
لا يرزقها وإياكم إلا الله تعالى، لأن رزق الكل
بأسباب هو عز وجل السبب لها وحده، فلا تخافوا
على معاشكم بالمهاجرة. ولما كان المراد إزالة ما في

و أيضاً قوت الحيوان مهياً وقوت الإنسان يحتاج إلى
كل كالفزرع والحصاد والطحن والخبز، فلو لم يجمعه
قبل الحاجة ما كان يجده وقت الحاجة.

فنقول: نحن لا نقول: إن الجمع يقدر في التوكل،
بل قد يكون الزارع الحاصد متوكلاً والراعي الساجد
غير متوكل، لأن من يزرع يكون اعتماده على الله،
واعتماده في الله، أنه إن كان يريد يرزق من غير زرع.
و إن كان يريد لا يرزق من ذلك الزرع، فيعمل و قلبه
مع الله، هو متوكل حق التوكل، و من يصلي و قلبه مع
ما في يد زيد و عمر و هو غير متوكل.

و أما قوله: حاجات الإنسان كثيرة، فنقول:
مكاسبه كثيرة أيضاً، فإنه يكتسب بيده كالخياط
والتساج، و برجله كالساعي وغيره، و بعينه
كالتأطير، و بلسانه كالمحادي و المنادي، و بفهمه
كالهندس و التاجر، و بعلمه كالطبيب و الفقيه، و بقوة
جسمه كالعتال و الحمال، و الحيوان لا مكاسب له،
فالترغيف الذي يحتاج إليه الإنسان غذاً أو بعد غذا،
بميد أن لا يرزقه الله مع هذه المكاسب، فهو أولى
بالتوكل.

و أيضاً الله تعالى خلق الإنسان بحيث يأتيه الرزق
و أسبابه، فإن الله ملك الإنسان عمائر الدنيا، و جعلها
بحيث تدخل في ملكه شاء أم أبى، حتى أن نتاج الأنعام
و ثمار الأشجار تدخل في الملك و إن لم يرده مالك التعم
و الشجر، و إذا مات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر قهراً
شاووا أم أبوا، و ليس كذلك حال الحيوان أصلاً، فإن
الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه، فإذا الإنسان

الله سبحانه هو خالق الكون بما فيه، وأسباب الرزق بشئ أنواعها تنتهي إليه، وهي مهياة لكل طالب وراغب إذا سعى لها سعيها، وإن تعذر منها سبب تيسر للراغب ما هو خير وأجدى من حيث لا يحتسب بشهادة الحسن والعيان، بل إن كثيراً من الكائنات الحية لا تعمل للرزق ولا تحمله، ومع هذا يأتيها رغداً عند حاجتها إليه، وفي هذا عظة للخائفين العلماء، وكل من باع دينه للشيطان، واتخذ من معصية الله ذريعة للرزق ولقمة العيش، وحاشا له أن ينهى عن شيء ويحصر سبب الرزق فيه، كيف ودينه دين الحياة!

قال الإمام علي عليه السلام: «إن الذي أمر به أوسع من الذي نهى عنه، وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم، فذروا ما قلما كثرت، وما ضاق لما اتسع» وقال: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق الله، وإلها لا يقربان من أجل، ولا ينقصان من رزق». (١٢٣: ٦)

الطُّبَّاءُ طَبَّاءٌ، وفي الآية تطيب لنفس المؤمنين وتقوية لقلوبهم، أنهم لو هاجروا في الله أتاهم رزقهم أينما كانوا ولا يموتون جوعاً، فزارقهم ربهم دون أوطانهم. يقول: كثير من الذواب لا رزق مذكر لها، يرزقها الله ويرزقهم معاشر الآدميين الذين يدخرون الأرزاق، وهو السمع العليم. (١٤٥: ١٦)

عبد الكريم الخطيب: هو تطمين لقلوب المسلمين المدعويين إلى الهجرة، والذين استجابوا لها وأعدوا العدة لإمضانها، أو للذين هم قد هاجروا

أوامهم من الهجرة على أبلغ وجه، قيل: ﴿يَرْزُقُهَا وَيَأْتِيَاكُمْ﴾ دون يرزقكم وإياها. (٢١: ١١) ابن عاشور: وقوله: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ ذَاتِهِ لِاتَّخِذُلْ رِزْقَهَا﴾ خبر غير مقصود منه إفادة الحكم، بل هو مستعمل مجازاً مركباً في لازم معناه، وهو الاستدلال على ضمان رزق المؤمنين من المؤمنين، وتمثيله للتقريب بضمن رزق الذواب الكثيرة التي تسير في الأرض لاتحمل رزقها، وهي السوائم الوحشية، والقرينة على هذا الاستعمال هو قوله: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَيَأْتِيَاكُمْ﴾ الذي هو استئناف بياني لبيان وجه سوق قوله: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ ذَاتِهِ لِاتَّخِذُلْ رِزْقَهَا﴾ ولذلك عطف ﴿وَيَأْتِيَاكُمْ﴾ على ضمير ﴿ذَاتِهِ﴾، والمقصود: التمثيل في التيسير، والإلهام للأسباب الموصلة وإن كانت وسائل الرزق مختلفة. [إلى أن قال:]

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا﴾ دون أن يقول: يرزقها الله، ليفيد بالتقديم معنى الاختصاص، أي الله يرزقها لا غيره، فلماذا تعبدون أصناماً ليس بيدها رزق؟ (٢٠: ١٩٧) ملاحظة: إن كثيراً من الناس يؤمنون نظرياً بالله، وأن أرزاق الخلائق بيده وحده، وأن خزائنه لاتنفادها ولانهاية، وأنه كريم لا يخيب من توكل عليه ووثق به، يؤمن بهذا نظرياً، ولكنه يكفر بالله عملياً، ويشق بالخلق دون الخالق، ويتقرب إليه بما فيه ذهاب دينه وضميره، طامعاً بما في يده من جاه ومال، ويتبعد عن الله يائساً منه ومن جوده وكرامته.

وهذه الآية تريح وتهدي هذا المؤمن الكافر، إن

أسباب معيشتكم، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ هود: ٦٠ (١١: ٤٦١)

مكارم الشيرازي: الرزق هو الله، لا لکم فحسب بل ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾، فليس من الدواب والحيوانات والحشرات وكذلك الإنسان يأتي برزقه من الصحراء والتجر إلى ونكره ومسكنه، كالتحل التي تتج العسل والتحل، وغالبًا ما تسمى ليوها، أي كل يوم عليها أن تعطي لرزقها وتبحث عنه من جديد وهكذا، فإن ملايين الملايين من الحيوانات التي من حولنا، في التقاط القرية والبيضة، وفي الصحاري وأعماق البحار وأعالي الجبال والأماكن الأخرى، كلها تحتات من مائدة الله السرمدة.

وأنت أيها الإنسان أقوى من تلك الحيوانات وأذكى في جلب الرزق، فلم كل هذا الحسوف من انقطاع الرزق؟! وإسم الركون إلى حياة الذل والاستكانة والفجور؟! ولم تظل سادراً تحت وطأة الظلم والظفر والهوان والذل؟! أخرج أنت أيضاً من داخل هذه الدائرة المظلمة، واجلس على مائدة خالقك الواسعة، ولا تفكر في الرزق.

فأنت يوم كنت جنيًا محبوبًا في بطن أمك، ولا تصل إليك أية يد حتى من أبيك وأنتك الروم، لم يئسك الله الذي خلقك، وهيا لك ما كنت تحتاج إليه بكل دقة، فكيف وأنت اليوم كائن قوي ورشيد؟! (١٢: ٤٠٤)

فعلًا، وانقطعت موارد رزقهم التي كانت في أيديهم، بين أهلهم وفي ديارهم. وإته لن يأسي المسلمون على ما تركوا وراءهم من مال ومتاع، ولن يهتموا كثيرًا الأمر المعاش، ولن يشغلوا به، فالله سبحانه الذي يرزق الدواب في القفار، والطيور في السماء، هو الذي يتكفل بأرزاق الناس، وأن سمعهم في وجوه الأرض، وما يبذلون من حول وحيلة، إنما هو أسباب موصلة إلى ما قدر الله لهم من رزق. ولن ينال أحد منهما جدًى وسمى، غير ما هو مقدور له.

وقوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ إشارة إلى أن كثيرًا من الدواب لا تستطيع أن تحمل رزقها، أي تحصله بنفسها، وتصل إليه بمعها. وأقرب مثل لهذا مواليد الحيوان: حيث سخر الله لها الأمهات والآباء، لتعمل على إطعامها، بل وترقه في فمها، وثلقه في جوفها. وإذ ابدا لنسان بعض الدواب كالأسود والذئاب ونحوها قدرة على انتزاع غذائها من الحياة، فإن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون رضاغة من ندي الطبيعة التي خلقها الله على هذا النظام البديع المعجز، الذي يجد فيه كل كائن رزقه الذي يحفظ عليه وجوده، وكذلك الناس بين أقوياء وضعفاء، وبين ذوي حيلة ومن لا حيلة لهم، كلهم جميعًا يرزقون من فضل الله، ويحصلون على ما قدر لكل منهم من رزق. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾، أي فكما تزرع هذه الدواب التي لا حيلة لها في تحصيل قوتها، كذلك تزرعون أنتم أيها المهاجرون، وقد بدا لكم أنه قد انقطعت عنكم

فيقال: رب الدار ورب الفرس. ويُطْلَق فيه، لأنه يملك الجميع غير مملوك. وكذلك هو تعالى رازق الجميع غير مرزوق، ولا يجوز أن يخلق الله حيواناً يريد تقيته إلا ويرزقه، لأنه إذا أراد بقاءه فلا بد له من الغذاء. فإن لم يرد تقيته كالأذي يولد ميتاً، فإنه لا رزق له في الدنيا. (٤٢٦: ٥)

القَسْطَرِيُّ: كما توحد الحق سبحانه يكونه خالقاً، تفرد بكونه رازقاً، وكما لا خالق سواه فلا رازق سواه.

ثم الرزق على أقسام: فلأشباح رزق: وهو لقوم توفيق الطاعات، ولآخرين خذلان الرذائل. ولأرواح رزق: وهو لقوم حقائق الوصلة، ولآخرين في الدنيا الغفلة وفي الآخرة العذاب والمهلة. (٩٣: ٣)

الواحدِي: يريد من ينزل القطر من السماء، ويخرج النبات من الأرض. (٥٤٦: ٢)

الرَّمْطَشَرِيُّ: أي يرزقكم منها جميعاً، لم يقتصر برزقكم على جهة واحدة يُقيض عليكم نعمته، ويوسع رحمته. [ثم آدم نحو الطُّوسِي] (٢٣٥: ٢) الطُّوسِي: أي من يخلق لكم الأرزاق ﴿ومن السماء﴾ بإنزال المطر والغيث، ومن الأرض ﴿بإخراج التبات بإخراج التمار. وأنواع التمار.﴾ (١٠٧: ٣)

الفَخْرُ الرَّازِي: ما ذكره في هذه الآية وهو أحوال الرزق، وأحوال الحواس، وأحوال الموت والحياة. أما الرزق فإنه إما يحصل من السماء

فصل الله: أي أن كثيراً من الدواب التي تتحرك في الأرض لاتحمل رزقها ولا تدخره، لأنها قد لا تملك من وسائله الكثير، ولكنها لا تقوت من خلال ذلك، لأن مسألة الرزق لا تخضع دائماً للقدرات الذاتية. والأسباب العادية، بل تخضع لتقدير الله وتخطيطه في توزيع الرزق على الناس، من خلال ما يخلق من أسباب طبيعية وغير طبيعية، مما ينسجم مع الحكمة الإلهية في تدبير الكون كله.

وهكذا تفرض القضية الإيمانية القائمة على أساس الستة الإلهية، ﴿الله يرزقها وإنا نكم﴾ في ما يهيئه لكم من وسائل الأذخار، ومن أسباب الحصول على الرزق، أو في ما يرزقكم من ذلك من حيث لا يحتسب. (١٨: ٧٧)

يَرْزُقُكُمْ

١ - قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْنُ يَطْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ... يونس: ٣١
الطُّوسِي: أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقول هؤلاء الكفار وغيرهم من خلقه: ﴿من يرزقكم من السماء﴾ بإنزال المطر والغيث، ومن الأرض بإخراج التبات وأنواع التمار.

والرزق: العطاء المجاري، يقال: رزق السلطان الجند، إلا أن كل رزق فلاه رازق به، لأنه لو لم يطلعه على يد الإنسان لم يمت منه شيء. والواحد منا يرزق غيره إلا أنه لا يطلق اسم رازق إلا على الله، كما لا يقال: «رب» بالإطلاق إلا في الله، وفي غيره يُقصد،

الصفات والفيض الرباني، ويُخرج من أرض الرّوح الحية والأخلاق الإلهية، أو يُنزل من سماء الذّات مطر تجلّي الصفات، ويُخرج من أرض الوجود نبات الفناء في الله، وثمرات البقاء بالله. (١١: ٨٤)

مُغْنِيَّة: كلّ سبب من أسباب الرّزق قريباً كان أو بعيداً، لا يَبدَأ أن يكون سماوياً أو أرضياً. فمن الأسباب السّماوية المطر والضيّاء وغيرها، ممّا اكتشفه العلماء أو يكتشفونه في المستقبل القريب أو البعيد، ومن الأسباب الأرضية الثّبات والحيوان والمعادن. وجميع الأسباب ترجع إلى الله وحده بواسطة السّنن والتّواميس الكونية، لأنّه تعالى هو خالق الكون.

والمشركون يعترفون بهذه الحقيقة، ويقرّون بأنّ الله هو الخالق الرّازق. وهنا يأتي السّؤال، ويُرَدُّ عليهم هذا الإشكال: ما دُمتم تعتقدون أنّها المشركون أنّ الله هو الخالق الرّازق، فكيف يحملون له شركاء؟ وكيف يكون الشّيء شركاً، مع العلم بأنّه لا أثر له على الإطلاق؟ (٤: ١٥٤)

الطّبّاطبائيّ: الرّزق: هو العطاء الجاري. ورزقه تعالى للعالم الإنسانيّ من السماء هو نزول الأمطار والنّلوج ونحوه، ومن الأرض هو إيّانها نباتها وتربيتها الحيوان، ومنهما يرتزق الإنسان، وبركة هذه التّم الإلهية يبقى التّوع الإنسانيّ، والمراد بملك السّمع والأبصار: كونه تعالى متصرفاً في الحواسّ الإنسانية التي بها ينظم له أنواع التّمتّع من الرّزاق المختلفة التي أذن الله تعالى أن يمتّع بها، فإنّما هو يُشخص ويّميّز ما يريد بما لا يريد، بإعمال السّمع

والأرض، أمّا من السّماء فينزول الأمطار الموافقة، وأمّا من الأرض، فلأنّ الغدّاء: إمّا أن يكون نباتاً أو حيواناً. أمّا الثّبات فلا ينسب إلّا من الأرض، وأمّا الحيوان فهو محتاج أيضاً إلى الغدّاء، ولا يمكن أن يكون غذاء كلّ حيوان حيواناً آخر، وإلّا لزم الذّهاب إلى ما لانهائية له، وذلك محال.

فتبت أنّ أغذية الحيوانات يجب انتهائها إلى الثّبات، وثبت أنّ تولّد الثّبات من الأرض، فلزم القطع بأنّ الرّزاق لا تحصل إلّا من السّماء والأرض، ومعلوم أنّ مُدبّر السّماوات والأرضين ليس إلّا الله سبحانه وتعالى، فتبت أنّ الرّزق ليس إلّا من الله تعالى. (١٧: ٨٦)

نحوه أبو حنّان (٥: ١٥٣)، والثّبريّ (٢: ١٧).
البيضاويّ: أيّ منهما جميعاً، فإنّ الرّزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية، أو من كلّ واحد منهما توسعة عليكم.

وقيل: «من» لبيان (مَنْ) على حذف المضاف، أي من أهل السّماء والأرض. (١: ٤٤٦)
نحوه الألوّسيّ. (١١: ١١٠)

القيساويّ: أي من يُنزل من سماء القس مطر الهواجر، ويُخرج من أرض القس نبات الأفعال والأعمال، ويُنزل من سماء القلب مطر أثار فيض الرّوح، ويُخرج من أرض القس نبات الصفات البشريّة والحيوانية. أو يُنزل من سماء الرّوح مطر فيض الرّوح، ويُخرج من أرض القلب نبات الأوصاف الحميدة، أو يُنزل من سماء القدرة مطر تجلّي

أن تتحدث الآية أولاً عن أرزاق السماء، ثم عن أرزاق الأرض، حسب تفاوت درجة الأهمية.
(٣٢٠: ٦)

٢- قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللهُ...
سيا: ٢٤

ابن عباس: ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ﴾ بالمطر ﴿وَالْأَرْضِ﴾، بالثبات «فإن أجابوك و قالوا: الله، وإلا ﴿قُلْ اللهُ﴾ يَرْزُقُكُمْ. الله، والكَلْبَى (المأوردي ٤: ٤٤٩)، والبشوي (٣: ٦٨٠).

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ قل يا محمد هؤلاء المشركين يربهم الأوثان والأصنام: من يرزقكم من السماوات والأرض بإزالة الغيث عليكم منها حياة لحروثكم، وصلاحاً لمعايشكم، وتسخيره الشمس والقمر والتجود لمنافعكم، ومنافع أقواتكم، والأرض بإخراجها منها أقواتكم وأقوات أنعامكم؟ وترك الخبر عن جواب القوم استفاء بدلالة الكلام عليه، ثم ذكره، وهو: فإن قالوا: لا ندرى، فقل: الذي يرزقكم ذلك الله.

المأوردي: فيه وجهان:
أحدهما: [مقاله الكَلْبَى]
الثاني: أن رزق السماوات ما قضاء من أرزاق عباد، ورزق الأرض ما مكنتهم فيه من مباح.

(٤٤٩: ٤)
الواحد: ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ﴾:

والبصر واللمس والذوق والشم، فيتحرك نحو ما يريد، ويتوقف أو يقرّحاً يكرهه بها، فالحواس هي التي تتم بها فائدة الرزق الإلهي.
(١٠: ٥١)

مكارم الشيرازي: إن الرزق يعني العطاء والبذل المستمر، ولما كان الواهب لكل الموابه في الحقيقة هو الله سبحانه، فإن «الرازق» و «الرزاق» بمعناها الحقيقي لا يستعملان إلا فيه فقط، وإذا استعملت هذه الكلمة في حق غيره، فلا شك أنها من باب الجواز، كآية: ٢٣٣ من سورة البقرة التي تقول في شأن النساء المرضعات: ﴿وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

وينبغي أيضاً أن نذكر هذه النقطة، وهي أن أكثر أرزاق الإنسان من السماء، فالطر المحي للثبات من السماء، الذي يحتاج إليه كل الكائنات الحية مستقر في فضاء الأرض، والأهم من ذلك كله أشعة الشمس التي لا يبقى بدونها أي كائن حي، ولا تنبج بدونها أية حركة في أنحاء الكرة الأرضية، فإنها تأتي من السماء، وحتى الحيوانات التي تعيش في أعماق البحار، فإنها حية بتور الشمس، لأنها تعلم أن غذاء الكثير منها أعشاب صغيرة جداً، تنمو في طبقات الأمواج على سطح المحيط، مقابل أشعة الشمس. والقسم الآخر من هذه الحيوانات تتغذى على لحوم الحيوانات البحرية الأخرى التي تتغذى على تلك النباتات.

والأرض وحدها هي التي تُغذي جذور النباتات بواسطة موادها الغذائية، وربما كان هذا هو السبب في

الفخر الرازي: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ﴾ إشارة إلى أن جبر التبع ليس إلا به ومنه،
فإذا إن كنتم من الخواص فاعبدوه لعلوه وكبريائه،
سواء دفع عنكم ضرراً أو لم يدفع، وسواء نفعكم بخيراً أو
لم ينفع، فإن لم تكونوا كذلك، فاعبدوه لدفع الضرر وجر
التنعيم. (٢٥٦: ٢٥)

القُرطبي: أي من يخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة
من السماوات، أي عن المطر والشمس والقمر
والنجوم وما فيها من المنافع، ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي
الخارجة من الأرض عن الماء والنبات، أي لا يمكنهم
أن يقولوا: هذا فعل ألفتنا، فيقولون: لا ندري، فقل: إن
الله يفعل ذلك الذي يعلم ما في نفوسكم، وإن قالوا: إن
الله يرزقنا، فقد تفرّدت المحجة بأمره الذي ينفي أن
يُعبّد. (٢٩٨: ١٤)

ابن كثير: يقول تعالى مقررّاً تضرّده بالخلق
والرزق، وانفراد به بالإلهية أيضاً: فكما كانوا يعترفون
بأنهم لا يرزقهم من السماء والأرض، أي بما ينزل من
المطر وينبت من الزرع إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه
لا إله غيره. (٥٥٢: ٥)

أبو السعود: أمر بتبكيك المشرّكين بمجملهم على
الإقرار، بأن ألهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيها، وأن
الرازق هو الله تعالى، فإلههم لا ينكرونه، كما ينطبق به
قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.
[إلى أن قال:]

﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ يونس: ٣١؛ وحيث كانوا
يتلحسون أحياناً في الجواب مخافة الإلزام، قيل له:

الرزق والمطر، ومن ﴿الْأَرْضِ﴾: النباتات والشمس،
وإنما أمر بهذا السؤال احتجاجاً عليهم بأن الذي
يرزق هو المستحق للعبادة لا غيره، وذلك أنه إذا
استفهم عن الرزاق لم يمكنهم أن يفتخروا رازقاً غير
الله، ولهذا أمر النبي ﷺ بالجواب فقال: ﴿قُلْ اللَّهُ﴾
(٤٩٤: ٣)

الزمخشري: أمره بأن يتولّى الإجابة والإقرار
عنهم بقوله: يرزقكم الله؛ وذلك للإشعار بأنهم مقرّون
به بقلوبهم، إلا أنهم ربما أنابوا أن يتكلّموا به، لأن الذي
تمكّن في صدورهم من العناد وحب الشّرك، قد ألجم
أفواههم عن التّلقّي بالحقّ مع علمهم بصحّته، ولا تهم
إن نفّثوا بأن الله رازقهم، لزعمهم أن يقال لهم: فما لكم
لا تعبدون من يرزقكم وتؤمنون عليه من لا يقدر على
الرزق؟ ألا ترى إلى قوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ الشَّعْثَ وَالْأَبْصَارَ﴾ حتّى
قال: ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ يونس: ٣١. (٢٨٨: ٣)
نحوه التّسني (٣: ٣٢٤)، والتبريني (٣: ٢٩٧).

ابن عطية: أمر الله تعالى نبيّه على جهة
الاحتجاج وإقامة الدليل، على أن الرزاق لهم من
السماوات والأرض من هو؟ ثم أمره أن يقتضب
الاحتجاج بأن يأتي جواب السؤال؛ إذ هم في بهتة
وجمة من السؤال؛ وإذ لا جواب لهم ولا لفظور إلا
بأن يقول: هو الله، وهذه السبيل في كلّ سؤال جوابه في
غاية الوضوح، لأنّ المحتج يريد أن يقتضب ويتجاوز
إلى حجة أخرى يوردها، وتطائر هذا في القرآن كثير.
(٤١٩: ٤)

﴿قُلْ اللَّهُ هُوَ، إِذْ لَا جَوَابَ سِوَاهُ عِنْدَهُمْ أَيْضًا. (٥: ٢٥٩)
نَحْوَهُ الْآلُوسِي. (٢٢: ١٤٠)

الْبُرُوسِي: [نَحْوَ أَبِي السُّعُودِ وَأَصَاف:]

اعلم أن الرزق قسمان: ظاهر، وهو الأقوات والأطعمة المتعلقة بالأبدان، وباطن، وهو المعارف والمكاشفات المتعلقة بالأرواح، وهذا أشرف القسمين، فإن ثمرته حياة الأبد، وثمره الرزق الظاهر قوة إلى مدة قريبة الأمد، والله تعالى هو المتوكل لخلق الرزقين والمنفصل بالإيصال إلى كلا الفريقين، ولكنه ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر. (٧: ٢٩١)

الشو كافي: أي من ينعم عليكم بهذه الأرزاق التي تتمتعون بها، فإن ألهتمكم لا يملكون مثقال ذرة، والرزق من السماء: هو المطر وما يُنتج به، منها: من الشمس، والقمر، والتجوم، والرزق من الأرض: هو التبات، والمعادن، ونحو ذلك؟ ولما كان الكفار لا يقدرُونَ على جواب هذا الاستفهام، ولم تقبل عقولهم نسبة هذا الرزق إلى ألهتهم، وربما يتوقفون في نسبه إلى الله مخافة أن تقوم عليهم الحجة، فأمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك، فقال: ﴿قُلْ اللَّهُ هُوَ، أَيُّهُ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. (٤: ٤٠٧)

المرآغي: أي قل أيتها الرسول لهؤلاء المشركين برتهم الأوثان والأصنام: من يرزقكم من السماوات بإنزال الغيث عليكم، حياة لمروئكم، وصلاحة لماء يشكم، وتسخير الشمس والقمر والتجوم لمنافعكم، ومن الأرض بإخراج أقواتكم وأقوات أنعامكم؟ [ثم أدام نحو الرّمخسري] (٢٢: ٨٠)

سيد قطب: والرّزق مسألة واقعة في حياتهم: رزق السماء من مطر وحرارة وضوء، ذلك فيما كان يعرفه المخاطبون ووراءه كثير من الأصناف والألوان تتكشف آثارها بعد أن، ورزق الأرض من نبات وحيوان وغيون ماء وزيوت ومعادن وكنوز وغيرها، مما يعرفه القدامى، ويتكشف غيره على مدار الزمان. (٥: ٢٩٠)

ابن عاشور: انتقال من دمع المشركين بضعف ألهتهم وانتفاء جدواها عليهم في الدنيا والآخرة، إلى إلزامهم بطلان عبادتها بأنها لا تستحق العبادة، لأنّ مستحقّ العبادة هو الذي يرزق عباده، فإنّ العبادة شكر، ولا يستحقّ الشكر إلا النعم. وهذا احتجاج بالدليل النظري، لأن الاعتراف بأن الله هو الرزاق يستلزم انفراد به بالهيبة، إذ لا يجوز أن ينفرد ببعض صفات الإلهية ويشارك في بعض آخر، فإن الإلهية حقيقة لا تقبل التجزئة والتبعض.

وأعيد الأمر بالقول لزيادة الاهتمام بالمقول، فإن أصل الأمر بالقول في مقام التصدي للتبليغ دال على الاهتمام، وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتمام.

(٢٢: ٥٧)

الطباطبائي: احتجاج آخر على المشركين من جهة الرزق الذي هو الملاك العُمدية في اتخاذهم الآلهة، فإنهم يتملكون في عبادتهم الآلهة بأنفسهم، فيوسعون لهم في رزقهم، فيسعدون بذلك.

فأمر النبي ﷺ أن يسأله: من يرزقهم من السماوات والأرض؟ والجواب عنه: أنه الله سبحانه.

نحوه القاسمي: (٥٨٨٧: ١٦)
 الفخر الرازي: والمعنى: مَنْ الَّذِي يرزقكم من
 آلهتكم إِنْ أَمْسَكَ اللهُ الرِّزْقَ عنكم؟. وهذا أيضاً مما
 لا يتكره ذو عقل، وهو أنه تعالى لو أَمْسَكَ أسباب
 الرِّزْقِ كالمطر والتبات وغيرهما لما وجد رزاق سواء.

(٧٢: ٣٠)
 القرطبي: أَي يُعْطِيكُمْ منافع الدنيا، وقيل: المطر
 من آلهتكم. (٢١٨: ١٨)
 البیضاوي: بِإِمْسَاكِ الْمَطَرِ وَسَائِرِ الْأَسْبَابِ
 الْمُحْصَلَةِ وَالْمَوْصِلَةِ لَهُ إِلَيْكُمْ. (٤٩٢: ٢)
 مثله الكاشاني: (٢٠٣: ٥)

أين كثير: أَي مَنْ هَذَا الَّذِي إِذَا قَطَعَ اللهُ عَنْكُمْ
 رِزْقَهُ يَرْزُقُكُمْ بَعْدَهُ؟ أَي لِأَحَدٍ يُعْطِي وَيَنْعَمُ وَيَخْلُقُ
 وَيَرْزُقُ وَيَنْصُرُ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
 أَي وَهْمُ يَظُنُّونَ ذَلِكَ وَمَعَ هَذَا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ. (٧٣: ٧)
 الشَّيرَازِيُّ: أَي عَلَى سَبِيلِ التَّجَدُّدِ وَالِاسْتِمْرَارِ،
 ﴿إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ بِإِمْسَاكِ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا
 كَالْمَطَرِ، وَلَوْ كَانَ الرِّزْقُ مَوْجُودًا وَكَثِيرًا وَسَهْلًا
 التَّائِلَ، فَوَضَعَ الْأَكْلَ فِي فَمِهِ، فَأَمْسَكَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
 قُوَّةَ الْإِزْدَادِ، عَجَزَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَنْ أَنْ
 يَسُوِّغُوهُ تِلْكَ اللَّقْمَةَ، وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ
 دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ، أَي فَمَنْ يَرْزُقُكُمْ؟ أَي لَارَازِقَ
 لَكُمْ غَيْرِهِ. (٣٤٦: ٤)

نحوه البروسوي: (٩٣: ١٠)
 المرآغي: أَي بِلَ مِنْ ذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ مَنَعَ
 رَبُّكُمْ عَنْكُمْ سَبَابَ رِزْقِهِ مِنْ الْأَمْطَارِ وَغَيْرِهَا، أَوْ

لأنَّ الرِّزْقَ خَلَقَ فِي نَفْسِهِ وَلَا خَالِقَ حَتَّى عِنْدَ
 الْمُشْرِكِينَ إِلَّا اللهُ عَزَّاسْمَهُ، لَكُنْهُمْ يَسْتَكْبِفُونَ عَنْ
 الْإِعْتِرَافِ بِهِ بِالسُّنْتِهِمْ وَإِنْ أَدْعَتْ بِهِ قُلُوبُهُمْ، وَلِذَلِكَ
 أَمَرَ أَنْ يَنْوِيهِمْ فِي الْجَوَابِ فَقَالَ: ﴿قُلِ اللهُ﴾. (٣٧٤: ١٦)

٣. أَمَّا هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ
 لَجُؤًا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. الْمَلِكُ: ٢١
 ابن عباس: مِنَ السَّمَاءِ بِالْمَطَرِ، وَالْأَرْضِ
 بِالتَّاتَاتِ. (٤٧٩)

الطبري: أَمْ مِنْ هَذَا الَّذِي يُعْطِيكُمْ وَيُسْقِيكُمْ،
 وَيَأْتِي بِأَقْوَاتِكُمْ، إِنْ أَمْسَكَ بِكُمْ رِزْقَهُ الَّذِي يَرْزُقُهُ
 عَنْكُمْ؟. (١٧٠: ١٢)

المبيدي: يُعْطِيكُمْ وَيُسْقِيكُمْ وَيُعْطِيكُمْ مَنَافِعَ
 الدُّنْيَا، ﴿إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾، يَعْنِي إِنْ أَمْسَكَ اللهُ الْمَطَرَ أَوْ
 أَمْسَكَ جَمِيعَ سَبَابِ الرِّزْقِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: مَنْ الَّذِي
 يَوْسَعُ عَلَيْكُمْ نَعْمَكُمْ، إِنْ ضَيَّقَ عَلَيْكُمْ، فِيمَا قَبْلَكُمْ
 بِالْجَدْبِ وَالْقَحْطِ؟. (١٧٦: ١٠)

الواحدي: مَنْ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ بِالْمَطَرِ إِنْ أَمْسَكَهُ
 اللهُ عَنْكُمْ. (٣٣٠: ٤)

ابن عطية: هَذَا أَيْضًا تَوْكِيفٌ عَلَى أَمْرِ لَا مَدْخَلَ
 لِلْأَصْنَافِ فِيهِ، وَالْإِشَارَةُ بِالرِّزْقِ إِلَى الْمَطَرِ، لِأَنَّهُ أَعْظَمُ
 الْأَرْزَاقِ. (٣٤٢: ٥)

الطبرسي: أَي الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ اللهُ الَّذِي
 هُوَ رَازِقُكُمْ سَبَابَ رِزْقِهِ عَنْكُمْ، وَهُوَ الْمَطَرُ هَاهُنَا.

(٣٢٨: ٥)
 ابن الجوزي: الْمَطَرُ وَغَيْرِهِ. (٣٢٣: ٨)

وقف الهواء فلم تجر الرياح، أو جعل ماء البحر غوراً؟
والخلاصة: أنه لا جند لكم ينصركم إن هو
عذبكم، ولا رزق يرزقكم إن هو حرمكم أرزاقكم.

(٢٩: ٢٠)

سيد قُطِب: والرزق الذي تناله أيديهم أنه في
حسبهم قريب الأسباب، وهي بينهم تنافس و غلاب،
ولكن السورة تمذّبصارهم بعيداً هناك في السماء،
وراء الأسباب المعلومة لهم، كما يظنون ﴿أَمْ نُنْهَذَا
الَّذِي يَرْزُقُكُمْ...﴾ (٦: ٣٦٣٠)

ابن عاشور: وهذا الكلام ناظر إلى قوله:
﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ الملك: ١٥، على طريقة اللّف
والتشير المعكوس. والرزق: ما ينتفع به الناس،
ويُطلق على المطر، وعلى الطعام، كما تقدّم في قوله
تعالى: ﴿وَجَدَ عَلِدْغَارٌ رِزْقًا﴾ آل عمران: ٣٧.

و ضمير ﴿أَمْ نُنْهَذَا﴾ و ضمير ﴿رِزْقُهُ﴾ عائدان
إلى لفظ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الواقع في قوله: ﴿مَنْ ذُو
الرَّحْمَنِ﴾ الملك: ٢٠، وحي بالصلة فعلاً مضارعاً
لدلالته على التجدد، لأن الرزق يقتضي التكرار؛ إذ
حاجة البشر إليه مستمرة. (٢٩: ٤٠)

مُغْنِيَّة: هذا سؤال ثانٍ منه تعالى، ومعناه: إذا منع
الله عنكم أسباب الرزق كالمطر، فمن الذي يرسل
السّماء عليكم مدراراً؟ أو ما أنكم التي تعبدون أو
جهلكم و غروركم؟ والجواب: ﴿يَهْلُ لَجُؤَانِي عَثُورٌ
وَلَقُورٌ﴾. كلاً، إلهم يعلمون أن الله هو الرزاق، ومع
هذا يعاندون الحق، و يصرون على الباطل، لأن
حياتهم تقوم عليه وعلى محاربة الحق وأهله. (٧: ٣٨١)

مكارم الشيرازي: فإذا أمر الله السّماء أن تمتنع
عن المطر، والأرض عن الإنبات، وأمر الآفات
الزّراعية بالفتك بالمحاصيل، فمن القادر غيره أن
يطعمكم الطّعام؟

وإذا ما قطع الله الرزق المعنوي عنكم، والوحي
السّماوي من الوصول إليكم، فمن القادر غيره على
إرشادكم و إقناذكم من برائن الضلال؟ إنها لحقائق
واضحة و أدلة دامغة، إلا أن العناد هو الذي يُشكّل
حجاباً للإدراك وللشعور الحق. (١٨: ٤٥٥)

تَرْزُقُ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَ تُخْرِجُ النَّعْثَ مِنَ النَّعْثِ وَ تُخْرِجُ النَّعْثَ مِنَ النَّعْثِ
وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. آل عمران: ٢٧

الرّبيع: يخرج الرزق من عنده بغير حساب،
لا يخاف أن ينقص ما عنده تبارك و تعالى.

(الطّبري: ٣: ٢٢٦)

الطّبري: يعني بذلك جلّ تناوّه: أنه يُعطِي من
يشاء من خلقه، فيجود عليه بغير محاسبة منه لمن
أعطاه، لأنه لا يخاف دخول انتقاص في خزائنه،
ولا الفناء على ما يبدد. (٣: ٢٢٦)

الْفَخْرُ الرَّازِي: فقيه و جُؤ:

الأول: أنه يُعطِي من يشاء ما يشاء، لا يحاسبه
على ذلك أحد؛ إذ ليس فوقه ملك يحاسبه، بل هو
الملك يُعطِي من يشاء بغير حساب.
والثاني: تَرْزُقُ من تشاء غير مقدور و لا محدود،

رزقه، وكان يختص بما يتفدى به لا غير، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ رِزْقُهُمْ وَزُكُوتُهُمْ كَسَوْنُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ البقرة: ٢٣٣. فلم يعد الكسوة رزقاً.

ثم توسع في معناه، فعذ كل ما يصل الإنسان من الغذاء رزقاً، كانه عطية بحسب المحظ والجسد وإن لم يعلم مطلقه، ثم عمم فسمي كل ما يصل إلى الشيء مما ينتفع به رزقاً وإن لم يكن غذاءً، كسائر مزايا الحياة من مال وجاه وعشيرة وأعضاء وجمال وعلم وغير ذلك، قال تعالى: ﴿لَمْ تَسْأَلْنَاهُمْ خَرْجًا فَغُرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ المؤمنون: ٧٧. وقال فيما يحكي عن شعيب: ﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ هود: ٨٨. والمراد به: الثبوة والعلم، إلى غير ذلك من الآيات.

والمحصل من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ الذاريات: ٥٨، والمقام مقام المحصر: أولاً: أن الرزق بحسب الحقيقة لا ينتسب إلا إليه، فما ينسب إلى غيره تعالى من الرزق، كما يصدقه امتثال قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ الجمعة: ١١ حيث أثبت رازقين، وعده تعالى خيرهم، وقوله: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ النساء: ٥، كل ذلك من قبيل التسمية إلى الغير، كما أن الملك والعزة لله تعالى لذاته ولغيره بإعطائه وإذنه، فهو الرزاق لا غير. وثانياً: أن ما ينتفع به المخلوق في وجودهم محاسباً

ينالونه من خير، فهو رزقهم، والله رازقه، ويدل على ذلك - مضافاً إلى آيات الرزق على كثرتها - آيات كثيرة أخرى، كالأيات الدالة على أن المخلوق والأمر

بل تبسطه له وتوسع عليه، كما يقال: فلان ينفق بغير حساب، إذا وصف عطاؤه بالكثرة، ونظيره قوله في تكثير مال الإنسان: عنده مال لا يحصى.

والثالث: ترزق من تشاء بغير حساب، يعني على سبيل التقاضل من غير استحقاق، لأن من أعطى على قدر الاستحقاق فقد أعطى بحساب. وقال بعض من ذهب إلى هذا المعنى: إلك لا ترزق عبادك على مقادير أعمالهم، والله أعلم.

الألوسي: من التعم الظاهرة والباطنة، أو من إحداها فقط. (١١٩: ٣)

ابن عاشور: والرزق: ما ينتفع به الإنسان، فيطلق على الطعام والثمار، قوله: ﴿وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا﴾ آل عمران: ٣٧، وقوله: ﴿فَلْيَأْتِكُمْ رِزْقُ مِنِّي﴾ الكهف: ١٩، ويطلق على أعم من ذلك مما ينتفع به، كما في قوله تعالى: ﴿يَذُوقُونَ فِيهَا بَأْسَ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ وعندهم قاصرات الطرف، الراب: ٥٦، قال: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ ص: ٥٦ - ٥٤، وقوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ﴾، ومن ثم سميت الدراهم والدنانير رزقاً، لأن بها يعوض ما هو رزق. وفي هذا إيماء إلى إشارة للمسلمين بما أخفى لهم من كنوز الممالك الفارسية والقيصرية وغيرها.

الطباطبائي: معنى الرزق في القرآن الرزق: مصروف، والذي يتحصل من موارد استعماله أن فيه شرفاً من معنى العطاء، كرزق الملك الجندي، ويقال لما قرره الملك لجنده مما يؤتاه جلة:

والحكم والملك - بكسر الميم - والمشينة والتدبير والخير لله محضاً عز سلطانته.

و ثالثاً: أن ما ينتفع به الإنسان انتفاعاً محرماً لكونه سبباً للمعصية، لا ينسب إليه تعالى، لأنه تعالى نفى نسبة المعصية إلى نفسه من جهة التشريع، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَفْهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿إِنْ أَفْهَ لَا يَأْمُرُ بِالْقَدْرِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [إلى أن قال: ﴿وَيُلْهِى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [التحل: ٩٠]، وحاشاه سبحانه أن ينهى عن شيء ثم يأمر به، أو ينهى عنه ثم يحصر رزقه فيه.

و لمانفاة بين عدم كون نفع محرم رزقاً بحسب التشريع، و كونه رزقاً بحسب التكوين؛ إذ لا تكليف في التكوين حتى يستتبع ذلك قبلاً، و ما بينه القرآن من عموم الرزق إنما هو بحسب حال التكوين، و ليس البيان الإلهي بموقوف على الأفهام الساذجة العامة حتى يضرب صفحاً عن التعرض للمعارف الحقيقية، و في القرآن شفاء لجميع القلوب، لا يستضر به إلا الخاسرون، قال تعالى: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢].

على أن الآيات تنسب الملك الذي لأمثال غرود و فرعون، و الأموال و الزخارف التي بيد أمثال قارون إلى إيتاء الله سبحانه، فليس إلا أن ذلك كله بإذن الله، آتاهم ذلك امتحاناً و إقاماً للحجة، و خذلاً و استدراجاً و نحو ذلك، و هذا كله نسب تشريعية،

و إذا صحت النسبة التشريعية من غير محذور لزوم القبح، فصحة النسبة التكوينية التي لا مجال للحسن و القبح العقلايين فيها أوضح.

ثم إنه تعالى ذكر أن كل شيء فهو مخلوق له، منزل من عنده، من خرائق رحمته، كما قال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [المحجر: ٢١]، و ذكر أيضاً أن ما عنده فهو خير، قال تعالى: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ [الفصل: ٦٠]، وانضمام الآيتين و ما في معناها من الآيات يعطي أن كل ما يناله شيء في العالم و يتلبس به مدى وجوده، فهو من الله سبحانه، و هو خير له ينتفع به و ينفع بسببه، كما يفيد أيضاً قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [السجدة: ٧]، مع قوله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ أَفْهَ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [آلة الأهرام: المؤمن: ٦٢].

و أما كون بعض ما ينال الأشياء من المواهب الإلهية شراً يستضر به، فإنما شره و إضراره نسبي، متحقق بالنسبة إلى ما يصيبه خاصة، مع كونه خيراً نافعاً بالنسبة إلى آخرين، و بالنسبة إلى عائلته و أسبابه في نظام الكون، كما مر. يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ نَبِيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [التساء: ٧٩]، و قد مر البحث عن هذا المعنى فيما مر.

و بالجملة: جميع ما يقضيه الله على خلقه من الخير و كله خير ينتفع به، يكون رزقاً بحسب انطباق المعنى؛ إذ ليس الرزق إلا العطية التي ينتفع بها الشيء المرزوق، و ربما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ [طه: ١٣١].

الله رزقها ٦. هود: ٦٠. وقال تعالى: ﴿قَسْرَبَ السَّيَاءُ
وَالْأَرْضُ إِلَهُ لَحَقَّ جِنْدُ مَا أَنْكُم تَطْفُونُ﴾ الذَّارِبَاتِ :
٢٣.

فالرزق مع كونه حقاً على الله - لكونه حقاً مجموعاً
من قبله - عطية منه من غير استحقاق للمرزوق من
جهة نفسه، بل من جهة ما جعله على نفسه من الحق.
ومن هنا يظهر أن للإنسان المرتزق بالهرجات
رزقاً مقدراً من الحلال بنظر التشريع، فإن سآحته
تعالى منزعة من أن يجعل رزق إنسان حقاً ثابتاً على
نفسه، ثم يرزقه من وجه الحرام، ثم ينهيه عن التصرف
فيه، و يعاقبه عليه.

وتوضيحه بيان آخر: أن الرزق لما كان هو
العطية الإلهية بالخير، كان هو الرحمة التي له على
خلقه. وكما أن الرحمة رحمتان: رحمة عامة تشمل
جميع المخلوق، من مؤمن وكافر ومُتَّقٍ وفاجر وإنسان
وغير إنسان، ورحمة خاصة وهي الرحمة الواقعة في
طريق السعادة، كالإيمان والتقوى والجنة، كذلك
الرزق منه ما هو رزق عام، وهو العطية الإلهية العامة
المعدة لكل موجود في بقاء وجوده، ومنه ما هو رزق
خاص، وهو الواقع في مجرى المل.

وكما أن الرحمة العامة والرزق العام مكتوبان
مقدَّران، قال تعالى: ﴿وَخَلَقْ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرَةً تَقْدِيرًا﴾
الفرقان: ٢. كذلك الرحمة الخاصة والرزق الخاص
مكتوبان مقدَّران، وكما أن الهدى - وهو رحمة خاصة
- مكتوب مقدَّر تقديرًا تشريعيًا لكل إنسان، مؤمناً
كان أو كافراً، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب،

ومن هنا يظهر أن الرزق والخير والمخلوق، بحسب
المصدق، على ما بيَّنه القرآن أمور متساوية، فكل
رزق خير ومخلوق، وكل خلق رزق وخير، وإلما
الفرق أن الرزق يحتاج إلى فرض مرزوق يرتزق به،
فالفداء رزق للقوة الفاذية لاحتياجها إليه، والفاذية
رزق للواحد من الإنسان لاحتياجه إليها، والواحد
من الإنسان رزق لوالديه لانتفاعهما به، وكذا وجود
الإنسان خير للإنسان بفرضه عارياً عن هذه التعمة
الإلهية، قال تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾
طه: ٥٠.

والخير يحتاج إلى فرض محتاج طالب، يختار من
بين ما يواجهه ما هو مطلوبه، فالفداء خير للقوة
الفاذية، بفرضها محتاجة إليه طالبة له، تنتخبه وتختاره
إذا أصابته، والقوة الفاذية خير للإنسان، ووجود
الإنسان خير له بفرضه محتاجاً طالباً.

وأما المخلوق والإيجاد فلا يحتاج - من حيث تحقق
معناه - إلى شيء ثابت أو مفروض، فالفداء مثلاً
مخلوق مُوجد في نفسه، وكذا القوة الفاذية مخلوقة،
والإنسان مخلوق.

ولما كان كل رزق لله وكل خير لله محضاً، فما
يعطيه تعالى من عطية، وما أفاضه من خير، وما يرزقه
من رزق، فهو واقع من غير عوض وبلا شيء مأخوذ
في مقابله؛ إذ كل ما فرضنا من شيء فهو له تعالى حقاً
ولا استحقاق هناك؛ إذ لاحق لأحد عليه تعالى، إلا ما
جعل هو على نفسه من الحق، كما جعله في مورد
الرزق، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ السَّعِيدِ﴾ الذاريات: ٥٦-٥٨. وقال تعالى: ﴿وَوَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ الإسراء: ٢٣.

فالعباداة وهي تستلزم الهدى وتتوقف عليه مقضية مقدرة تشريعاً، كذلك الرزق الخاص - وهو الذي عن مجرى الحل - مقضى مقدر، قال تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَخَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ الأنعام: ١٤٠. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ التصل: ٧١. والأتان كما ترى ذواتنا إطلاق قاطع يشمل الكافر والمؤمن، ومن يرتزق بالحلال ومن يرتزق بالحرام.

ومن الواجب أن يعلم أن الرزق - كما مر من معناه - هو الذي ينتفع به من العطية على قدر ما ينتفع. فمن أوتي الكثير من المال وهو لا يأكل إلا القليل منه، فإلما رزقه هو الذي أكله، والمزائد الباقي ليس من الرزق إلا من جهة الإتياء دون الأكل. فسمعة الرزق وضيقة غير كثرة المال مثلاً وقلته، وللکلام في الرزق تنمة، مستر بك في قوله تعالى: ﴿وَمَا مَيْنَ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ هود: ٦. (١٣٧: ٣)

نَرَزَقَهُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ

وَأَيُّكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ حَطًّا كَبِيرًا. الإسراء: ٣١
الطوسي: إخبار منه تعالى أنه الذي يرزق الأولاد والآباء، فلا ينبغي قتلهم خوف الفقر.

(٤٧٥: ٦)

نحوه الطبرسي: (٤١٣: ٣)

البقوي: ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشدون بناتهم خشية الفاقة، ففهموا عنه، وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله تعالى. (١٣١: ٣)

الفخر الرازي: يعني الأرزاق بيد الله تعالى، فكما أنه تعالى فتح أبواب الرزق على الرجال، فكذلك يفتح أبواب الرزق على النساء. (١٩٧: ٢٠)

الغازي: وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشدون بناتهم خشية الفاقة، أو يخافون عليهم من التهب والغارات، أو أن ينكحوهن لغير أكفاء لشدة الحاجة؛ وذلك عار شديد عندهم، فنهاهم الله عن قتلهن، وقال: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾، يعني أن الأرزاق بيد الله، فكما أنه فتح أبواب الرزق على الرجال، فكذلك يفتحها على النساء. (١٢٨: ٤)

أبو السعود: وهو ضمان لرزقهم، وتعليل للثمي المذكور بإبطال موجبيه في زعمهم، وتقديم ضمير الأولاد على المخاطبين على عكس ما وقع في سورة الأنعام، للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرزق، أو لأن الباعث على القتل هناك الإملاق التاجز، ولذلك قيل ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ الأنعام: ١٥١. وهانذا الإملاق المتوقع، ولذلك قيل: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾، فكأنه قيل: نرزقهم - من غير أن ينتقص من رزقكم شيء، فيعسر بكم ما

الطَّهْرِي: لَا سَأَلَكَ مَالًا، بَلْ نَكَلَّفَكَ عَمَلًا يَبْدُكَ.
نُؤْتِيكَ عَلَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَثَوَابًا جَزِيلًا.

﴿نَحْنُ كَرِّزُوكَ﴾ يقول: نحن نعطيك المال
ونكسبك، ولا نسالك.

المَاوَرَدِي: هَذَا وَإِنْ كَانَ خَطَابًا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَالمراد
به جميع الخلق، أنه تعالى يرزقهم ولا يسترزقهم،
وينفعهم ولا ينتفع بهم، فكان ذلك أبلغ في الامتنان
عليهم.

الطُّوسِي: الخطاب للنبي ﷺ والمراد به: جميع
الخلق، فإن الله تعالى يرزق خلقه، ولا يسترزقهم،
فيكون أبلغ في المنّة.

القُسَيْرِي: الصَّلَاةُ اسْتِفْتَاحُ بَابِ الرِّزْقِ، وَعَلَيْهَا
أَحَالٌ فِي تَسْيِيرِ الْفَتْوحِ عِنْدَ وَقُوعِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

ويقال: الصَّلَاةُ رِزْقُ الْقُلُوبِ، وَفِيهَا شَفَاوُهَا، وَإِذَا
اسْتَخَرْتُ قُوَّةَ الْقَلْبِ قُوَّةَ الْقَلْبِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]
قوله جلّ ذكره: ﴿لَا تَسْتَلْكَ رِزْقًا﴾، أَي لَا تَكَلِّفَكَ
بِرِزْقٍ أَحَدٍ، فَإِنَّ الرِّازِقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دُونَ تَأْنِيرِ الْخَلْقِ،
فَنَحْنُ نَرْزُقُكَ وَنَرْزُقُ الْجَمِيعَ.

قوله جلّ ذكره: ﴿نَحْنُ كَرِّزُوكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾
هما شيان: وجود الأرزاق، وشهود الرِّزْقِ، فوجود
الأرزاق يوجب قوة التنوُّس، وشهود الرِّزْقِ يوجب
قوة القلوب.

ويقال: اسْتِقْلَالُ الْعَامَّةِ بِوُجُودِ الْأَرْزَاقِ، وَاسْتِقْلَالُ
الْخَوَاصِّ بِشُهُودِ الرِّزْقِ.

ويقال: نفى عن وقته الفَرْقَ بَيْنَ أَوْصَافِ الرِّزْقِ
حِينَ قَالَ: ﴿نَحْنُ كَرِّزُوكَ﴾، فَإِنَّ مَنْ شَهِدَ وَتَحَقَّقَ

تَحْشُونَهُ، وَإِنَّا كَامٌ أَيْضًا - رِزْقًا إِلَى رِزْقِكُمْ. (١٢٧: ٤)
نَحْوَهُ الْآلُوسِي.

عبد الكريم الخطيب: فهؤلاء الأولاد قد خلقهم
الله كما خلق آباءهم من قبل، وقد تكفل بأرزاقهم، -
كما تكفل بأرزاق آبائهم - حتى كبروا و صاروا آباء.
فلم يقطعهم على أنسابهم طريق الحياة؟ ولم
لا يدعوتهم يعيشون - كما عاشوهم -؟ إلهم
لا يرزقونهم، ولكن الذي يرزقهم ويرزق آباءهم هو
الرِّزْقُ ذو القوة المتين، الله رب العالمين.

وفي تقديم رزق الأبناء على الآباء ما يشير إلى
أنهم جميعًا على سواء في الرِّزْقِ عند الله، لا يملك هؤلاء
ولا هؤلاء رزقًا لأنفسهم، وإنما يرزقون جميعًا من
فضل الله.

فضل الله: فهو الذي يتكفل الآباء والأولاد، لأنَّ
الله لم يجعل رزق الأولاد على الآباء من ناحية
تكوينية، بل تكفل برزق الجميع، فإذا فكر هؤلاء
الآباء في مصدر الرِّزْقِ الذي يأتيهم يقوموا بتدبير
أمرهم، فعليهم أن يفكروا أنه هو المصدر الذي يمدُّ
أولادهم بالرِّزْقِ. ﴿نَحْنُ كَرِّزُوكُمْ وَإِنَّا كَامٌ لَا نَسْأَلُكُمْ
لَمْ نَخْلُقْ مَخْلُوقًا إِلَّا وَتَكْفُلُنَا بِرِزْقِهِ، فَلَا يَدْفَعُكُمْ
الشَّيْطَانُ إِلَى قَتْلِهِمْ خَوْفًا مِنَ الْفَقْرِ، انْطِلَاقًا مِنْ هَذِهِ
الْأَفْكَارِ الَّتِي تُبْعِدُكُمْ عَنْ خُطِّ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَالتَّقَى
بِقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

نَرِّزُوكَ
وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبْرْ عَلَيْهَا لَا تَسْتَلْكَ
رِزْقًا نَحْنُ كَرِّزُوكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. طه: ١٣٢

بقوله: ﴿نَحْنُ﴾ سقط عنه التمييز بين رزق ورزق.

ويقال: خَفَّفَ على الفقراءِ مَقَاسَةَ قِلَّةِ الرِّزْقِ.

وتأخَّره عن وقتٍ إلى وقتٍ بقوله: ﴿نَحْنُ﴾.

(٤: ١٦٠)

الرِّزْقُ مَحْشَرِيٌّ: لَانْتِهَمَ بِأَمْرِ الرِّزْقِ وَالْمَعِيشَةِ، فَإِنْ رَزَقَكَ مَكْفِيٌّ مِنْ عِنْدِنَا، وَنَحْنُ رَازِقُوكَ، وَلِأَنَّهُ لَكَ أَنْ تَرْزُقَ نَفْسَكَ وَلَا أَهْلَكَ، فَخَرَّجَ بِكَ لَأَمْرِ الْآخِرَةِ. وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ التَّاسِ: مَنْ دَانَ فِي عَمَلِ اللَّهِ، كَانَ اللَّهُ فِي عَمَلِهِ.

الْقُرْطُبِيُّ: أَيِ لَأَنَّهُ لَكَ أَنْ تَرْزُقَ نَفْسَكَ وَإِيَّاهُمْ، وَتَسْتَفِلَّ عَنِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ الرِّزْقِ، بَلْ نَحْنُ تَتَكَفَّلُ بِرَزْقِكَ وَإِيَّاهُمْ، فَكَانَ يُخَلِّفُ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ ضِيقَ أَمْرِهِمُ بِالصَّلَاةِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ الذَّارِيَاتُ: ٥٦-٥٨.

الْحَافِظُ: أَيِ لَأَنَّهُ لَكَ أَنْ تَرْزُقَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِنَا، وَلِأَن تَرْزُقَ نَفْسَكَ، بَلْ نَكْفِيكَ عَمَلًا ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ أَيِ بَلْ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَنَرْزُقُ أَهْلَكَ. (٤: ٢٣٣)

ابن كثير: يعني إذا قامت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحسب، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ﴾ الطَّلَاقُ: ٣٠٢. وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَمِيمِ﴾ الذَّارِيَاتُ: ٥٦-٥٨. ولهذا قال: ﴿لَا تَسْتَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾.

أَبُو السُّعُودِ: أَيِ لَأَنَّهُ لَكَ أَنْ تَرْزُقَ نَفْسَكَ وَلَا أَهْلَكَ ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾. (٤: ٣١٨)

الْأَلُوسِيُّ: دَفَعَ لِمَا عَسَى أَنْ يَخْطُرَ بِبَالِ أَحَدٍ، مِنْ أَنْ الْمَدَامَةِ عَلَى الصَّلَاةِ رُبَّمَا تَضُرُّ بِأَمْرِ الْمَعَاشِ، فَكَانَتْ قَبْلَ: دَاوَمُوا عَلَى الصَّلَاةِ غَيْرِ مُشْتَغِلِينَ بِأَمْرِ الْمَعَاشِ عَنْهَا؛ إِذْ لَا تَكْفِيكُمْ رِزْقُ أَنْفُسِكُمْ؛ إِذْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ. وَتَقْدِيمُ الْمَسْنَدِ إِلَيْهِ لِلَاخْتِصَاصِ، أَوْ لِإِفَادَةِ التَّقْوَى.

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْخُطَابَ خَاصًّا وَكَذَا الْحُكْمَ؛ إِذْ لَوْ كَانَ عَامًّا لَرُحِّصَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ الْمَدَامَةُ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَرَكَ الْاِكْتِسَابَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَفِيهِ أَنْ قَصَارَى مَا يُلْزَمُ الْعُمُومَ - سِوَاهُ كَانَ الْأَهْلُ خَاصًّا أَوْ عَامًّا لِسَانِ الْمُؤْمِنِينَ - أَنْ يُرْحَصَ لِلْمَصْلَحَةِ تَرَكَ الْاِكْتِسَابَ الْمَانِعَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَيُّ مَانِعٍ عَنْ ذَلِكَ، بَلْ تَرَكَ الْاِكْتِسَابَ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ قَرْضًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَدَامَةِ عَلَيْهَا، إِلَّا أَدَاؤَهَا دَائِمًا فِي أَوْقَاتِهَا الْمَعِينَةِ لَهَا، لِاسْتِغْرَاقِ اللَّيْلِ وَالتَّهَارُجِ، وَكَانَ الرَّاعِمُ ظَنًّا أَنْ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ: مَا يَشْمَلُ الْمَفْرُوضَةَ وَغَيْرَهَا، وَبِالْمَدَامَةِ عَلَيْهَا: فَعَلَهَا دَائِمًا، عَلَى وَجْهِ يَنْجُو مِنَ الْاِكْتِسَابِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

وَمَا ذَكَرْنَا يُعْلِمُ أَنَّهُ لِحَاجَةٍ فِي رَدِّ مَا ذَكَرَهُ الرَّاعِمُ إِلَى حِلِّ الْعُمُومِ عَلَى شَوْهِ خُطَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَهْلِهِ فَقَطْ دُونَ جَمِيعِ النَّاسِ، كَمَا لَا يَنْغِي. نَعَمْ قَدْ يُسْتَشْعَرُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا تَكُونُ سَبَبًا لِإِدْرَارِ الرِّزْقِ، وَكُشِفَ الِهْمُ. (١٦: ٢٨٥)

الْقَاسِمِيُّ: أَيِ لَأَنَّهُ لَكَ مَا لَّا، بَلْ نَكْفِيكَ عَمَلًا بِبَدْنِكَ، تَوْثِيكَ عَلَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَثَوَابًا جَزِيلًا. وَمَعْنَى: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ أَيِ نَحْنُ نَعْطِيكَ الْمَالَ

و نكسبك و لانسالكه.

و قال أبو مسلم: المعنى: أنه تعالى إنما يريد منه و منهم العباد، و لا يريد منه أن يرزقه كما تريد السادة من المبيد الحراج. و هو كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿الذَّارِبَات: ٥٦، ٥٧.

و قال بعض المفسرين: معنى الآية: أقبل مع أهلك على الصلاة، و استمعنوا بها على خصاصتكم، و لا تهتموا بأمر الرزق و المعيشة، فإن رزقك مكفي من عندنا، و نحن رازقوك.

و هذا المعنى لا تدل عليه الآية منطوقاً و لا مفهوماً، و فيه حصرٌ على القصد عن الكسب، و مستند للكسالى القانعين بسكنى المساجد عن السعي المأمور به. و قد قال تعالى في وصف المتقين: ﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ التور: ٣٧. إشارة إلى جمعهم بين الفضيلتين، ﴿رَبُّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا خُشَعٌ﴾ وفي الأجرية حسنة: ٢٠١. (٤٢٣٧: ١١)

أبن عاشور: و جملة ﴿لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾ معترضة بين آتي قبلها و بين جملة ﴿نَحْنُ نَسْأَلُكَ﴾، جعلت تمهيداً لحاته الأخيرة.

و السؤال: الطلب التكليفي، أي ما كلفناك إلا بالعبادة، لأن العبادة شكر الله على ما تفضل به على الخلق، و لا يطلب الله منهم جزاء آخر، و هذا بإبطال لما توهمه الناس من دفع الجبايات و الخراج للملوك و قادة القبائل و الجيوش، و في هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذَّارِبَات:

٥٦، فجملة ﴿نَحْنُ نَسْأَلُكَ﴾ مبينة لجملة ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ طه: ١٣١، و المعنى: أن رزق ربك خير و هو موسق إليك.

و المقصود من هذا الخطاب ابتداءً هو السبيحة، و يشمل أهله و المؤمنين، لأن العلل به هذه الجملة مشتركة في حكمه جميع المسلمين. (٢٠٨: ١٦)

مُغْنِيَّة: لست مسؤولاً عن رزق أحد و طعامه و شرابه، ﴿نَحْنُ نَسْأَلُكَ﴾ و نرزق عيالكَ أيضاً، و ذكر هذا سبحانه بعد الأمر بالصلاة، للإشارة إلى أن الصلاة لا تراحم العمل من أجل الرزق، و أن الجمع بينهما سهل يسير، لأن وقت الصلاة المكتوبة لا يستغرق سوى دقائق معدودات. (٢٥٦: ٥)

الطُّبَّاطِبَائِي: و قوله: ﴿لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَسْأَلُكَ﴾ ظاهر المقابلة بين الجملتين، أن المراد سؤاله تعالى الرزق لنفسه، و هو كناية عن أننا في غنى منك، و أنت المحتاج المفتقر إلينا، فيكون في معنى قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذَّارِبَات: ٥٦. (٢٣٩: ١٤)

فضل الله: فليست الصلاة أو مطلق العبادة حاجة لله لدى عبده، لتكون بمثابة الرزق الذي يطلبه منه، لأنه الغني المطلق الذي يطلب ما يطلبه من عبده من موقع التاصح الذي يريد له المصلحة.

فالإنسان هو الذي يحتاج إلى الله في كل شيء، فهو الذي يرزقه في كل ما يحتاج إليه من شؤون الرزق في الحياة، و لكن المسألة هي مسألة التقوى، و هي العنوان الأنقى لحياة الإنسان في الدنيا، و لمواقفه في

الآخرة، فهي التي تبقى وتستمر. ولتحقق الإنسان أفضل النتائج على مستوى قضية المصير. (١٥: ١٧٩)

نُرْزُقُكُمْ

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ
وَإِيَّاهُمْ... الأنعام: ١٥١

الطَّبْرِي: ولا تشدوا أولادكم، فقتلوه من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم، فإن الله هو رازقكم وإياهم، ليس عليكم رزقهم، فتخافوا بحياتهم على أنفسكم المعجز عن أرزاقهم وأقواتهم. (٥: ٣٩١)
الشَّعْلِي: ولا تشدوا بناكم خشية العيش، فإني أرزقكم وإياهم. (٤: ٢٠٣)

الطَّبْرِي: أي فإن رزقكم ورزقهم جميعاً علينا. (٢: ٣٨٢)

الفَخْر الرَّايزي: لأنه تعالى إذا كان منكفلاً برزق الوالد والولد، فكما وجب على الوالدين تربية النفس والاكتمال في رزقها على الله، فكذلك القول في حال الولد. (١٣: ٢٣٢)

أَبُو حَيَّان: جاء التركيب هنا: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، وفي الإسراء: ٣١ ﴿نَحْنُ نُرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ فيمكن أن يكون ذلك من التقنن في الكلام، ويمكن أن يقال في هذه الآية: جاء ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾، فظاهاه حصول الإملاق للوالد لتوقمه وخشيته وإن كان واجداً للمال، فبدأ أولاً بقوله: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ﴾ خطاباً للآباء، وتشير لهم بزوال الإملاق، وإحالة الرزق على الخلاق الرزاق، ثم عطف عليهم الأولاد.

وَأَنَا فِي الْإِسْرَاءِ: فظاها التركيب أنهم موسرون وإن قتلهم إياهم إنما هو لتوقع حصول الإملاق والخشية منه، فبدأ فيه بقوله: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُهُمْ﴾ إخباراً بتكفله تعالى برزقهم، فلستم أنتم رازقهم، وعطف عليهم الآباء، وصارت الآيتان مفيدتين معنيين.

أحدهما: أَنَّ الآباء يُهَوَّنُونَ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ مَعَ وَجُودِ إِمْلَاقِهِمْ.

والآخر: أَنَّهُمْ يُهَوَّنُونَ عَنْ قَتْلِهِمْ وَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ، لِتَوَقُّعِ الْإِمْلَاقِ وَخَشْيَتِهِ، وَحُلِّ الْآيَتَيْنِ عَلَى مَا يَفِيدُ مَعْنِيَيْنِ أَوَّلَى مِنَ التَّأَكُّيدِ. (٤: ٢٥١)

الخازن: يعني لا تشدوا بناكم خوف العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم، لأن الله تعالى إذا تكفل برزق الوالد والولد، وجب على الوالد القيام بحقوق الولد وتربيته، والاكتمال في أمر الرزق على الله عز وجل. (٢: ١٦٤)

نحوه الشَّيْبَانِي: (١: ٤٥٨)

أَبُو حَيَّان: قال في سورة الإسراء: ٣١، أي لا تقتلوا خوفاً من الفقر في الآجل. ولهذا قال هناك: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم، فهو على الله. وأما هنا فلما كان الفقر حاصلاً، قال: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، لأنه الأهم هاهنا، والله أعلم. (٣: ١٢٢)

أَبُو عَاشُور: وجملة: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ معترضة مستأنفة، علّة للتهي عن قتلهم، إبطالاً

قوله تعالى: ﴿لَنْ نَرْزُقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ليشمر الآباء بأن الله متكفل برزقهم ورزق أبنائهم معاً، وأن هذا الضيق الذي هم فيه سوف يعقبه فرج، وأن هذا الرزق الضيق الذي هم فيه فعلاً، هو قسمة بينهم وبين أبنائهم، فهم فيه سواء، وأنه ليس للآباء أن يقتلوا أولادهم وهم شركاؤهم في هذا الرزق المحدود الذي في أيديهم.

وقد جاء قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ غَشِيَةٌ عَلَيْكُمْ﴾ ليعلموا أن الرزق يتقدم رزق الأبناء على الآباء، لأن الآباء في تلك الحال ليسوا في حال ضيق وفقر، وإنما هم على شعور الخوف من الفقر مستقبلاً، فهم يقتلون أولادهم في تلك الحال لالفقر وقع، وإنما لخشية الفقر المتوقع، الذي قد يكون وجود الأبناء سبباً في التعجيل به، فجاء قوله تعالى: ﴿لَنْ نَرْزُقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ليدفع هذا الشعور، وليقيم مكانه شعوراً مضاداً له، وهو أن الأبناء لهم رزقهم عند الله، وأن هذا الرزق مقدم على رزق الآباء، وأن قتلهم حينئذ يكون عدواناً عليهم، وجسماً لهذا الرزق الذي سيرزقهم إياه.

فضل الله: إن الأولاد هبة الله للإنسان، لا يجب أن يتصرف بها كيفما شاء، بل لا بد أن تفتح قلبه على العاطفة الطاهرة والشعور الحميم، أما حياتهم فهي ملك الله، فليس لأحد أن يتصرف فيها بما يسيء إليها من قريب أو من بعيد، وأما رزقهم ومؤنتهم فهي على الله الذي رزق الآباء عندما كانوا أولاداً، كما رزقهم بعد أن أصبحوا آباء، وسيرزق أولادهم كما

لمعذرتهم، لأن الفقر قد جعلوه عذراً لقتل الأولاد، ومع كون الفقر لا يصلح أن يكون داعياً لقتل النفس، فقد بين الله أنه لما خلق الأولاد فقد قدر رزقهم، فمن الحماقة أن يظن الأب أن عجزه عن رزقهم يحولهم قتلهم، وكان الأجدر به أن يكسب لهم.

و عدل عن طريق الغيبة الذي جرى عليه الكلام، من قوله: ﴿مَا حَرَّمَ رَبِّي﴾ إلى طريق التكلم بضمير: ﴿نَرْزُقْكُمْ﴾ تذكيراً بالذي أمر بهذا القول كله، حتى كأن الله أقحم كلامه بنفسه في أثناء كلام رسوله الذي أمره به، فكلّم الناس بنفسه، وتأكيذاً للتصديق الرسول ﷺ، وذكر الله رزقهم مع رزق آبائهم، وقدم رزق الآباء للإشارة إلى أنه كما رزق الآباء فلم يموتوا جوعاً، كذلك يرزق الأبناء، على أن الفقر إنما اعتري الآباء فلم يقتل لأجله الآباء؟.

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي هنا لإفادة الاختصاص، أي نحن نرزقكم وإيّاهم، لأنتم ترزقون أنفسكم، ولا ترزقون أبناءكم.

الطَّبَّاءُ طَبَّائِي: وقد علّل التهي بقوله: ﴿لَنْ نَرْزُقْكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، أي إنما تقتلونهم مخافة أن لا تقدرُوا على القيام بأمر رزقهم، ولستم بمرأقين لهم، بل الله يرزقكم وإيّاهم جميعاً، فلا تقتلوه.

عبد الكريم الخطيب: قدم رزق الآباء على الأبناء، لأن الآباء هنا في فقر واقع بهم، وفي ضيق استولى عليهم، فقتل فيهم مشاعر الإنسانية، حتى طوّعت لهم أنفسهم قتل أولادهم، شفقةً عليهم، وإراحةً لهم من آلام الجوع، وقسوة المسغبة، فجاء

ورزقهم، وهكذا حتى نهاية الكون. (٣٧٠: ٩)

الثاني: وارزقنا الشكر عليها. (الطوسي: ٤: ٦٥)
الطبري: وأعطنا من عطائك، فإلك يارب خير
من يُعطي وأجود من تفضل، لأنه لا يدخل عطاء من
ولا تكذب. (١٣٣: ٥)

الطوسي: [نقل قول الجبائي وأضاف]
إنما يكون الشكر رزقاً منه لنا، لأنه لطف فيه.
ووفق له، وإعانة عليه، كما يكون المال رزقاً لنا إذا
ملكنا إياه لا بخلقه له.

وفي الآية دلالة على أن العباد يرزق بعضهم
بعضاً، بدلالة قوله: ﴿وَأَلَتْ خَيْرَ الرَّاغِبِينَ﴾، لأنه لو
لم يصح ذلك لم يجوز ﴿خَيْرَ الرَّاغِبِينَ﴾، كما أنه لسا لم
يجز أن يكونوا آلهة لم يصح أن يقول: أنت خير الآلهة،
وصح ﴿أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾ الأعراف: ١٥١، و﴿أَحْكَمُ
الْعَاكِمِينَ﴾ هود: ٤٥، و﴿أَسْرَعَ الْغَاسِبِينَ﴾ الأنعام:
٦٢، و﴿أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ المؤمنون: ١٤. (٤: ٦٥)
نحوه الطبرسي: (٢: ٢٦٥)
ابن الجوزي: وفي قوله تعالى: ﴿وَارْزُقْنَا﴾
قولان:

أحدها: ارزقنا ذلك من عندك.

والثاني: ارزقنا الشكر على ما أنعمت به من
إجابتك لنا. (٢: ٤٥٩)

الفقر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: أما الكلام في اللهم (إراجع)

المسألة الثانية: تأمل في هذا القريب، فلو أن
الحواريين لسا سألا المائدة ذكروا في طلبها أغراضاً،
فقدّموا ذكر الأكل فقالوا: ﴿ثريدان فأكل منهما﴾

يُرْزَقُونَ

وَلَا تَحْزَنَ الَّذِينَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. آل عمران: ١٦٩
راجع: ح ي: «أَحْيَاء» ج: ١٤: ٧٢٦.

ثُرُوقَانِهِ

قَالَ لَا تَأْكُمَا طَعَامَ ثُرُوقَانِهِ إِلَّا ثَأْنُكُمَا بِنَاوِيلِهِ
قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِثْلًا عَلَّمَنِي رَبِّي ... يوسف: ٣٧
ابن عاشور: وحقيقة الرزق: ما به التمتع، ويطلق
على الطعام، كقوله: ﴿وَجَدَ عِثْقًا رِزْقًا﴾ آل عمران:
٣٧، أي طعاماً، وقوله في الأعراف: ٥٠: ﴿أَوْ مِثْلًا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾، وقوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً
وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢، ويطلق على الإنفاق المتصارف،
كقوله: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ النساء: ٥،
ومن هنا يطلق على العطاء الموقت، يقال: كان بنو
فلان من مرتزقة الجند، ورزق الجند كذا كل يوم.

(١٢: ٦٦)

ارْزُقْنَا الرَّاغِبِينَ

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ارْزُقْنَا غَلِيظًا مَائِدَةً
مِنَ السَّمَاءِ عَكُونَ لَنَا عِبَادًا لِأَوْلِيَانَا وَأَجْرَانَا يَا مَلِكُ
وَارْزُقْنَا وَأَلَتْ خَيْرَ الرَّاغِبِينَ. المائدة: ١١٤

الجبائي: قيل: في معناه هاهنا قولان:

أحدها: واجعل ذلك رزقاً لنا.

عليها. ﴿وَأَلَّتْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أي خير من يرزق،
لأنه خالق الرزق ومُعطيه بلا عوض. (١١: ٢٩٩)

نحوه الشَّريفي.

التَّسْفِي: وأعطنا ما سألناك وأنت خير
المعطين. (١١: ٣١٠)

الخازن: أي ارزقنا ذلك من عندك. وقيل: ارزقنا
الشكر على هذه النعمة. ﴿وَأَلَّتْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ يعني
وأنت خير من تفضل ورزق. (٢: ٩١)

أبوحيان: قيل: المائدة، وقيل: الشكر لنعمتك.
﴿وَأَلَّتْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾. لأنك الغني الحميد، تبتدئ
بالرزق. [ثم تقل كلام الفخر الرازي وأضاف:]

وهو كلام دائر بين لفظ فلسفي ولفظ صوفي.
وكلاهما بعيد عن كلام العرب ومناحها. (٤: ٥٦)
أبو السعود: أي المائدة أو الشكر عليها. ﴿وَأَلَّتْ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ تذييل جام مجرى التعليل، أي خير
من يرزق، لأنه خالق الأرزاق ومُعطيها بلا عوض.

(٢: ٣٤١)
مثله البروسوي.

الآلوسي: أي الشكر عليها، على ما حكى عن
الجبائي، أو المائدة على ما نقل عن غير واحد، والمراد
بها حيثنذ كما قيل: ما على الحيوان من الطعام أو الأعم
من ذلك وهذه - ولعله الأولى. ﴿وَأَلَّتْ خَيْرُ
الرازقين﴾: تذييل جام مجرى التعليل، أي خير من
يرزق، لأنه خالق الرزق ومُعطيها بلا ملاحظة
عوض. (٧: ٦٢)

المائدة: ١١٣، وأخروا الأغراض الدنيئة الروحانية.
فأما عيسى فإنه لسما طلب المائدة وذكر أغراضه فيها.
قدم الأغراض الدنيئة وأخر غرض الأكل: حيث
قال: ﴿وَأَرْزُقْنَا﴾، وعند هذا يلوح لك مراتب
درجات الأرواح، في كون بعضها روحانية وبعضها
جسمانية.

ثم إن عيسى ^{عليه السلام} لشدّة صفاء دينه وإشراق
روحه، لسما ذكر الرزق بقوله: ﴿وَأَرْزُقْنَا﴾ لم يقف
عليه، بل انتقل من الرزق إلى الرازق، فقال: ﴿وَأَلَّتْ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، فقله: ﴿رَبَّنَا﴾ ابتداء منه بذكر الحق
سبحانه وتعالى، وقوله: ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا﴾ انتقال من
الذات إلى الصفات، وقوله: ﴿تَكُونْ لَنَا عَيْدًا لَاؤُلِنَا
وَأُخِرْنَا﴾ إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة، لامن
حيث إنها نعمة، بل من حيث إنها صادرة عن المنعم.
وقوله: ﴿وَأَيَّةٌ مِثْلُهَا﴾ إشارة إلى كون هذه المائدة
دليلاً لأصحاب النظر والاستدلال، وقوله:
﴿وَأَرْزُقْنَا﴾ إشارة إلى حصّة النفس، وكل ذلك
نزل من حضرة الجلال.

فانظر كيف ابتدأ بالأشرف فالأشرف نازلاً إلى
الأدون فالأدون، ثم قال: ﴿وَأَلَّتْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾.
وهو عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق، ومن
غير الله إلى الله، ومن الأخس إلى الأشرف، وعند ذلك
تلوح لك شئمة من كيفية عروج الأرواح المشرقة
الثورية الإلهية ونزولها، اللهم اجعلنا من أهل.

(١٢: ١٣١)
البيضاوي: ﴿وَأَرْزُقْنَا﴾، المائدة أو الشكر

رَازِقِينَ

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

المعجم: ٢٠

مُجَاهِدٌ: الذُّوَابُ وَالْأَنْعَامُ. (الطَّبْرِيُّ ٧: ٥٠٢)

الْقَرَاءُ: هــ (مَنْ) فِي مَوْضِعٍ نَصَبٍ، يَقُولُ: جَعَلْنَا

لَكُمْ فِيهَا الْمَعَايِشَ وَالْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ.

قد جاء أهمُّ الوحوش والبهائم (مَنْ) لَا يُفْرَدُ بها البهائم، ولأما سوى الناس، فإن يكن ذلك على ما روي فزى أنهم أدخل فيهم الممالك، على أنها ملكناكم العبيد والإبل والغنم وما أشبه ذلك، فجواز ذلك.

وقد يقال: إِنْ (مَنْ) فِي مَوْضِعٍ خَفَضَ، يراد: جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَلَهُ «مَنْ». وما أَقْلَ مَا تَرَدُّ العرب مخفوضاً على مخفوض، قد كُتِبَ عنه. [ثم استشهد بشعر]

ابن قُتَيْبَةَ: مثل الوحوش والطير والسباع وأشياء ذلك، محالاً يرزقه ابن آدم. (٢٣٦)

الطَّبْرِيُّ: اختلف أهل التأويل في المعنى في قوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾، فقال بعضهم: عنى به الذُّوَابُ وَالْأَنْعَامُ.

وقال آخرون: عنى بذلك الوحش خاصة.

شعبة عن منصور: في هذه الآية ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ قال: الوحش. فتأويل (مَنْ) فِي ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ على هذا التأويل بمعنى «ما» وذلك قليل في كلام العرب، وأولى ذلك بالصواب وأحسن أن يقال: عنى بقوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ

بِرَازِقِينَ﴾ من العبيد والإماء والذُّوَابُ وَالْأَنْعَامُ، فمعنى ذلك: وجعلنا لكم فيها معاشٍ والعبيد والأنعام، وإذا كان ذلك كذلك، حسن أن توضع حينئذ مكان العبيد والإماء والذُّوَابُ (مَنْ)، وذلك أن العرب تفعل ذلك إذا أرادت المنبر عن البهائم معها بنو آدم. وهذا التأويل على ما قلناه وصرنا إليه معنى الكلام، إذا كانت (مَنْ) فِي مَوْضِعٍ نَصَبٍ عَطْفًا به على ﴿مَعَايِشَ﴾ بمعنى جعلنا لكم فيها معاشٍ، وجعلنا لكم فيها ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾. وقيل: إِنْ (مَنْ) فِي مَوْضِعٍ خَفَضَ، عَطْفًا به على الكاف والميم في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ﴾ بمعنى وجعلنا لكم فيها معاشٍ ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾. وأحسب أن منصوراً في قوله: هو الوحش، قصد هذا المعنى وإياه أراد، وذلك وإن كان له وجه في كلام العرب، فبعيد قليل، لأنها لا تكاد تظاهر على معنى في حال الخفض، وربما جاء في شعر بعضهم في حال الضرورة، [ثم استشهد بشعر]

الزَّجَّاجُ: مَوْضِعٌ (مَنْ) نَصَبٌ مِنْ جِهَتَيْنِ: أَحَدَاهُمَا: الْعَطْفُ عَلَى ﴿مَعَايِشَ﴾، الْمَعْنَى: وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى تَأْوِيلِ ﴿لَكُمْ﴾، الْمَعْنَى فِي ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾: أَعْشَانَكُمْ وَمِنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. وفي التفسير: أَنْ ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾: الذُّوَابُ وَالْأَنْعَامُ، وَقِيلَ فِي بَعْضِ التَّفْسِيرِ: الْوَحُوشُ. وَالتَّحَوُّيُونَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ «مَنْ» لَا يَكَادُ أَنْ يَكُونَ لِفَيْرٍ مَا يَعْقِلُ، وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فِيهِمْ مَسْنُونٌ

هم الرزاقون. ولا يجوز أن يكون مجروراً عطفاً على الضمير المجرور في ﴿لَكُمْ﴾ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور.

نحوه التفسير (٢: ٢٧١)، وأبو السموذ (٤: ١٣).
ابن عطية: وقوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾
يحتمل أن تكون (مَنْ) في موضع نصب؛ وذلك على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون عطفاً على ﴿مَعَايِشَ﴾، كأن الله تعالى عدّد التعم في المعاش، وهي ما يؤكل ويلبس، ثم عدّد التعم في الحيوان والبيد والصناعات وغير ذلك، مما ينتفع به الناس، وليس عليهم رزقهم.

والوجه الثاني: أن تكون (مَنْ) معلقة على موضع الضمير في ﴿لَكُمْ﴾، وذلك أن التقدير: وأنتمناكم وأنعمنا أنما غيركم من الحيوان، فكان الآية على هذا فيها اعتبار وعرض آية.

والوجه الثالث: أن تكون (مَنْ) منصوبة بفعل مضمّر يقتضيه الظاهر، تقديره: وأنعمنا من لستم له برازقين.

ويحتمل أن تكون (مَنْ) في موضع خفض عطفاً على الضمير في ﴿لَكُمْ﴾، وهذا قلق في التحوّل، لأن العطف على الضمير المجرور فيه قبح، فكأنه قال: ولمن لستم له برازقين، وأنتم تتفنون به. (٣: ٣٥٥)

ابن الجوزي: [نقل بعض الأقوال وأضاف]:
فإن قيل: كيف قلتم: إن (مَنْ) هاهنا للوحوش والدواب، وإلّا تكون لمن يعقل؟
فالجواب: أنه لما وصفت الوحوش وغيرها

يُمنّس على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، السور: ٤٥، فجاءت (مَنْ) لغير الناس؛ إذ وصف غير الناس بصفاتهم، كما جاءت الواو لغير الناس في قوله: ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكَ يُسَبِّحُونَ﴾ الأنبياء: ٣٣.

والأجود - والله أعلم - أن يكون (مَنْ) هاهنا، أعني ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ يراد بها: العبيد والأنعام والدواب، فيكون المعنى: جعلنا لكم فيها معاش وجعلنا لكم العبيد والدواب والأنعام، وكفيت مؤونة أرزاقها.

البقرى: من الدواب والأنعام، أي جعلناها لكم وكفيناكم رزقها. (٥٤: ٣)

المائدة: أي وسخرنا لكم من يخدمكم والله يرزقهم، أي جعلنا لكم في الأرض معاش يعيشون بها، وبمالك ودواب تتفنون بها، لكم نفهمهم وعلى الله رزقهم. وقيل: وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين. (٥: ٢٩٨)

الزمر: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ عطف على ﴿مَعَايِشَ﴾، أو على محل ﴿لَكُمْ﴾، كأنه قيل: وجعلنا لكم فيها معاش، وجعلنا لكم من لستم له برازقين، أو: وجعلنا لكم معاش ولمن لستم له برازقين.

وأراد بهم العيال والماليك والخدم الذين يحسبون أنهم يرزقونهم ويحفظون، فإن الله هو الرزاق يرزقهم وإياهم، ويدخل فيه الأنعام والدواب وكل ما يملك المثابة، مما لله رزقه، وقد سبق إلى ظنهم أنهم

بالمعاش الذي الغالب عليه أن يوصف به الناس،
فيقال: للأدعي معاش، ولا يقال: للفرس معاش،
جرت مجرى الناس، كما قال: ﴿يَأْتِيهَا الثَّمَلُ ادْخُلُوا
مَسَاكِنَكُمْ﴾ الثَّمَل: ١٨، وقال: ﴿رَأَيْتُهُمْ فِي سَجَدَيْنِ﴾
يوسف: ٤، وقال: ﴿كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ الأنبياء:
٣٣.

وإن قلنا: أريد به العبيد والوحش، فإنه إذا
اجتمع الناس وغيرهم، غلب الناس على غيرهم،
لفضيلة العفل والتمييز.

الفخر الرازي: فيه قولان:

القول الأول: أنه معطوف على محمل ﴿لَكُمْ﴾،
والتقدير: وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له
برازقين.

والقول الثاني: أنه عطف على قوله: ﴿مَتَّاعِينَ﴾
والتقدير: وجعلنا لكم معاش ومن لستم له برازقين،
وعلى هذا القول ففيه احتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأول: أن كلمة (مَنْ) مختصة بالعقلاء،
فوجب أن يكون المراد من قوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ﴾
برازقين: العقلاء، وهم العيال والمالِك والحُمد
والعبيد. وتقرير الكلام: أن الناس يظنون في أكثر
الأمر أنهم الذين يرزقون العيال والحُمد والعبيد،
وذلك خطأ، فإن الله هو الرزاق يرزق الخادم
والمخدوم، والملوك والمالك، فإنه لولا أنه تعالى
خلق الأطعمة والأشربة، وأعطى القوة الفاذية
والمهاضة، وإلا لم يحصل لأحد رزق.

والاحتمال الثاني، وهو قول الكلبي، قال: المراد

بقوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ﴾ برازقين: الوحش والطيور.
فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة
(مَنْ) مختصة بمن يعقل؟

قلنا: الجواب عنه من وجهين:

الأول: أن صيغة (مَنْ) قد وردت في غير العقلاء،
والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ
فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى
رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ التور: ٤٥.

والثاني: أنه تعالى أثبت لجميع الدواب رزقاً على
الله، حيث قال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا﴾ هود: ٦،
فكانها عند الحاجة تطلب أرزاقها من خالقها،
فصارت شبيهة بمن يعقل من هذه الجهة، فلم يبعد
ذكرها بصيغة من يعقل: ألا ترى أنه قال: ﴿يَأْتِيهَا
الثَّمَلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ الثَّمَل: ١٨، فذكرها بصيغة
جمع العقلاء، وقال في الأصنام: ﴿فَلِأَنَّهُمْ عَدُوِّي﴾
الشعراء: ٧٧، وقال: ﴿كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ الأنبياء:
٣٣ فكذاها هنا لا يبعد إطلاق اللفظة المختصة
بالعقلاء على الوحش والطيور، لكونها شبيهة بالعقلاء
من هذه الجهة.

وسمعت في بعض الحكايات أنه قلَّت المياه في
الأودية والجبال، واشتد الحر في عام من الأعوام،
فحكى عن بعضهم أنه رأى بعض الوحش راقفاً رأسه
إلى السماء عند اشتداد عطشه، قال: فرأيت الغيوم قد
أقبلت وأمطرت بحيث امتلأت الأودية منها.

والاحتمال الثالث: أننا نحمل قوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ

فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۖ وَهُوَ غَيْرُ مُبْدِرِ
غَيْرٍ مَّنْ يَعْقِلُ بَصْفَةً مِّنْ يَعْقِلُ بِوَجْهِهِ مِمَّا مِّنَ الشَّيْءِ
قَوْلُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا مَسَاجِدَكُمْ﴾ ١٨:،
وَالدُّوَابَّ نَشِئَهُ ذَوِي الْعُقُولِ، مِمَّنْ جِهَةٌ أَهْمُهَا طَالِبَةٌ
لِّارْزَاقِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ. (١٤: ١٤)

الْخَازِنُ: يَعْنِي الدُّوَابَّ وَالْوَحْشَ وَالطَّيْرَ أَنْتُمْ
مَنْتَفِعُونَ بِهَا، وَاسْتَمَّ لَهَا بَرَازِقِينَ، لِأَنَّ رِزْقَ جَمِيعِ الْخَلْقِ
عَلَى اللَّهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۖ وَهُوَ غَيْرُ مُبْدِرِ﴾ ٦:، وَتَكُونُ (مَنْ) فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿مَنْ لَّسْتُمْ﴾ بِمَعْنَى «مَا»، لِأَنَّ (مَنْ) لِمَنْ يَعْقِلُ
و«مَا» لِمَنْ لَا يَعْقِلُ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ إِطْلَاقُ لَفْظَةِ (مَنْ) عَلَى مَنْ لَا يَعْقِلُ،
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْشَى عَلَى تَطْنُوعِهِ﴾ وَقِيلَ:
أَرَادَ بِهِمُ الْعَبِيدَ وَالْخَدَمَ، فَتَكُونُ (مَنْ) عَلَى أَصْلِهَا،
وَيَدْخُلُ مَعَهُمَ مَا لَا يَعْقِلُ مِنَ الدُّوَابَّ وَالْوَحْشِ.

(٥١: ٤)
أَبُو حَتَّى: وَظَاهَرُ أَنَّ (مَنْ) لِمَنْ يَعْقِلُ، وَبِرَادِ بِهِ
الْعِيَالُ وَالْمَالِيكَ وَالْخَدَمَ الَّذِينَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ
يَرْزُقُونَهُمْ وَيَحْتَطُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ يَرْزُقُكُمْ
وَأَيَّاهُمْ. (٤٥٠: ٥)

الشَّرِيعِيُّ: مِنَ الْعَبِيدِ وَالْأَنْعَامِ وَالِدُّوَابَّ وَالطَّيْرِ،
فَأَنْتُمْ تَنْتَفِعُونَ بِهَا وَاسْتَمَّ لَهَا بَرَازِقِينَ، لِأَنَّ رِزْقَ جَمِيعِ
الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَبَعْضُ الْجُهَّالِ يَظُنُّونَ فِي أَكْثَرِ
الْأَمْرِ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَرْزُقُونَ الْعِيَالُ وَالْخَدَمَ وَالْعَبِيدَ؛
وَذَلِكَ خَطَأٌ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ يَرْزُقُ الْمَخْدُومَ
وَالْخَادِمَ وَالْمَمْلُوكَ وَالْمَالِكَ، لِأَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْأَطْعَمَةَ

لَهُ بَرَازِقِينَ ۖ عَلَى الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ، وَعَلَى الْوَحْشِ
وَالطَّيْرِ، وَإِنَّمَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا صِغَةُ (مَنْ) تَغْلِيظًا لِلْجَانِبِ
الْعَقْلَاءِ عَلَى غَيْرِهِمْ.

السَّأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: قَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بَرَازِقِينَ﴾
لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْرُورًا عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي
﴿لَكُمْ﴾، لِأَنَّهُ لَا يُعْطَفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ. لَا يُقَالُ:
أَخَذْتُ مِنْكَ وَزَيْدٌ، إِلَّا بِإِعَادَةِ الْحَافِظِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾
الْأَحْزَابُ: ٧.

وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى جَائِزٌ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ:
(نِسَاءُ لَوْ بَرَزَ الْأَرْحَامُ) النَّسَاءُ: ١، بِالْحَقْفِ، وَقَدْ
ذَكَرْنَا هَذِهِ السَّأَلَةَ هُنَا لَكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (١٩: ١٧٢)
الْبَيْضَاوِيُّ: عَطَفَ عَلَى ﴿مَعَاشٍ﴾ أَوْ عَلَى مَحَلِّ
﴿لَكُمْ﴾، وَيُرِيدُ بِهِ الْعِيَالُ وَالْخَدَمَ وَالْمَالِيكَ، وَسَائِرَ
مَا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَرْزُقُونَهُمْ ظَنًّا كَاذِبًا، فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُمْ
وَأَيَّاهُمْ. (١١: ٥٣٩)

نَحْوُهُ الْكَاشَانِيُّ.
الْثَّابِتِيُّ: (وَمَنْ) عَطَفَ عَلَى ﴿مَعَاشٍ﴾
أَيَّ جَعَلْنَا لَكُمْ: ﴿مَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بَرَازِقِينَ﴾، أَوْ عَطَفَ
عَلَى مَحَلِّ ﴿لَكُمْ﴾ لِأَعْلَى الْمَجْرُورِ فَقَطْ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي
الْأَكْثَرِ إِلَّا بِإِعَادَةِ الْحَافِظِ، وَالتَّقْدِيرُ: وَجَعَلْنَا لَكُمْ
مَعَاشٍ لِمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بَرَازِقِينَ، وَأَرَادَ بِهِمُ: الْعِيَالُ
وَالْمَالِيكَ وَالْخَدَمَ الَّذِينَ رَازَقَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ
تَعَالَى وَحْدَهُ، لَا الْأَهْيَاءَ وَالسَّادَاتِ وَالْمَخَادِمَ، وَيَدْخُلُ
فِيهِ بِحَكْمِ التَّغْلِيظِ غَيْرُ ذَوِي الْعُقُولِ مِنَ الْأَنْعَامِ
وَالدُّوَابَّ وَالْوَحْشِ وَالطَّيْرِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ

والأشربة، وأعطى القصة الغاذية والمأخضة، وإلا لم يحصل لأحد رزق.

فإن قيل: صيغة (مَنْ) مختصة بمن يعقل؟

أجيب: بأنه تعالى أثبت لجميع الدواب رزقاً على الله تعالى؛ حيث قال: ﴿وَمِنْ ذَاتِ نَفْسٍ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا﴾ هود: ٦، ففَلَبَّ من يعقل على غيره. (١٩٧: ٢)

الْبَرُّ وَسَوِيٌّ؛ وهو عطف على ﴿مَتَّاعِينَ﴾ كَأَنَّهُ قيل: جعلنا لكم معاش وجعلنا لكم من لستم له برازقيه، من العيال والماليك والخدم والدواب وما أشبهها، على طريقة التعليل، وذكرهم بهذا العنوان لرد حساباتهم أنهم يكونون مؤمناتهم، ولتحقيق أن الله تعالى هو الذي يرزقهم وإياهم، أو عطف على محل ﴿لَكُمْ﴾ وهو التصب، كَأَنَّهُ قيل: وجعلنا لكم معاش ولمن لستم له برازقين، فيكون من عطف الجار والمجرور على الجار والمجرور. (٤٥٢: ٤)

نحوه الآلوسي. (٢٩: ١٤)

سَيِّدُ قُطْبٍ؛ وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها، وهي كثيرة شتى، يجعلها السَّيَّاق هنا ويهملها، لتلقي ظلِّ الضَّخامة، كما أسلفنا. جعلنا لكم فيها معاش، وجعلنا لكم كذلك ﴿مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾، فهم يعيشون على أرزاق الله التي جعلها لهم في الأرض، وما أنتم إلا أمتة من هذه الأمم التي لا تحصى، أمتة لا ترزق سواها، إنما الله يرزق ويرزق سواها، ثم يتفصل عليها فيجعل لمنفعتها ومتاعها وخدمتها أمماً أخرى، تعيش من رزق الله، ولا تكلفها

شيئاً.

هذه الأرزاق ككل شيء مقدرة في علم الله تابعة لأمره ومشينته، يصرفها حيث يشاء وكما يريد، في الوقت الذي يريد حسب سنته التي ارتضاها، وأجرها في الناس والأرزاق. (٢١٣٤: ٤)

ابن عاشور: ومعنى ﴿لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ نفي أن يكونوا رازقيه، لأن الرزق الإطعام، ومصدر رزقه: الرزق بفتح الراء، وأما الرزق بكسر الراء، فهو الاسم، وهو القوت.

مَفْتِيَةٌ؛ وكل شيء في الأرض لسانا نحن له برازقين ولا مكلفين برزقه، وإنما الفرض من هذه الإشارة أن نعلم أن جميع الأحياء تعيش على رزق الله، ولا شيء يرزق حياً سواه إطلافاً، حتى الأطفال الذين نمول، والدواب والأنعام التي غلك، فإن رزقها جميعاً على الله وحده، لا على غيره. (٤٧٢: ٤)

الطَّبَّاءُ طِبَّائِيٌّ؛ وقوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ معطوف على الضمير المجرور في ﴿لَكُمْ﴾ على ما ذهب إليه من التعاة الكوثيون ويونس والأخفش من جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. وأما على قول غيرهم فربما يُعْطَف على ﴿مَتَّاعِينَ﴾، والتقدير: وجعلنا لكم من لستم له برازقين كالعبيد والحيوان الأهلي. وربما جعل (مَنْ) مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معاش، وهذا كله تكلف ظاهر.

وكيف كان، المراد به (مَنْ): العبيد والدواب على ما قيل، أي بلفظة (مَنْ) وهي لأولي العقل تعلقياً، هذا.

الْكَلْبِي: رَزَقًا حَسَنًا حَلَالًا، وَهُوَ الْغَنِيَّة.

(الْفَخْرُ الرَّازِي: ٢٣: ٥٧)

الطَّيْرِي: ﴿رَزَقًا حَسَنًا﴾، يَعْنِي بِالْحَسَنِ: الْكَرِيمِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِالرَّزْقِ الْحَسَنِ: الثَّوَابَ الْجَزِيلَ.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، يَقُولُ: وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ مِنْ بَسْطِ فَضْلِهِ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِهِ وَأَكْرَمِهِمْ.

(٩١: ١٨٢)

الْأَصَمُّ: إِنَّهُ الْعِلْمُ وَالْفَهْمُ. (الْفَخْرُ الرَّازِي: ٢٣: ٥٧) الْبَقْوِي: وَالرَّزْقُ الْحَسَنُ الَّذِي لَا يَنْقُطُ أَبَدًا هُوَ رَزْقُ الْجَنَّةِ، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ قِيلَ: هُوَ قَوْلُهُ: ﴿يَهْدِي أَحْيَاءَ عِبْدِهِمْ يَرْزُقُون﴾ آل عمران: ١٦٩.

الْمَجِيدِي: يَعْنِي الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا، وَقِيلَ: الشَّهَادَةُ ثُمَّ الْجَنَّةُ، وَقِيلَ: الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ فِي الدُّنْيَا، وَقِيلَ: الرَّزْقُ الْحَسَنُ الَّذِي يَأْتِي مِنْ غَيْرِ سَوْأَلٍ، وَمِنْ غَيْرِ شَرِّهِ التَّنَفُّسُ إِلَيْهِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، لِأَنَّ كُلَّ مُطْعَمٍ يَفْقِدُ عَطَازَهُ إِلَّا اللَّهَ، وَلِأَنَّ الْمَخْلُوقَ إِذَا غَضِبَ حَرَّمَ رِزْقَهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَحْرُمُ. (٦: ٣٩٦)

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: وَالرَّزْقُ الْحَسَنُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ رَزْقُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ فِي الْمَرْزُوحِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ. (٤: ١٣٠)

الطَّبْرَسِي: وَالرَّزْقُ الْحَسَنُ: مَا إِذَا رَأَتْ لِمَتَحَدِّ عَيْنُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَهَذَا لَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿يَهْدِي أَحْيَاءَ عِبْدِهِمْ يَرْزُقُون﴾

آل عمران: ١٦٩. (٤: ٩٣)

الْفَخْرُ الرَّازِي: وَفِيهِ مَسَائِلُ:

المسألة الأولى: لاشبهة في أَنَّ الرَّزْقَ الْحَسَنَ هُوَ نَعِيمُ الْجَنَّةِ. وَقَالَ الْأَصَمُّ: إِنَّهُ الْعِلْمُ وَالْفَهْمُ، كَقَوْلِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾، هُود: ٨٨، فَهَذَا فِي الدُّنْيَا، وَفِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ. وَقَالَ الْكَلْبِي: ﴿رَزَقًا حَسَنًا﴾، حَلَالًا، وَهُوَ الْغَنِيَّة. وَهَذَا لِلْوُجْهَانِ ضَعِيفَانِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُ جِزَاءً عَلَى هَجْرَتِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ الْقَتْلِ وَالْمَوْتِ، وَبَعْدَهُمَا لَا يَكُونُ إِلَّا نَعِيمُ الْجَنَّةِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

المسألة الثالثة: اختلفوا في معنى قَوْلِهِ: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ - مع الْعِلْمِ بِأَنَّ كُلَّ الرَّزْقِ مِنْ عِنْدِهِ - عَلَى وَجْهِهِ:

أحدها: التَّفَاوُتُ، إِنَّمَا كَانَ بِسَبَبِ أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ مَخْتَصَّ بِأَنْ يَرْزُقَ مَا لَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

و ثانيها: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الرَّزْقِ، وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَرْزُقُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرَّزْقِ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

و ثالثها: أَنْ غَيْرُهُ يَنْقُلُ الرَّزْقَ مِنْ يَدِهِ إِلَى يَدِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَفْعَلُ نَفْسَ الرَّزْقِ.

و رابعها: أَنْ غَيْرُهُ إِذَا رَزَقَ، فَلِئِمَّا يَرْزُقُ لَا تَنْفَاعُهُ بِهِ: إِنَّمَا لِأَجْلِ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْوَاجِبِ، وَإِنَّمَا لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَحِقَّ بِهِ حَمْدًا أَوْ نَسَاءً، وَإِنَّمَا لِأَجْلِ دَفْعِ الرِّقَّةِ الْجَنَسِيَّةِ، فَكَانَ الْوَاحِدُ مَتَا إِذَا رَزَقَ فَقَدْ طَلَبَ الْعُرُضَ. أَمَّا الْحَقُّ سَبَّحَانَهُ فَإِنَّ كَمَالَهُ صِفَةُ ذَاتِيَّةٌ لَهُ، فَلَا يَسْتَفِيدُ مِنْ شَيْءٍ كَمَا لَا زَانِدًا، فَكَانَ الرَّزْقُ الصَّادِرُ مِنْهُ لِمَحْضِ

وخامسها: أن غيره إنما يرزق لو حصل في قلبه إرادة ذلك الفعل، وتلك الإرادة من الله، فالرازق في الحقيقة هو الله تعالى.

وسادسها: أن المرزوق يكون تحت مئة الرزاق، ومئة الله تعالى أسهل تحتل من مئة الغير، فكان هو خير الرزاقين.

وسابعها: أن الغير إذا رزق، فلو لأن الله تعالى أعطي ذلك الإنسان أنواع الحواس، وأعطاه السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع بذلك الرزق، لما أمكنه الانتفاع به، ورزق الغير لا يبدؤ أن يكون مسبقاً برزق الله وملحوقاً به، حتى يحصل الانتفاع. وأما رزق الله تعالى، فإنه لا حاجة به إلى رزق غيره؛ فثبت أنه سبحانه خير الرزاقين. (٥٧: ٢٣)

الثيسابوري: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ لأن رزق غيره ينتهي إليه، وغيره لا يقدر على مثل رزقه، ولأن رزقه لا يختلط بالذنوب والأذى، ولا يضر من الأغراض الفاسدة، ولأنه يرزق ويُعطي ما به يتم الانتفاع بالرزق، من القوى والحواس وغير ذلك من الشرائط الوجودية والعدمية.

قالت المعتزلة: في الآية دلالة على أن غير الله يقدر على الفعل وهو الرزق، ويمكن أن يحاسب بأنه مجاز، أو على سبيل الفرض والتقدير. (١٧: ١١٣) الحائزان: فإن قلت: الرزاق في الحقيقة هو الله عز وجل، لا رازق للخلق غيره، فكيف قال: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾؟

قلت: قد يسمى غير الله رازقاً على المجاز، كقوله: رزق السلطان الجند، أي أعطاهم أرزاقهم، وإن الرزاق في الحقيقة هو الله تعالى. وقيل: لأنه الله تعالى يعطي الرزق ما لا يقدر عليه غيره. (٥: ٢١) أبو حيان: [نقل الأقوال في الرزق الحسن كما تقدم عن الفخر الرازي وأضاف:]

والظاهر أن ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أفضل تفضيل، والتفاوت أنه تعالى محتص بأن يرزق بما لا يقدر عليه غيره تعالى، وبأنه الأصل في الرزق، وغيره إنما يرزق بما له من الرزق من جهة الله. (٦: ٣٨٤) التبريبي: فإنه يرزق بغير حساب، يرزق الخلق عامة البارئ منهم والفاجر. [ثم أدام نحو الحائزان]

(٢: ٥٦٢) البروسوي: مرزوقاً حسناً، والمراد: نعيم الجنة غير المنقطع أبداً. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فإنه يرزق بغير حساب، مع أن ما يرزقه لا يقدر عليه أحد غيره. والرزق: العطاء الجاري دينياً كان أو دنيوياً. (٦: ٥٢)

الألوسي: ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ﴾ جواب لقسم محذوف، والجملة خبره على الأصح من جواز وقوع القسم وجوابه خبراً، ومن منع أضر قولاً هو الخبر، والجملة محكية به، وقوله سبحانه: ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ إنما مفعول ثانٍ له ﴿يَرْزُقُ﴾ على أنه من باب التقصص، والذبح، أي مرزوقاً حسناً، أو مصدر مبين للتوسع، والمراد به عند بعض: ما يكون للشهداء في البرزخ من الرزق. [إلى أن قال:]

وقد نصّ سبحانه في آية أخرى على أن الذين يُقتلون في سبيل الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، وليس ذلك في تلك الآية إلا في البرزخ. وقال آخرون:

المراد به: ما لا ينقطع أبداً من نعيم الجنة. وردّ بأن ذلك لا اختصاص له بمن هاجر في سبيل الله ثم قُتل أو مات، بل يكون للمؤمنين كلهم.

وتعقب بأن عدم الاختصاص بمنوع، فإن تنكير ﴿رَزَقًا﴾ يجوز أن يكون للتويع، ويخصّ ذلك التويع بأولئك المهاجرين.

وقيل: المراد تشريفهم وتشيرهم بهذا الوعد الصادر ممّن لا يخلف الميعاد، المقترن بالتأكيد القسمي. ويكفي ذلك في تفضيلهم على سائر المؤمنين، كما في المبشرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه نظر. [إلى أن قال:]

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فإنّه جلّ وعلا يرزق بغير حساب، مع أن ما يرزقه قد لا يقدر عليه أحد غيره سبحانه. أن غيره تعالى إنما يرزق بما رزقه هو جلّ شأنه. واستدل بذلك على أنه قد يقال لغيره تعالى: رازق، والمراد به مُعطٍ. والأولى عندي أن لا يطلق رازق على غيره تعالى، وأن لا يتجاوز عما ورد.

وأما إسناد الفعل إلى غيره تعالى، كرزق الأمير الجندي وأرزق فلاناً من كذا، فهو أهون من إطلاق رازق، ولعلّه محالاً بأس به. وصرّح الراغب بأن الرزاق لا يقال إلا لله تعالى، والجملة اعتراض تذييلي

مقرّر لما قبله. (١٧٧: ١٨٨)
ابن عاشور: والرزق: العطاء، وهو كلّ ما يتنفل به من أعيان ومنافع، وصفه بالحسن لإفادة أنه يُرضيهم بحيث لا يطلبون غيره، لأنه لا أحسن منه. [إلى أن قال:]

وقعت جملة: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ معترضة بين البذل والمبدل منه، وصرحها الثناء على الله. وكنيتها التبريض، بأن الرزق الذي يرزقه الله هو خير الأرزاق، لصدوره من خير الرازقين.

وأكدت الجملة بحرف التوكيد ولامه وضمير الفصل تصويراً لعظمة رزق الله تعالى. (١٧٧: ٢٢٤)

٢- أمّ سئلتهم خرّجاً فخرّج ربك خيرٌ وهو خيرُ الرّازقين.

المؤمنون: ٧٢
الجبائي: دلّ قوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ على أن أحدًا من العباد لا يقدر على مثل نعمه ورزقه ولا يساويه في الإفضال على عباده، ودلّ أيضاً على أن العباد قد يرزق بعضهم بعضاً، ولو لا ذلك لما جاز أن يقول: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾.

(الفخر الرازي: ٢٣: ١١٢)
الطبري: يقول: والله خير من أعطى عوضاً على عمل، ورزق رزقاً. (٢٣٥: ٩١)

الطوسي: يعني الله خير من يرزق. وفي ذلك دلالة على أن غير الله قد يرزق بإذنه، ولو لا ذلك لم يجوز ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾.

(٧: ٣٨٣)
نحوه الطبرسي: (٤: ١١٣)

حيث يقال في الإنسان: إنه يرزق عياله، والأمير جنده، لكن ذلك من مال ملك عليهم، والله تعالى من خزائن لا تحصى، ومن إخراج من عدم إلى وجود.

(٤٢٣: ٤)

الطَّبْرَسِيّ: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، لأنه يعطى لمنافع عباده لادفع ضرر أو جرّ نفع. لاستحالة المنافع والمضار عليه.

(٣٩٤: ٤)

الفخر السرازي: إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينافي نعمة الدنيا، بل الصالحون قد يحصل لهم في الدنيا النعم مع القطع بمصير النعم لهم في القبر، بناء على الوعد قطعاً لقول من يقول: إذا كانت العاجلة لنا والآجلة لهم فالتقدم أولى، فقال: هذا التقدم غير محض بكم، فإن كثيراً من الأشقياء مدقعون، وكثير من الأتقياء محتومون، وفيه مسائل:

الأولى: [في الأموال والأولاد إلى أن قال:]

وخيرية الرازق في أمور:

أحدها: أن لا يؤخر عن وقت الحاجة.

والثاني: أن لا ينقص عن قدر الحاجة.

والثالث: أن لا يتركه بالحساب.

والرابع: أن لا يكرهه بطلب الثواب والله تعالى

كذلك.

أما الأول: فلائمه عالم وقادر. والثاني: فلائمه غني

واسع. والثالث: فلائمه كريم، وقد ذكر ذلك بقوله:

﴿يَرْزُقُنِي مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ البقرة: ٢١٢، وما

ذكرنا هو المراد، أي يرزقه حلالاً لا يحاسبه عليه.

والرابع: فلائمه عليّ كبير، والثواب يطلبه الأدنى من

الواحدي: أفضل من أعطى وأجر. (٢٩٥: ٣)

المبيّدي: أي أدمهم عطاء. (٤٥٥: ٦)

القرطبي: أي ليس يقدر أحد أن يرزق مثل

رزقه، ولا ينعم مثل إنعامه. وقيل: أي ما يؤتيك الله من

الأجر على طاعتك له. (١٤١: ١٢)

أبو حيان: [نقل كلام المبيّاني وأضاف:]

وهذا مدلول ﴿خَيْرٌ﴾ الذي هو أفضل التفضل،

ومدلول ﴿الرازقين﴾ الذي هو جمع أضيف إليه أفع

التفضل. (٤١٥: ٦)

البروسوي: أي خير من أعطى عوضاً على

عمل، لأن ما عطيه لا ينقطع ولا يتكرر، وهو تقدير

لخيرية خواجه تعالى. (٩٦: ٦)

فضل الله: لأنه يرزق الإنسان من موقع الفنى

المطلق، والرحمة الواسعة، بينما ينطلق الآخرون من

موقع الفقر والمثّة على من يرزقونه. (١٧٦: ١٦)

٣ - قُلْ إِنْ رَزَقْنِي رَبِّي نَسِيطُ الرِّزْقِ لَيْسَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي

وَيَقْدِرُ لَهُ وَ مَا أَفْقَشُ مِنْ حَى: فَهُوَ يَخْلُقُهُ وَهُوَ خَيْرُ

الرازقين. سبأ: ٣٩

الزمخشري: إن كل ما رزق غيره: من سلطان

يرزق جنده، أو سيد يرزق عبده، أو رجل يرزق

عياله، فهو من رزق الله، أجراه على أيدي هؤلاء، وهو

خالق الرزق وخالق الأسباب التي بها يتنفع المرزوق

بالرزق. (٢٩٢: ٣)

نحوه التستبي (٣: ٣٢٨)، والمجازن (٥: ٢٤٦).

ابن عطية: و أما قوله: ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فمن

الأعلى، الأمرى أن هبة الأعلى من الأدنى لا تقتضي
ثواباً. [إلى أن قال:]

المسألة الثالثة: قوله: ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ يُنسب عن
كثرة في الرّازقين، ولا رازق إلا الله، فما الجواب عنه؟
فقول عنه جوابان:

أحدهما: أن يقال: الله خير الرّازقين الذين
تظفونهم رازقين، وكذلك في قوله تعالى: ﴿أَحْسَنُ
الْعَالِقِينَ﴾ الصّافات: ١٢٥.

وثانيهما: هو أن الصّفات منها: ما حصل لله
وللعبد حقيقة، ومنها: ما يقال لله بطريق الحقيقة
وللعبد بطريق المجاز، ومنها: ما يقال لله بطريق الحقيقة
ولا يقال للعبد لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز،
لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ولا صورة.

مثال الأول: العلم، فإن الله يعلم أنه واحد،
والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة، وكذلك العلم
بكون النار حارة، غاية ما في الباب أن علمه قديم
وعلما حادث.

مثال الثاني: الرّازق والمخالف، فإن العبد إذا أعطى
غيره شيئاً، فإن الله هو المعطي، ولكن لأجل صورة
العطاء منه سمي معطيّاً، كما يقال للصّورة المنقوشة
على الخائط: فرس وإنسان.

مثال الثالث: الأزلي والله وغيرهما، وقد يقال في
أشياء في الإطلاق على العبد حقيقة وعلى الله مجازاً،
كالاستواء والتزول والمعبية ويد الله وجنب الله.

(٢٦٢: ٢٥)

القرطبي: لسا كان يقال في الإنسان: إنه يرزق

عياه والامير جنده، قال: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾
والرازق من الخلق يرزق، لكن ذلك من مال يملك
عليهم ثم ينقطع، والله تعالى يرزق من خزائن لا تنفد
ولا تنتهي، ومن أخرج من عدم إلى الوجود فهو
الرازق على الحقيقة، كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو
الْقُوَّةِ الْمَتِينِ﴾ الذّاريات: ٥٨. (١٤: ٣٠٨)

الرّبُّ وسوي: أي خير من أعطى الرزق، فإن
غيره كالسلطان والسيد والرجل بالقبضة إلى جنده
وعبده وعياه، واسطة في إيصال رزقه، ولا حقيقة
لرازقته، والله تعالى يُعطي الكلّ من خزائن لا تنفد.

(٧: ٣٠٢)

الشّوكاني: فإن رزق العباد لبعضهم البعض إنما
هو بتيسير الله وتقديره، وليسوا برازقين على الحقيقة
بل على طريق المجاز، كما يقال في الرجل: إنه يرزق
عياه، وفي الأمير: إنه يرزق جنده، والرازق للأمير
والمأمور والكبير والصغير هو الخالق لهم، ومن
أخرج من العباد إلى غيره شيئاً بما رزقه الله، فهو إما
تصرف في رزق الله له، فاستحق بما خرج منه الثّواب
عليه المضاعف، لامتناله لأمر الله، وإفناقه فيما أمره
الله. (٤: ٤٦٤)

الألوسي: معنى ﴿الرازقين﴾: الموصلين للرزق
والموهبين له، فيطلق الرّازق حقيقة على الله عزّ وجلّ
وعلى غيره، ويشعر بذلك ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ النساء:
٨، نعم، لا يقال لتيسيره سبحانه: رازق، فلا إشكال في
قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، ووجه
الأخيرة في غاية الظهور، وقيل: إطلاق الرّازق على

و إلى أيّ حدّة بحيث لا يكون ما يعطيه عاملاً للفساد والغرور، لأنه عالم بكلّ شيء.

هو يعطي أيّ شيء يريد أن يعطيه، لأنه قادر على كلّ شيء. ولا يريد جزاء على ما يعطيه، لأنه غنيّ بذاته. و يعطي ابتداء، لأنه حكيم و عالم بكلّ شيء. بل الحقيقة أنّه ليس من رزّاق غيره، لأنّ أيّ مُعطٍ إنّما يعطي بما رزقه الله، و هذا فهو ليس سوى واسطة انتقال لارزّاقاً.

و كذلك فهو تعالى يعطي التعم الباقية قبال المسال الثاني، و الكثير مقابل القليل. (١٣: ٤٢٦)

فضل الله: هو مصدر نظام الرزّق في الحياة، و هو ضمانه استمراره في تلبية حاجات الإنسان، فمنه يستمدّ الثقة الكبيرة بالاستقرار و الطمأنينة في ذلك، فهو الذي يعطي السّعة لمن يريد أن يوسّع عليه، و يضيق على من يرى المصلحة و الحكمة أن يضيق عليه. [إلى أن قال:]

﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ لأنه الذي لا ينسحب أحدٌ رزقه ممن أطاعه و ممن عصاه، من دون حاجة إلى أيّ شيء من المرزوقين. (١٩: ٥٧)

٤- و إذا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوا قَائِمًا قُلْ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوَ وَ مِنَ التِّجَارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. الجمعة: ١١

ابن عباس: أفضل المطعنين. (٤٧٢)
الطبري: و الله خير رازق. فالله فارغوا في طلب أرزاقكم، و إنّما فاسألوا أن يوسّع عليكم من فضله

غيره تعالى مجاز، باعتبار أنّه واسطة في إيصال رزقه تعالى، فهو رازق صورة، فاستشكل أمر التفضيل بأنّه لا بدّ من مشاركة المفضل للمفضل عليه في أصل الفعل حقيقة لاصورة.

و أجاب الآمدّي: بأنّ المعنى خير من تسمّى بهذا الاسم، و أطلق عليه حقيقة أو مجازاً، و هو ضرب من عموم المجاز. (٢٢: ١٥٠)

ابن عاشور: ﴿خَيْرٌ﴾ بمعنى أحسن، لأنّ الرزّق الواصل من غيره تعالى إنّما هو من فضله، أجراه على يد بعض مخلوقاته. فإذا كان تيسيره برضى من الله على المرزوق و وعده به، كان ذلك أخلق بالبركة و الدوام، و ظاهر الآية أنّ إخلاف الرزّق يقع في الدنّيا و في الآخرة.

الطباطبائي: بقوله في صدر الآية: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَشَاءُ لَمَّا يَنْشَأْ مِنْ عِبَادِي وَ يُقَدِّرْ﴾ للإشارة إلى أنّ أمر الرزّق في سعته و ضيقه إلى الله سبحانه، لا ينقص بالإففاق و لا يزيد بالإمساك، ثم قال: ﴿وَمَا أَتَقَنُّكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ قليلاً كان أو كثيراً، و إنّما كان من المال ﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ و يرزقكم بدله إمّا في الدنّيا و إمّا في الآخرة، ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فإنّه يرزق جوداً، و رزق غيره معاملة في الحقيقة و معاوضة، و لأنّه الرّازق في الحقيقة، و غيره ممن يسمّى رازقاً واسطة لوصول الرزّق.

مكارم الشيرازي: جملة ﴿هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ذات معنى واسع، و يمكن الإفادة منها من وجوه مختلفة: هو خير من يعطي رزقاً، لأنّه يعلم ماذا يعطي

دون غيره. (١٢: ٩٩)

البَقْوِي: لآئه مُوجد الأرزاق، فإيَّاه فاسألوا
ومنه فاطلبوا، فهو موجود على الدوام، لا يخيب من
سأله، لآئه أكرم الأكرمين. (٥: ٩٧)

المَيْبُدي: فإيَّاه فاسألوا ومنه فاطلبوا، فإيَّاه
الرَّازِق على الحقيقة، لآئه المبدع للرَّزق، المخرج له
عن حد العدم. (١٠٥: ١٠٠)

ابن الجَوْزِي: لآئه يرزق من يؤمن به ويعبده،
و من يكفر به ويحده، فهو يُعطي من سأل، و يبتدئ
من لا يسأل، وغيره إنما يرزق من يرجو منفعة،
و يقبل على خدمته. (٨: ٢٧٠)

الفخر الرَّازِي: هو من قيل ﴿أَحْكُمُ الْعَالَمِينَ﴾
هود: ٤٥، و ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ المؤمنون: ٤١،
و المعنى: إن أمكن وجود الرَّازِقين فهو خير الرَّازِقين،
وقيل: لفظ الرَّازِق لا يطلق على غيره إلا بطريق
المجاز، و لا يرتاب في أن الرَّازِق طريق الحقيقة خير
من الرَّازِق طريق المجاز. (٣٠: ١١)

الْقُرْطُبِي: أي خير من رزق و أعطى، فمنه
فاطلبوا، و استمنوا بطاعة على نيل ما عنده من
خيري الدنيا والآخرة. (١٨: ١٢٠)

ابن عاشور: لأنَّ الله يرزق الرَّزَق لمن يرضى
عنه سليمان من الأكدار والآثام، و لآئه يرزق خير
الدنيا و خير الآخرة، و ليس غير الله قادراً على ذلك،
و التأس في هذا المقام درجات لا يلهمها إلا الله، و هو
العالم بالسَّرائر. (٢٨: ٢٠٦)

فضل الله: لأنَّ كلَّ الذين يعتبرهم الناس رازقين

بالمباشرة، هم المرزوقون الذين يستمدون رزقهم من
الله الذي هو الرَّازِق الحقيقي للكون كله، و كل من
عداه و ما عداه، فهو صدِّي لإرادته، و لذلك فإنَّ معنى
التفضيل في كلمة ﴿خَيْرٌ﴾ لم يأت للمفاضلة في ما هو
القاسم المشترك في الحقيقة، و لكن في ما هو الظاهر في
الظرة الساذجة للموضوع، التي تكفي بالسَّطح،
و لا تنفذ إلى العمق، لآئه هو وحده عمق الوجود كله
وسره و معناه. (٢٢: ٢٢١)

رَزَقِي - الرَّزَاقُ

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رَزْقِي وَمَا أُرِيدُ أَنْ يَنْفَعُونِي * إِنَّ
اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. الذَّارِيَات: ٥٨، ٥٧
البَقْوِي: أي أن يرزقوا أحدًا من خلقي، و لأن
يرزقوا أنفسهم. [إلى أن قال:]

﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ يعني لجميع خلقه. (٤: ٢٨٨)
المَيْبُدي: ما أريد منهم أن يرزقوا أحدًا من خلقي
و لأن يرزقوا أنفسهم. [إلى أن قال:]

ثُمَّ بَيَّنَّ أَنَّ الرَّازِقَ هُوَ لَا غَيْرَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ
الرَّزَّاقُ﴾ لجميع خلقه، التفاع لغيره لا ينفعه شيء.
(٩: ٣٢٤)

الرَّمَحْشَرِي: قال [الله] لهم: اشتغلوا بما يُسعدكم
في أنفسكم، و لا أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي
و لا رزقكم، و أنا غني عنكم و عن مرافقكم، و متفضل
عليكم برزقكم و بما يصلحكم، و يعيشكم من عندي،
فما هو إلا أنا وحدي. (٤: ٢١)

ابن عَطِيَّة: و قوله: ﴿مِنْ رَزْقِي﴾ أي أن يرزقوا

المسألة الرابعة: إذا كان المعنى به ما ذكرت، فما فائدة الإطعام وتخصيصه بالذكر، مع أن المقصود عدم طلب فعل منهم غير التقطيم؟

نقول: لسأ عمم في المطلب الأول، اكتفى بقوله: ﴿مِنْ رِزْقِي﴾، فإنه يفيد العموم، وأشار إلى التقطيم فذكر الإطعام؛ وذلك لأن أدنى درجات الأفعال أن يستعين السيد بعبد أو جاريته في تهيئة أمر الطعام، ونفي الأدنى يستتبعه نفي الأعلى بطريق الأولى، فصار كأنه تعالى قال: ما أريد منهم من عين ولا عمل.

المسألة الخامسة: على ما ذكرت لا تنحصر المطالب فيما ذكره، لأن السيد قد يشتري العبد لا لطلب عمل منه، ولا لطلب رزق ولا للتعظيم، بل يشتريه للتجارة والربح فيه. نقول: عموم قوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِي﴾ يتناول ذلك، فإن من اشترى عبداً ليتجر فيه، فقد طلب منه رزقاً.

المسألة السادسة: ﴿مَا أُرِيدُ﴾ في العريضة يفيد التقفي في الحال. [فلاحظ]

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ تعليلاً لما تقدم من الأمرين، فقوله: ﴿هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ تعليل لعدم طلب الرزق، وقوله تعالى: ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾ تعليل لعدم طلب العمل، لأن من يطلب رزقاً يكون فقيراً محتاجاً، ومن يطلب عملاً غيره يكون عاجزاً لا قوة له، فصار كأنه يقول: ما أريد منهم من رزق، فأني أنا الرزاق، ولا عمل، فأني قوي.

وفيه مباحث: الأول: قال: ﴿مَا أُرِيدُ﴾ ولم يقل: إني رزاق، بل قال على الحكاية عن الغائب: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾

أنفسهم ولا غيرهم.

الفقر الرزائي: فيه لطائف نذكرها في مسائل:

المسألة الأولى: ما الفائدة في تكرار الإرادتين؟ [فلاحظ: ر. د: «أريد»]

المسألة الثانية: لم تقدم طلب الرزق على طلب الإطعام؟

نقول: ذلك من بساب الارتقاء، كقول القائل: لا أطلب منك الإعانة ولا تمن هو أقوى، ولا يعكس. ويقال: فلان يكرمه الأمراء بل السلاطين، ولا يعكس. فقال: ما هنا لا أطلب منكم رزقاً ولا ما هو دون ذلك، وهو تقديم طعام بين يدي السيد، فإن ذلك أمر كثير الطلب من العباد، وإن كان الكسب لا يطلب منهم.

المسألة الثالثة: لو قال: ما أريد منهم أن يرزقون، وما أريد منهم طعام، هل تحصل هذه الفائدة؟

نقول على ما فصل: لا، وذلك لأن بالتكسب يُطلب الغنى لا الفعل، فإن من اشتغل بشغل ولم يحصل له غنى لا يكون كمن حصل له غنى، وإن لم يشتغل، كالعبد المتكسب إذا ترك الشغل لحاجته وجد مطلباً يرضى منه السيد إذا كان شغله بالتكسب. وأما من يراد منه الفعل لذات الفعل، كالجائع إذا بعث عبده لإحضار الطعام، فاشتغل بأخذ المال من مطلب، فربما لا يرضى به السيد، فالمقصود من الرزق: الغنى، فلم يقل بلفظ الفعل، والمقصود من الإطعام: الفعل نفسه، فذكر بلفظ الفعل، ولم يقل: وما أريد منهم من طعام، هذا مع ما في اللفظين من الفصاحة والجزالة للتوقيف.

فما الحكمة فيه؟

نقول: قد روي أن النبي ﷺ قرأ (إني أنا الرزاق) على ما ذكرت، وأما القراءة المشهورة ففيها وجوه:
الأول: أن يكون المعنى قل يا محمد: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق﴾.

الثاني: أن يكون ذلك من باب الالتفات والرجوع من التكلم عن النفس إلى التكلم عن الغائب.

وفيه هاهنا فائدة، وهي أن اسم الله يغيد كونه رزاقاً؛ وذلك لأن الإله بمعنى المعبود. كما قلنا سراراً، وتمسكنا بقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُكَ الْيَتَامَى الْاَعْرَافَ﴾ ١٢٧، أي معبوديك، وإذا كان الله هو المعبود ورزق العبد استعمله في غير الكسب: إذ رزقه على السيد، وهاهنا لما قال: ﴿مَا خَلَقْتُ الْبَينَ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَقْبُدُوهُ﴾ فقد بين أنه استخلصهم لنفسه وعبادته، وكان عليه رزقهم، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق﴾ بلفظ ﴿اللَّهُ﴾ الدال على كونه رزاقاً، ولوقال: إني أنا الرزاق، لحصلت المناسبة التي ذكرت، ولكن لا يحصل ما ذكرنا.

الثالث: أن يكون «قُلْ» مضمراً عند قوله تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ﴾، تقديره: قل يا محمد: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِي﴾، فيكون معنى قوله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ الفرقان: ٥٧، ويكون على هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق﴾ من قول النبي ﷺ، ولم يقل: القوي، بل قال: ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾، وذلك لأن المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق، وعدم الاستعانة

بالغير. ولكن في عدم طلب الرزق لا يكفي كون المستغني يرزق واحداً، فإن كثيراً من الناس يرزق ولده وغيره ويسترزق، والمملك يرزق الجند ويسترزق، فإذا كثر منه الرزق قل منه الطلب، لأن المسترزق بمن يُكثر الرزق لا يسترزق من رزقه، فلم يكن ذلك المقصود يحصل له إلا بالبالغة في وصف الرزق، فقال: ﴿الرزاق﴾. (٢٨: ٢٣٤)
نحوه الشريبي: (٤: ١٠٩)

البيضاوي: أي ما أريد أن أصرفكم في تحقيق رزقي، فاشتغلوا بما أنتم كالمخلوقين له والمأمورين به. والمراد: أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم، فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحقيق معاشهم، ويحتمل أن يقدر به «قُلْ» فيكون بمعنى قوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق﴾ الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق، وفيه إيماء باستغنائه عنه. وقرئ: (أنا الرزاق). (٢: ٤٢٤)

نحوه الكاشاني: الخازن: أي ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم، لاني أنا الرزاق المتكفل لعبادي بالرزق، الغائب لكل نفس بما يقيمها من قوتها. (٦: ٢٠٦)

أبو السعود: أي ما أريد أن أصرفهم في تحقيق رزقي ولا رزقهم، بل أنفضل عليهم برزقهم وبما يصلحهم ويُميتهم من عندي، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق﴾ الذي يرزق كل ما

يفتقر إلى الرزق، وفيه تلويح بأنه غني عنه. (١٤٢: ٦)
الْبَرُّ وَسَوِيٌّ: [نحو أبي السُّعْدِ وَأَصَافَ:]

هذه الآية دليل على أن الرزق أعم من الأكل كما
في تفسير المناسبات. [إلى أن قال:]

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ لتبليغ لعدم إرادة الرزق
منهم، وهو من قصر الصفة على الموصوف، أي لارزاق
إلا الله الذي يرزق كل ما يفترق إلى الرزق، وفيه
تلويح بأنه غني عنه. (١٨١: ٩)

الألوسي: [ذكر كلام الفخر وغيره، ثم قال:]

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ الذي يرزق كل مفترق إلى
الرزق لا غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً. وبهم من
ذلك استغناؤه عز وجل عن الرزق. (٢٣: ٢٧)

ابن عاشور: لقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾
كناية عن عدم الاحتياج إليهم، لأن أشد الحاجات في
العرف حاجة الناس إلى الطعام واللباس والسكن،
وإنما تحصل بالرزق وهو المال، فلذلك ابتدأ به ثم
عطف عليه الإطعام، أي إعطاء الطعام، لأنه أشد ما
يحتاج إليه البشر، وقد لا يجده صاحب المال إذا قحط
الناس، فيحتاج إلى من يسلفه الطعام أو يطعمه إياه،
وفي هذا تعرض بأهل الشرك؛ إذ يهدون إلى الأصنام
الأموال والطعام، تتلفاه منهم سدة الأصنام.

والرزق هنا: المال، كقوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عَيْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ﴾ المكيوت: ١٧، وقوله: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ الرعد: ٢٦، وقوله: ﴿وَمَنْ قَدَّرَ
عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلَيْتَ مَنْ مِثْلُ اللَّهِ﴾ الطلاق: ٧، ويطلق
الرزق على الطعام، كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا

بُكَرَةٌ وَغَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢، ويمنع من إرادته هنا عطف
﴿مَا أُرِيدُ أَنْ يَطْعَمُونَ﴾.

صغنية: ومعنى: الله هو الرزاق أنه تعالى خلق
الأرض للإنسان معاشاً، وزوده بجميع الأدوات التي
تكتن من استئمارها من أجل حياته، كالعقل والقوة
والسمع والبصر، وقال له: اعمل لدنياك وأخرتك،
ولا تتعذر إن الله لا يحب المعتدين، تماماً كما لو أعطيت
ولك مالاً وقلت له: تاجر به لمعاشك، وكن أميلاً في
معاملتك. (١٥٩: ٧)

الطباطبائي: قيل: المراد بالرزق: رزق العباد،
والمعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا عبادي الذين أرزقهم،
وما أريد أن يطعموني نفسي.

وقيل: المراد بالإطعام: تقديم الطعام إليه كما يقدم
العبد الطعام إلى سيده والخادم إلى مخدومه، فيكون
المراد بالرزق: تحصيل أصل الرزق، وبالإطعام: تقديم
ما حصلوه، والمعنى: ما أريد منهم رزقاً يحصلونه لي
فأرتزق به، وما أريد منهم أن يقدموا إلي ما ارتزق به
وأطعمه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾
تعليل لقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾،
والالتفات في الآية من التكلم وحده إلى الغيبة، لإنهاء
التعليل إلى اسم الجلالة الذي منه يتبدى كل شيء،
وإليه يرجع، كأنه قال: ما أريد منهم رزقاً، لأنني أنا
الرزاق، لأنني أنا الله تبارك اسمه.

والتعبير بالرزاق: اسم مبالغة - وكان الظاهر أن
يقال: إن الله هو الرزاق - للإشارة إلى أنه تعالى إذا

على أن الرزق هو الحلال، قالوا: لأن أقل درجات قوله ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ الإباحة، وهذا يقتضي كون الرزق مباحاً، فلو وجد رزق حرام لكان ذلك الرزق مباحاً وحرماً، وإله غير جائز. (٩٧: ٣)

البيضاوي: يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون، وقيل: الماء وحده، لأنه يُشرب، ويُؤكل مما ينبت به. (٥٩: ١)

أبو حيان: ﴿مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾، (من) لابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون للتميز، ولما كان ما كوهلهم ومشروهم حاصلين لهم من غير تعب منهم ولا تكلف، أضفنا إلى الله تعالى، وهذا التفات؛ إذ تعدّم ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ﴾، ولو جرى على نظم واحد، لقال: من رزقنا، إلّا أن جعلت الإضمار قبل ﴿كُلُوا﴾ مسنداً إلى موسى، أي وقال موسى: كُلُوا واشربوا فلا يكون فيه التفات.

و ﴿مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾، متعلق بقوله: ﴿وَاشْرَبُوا﴾ وهو من إعمال الثاني، على طريقة اختيار أهل البصرة؛ إذ لو كان من إعمال الأول لأضر في الثاني ما يحتاجه، فكان يكون: كُلُوا واشربوا منه من رزق الله، ولا يجوز حذف «منه» إلّا في ضرورة، على ما نص بعضهم، والضرورة والتلخيص لا يحتمل كلام الله عليهما.

والرزق هنا هو المرزوق، وهو الطعام من المن والسلوى، والمشروب من ماء العيون.

وقيل: هو الماء ينبت منه الزروع والثمار، فهو رزق يؤكل منه ويُشرب. وهذا القول يكون فيه ﴿مِنْ

كان رازقاً وحده كان رزاقاً، لكثرة من يرزقه، فالآية نظير قوله: ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾، (٢٩: ١٨) (٢٨٨)

رزق

١... كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. البقرة: ٦٠

الطوسي: يعني من التعم التي عدّها عليهم من المن والسلوى، وغير ذلك. (٢٧١: ١)

البيهقي: كُلُوا من المن والسلوى، واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلامشقة.

(١٢٢: ١)

نحوه الخازن، (٥٥: ١)

الزمخشري: بما رزقكم من الطعام، وهو المن والسلوى ومن ماء العيون، وقيل: الماء ينبت منه الزروع والثمار، فهو رزق يؤكل منه ويُشرب.

(٢٨٤: ١)

أبو غطية: كُلُوا المن والسلوى، واشربوا الماء المنجر من الحجر المنفصل، وبهذه الأحوال حسنت إضافة الرزق إلى الله تعالى، وإلا فالجميع رزقه وإن كان فيه تكسب للعبد. (١٥١: ١)

الطبرسي: أي كُلُوا من التعم التي من الله بها عليكم من المن والسلوى وغير ذلك، واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلامشقة ولا مؤنة ولا تبعة، فإن الرزق ما للرزوق أن يُستفَع به، وليس لأحد منعه منه. (١٢١: ١)

القحط الرأزي: احتجبت المعتزلة بهذه الآية

الطوسي: و الرزق الكريم. قال قتادة: هو الجنة. وقال غيره: هو ما أعد الله لهم و وعدهم به في الجنة من أنواع التعميم.

القشيري: وأما الرزق الكريم فيحتل أنه الذي يُعطيه من حيث لا يحتسب، و يحتمل أنه الذي لا ينقص بإجرامهم، و يحتمل أنه ما لا يشغلهم بوجوده عن شهود الرزاق، و يحتمل أنه رزق الأسرار بما يكون استقلالها به من المكاشفات.

المبيدي: خالص من شوائب الكدر. (٦: ٤)
الزمخشري: نعم الجنة. يعني لهم منافع حسنة دائمة، على سبيل التعظيم، و هذا معنى الثواب.

(١٤٢: ٢)
ابن عطية: يريد به ما كل الجنة و مشاربها. و ﴿كريم﴾ حقة تقتضي رفع المذام، كقولك: ثوب كريم و حسب كريم.

الطبرسي: أي خبير كبير في الجنة، و قيل: ﴿كريم﴾ دائم كثير لا يشوبه ضرر و لا يعتره كدر، و لا يخاف عليه فناء و لا نقصان و لا حساب، من قولهم: فلان كريم، إذا كانت أخلاقه حمودة. (٥١٩: ٢)

الفخر الرازي: الرزق الكريم: نعم الجنة. قال المتكلمون: أما كونه رزقاً كريماً، فهو إشارة إلى كون تلك المنافع خالصة دائمة مقرونة بالإكرام و التعظيم، و مجموع ذلك هو حد الثواب. و قال العارفون: المراد من المغفرة: إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله، و من الرزق الكريم: الأنوار الحاصلة بسبب الاستغراق في معرفة الله و محبته. (١٢٤: ١٥)

رزق الله ﴿﴾، يجمع فيه بين الحقيقة و المجاز، لأن الشرب من الماء حقيقة، و الأكل لا يكون إلاّ بما نشأ من الماء، لأن الأكل من الماء حقيقة، فحتمل الرزق على القدر المشترك بين الطعام و الماء أولى من هذا القول.

و لما كان مطوعمهم و مشروهم لا كلفة عليهم و لا تعب في تحصيله، حسنت إضافته إلى الله تعالى، و إن كانت جميع الأرزاق منسوبة إلى الله تعالى، سواء كانت مما تسبب العيد في كسبها أم لا.

و اختص بالإضافة للفظ ﴿الله﴾، إذ هو الاسم العلم الذي لا يشركه فيه أحد الجامع لاسائر الأسماء ﴿الله الذي خلقكم ثم رزقكم﴾ الرزم: ٤٠، ﴿قل من يرزقكم من السموات و الأرض قل الله﴾ سبأ: ٢٤، ﴿أمن ينسئذ الخلق ثم يعيده و من يرزقكم من السماء و الأرض﴾ آل عمران: ٦٤، و احتجّت المعتزلة بهذه الآية على أن الرزق هو الحلال، لأن أقل درجات هذا الأمر أن يكون للإباحة، و اقتضى أن يكون الرزق مباحاً، فلو وجد رزق حرام لكان الرزق مباحاً و حراماً، و أنه غير جائز.

و الجواب: أن الرزق هنا ليس بهام، إذا أريد به المن و السلوى و الماء المنفجر من الحجر، و لا يلزم من حليته معين تامة من أنواع الرزق حليته جميع الرزق. (٢٣٠: ١)

٢ - أو لئلا هم المؤمنون حقاً لهم درجات عيشة ربهم و مطهرة و رزق كريم. الأنفال: ٤
قتادة: هو الجنة. (الطوسي: ٥: ٩١)

الخانزون: يعني أن ما أعد لهم في الجنة وصفه بكونه كريماً، لأن منافعه حاصلة لهم دائمة عليهم، مقرونة بالإكرام والتعظيم.

أبو حيان: وقوله: ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ يريد به ما أكل الجنة ومنارها؟ (٤: ٤٥٨)

أبو السعود: لا ينقضي أسده ولا ينتهي عدده، وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة. (٣: ٧٨)

البروسوي: لا ينتهي ولا ينقطع، كأرزاق الدنيا. قال في القاموس: رزقاً كريماً: كثيراً، وقولاً كريماً:

سهلاً لئلاً، وأكرمه وكرمه: عظمه ونزّهه. (٣: ٣١٣) الألويسي: وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة. لعل وصف الرزق به هنا حقيقة.

وقال بعض المحققين: معنى كون الرزق كريماً أن رازقه كريم، ومن هنا وصفوه بالكثرة وعدم الانقطاع:

إذ من عادة الكريم أن يجزل العطاء ولا يقطع، فكيف بأكرم الأكرمين تبارك وتعالى. (٩: ١٦٨)

ابن عاشور: الرزق: اسم لما يُرزق، أي يُعطى للانتفاع به، وصفه بـ ﴿كَرِيمٌ﴾ بمعنى التيسر، فهو وصف حقيقي للرزق، وفعله، «كَرَّمَ» بضم العين.

والكرم في كل شيء الصفات الحمودية في صفة أو نوعه، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَهِ الْقِيَمَةِ﴾ كتاب

كريم، التمل: ٢٩، ومنه إطلاق الكرم على السخاء والجلود، والوصف منه كريم. وتصح إرادته هنا على

أن وصف الرزق به مجاز عقلي، أي كريم رازقه، فإِنَّ الكريم يرزق بوفرة وبغير حساب. (٩: ٢٢)

الطَّبَّاطبائي: الرزق الكريم: ما يرتقون به من

نعم الجنة، وقد أراد الله سبحانه بالرزق الكريم: الجنة ونعمها في مواضع من كلامه، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

وَالَّذِينَ سَخَّرَوا فِي آيَاتِنَا مَعَابِرِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (٩: ١٢)

فضل الله: ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ في ما رزقهم من مال وصحة وعافية وأولاد وجاء، ومن طيبات الحياة

الدنيا ولذاتها، مما يعيش فيه المؤمن الشعور برعاية الله له، وكرامته عليه؛ وذلك هو إحساس المؤمن أمام

نعمة الله عليه، فهو يعيش معها الجوا الحميم الكريم الذي يُعبر عن محبة الله له، كما يستوحى منها الشعور

بالمسؤولية في الشكر الروحي والعملية في جميع ذلك. (١٠: ٣٣٠)

و جاء بهذا المعنى قوله تعالى:

٣- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَابُوا وَجَاهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

٤- فَلْيَتْلِكُمْ بِرِزْقِ اللَّهِ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّكُمْ ٧٤

أخذاً. الطبري: يقول: فليأتكم بقوت منه تفتانونه، وطعام تأكلونه. (٨: ٢٠٤)

التعلي: أي قوت وطعام. (٦: ١٦٢) نحوه البقوي. (٣: ١٨٥)

البروسوي: بقوت، وهو ما يَقوم به بدن الإنسان. (٥: ٢٢٩)

وهكذا جاء في أكثر التفاسير.

الدنيا، و يحتمل أن يكون المراد: ما أوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث العاقبة وأبقى. فذكر الرزق في الدنيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضي به و صبر عليه، و يحتمل أن يكون المراد: ما أعطي من الثبوة والدرجات الرقيقة. (٢٢: ١٣٦) **القرطبي**: أي ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى، لأنه يبقى والدنيا تفتن. وقيل: يعني بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد والفنائم.

(١١: ٢٦٣)

البيضاوي: وما أذخر لك في الآخرة، أو ما رزقك من الهدى والثبوة «خير» مما منحهم في الدنيا «وَأَبْقَى» فإياه لا ينقطع. (٢: ٦٥) نحوه أبو السؤدود. (٤: ٣١٨)

أبو حيان: أي ما أذخر لهم من المواهب في الآخرة «خير» مما منح به هؤلاء في الدنيا. «وَأَبْقَى» أي أدام.

وقيل: ما رزقهم وإن كان قليلاً خير مما رزقوا وإن كان كثيراً، لحليته ذلك وحرمة هذا. وقيل: ما رزقت من الثبوة والإسلام.

وقيل: ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد والفنائم. وقيل: القناعة.

وقيل: ثواب الله على الصبر، وقلة المبالاة بالدنيا. (٦: ٢٩١)

المبرِّد وسوي: أي ما أذخر لك في الآخرة من الثواب، أو ما أوتيته من يسير الكفاية مع الطاعة.

٥ - وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فَبِهِ رَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

الطوسي: يعني الذي وعدك به في الآخرة من الثواب.

الزمخشري: هو ما أذخر له من ثواب الآخرة الذي هو خير منه في نفسه وأدوم، أو ما رزقه من نعمة الإسلام والثبوة، أو لأن أموالهم القالب عليها الفصص والسرقة والحرمة من بعض الوجوه، والحلال «خير» وأبقى، لأن الله لا ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب دون ما حرم وخيث، والحرام لا يسمى رزقاً أصلاً.

(٢: ٥٦٠)

نحوه **السيبوري**. (١٦: ١٧١) **ابن عطية**: «وَرَزَقُ» أي الله تعالى الذي أحله للمتقين من عباد «خَيْرٌ وَأَبْقَى» أي رزق الدنيا خير ورزق الآخرة أبقى، ويين أنه خير من رزق الدنيا.

(٤: ٧١)

الطبرسي: أي ورزق ربك الذي وعدك به في الآخرة خير مما متعنا به هؤلاء في الدنيا. (٤: ٣٧) **ابن الجوزي**: فيه قولان: أحدهما: أنه ثوابه في الآخرة، والثاني: القناعة. (٥: ٣٣٥)

الفخر الرازي: والأظهر أن المراد أن مطلوبك الذي تجده من الثواب خير من مطلوبهم وأبقى، لأنه يدوم ولا ينقطع، وليس كذلك حلال ما أوتوه من

والرزق يقال للعتاء دنيوياً كان أو آخروياً. وللقصب تارة، ولما يوصل إلى الجوف ويُفَضَّى به تارة، ﴿خَيْرٌ لَّكَ تَمَتُّعُهُمْ فِي الدُّنْيَا، لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ أَجَلٌ مَا يَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ مَا مَوْنُ الْغَائِلَةِ، بِخِلَافِ مَا مَنَعَهُ. ﴿وَأَبْقَى﴾، فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَنْقَطِعُ أَبَدًا. فَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَخْتَارَ الرِّزْقَ الَّذِي هُوَ الْبَاقِي، وَلَا يَلْتَمِزَ إِلَى التَّعَمُّمِ الَّذِي هُوَ الْفَاقِي، وَيَقْتَنِ بِمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ. [ثمَّ استشهد بأشعار]

ثمَّ إِنَّ الرِّزْقَ الْمُتَعَبَّرَ غَايَةَ الْإِعْتِبَارِ مَا صَارَ غِذَاءً لِلرُّوحِ الْقُدُسِيِّ، مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَالْفَيْضِ الْأَزَلِيِّ وَالتَّجَلِّيِّ. (٤٤٧: ٥)

الشُّعْرُ كَانِي: أَيِ نَوَابِ اللَّهِ، وَ مَا أَدْخَرَ لِّصَالِحِي عِبَادِهِ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ تَمَّا رَزَقَهُمْ فِي الدُّنْيَا عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَ أَيْضًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْقَطِعُ، وَ هَذَا يَنْقَطِعُ، وَ هُوَ مَعْنَى ﴿وَأَبْقَى﴾.

وقيل: المراد بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من الغنائم ونحوها.

والأول أولى، لأنَّ الخَيْرِيَّةَ الْمُحَقَّقَةَ وَالدَّوَامَ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقَانِ فِي الرِّزْقِ الْآخِرِيِّ لَا الدُّنْيَوِيِّ، وَإِنْ كَانَ حَلَالًا طَيِّبًا: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَفْضَدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ بَاقِي ﴿التَّحَلُّ ٩٦. (٤٩٣: ٣)

الْأَلُوسِيُّ: أَيِ مَا أَدْخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ، أَوْ مَا رَزَقَكَ فِي الدُّنْيَا مِنَ التَّوْبَةِ وَالْهُدَى.

وَأَدْعَى صَاحِبُ «الْكَشْفِ»: أَنَّهُ أَنْسَبُ بِهِذَا الْمَقَامِ، أَوْ مَا أَدْخَرَ لَكَ فِيهَا مِنْ فَتْحِ الْبِلَادِ وَالْغَنَائِمِ.

وقيل: الفَنَاعَةُ ﴿خَيْرٌ﴾ تَمَتُّعٌ بِهِ هَؤُلَاءِ، لِأَنَّهُ مَعَ

كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مِنْ أَجْلِ مَا يَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ مَا مَوْنُ الْغَائِلَةِ، بِخِلَافِ مَا مَتَّعُوا بِهِ، ﴿وَأَبْقَى﴾ فَإِنَّهُ نَفْسُهُ أَوْ أَثَرُهُ لَا يَكَادُ يَنْقَطِعُ كَالَّذِي مَتَّعُوا بِهِ.

(٢٨٤: ١٦)

ابن عاشور: فإِضَافَةُ ﴿رِزْقِي رَبِّكَ﴾ إِضَافَةٌ تَشْرِيفٌ، وَإِلَّا فَإِنَّ الرِّزْقَ كُلَّهُ مِنْ اللَّهِ، وَلَكِنْ رَزَقَ الْكَافِرِينَ لِمَا خَالَطَهُ وَحَفَّ بِهِ حَالُ أَصْحَابِهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّيَبَةِ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، لِكُفْرَانِهِمُ التَّعَمُّ، جُعِلَ كَالْمُنْكَوَرِ اتَّسَابَهُ إِلَى اللَّهِ، وَ جُعِلَ رَزْقُ اللَّهِ هُوَ السَّلَامُ مِنْ مَلَابَسَةِ الْكُفْرَانِ، وَ مِنْ تَعَبَاتِ ذَلِكَ.

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ بِقَرْنِهِ مُقَابِلَتُهُ لِمَا مَتَّعُوا بِهِ مِنْ زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، هُوَ رَزْقُ الْآخِرَةِ، وَ هُوَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. (٢٣٨: ١٤)

عبد الكريم الخطيب: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ إِشَارَةٌ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ مِنْ رَزْقٍ عَظِيمٍ، هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، ثُمَّ تِلْكَ الرِّسَالَةُ الشَّرِيفَةُ الَّتِي أَصْطَفَاهُ اللَّهُ لَهَا، وَ تَحْيَرَهُ لِتَلْيِيفِهَا عَنْهُ إِلَى عِبَادِهِ، فَأَيُّ رَزْقٍ خَيْرٍ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ؟ أَوْ أَيْ عَطَاءٍ أَكْرَمَ وَ أَوْفَرَ مِنْ هَذَا الْعَطَاءِ؟ إِنَّهُ أَشْرَفُ قَدَرًا، وَ أَعْظَمُ أَثَرًا، وَ أَخْلَدَ ذِكْرًا مِنْ كُلِّ مَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ مَالٍ وَ مَتَاعٍ.

فَضَّلَ اللَّهُ: بِمَا يَهَيِّئُهُ لَكَ مِنْ رَزْقٍ دُنْيَا وَ آخِرَةٍ، فَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى صَلَاحِكَ فِي الدُّنْيَا، فِي مَا يَصِلُحُ لَكَ فِيهِ أَمْرُ حَيَاتِكَ، وَ هُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى سَعَادَتِكَ فِي الْآخِرَةِ فِي مَا يَحْتَرِّزُ لَكَ سَعَادَتَكَ فِي مُصِيرِكَ، فَتَطَّلِعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ

وجه القربة.

و يقال: ما فيه البركة.

و يقال: الرزق الكريم: الذي ينال من غير تعب.

و لا يتقَدَّ مَتَّه مخلوق. (٤: ٢٢٥)

البقوي: الرزق الكريم: الذي لا ينقطع أبداً.

(٣: ٣٤٥)

المَيْشِدِي: الرزق الكريم: الذي لا يَكْتَسَب بالذنوب من التذلل للخلق، والأخذ من المئان وارتكاب الظلم.

وقيل: الرزق الكريم: الذي لا ينقطع أبداً، وهو

الجنة. (٦: ٣٨٥)

الطُّبْرِي: يعني نعيم الجنة، فإنه أكرم نعيم في أكرم دار. (٤: ٩٠)

الفخر الرازي: أما الرزق الكريم فهو إشارة إلى الثواب وكرمه، يحتمل أن يكون للصفات السلبية، وهو أن الإنسان هناك يستغني عن المكاسب وتحمل المشاق والذل فيها، وارتكاب المآثم والدناءة بسببها. وأن يكون للصفات الثبوتية، وهو أن يكون رزقاً كثيراً دائماً خالصاً عن شوائب الضرر، مقروناً بالتنظيم والتبجيل، والأولى جعل الكريم دالاً على كل هذه الصفات. (٢٣: ٤٧)

نحوه النيسابوري.

الشَّيرَازِي: أي في الدنيا بالفضائل وغيرها، وفي الآخرة بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. «كريم» أي لا خسة فيه ولا دناءة بانقطاع ولا غيره زيادة في غيظهم. (٢: ٥٥٨)

الأفضل والأبقى، ولا تتطَّلَع إلى غيره، وحاول أن تشغل نفسك بمسؤوليتك في ما أوكل الله إليك أمره من مسئوليات.

هل هذا دعوة إلى الاعتماد عن الحياة، لتكون من آيات الزهد العملي الذي ينصرف فيه الإنسان عن مباحج الحياة وطبائرها وزخارفها؟ أو هي دعوة للتوازن في النظرة إليها، فلا يستغرق فيها، ولا يتحسر عليها، لما يحقق التوازن في التعاطي معها بالمقادير المناسبة ودون مغالاة أو مبالغة؟ إنما نفهم من الآية المعنى الثاني الذي يريد للإنسان أن يمتنع بما رزقه الله، ولا يعيش الانبهار الذي يسقط روحه، وينقل فكره، والله العالم. (١٥: ١٧٧)

٦ - قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

الحج: ٥٠
ابن جرير: الجنة. (الطُّبْرِي: ٩: ١٧٣)

الطُّبْرِي: يقول: ورزق حسن في الجنة. (٩: ١٧٣)

نحوه ابن الجوزي.
الطُّوسِي: أي مع إكرامهم بالثواب الذي لا يقاربه تنظيم وتبجيل. (٧: ٣٢٨)

الْقُشَيْرِي: و الرزق الكريم: ما يكون من وجه الحلال. و يقال: ما يكون من حيث لا يحتسب العبد. و يقال: هو الذي يبدو من غير ارتقاب على رفق في وقت الحاجة إليه. و يقال: هو ما يحمل المرزوق على صرفه في

أَبُو السُّعُود: هي الجنة، والكریم من كل نوع ما يجمع فضائله ويحوز كماله. (٣٨٨: ٤)

نَحْوَهُ الثُّرُوسِيّ.

الْأَلُوسِيّ: والمراد بالرّزق الكریم هنا: الجنة.

كما يشعر به وقوعه بعد المغفرة، وكذلك في جميع القرآن، على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي، ومعنى الكریم في صفات غير الآدميين: الفائق. (١٧١: ١٧)

ابن عاشور: والرّزق: الطّاء، ووصفه بالكریم يجمع وفرته وصفاءه من المكدرات، كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ فصلت: ٨، ذلك هو الجنة.

والرّزق منه ما هو حاصل لهم في الدنيا، فهم متمتعون بانسراح صدورهم ورضاهم عن ربهم، وأعظمه ما يحصل لهم في الآخرة. (٢١٣: ١٧)

مكارم الشّيرازي: عبارة ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ — مع ملاحظة أن كلمة ﴿كَرِيمٌ﴾ تطلق على أي موجود شريف ونجس — ذات مفهوم واسع، يضمّ جميع الأنعم الماديّة والمعنويّة.

أجل، إن الله الكریم يمنّ على عباده المؤمنين الصّالحين بأنواع من الرّزق الكریم في تلك المنازل الكریمية.

يقول الرّاغب الأصفهاني في «مفرداته»: لا يقال الكرّم إلا في المحاسن، كمن ينفق مالاً في تجهيز جيش في سبيل الله، أو تحمّل حمالة ترعى دماء قوم، فعلى هذا لا يطلق الكرّم على الإحسان الجزئيّ.

و فسّر بعض الرّزق الكریم بالرّزق الدائم الذي

لا عيب ولا نقص فيه.

وقال آخرون: إنه الرّزق الذي يليق بالمؤمنين الصّالحين، ولا يخفى أن معناه شامل، ويضمّ جميع هذه المعاني. (٣٣٤: ١٠)

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى:

٧ - الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. التور: ٢٦

٨ - إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ فَوَاكِهُم مَّكَرُومٌ. الصّافات: ٤٠-٤٢

فتأذة: في الجنة.

مثله الشّديّ: (الطّبري: ١٠: ٤٨٤)

الطّبري: هؤلاء هم عباد الله المخلصون لهم رزق معلوم، وذلك الرّزق المعلوم هو الفواكه التي خلقها الله لهم في الجنة. (١٠: ٤٨٤)

الطّوسيّ: يعني عطاء جعل لهم التصرف فيه، وحكم لهم به في الأوقات المستأنفة، في كل وقت شيئاً معلوماً مقدّراً. ثمّ فسّر ذلك الرّزق، فقال: ذلك الرّزق ﴿فَوَاكِهُ﴾، وهي جمع فاكهة، وهي تكون رطباً وبابساً، يتفكّهون بها، وينتفعون بالتصرف فيها.

(٨: ٤٩٥)

القشيري: ﴿لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ لأوقات معيّنة، وفي وقت الرّسول ﷺ من كان له رزق معلوم كان من جملة الياسر، وهذه صفة أهل الجنة، فلم يبق في الآخرة رزق معلوم لأبشارهم ولأسرارهم، فالأغنياء لهم

وقيل: معناه: أن ذلك الرزق معلوم الصفة، لكونه مخصوصاً بخصائص خلقها الله فيه من طيب طعم، ورائحة، ولذة، وحسن منظر.

وقيل: معناه: أنهم يتقنون دوامه، لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ولا متى ينقطع.

وقيل: معناه: القدر الذي يستحقونه بأعمالهم، من ثواب الله وكرامته عليهم. وقد بين الله تعالى أنه يعطيهم غير ذلك على سبيل التفضل.

ثم لما ذكر تعالى أن لهم رزقاً بين أن ذلك الرزق ما هو، فقال: ﴿فَوَاكِهِمْ﴾، وفيه قولان:

الأول: أن الفاكهة عبارة عما يؤكل لأجل التلذذ لا لأجل الحاجة، و أرزاق أهل الجنة كلها فواكه، لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالاقوات، فإلّا لكانت أجسامهم محكومة مخلوقة للأبد، فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ.

والثاني: أن المقصود من ذكر الفاكهة التنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني لما كانت الفاكهة حاضرة أبداً كان الإدام أولى بالحضور. والقول الأول أقرب إلى التحقيق. (٢٦: ١٣٦)

القرطبي: يعني المخلصين، أي لهم عطية معلومة لا تنقطع. (١٥: ٧٧)

البيضاوي: خصائصه من الدوام، أو تمحّض اللذة، و لذلك فسره بقوله: ﴿فَوَاكِهِمْ﴾، فإن الفاكهة ما يقصد للتلذذ دون التذني، والقوت بالعكس. وأهل الجنة لما أُميدوا على خلقه محكمة محفوظة عن التحلل، كانت أرزاقهم فواكه خالصة. (٢: ٢٩٢)

رزق معلوم لأنفسهم، والقراء لهم رزق معلوم لقلوبهم وأسرارهم. (٥: ٢٣٢)

البقوي: يعني بكرة وعشياً، كما قال: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٢٦. (٤: ٣١)

المبيدي: أي معلوم دوامه. وقيل: معلوم وقته بكرة وعشياً. (٨: ٢٧٢)

الزمخشري: فسّر الرزق المعلوم بالفواكه، وهي كلّ ما يتلذذ به ولا يتقوّت لحفظ الصحة، يعني أن رزقهم كلّها فواكه، لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالاقوات، بأنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبد، فكل ما يأكلونه يأكلونه على سبيل التلذذ.

ويجوز أن يراد: رزق معلوم منوع بخصائص خلق عليها: من طيب طعم، ورائحة، ولذة، وحسن منظر.

وقيل: معلوم الوقت، كقوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢.

وعن قتادة: الرزق المعلوم: الجنة. وقوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ فِي الصَّافَاتِ ٤٣﴾، يأباه. (٣: ٣٣٩)

نحوه التفسير. (٤: ٢٠)

الفخر الرازي: أعلم أنه تعالى وصف رزقهم بكونه معلوماً، ولم يبين أن أي الصفات منه هو المعلوم، فذلك اختلفت الأقوال:

فقيل: معناه: أن ذلك الرزق معلوم الوقت، وهو مقدار غدوة وعشية وإن لم يكن نسمة لا بكرة ولا عشية، قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢.

أَبُو حَيَّانَ: و وصف ﴿رَزَقٌ﴾ بـ ﴿مَقْلُومٌ﴾، أي عندهم، فقد قرئت عيونهم بما يستدرّ عليهم من الرزق، وبأن شهورهم تأتاهم بتأنيهم بحسبها. [إلى أن قال:]

ذكر أولًا: الرزق، وهو ما يتلذّذ به الأجسام، وثانيًا: الإكرام، وهو ما يتلذّذ به القوس. (٣٥٩: ٧) **الْبُرُوسِيُّ**: ﴿رَزَقٌ﴾ لا يُدانيه رزق ولا يحيط به، وصف على ما يفيد التشكير. والرزق: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، ﴿مَقْلُومٌ﴾ الخصائص من حسن النظر ولذة الطعم وطيب الرائحة، ونحوها من نموت الكمال، والظاهر أن معناه معلوم وجودًا وقدراً وحسناً ولذةً وطيباً وفتاً بكثرة وعشياً، أو دواماً كل وقت اشتغوه، فإن فيه فراغ الحساظر، وإلما يضطرب أهل الدنيا في حق الرزق، لكون أرزاقهم غير معلومة لهم، كما في الجنة. (٤٥٨: ٧)

الألوسي: وهو [أولئك] مبتداً وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ﴾ [إما خبر له، وقوله سبحانه: ﴿رَزَقٌ﴾ مرتفع على القاعلية للظرف، وإلما خبر مقدّم و﴿رَزَقٌ﴾ مبتداً مؤخر، والجملة خبر المبتدأ، والمجموع كالخبر للمستثنى المنقطع على ما أشرنا إليه، وأستثنى لما أفاده الاستثناء إجمالاً بياناً تفصيلياً.

وقوله تعالى: ﴿مَقْلُومٌ﴾ أي معلوم الخصائص، ككونه غير مقطوع ولا ممنوع، حسن النظر، لذيق الطعم، طيب الرائحة، إلى غير ذلك من الصفات المرغوبة، فلا يقال: إن الرزق لا يكون معلوماً إلا إذا كان مقدراً بمقدار، وقد جاء في آية أخرى ﴿يُرَزَقُونَ﴾ فيها بغية جناب في المؤمن: ٤٠، وما لا يدخل تحت

الحساب لا يُعَدُّ ولا يُقَدَّر، فلا يكون معلوماً.

وقيل: المراد: معلوم الوقت، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢.

وعن قتادة: الرزق المعلوم: الجنة، وتعقب بأنه ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ بعد باباء، واعترض بأنه إذا كان المعنى وهم مكرمون فيها، لم يكن به بأس. وأجيب بأن جعلها مقرّ المرزوقين لا يلائم جعلها رزقاً، وأمّا إذا كان قيداً للرزق فهو ظاهر الإباء، وكون المساكن رزقاً للسكان، فإذا اختلف العنوان لم يكن به بأس، لا يدفع ما قرّر، كما لا يخفى على النصف. (٨٥: ٢٣) **الطَّبْاطِبَائِي**: الإشارة إلى أن رزقهم في الجنة، - وهم عباد مخلصون - رزق خاص، لا يشبه رزق غيرهم، ولا يختلط بما يتمتع به من دونهم وإن اشتركا في الاسم، فقلوه: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَقْلُومٌ﴾ أي رزق خاصّ متميّز بمناز من رزق غيرهم، فكونه معلوماً كناية عن امتياز، كما في قوله: ﴿وَمَا بِهَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَقْلُومٌ﴾ الصافات: ١٦٤، والإشارة بلفظ البعيد للدلالة على علو مقامهم.

وأما ما فسره بعضهم أن المراد بكون رزقهم معلوماً: كونه معلوم الخصائص، مثل كونه غير مقطوع ولا ممنوع، حسن النظر، لذيق الطعم، طيب الرائحة، وكذا ما ذكره آخرون أن المراد أنه معلوم الوقت، لقوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢. وكذا قول القائل: إن المراد به الجنة، فهي وجوه غير سديدة. (١٣٦: ١٧)

مكارم الشيرازي: فهل هذه هي خلاصة لتلك

أرزاق العباد وأقواتهم، وإحياء الأرض بعد موتها. يقول: فأنبت ما أنزل من السماء من الغيث مَيْت الأرض، حتى اهتزت بالثبات والزَّرع من بعد موتها. يعني من بعد جدوبها وقحوطها، ومصيها دائرة لانت فيها ولا زرع. (٢٥٣: ١١)

المأوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: المطر الذي ينبت به الزرع وتحيا به الأرض.

الثاني: ما قضاه في السماء من أرزاق العباد.

(٢٦٦: ٥)

البقوي: يعني الغيث الذي هو سبب أرزاق

العباد. (١٨٤: ٤)

المبيّدي: أي مطر، لأنه سبب رزق الحيوان.

(١٢٢: ٩)

الرمّحشري: وسمي المطر رزقاً، لأنه سبب

الرزق. (٥٠٩: ٣)

ابن عطية: والرّزق المنزل من السماء هو المطر.

فسماه رزقاً بما له، لأن جميع ما يرتق فغن المطر هو.

(٨٠: ٥)

الطبرسي: أراد به المطر الذي ينبت به الثبات

الذي هو رزق الخلائق، فسماه رزقاً، لأنه سبب

الرزق. (٧٢: ٥)

الشربيني: أي مطر وغيره من الأسباب المهيئة

لإخراج الرزق. (٥٩٣: ٣)

أبو السعود: أي من مطر وهو سبب للرزق، عبّر

عنه بذلك، تنبيهاً على كونه آية من جهتي القدرة

التي سببها الآيات فيما بعد، وتوضيح للسّم التي ستُقد عليهم بصورة خفية؟ أو إشارة إلى نعم معنوية غير معروفة وغير قابلة للوصف، تنصّر نعم أهل الجنة؟

بعض المفسرين فسرها بالشكل الأول، فيما فسرها آخرون بالشكل الثاني، وتناسب البحث للمعنى الثاني. وهذا فإن النعمة الأولى من انعم السبع التي وردت في آيات مجتأ، هي الهبات المعنوية، والمتع الروحية، وإدراك مظاهر ذات الله، وتناول الشراب الطاهر، والعمرة في عشق الله، اللذة التي لا يمكن أن يدركها العبد ما لم يتذوقها، ويعيش في رحابها.

والسبب في أن العطايا المادية في الجنة قد ذكرت في آيات القرآن الكريم بالتفصيل، والهبات المعنوية والملاذات الروحية، استعرضت بصورة خفية، فهو أن الأولى قابلة للوصف دون الثانية.

وأما بشأن معنى ﴿رَزَقٌ مَقْلُومٌ﴾ فلقد قيل عنها الكثير، هل هي بمعنى معلوم الوقت، أم بقائه ودوامه، أم سائر خصائصه؟ ولكن كما قلنا قبل قليل: فلن ﴿مَقْلُومٌ﴾ تعبير خفي، وبجمل عن المواهب التي لا تقبل الوصف. (٢٨٦: ١٤)

٩ - وَالْخِلَافَةُ الْبَيْتُ وَالْثَّهَارُ وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رَزَقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفُ الرِّيَّاحِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. الجاثية: ٥

ابن عباس: من مطر. (٤٢٠)

الطبرسي: وهو الغيث الذي به تُخرج الأرض

والرحمة. (٥٦: ٦)

نحوه البروسوي. (٤٣٦: ٨)

الآلوسي: من مطر، وسمي رزقاً، لأنه سببه، فهو مجاز. ولولم يؤكل صح، لأنه في نفسه رزق أيضاً.

(١٣٩: ٢٥)

سيد قطب: والرّزق قد يكون المقصود به هو الماء التّازل من السّماء، كما فهم منه القدماء، ولكن رزق السّماء أوسع.

فهذه الأشعة التي تنزل من السّماء ليست أقلّ أثرًا في إحياء الأرض من الماء، بل إنها هي التي تنشأ عنها الماء بإذن الله، فحرارة الشمس هي التي تبخر الماء من البحار، فتكاثف وتزل أمطارًا، وتجري عيونًا وأنهارًا، وتحيا بها الأرض بعد موتها، تحيا بالماء وتحيا بالحرارة والفضاء سواء.

ابن عاشور: والرّزق أطلق هنا على المطر، على طريقة المجاز المرسل، لأن المطر سبب وجود الأقوات، والرّزق: القوت.

وقد ذكر في آية سورة البقرة: ١٦٤: ﴿وَمَا أَرْزَلْ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ﴾. وقد تمت نظائر هذه الآية في أواسط سورة البقرة، وفي مواضع عدّة. (٣٤٩: ٢٥)

مفسّنة: المراد بالرّزق هنا: كلّ شيء علوي له أثر في الحياة، كالماء وحرارة الشمس، وفيهما من الدّلالة على وجود الخالق ما في خلق السماوات والأرض، لأنّ لكلّ وُجد حكمته وغرض صحيح. (١٩: ٧)

الطّباطبائي: المراد بالرّزق الذي يُزَلّ الله من السّماء، هو المطر تسمية للسّبب باسم السّبب مجازًا.

ولأنّ المطر أيضًا من الرّزق، فإنّ مياه الأرض من المطر. (١٥٦: ١٨)

مكارم الشّيرازي: أي المطر، والذي لا كلام في لطافة طبعه ورقته، ولا بحث في قدرته على الإحياء وبثه الحياة في كلّ الأرجاء، ومنحها الجمال والرّوعة. ولم لا يكون كذلك، والماء يشكّل الجانب الأكبر والقسم الأساسي من بدن الإنسان، وكثير من الحيوانات الأخرى، والنباتات؟ (١٧٧: ١٦)

١٠- مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِي وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ. الذّاريات: ٥٧

راجع: رزق: «الرّزاق».

الرّزق

١- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ... الأعراف: ٣٢

أبن عباس: يعني به الطّيبات من الرّزق ما حرّم أهل الجاهلية من البحائر والسّوائب والوصايا والمواهي.

نحوه الحسن. (المأورد: ٢: ٢١٩)

فتاوة: هو ما حرّم أهل الجاهلية عليهم من أموالهم: البعيرة والسّانية والوصيلة والحامي.

(الطّبري: ٥: ٤٧٢)

السّدي: هو المودك. (الطّبري: ٥: ٤٧٢)

مقاتيل: يعني الحرث والأنعام والألبان. (٢: ٣٤)

ابن زيد: إهم كانوا يحرمون في الإحرام أكل السّمّن واللّبن.

المارفين: الإكرام ببيان ما سوى الله. (٢٢٦: ٢)
 الواحدي: يعني ما حرموه على أنفسهم أيام
 حجهم من اللحم والدم. (٣٦٣: ٢)
 نحوه البقوي. (١٨٩: ٢)
 الرّمحشري: المستلذات من المأكّل والمشارب.
 (٧٦: ٢)
 مثله التسقي. (٥١: ٢)
 التّيساوي: المستلذات من المأكّل والمشارب.
 وفيه دليل على أن الأصل في الطعام والملابس
 وأنواع التجمّلات الإباحة، لأن الاستفهام في (مَن)
 للإنكار. (٣٤٧: ١)
 نحوه الشريبي (١: ٤٧٢)، وأبو السعود (٢: ٤٨٩).
 البرؤسوي: زين الظواهر بأنوار الجود وزين
 البواطن بأنوار الوجود ﴿وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾
 وأن أرزاق النفوس بحكم إفضاله، وأرزاق القلوب
 بموجب إقباله. ﴿وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ على الحقيقة
 ما لم يكن مشوباً بحقوق النفس وحظوظها، ويكون
 خالصاً من مواهبه وحقوقه ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الأعراف: ٣٢. أي هذه الكرامات
 والمقامات هؤلاء السّادات في الدّنيا مشوبة بشوائب
 الآفات النفسانية، وكدورات الصفات الحيوانية،
 خالصة يوم القيامة من هذه الآفات والكدورات، كما
 قال: ﴿وَلَوْ عَلَّمْنَا فِي صُورِهِمْ مِنْ غَلْمٍ﴾ الأعراف:
 (١٥٦: ٣). ٤٣

مثله السّدي. (المأوردي: ٢: ٢١٩)
 الطّبري: واختلف أهل التأويل في المعنى
 بـ ﴿وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ بعد إجماعهم على أن الرّزقة
 ما قلنا:
 فقال بعضهم: ﴿وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ في هذا
 الموضع: اللحم، وذلك أنهم كانوا لا يأكلونه في حال
 إحرامهم.
 وقال آخرون: بل عنى بذلك ما كانت المجاهلية
 تحرّم من البعائر والسّوائب. (٥: ٤٧٢)
 المأوردي: وفي طيّبات الرّزق قولان:
 أحدهما: أنه المستلذ.
 والثّاني: أنه الحلال. (٢: ٢١٩)
 الطّوسسي: وقيل في معنى الطّيبات: قولان:
 أحدهما: المستلذ من الرّزق.
 والثّاني: الحلال من الرّزق.
 والأوّل أشبه بملخصه يوم القيامة.
 وإنّما ذكر ﴿وَالطَّيِّبَاتِ﴾ من جملة ذلك في قول
 ابن زَيْد والسّدي: لأنهم كانوا يحرمون البعائر
 والسّوائب. وظاهر الآية يدلّ على أنه لا يجوز لأحد
 تحبّب الرّزقة والملاذ الطّيبية على وجه التحريم. وأمّا
 من اجتنبها على أن غيرها أفضل منها، فلامنع منه.
 (٤: ٤١٧)
 نحوه الطّبرسيّ.
 القشيري: أرزاق النفوس بحكم إفضاله
 سبحانه، وأرزاق القلوب بموجب إقباله تعالى.
 ويقال: أرزاق المريدin: إلهام ذكر الله، وأرزاق

فانه أحق أن يُنزه من ذلك، ولا تعدل به أحدًا من عباده وخلقه.

الماوردي: فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه أغنى وأفقر، وسع وضيّق.
الثاني: في القناعة والرغبة.
الثالث: في العلم والجهل.

قال الفضل بن عياض: أجل ما رزق الإنسان معرفة تدله على ربه، وعقل يدله على رسله. [إلى أن قال:]

﴿فَمَا الَّذِينَ فَضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ﴾ فيه وجهان:
أحدهما: [نقل قول ابن عباس: قال:]
وفي هذا دليل على أن العبد لا يملك.

الثاني: [قول الرُّمائي المتقدم] (٢٠١: ٣)
الطوسي: ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ...﴾
قيل في معناه قولان:

أحدهما: [قول ابن عباس]
الثاني: أنهم سواء في أكل رزقت الجميع، وأنه لا يمكن أن يرزق عبده إلا برزقي إياه. (٤٠٥: ٦)
القشيري: أرزاق المخلوقات مختلفة، فمن مُضَيّق عليه رزقه، ومن مُوسّع عليه رزقه. ومن أرزاق هي أرزاق للنفوس، وأرزاق للقلوب، وأرزاق للأرواح، وأرزاق للأسرار.

فأرزاق النفوس لقوم بتوقيف الطاعات، ولآخرين بخذلان المعاصي.
وأرزاق القلوب لقوم حضور القلب باستدامة الفكر، ولآخرين: باستيلاء الغفلة ودوام القسوة.

الَّذِينَ فَضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَتِنَّمَا اللَّهُ يَخْذُلُ ۖ التَّحِل: ٧١
ابن عباس: قوله: ﴿فِي السَّرِّزِيِّ﴾ في المال والحمد.

إن عبيدهم لسا لم يشركوهم في أموالهم، لم يجز لهم أن يشاركو الله تعالى في ملكه.

مثله مجاهد وقادة. (الماوردي ٢٠١: ٣)

قَتَادَة: هذا مثل ضربه الله عز وجل، يقول: هل منكم أحد يرضى أن يُشركه بملوكه في جميع ماله، فكيف تعدلون بالله خلقه وعباده؟. (الحازن ٨٥: ٤)
الطبري: يقول تعالى ذكره: والله أيها الناس

فضل بعضكم على بعض في الرِّزْقِ الَّذِي رَزَقَكُمْ فِي الدُّنْيَا، فَمَا الَّذِينَ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ عَلَى غَيْرِهِمْ بِمَا رَزَقَهُمْ بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ... يقول:
بشركي بماليكم فيما رزقهم من الأموال والأزواج. (٦١٥: ٧)

الرُّمائي: إتهم وعبيدهم سواء في أن الله تعالى رزق جميعهم، وأنه لا يقدر أحد على رزق عبده إلا أن يرزقه الله تعالى إياه، كما لا يقدر أن يرزق نفسه. (الماوردي ٢٠١: ٣)

الثعلبي: يقول الله جل ثناؤه: فهم لا يرضون أن يكونوا لهم وماليكم فيما رزقناهم سواء، وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني، يلزم بهذا المثل الحجة على المشركين، وهذا مثل ضربه الله عز وجل، فما منكم من يُشرك بملوكه في زوجته وقربته وماله، أفعدلون بالله خلقه وعباده فإن لم ترض لنفسك هذا

كما يُوجِّهونها إليّ...

والثاني: أن معناه: فهوَ آله الرزق من الأحرار لا يرزقون محاليتهم، بل الله تعالى رازق الملاك والممالك، فإن الذي يُنقِضه المولى على مملوكه إنما يُنقِضه بما رزقه الله تعالى، فالله تعالى رازقهم جميعاً، فهم سواء في ذلك. (٣٧٣: ٣)

الفخر الرازي: أعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الإنسان؛ وذلك أنا نرى أكيس الناس وأكثرهم عقلاً وفهماً يُفني عمره في طلب القدر القليل من الدنيا، ولا يتيسر له ذلك، ونرى أجهل الخلق وأقلهم عقلاً وفهماً تتفتح عليه أبواب الدنيا، وكل شيء خطر بباله ودار في خياله، فإنه يحصل له في الحال. ولو كان السبب جهد الإنسان وعقله، لوجب أن يكون الأعدل أفضل في هذه الأحوال، فلما رأينا أن الأعدل أقل نصيباً، وأن الأجهل الأخس أوفر نصيباً، علمنا أن ذلك بسبب قسمة الغنائم، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ يَتَشَمُّونَ رِجْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمًا بِيَنَّهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الزخرف: ٣٢. ثم استشهد بشعر

واعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال، بل هو حاصل في الذكاء والبلادة، والحسن والقبح، والعقل والحمق، والصحة والسقم، والاسم الحسن والاسم القبيح، وهذا بحر لا ساحل له. ثم ذكر مصاحبته لبعض الملوك في بعض الأسفار وقال:

أما قوله: ﴿وَمَا الَّذِينَ قُضُوا بِرَأْيِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ فيه قولان:

و أرزاق الأرواح لقوم صفاء الهبة، وآخرين: اشتغال أرواحهم بالعلاقة بينهم وبين أشكالهم، فيكون بلاؤهم في محبتهم لأنشائهم.

و أرزاق الأسرار لا تكون إلا بمشاهدة الحق، فأما من لم يكن من هذه الجملة، فليس من أصحاب الأسرار. (٣٠٨: ٣)

الزمخشري: أي جعلكم متفاوتين في الرزق، فرزقكم أفضل مما رزق محاليتكم، وهم بشر مثلكم وإخوانكم، فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم، حتى تتساووا في اللبس والمطعم. [إلى أن قال:]

وقيل: هو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء، فقال لهم: أنتم لاتسوون بينكم وبين عبيدكم فيما أنعمت به عليكم، ولاتجعلونهم فيه شركاء، ولاترضون ذلك لأنفسكم، فكيف رضيت أن تجعلوا عبيدي لي شركاء.

وقيل: المعنى: أن الموالى والمالك أنا رازقهم جميعاً، فهم في رزقي سواء، فلا تحسبن الموالى أنهم يردون على محاليتهم من عندهم شيئاً من الرزق. فلما ذلك رزقي أجره إليهم على أيديهم. (٤١٨: ٢) نحوه التستوي.

الطبرسي: اختلف في معناه على قولين: أحدهما: أنهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم وأزواجهم حتى يكونوا فيه سواء، ويرون ذلك نقصاً فلا يرضون لأنفسهم به، وهم يشركون عبيدي في ملكي وسلطاني، ويوجهون العبادة والقرب إليهم.

القول الأول: أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة، من أن السعادة والتحوسة لا يحصلان إلا من الله تعالى، والمعنى: أن الموالى والماليك أنا رازقهم جميعاً، فهم في رزقي سواء، فلا يحسن الموالى أنهم يردون على ماليكهم من عند هم شيئاً من الرزق، وإما ذلك رزقي أجرته إلههم على أيديهم.

وحاصل القول فيه: أن المقصود منه بيان أن الرازق هو الله تعالى، وأن المالك لا يرزق العبد، بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى.

وتحقيق القول: أنه ربما كان العبد أكمل عقلاً وأقوى جسماً وأكثر وقوفاً على المصالح والمفاسد من المولى؛ وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى، كما قال: ﴿غَيْرُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ آل عمران: ٢٦.

والقول الثاني: أن المراد من هذه الآية: الرزق على من أثبت شريكاً لله تعالى، ثم على هذا القول ففيه وجهان:

الأول: أن يكون هذا رداً على عبدة الأوثان والأصنام، كأنه قيل: إنه تعالى فضل الملوك على محاليكهم، فجعل الملوك لا يقدر على ملك مع مولاة، فلسماً لم يجعلوا عبيدكم معكم سواء في الملك، فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في العبودية؟

والثاني: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في نصارى نجران، حين قالوا: إن عيسى بن مريم ابن الله، فالمعنى أنكم لا تشركون عبيدكم فيما

ملكتم فتكونوا سواء، فكيف جعلتم عبدي ولداً لي وشريكاً في الإلهية؟ (٢٠: ٧٨)

نحوه الثيسابوري: (١٤: ٩٧)

القرطبي: أي جعل منكم غنياً وفقيراً وخيراً وعبداً. ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا﴾ أي في الرزق ﴿بِرَأْيِي رَزَقَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي لا يرزق المولى على ما ملكت بيته مما رزق شيئاً حتى يستوي المملوك والمالك في المال. وهذا مثل ضربه الله لعبدة الأصنام. [ثم أدام الكلام في تفسير الآية نحو ما تقدم عن الفخر الرازي] (١٠: ١٤٦)

البيضاوي: فمنكم غني ومنكم فقير، ومنكم موال يتولون رزقهم ورزق غيرهم، ومنكم محاليك حالهم على خلاف ذلك: ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَأْيِي رَزَقَهُمْ﴾ بمعنى رزقهم، ﴿عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ على محاليكهم، فإن ما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم، ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾، فالموالي والماليك سواء في أن الله رزقهم، فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررّة لها.

ويجوز أن تكون واقعة موقع الجواب، كأنه قيل: فما الذين فضّلوا برأدي رزقهم على ما ملكت إيمانهم فيستووا في الرزق، على أنه ردّ وإنكار على المشركين، فإنهم يشركون بالله بعض مخلوقاته في الألوهية، ولا يرضون أن يشاركون عبيدهم فيما أنعم الله عليهم فيساووههم فيه. (١١: ٥٦٢)

الحازن: يعني أن الله سبحانه وتعالى بسط على واحد وضيّق وقتر على واحد، وكثر لواحد وقَلَّ

تفاوت. عملاً يقول رسول الله ﷺ: «إنما هم إخوانكم فاكسوهم بما تلبسون، وأطعموهم بما تطعمون».

وعن ابن عباس وقادة: أن الإخيار يقول: ﴿فَقَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ مِنْهُمْ رِزْقَهُمْ﴾ على سبيل المثل. [إلى أن قال:]

وقال المفسرون: هذه الآية كقوله: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ الْقِسْمِ﴾ الآية. وقيل: المعنى: أن الموالي والماليك أنا رازقهم جميعاً، فهم في رزقي سواء. فلتأخضبن الموالي أنهن يردون على ماليكهم من عندهم شيئاً من الرزق، فإنما ذلك إجره إلههم على أيديهم.

وعلى هذا القول يكون ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ جملة إخبار عن تساوي الجميع، في أن الله تعالى هو رازقهم، وعلى القولين الآخرين تكون الجملة في موضع جواب التقي، كأنه قيل: فيستووا. وقيل: هي جملة استفهامية حذفت منها الهزة. التقدير: أفهم فيه سواء؟ أي ليسوا مستوين في الرزق، بل التفضيل واقع لاجتماع.

البر وسوي: (نحو التفاضل وأضاف:] وفي «القبليات التجميعية»: فضل الله الأرواح على القلوب في رزق المكاشفات والمشاهدات، بعد الفناء والرد إلى البقاء، وفضل القلوب على النفوس في رزق الزهد والورع والتقوى والصدق واليقين والإيمان والتوكل والتسليم والرضى، وفضل النفوس على الأبدان في رزق التزكية ومقاساة شدائد المجاهدات والصبر على المصائب والبلايا وحمل

على آخر، وكما فضل بعضكم على بعض في الرزق، كذلك فضل بعضكم على بعض في الخلق والخلق والعقل والصحة والسقم والحسن والقبح والعلم والجهل وغير ذلك، فهم متفاوتون ومتباينون في ذلك كله. وهذا مما اقتضته الحكمة الإلهية والقدرة الربانية. ﴿فَقَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ مِنْهُمْ رِزْقَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، يعني من العبيد حتى يستووا فيه هم وعبيدهم، يقول الله سبحانه وتعالى: هم لا يرضون أن يكونوا لهم وماليكهم فيما رزقتهم سواء، وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني، يلزم هذه الحجة المشركين: حيث جعلوا الأصنام شركاء لله. [إلى أن قال:]

والمقصود منه بيان أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه، وأن الموالي والماليك في الرزق سواء، وأن المالك لا يرزق المملوك، بل الرزاق للمعاليك والمالك هو الله سبحانه وتعالى. (٤: ٨٥) نحوه الثبريتي (٢: ٢٤٨)، و أبو السعود (٤: ٧٧)، والشوكاني (٣: ٢٢٣).

أبو حيان: ولما ذكر تعالى خلقنا، ثم إنا ننشأ وتفاوتنا في السن، ذكر تفاوتنا في الرزق، وأن رزقنا أفضل من رزق المعاليك، وهم ينثر مثلنا. وربما كان المملوك خيراً من المولى في العقل والدين والتصرف، وأن الفاضل في الرزق لا يساهم مملوكه فيما رزق فيسأره، وكان ينبغي أن يرد فضل ما رزق عليه ويسأره في المطعم والملبس، كما يحكى عن أبي ذر أنه رمى عبده وإزاره ورداؤه مثل ردائه من غير

موسماً عليه في الرزق، وكلا الرجلين قد حصل له ما حصل قهراً عليه، فالفقر عليه لا يدري أسباب التقدير، والموسم عليه لا يدري أسباب تيسر رزقه، ذلك لأن الأسباب كثيرة متوالدة ومتسلسلة ومتوغلّة في الخفاء، حتى يظن أن أسباب الأمرين مفقودة، وما هي بمفقودة ولكنّها غير محاط بها، ومما ينسب إلى الشافعي:

ومن الدليل على القضاء وكونه

بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

ولذلك أستاذ التفضيل في الرزق إلى الله تعالى، لأن أسبابه خارجة عن إحاطة عقول البشر، والحكم لا يستغفّر ذلك، بعكس قول ابن الرواندي:

كم عاقل عاقل أعيت مذهبه

وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا

هذا الذي ترك الأوهام حائرة

وصير العالم التحرير زنديقا

وهذا الحكم دلّ على ضعف قائله في حقيقة العلم

فكيف بالتحرييرة؟

ونفيد وراء الاستدلال معنى الامتنان لاقتضاها

حصول الرزق للجميع. (١٣: ١٧١)

الطبيباني: فضل بعض الناس على بعض في

الرزق، وهو ما تبقى به الحياة، ربما كان من جهة

الكميّة كالغني المفضل بالمال الكثير على الفقير، وربما

كان من جهة الكيفيّة، كأن يستقل بالتصرّف فيه

بعضهم ويتولّى أمر الآخرين، مثل ما يستقل المولى

المرء يملك ما في يده والتصرّف فيه، بخلاف عبده الذي

أعباه الشريعة، بإشارات الطريقة وتبديل الأخلاق الذميمة بالحميدة، وفضل أبدان المؤمنين على أبدان الكافرين في رزق الأعمال التي هي أركان الشريعة، وقراءة القرآن والذكر باللسان شُرفة بإخلاص بالجنان ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا﴾، أي فليس الموالى الذين فُضِّلوا في الرزق على المالكين ﴿بِرِزْقِيهِمْ﴾، أي بمطبي رزقهم الذي رزقهم إياه. (٥٦: ٥)

الألوسي: أي جعلكم متفاوتين فيه فأعطاكم

منه أفضل مما أعطى ممالككم، ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا﴾

فيه على غيرهم وهم الملأ، ﴿بِرِزْقِي﴾، أي بمطبي

﴿رِزْقِيهِمْ﴾ الذي رزقهم إياه ﴿عَلَى مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ﴾ على ممالكهم الذين هم شركاؤهم في

المخلوقيّة والمرزوقيّة، ﴿فَهُمْ﴾، أي الملأ الذين

فُضِّلوا والمالكين ﴿فِيهِ﴾، أي في الرزق ﴿سَوَاءٌ﴾،

لاتفاضل بينهم. (١٤: ١٨٨)

ابن عاشور: هذا من الاستدلال على أن

التصرف القاهر لله تعالى؛ وذلك أنه أعقب الاستدلال

بالإحياء والإماتة، وما بينهما من هرم بالاستدلال

بالرزق. ولما كان الرزق حاصلًا لكل موجود بني

الاستدلال على التفاوت فيه بخلاف الاستدلال بقوله

تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّعُكُمْ﴾ التحل: ٧٠.

وجه الاستدلال به على التصرف القاهر أن

الرزق حاصل لجميع المخلوق، وأن تفاضل الناس فيه

غير جارٍ على رغباتهم ولا على استحقاتهم، فقد تمجد

أكبر الناس وأجودهم عقلاً وفهماً مقترناً عليه في

الرزق، وبضده ترى أجهل الناس وأقلهم تدبيراً

الله معيشتهم في الدنيا، فحصل فيهم الفنى والفقر،
والمالك والملوك، فكيف يسوغ بعد هذا أن يسوّي
بين الخالق وما خلق؟

فهؤلاء الذين وسّع الله لهم في الرزق، وملأ أيديهم
من الجاه والمال والسلطان، أن يكون منهم من يردّ ما
بين يديه من مال ومتاع على من تحت يده من عبيد
وإماء، حتى يسوّي بينه وبينهم في المأكّل والمشرب،
والملبس، وفي كلّ مظاهر الحياة، ذلك ما لا يكون.
وإن كان شيء منه، فهو واقع في صورة لأثريل الفارق
بينه وبين من تحت يده، وإن ارتضع بهم شيئاً قليلاً
فكيف يسوغ هذا الضلال لعقل هؤلاء الذين يجعلون
له أنذاذاً يسوّونهم به وهم صنعة يده وغذي نعمته؟

(٣٢٨: ٧)

مكارم الشيرازي: سبب اختلاف الأرزاق:

بيّنت الآيات السابقة قصماً من النعم الإلهية
المجمولة في عالمي النبات والحيوان، لتكون دليلاً
حشياً على معرفته جلّ شأنه، وتواصل هذه الآيات
مسألة إثبات الخالق جلّ وعلا بأسلوب آخر؛ وذلك
بأنّ تغيير النعم خارج عن اختيار الإنسان، وذلك
كاشف بقليل من الدقّة والتأمّل على وجود المقدّر
لذلك. فبيّنا القول بـ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُنَوِّقُكُمْ﴾.
فمنه المحات كما كانت الحياة منه، ولتملأوا بأنكم
لستم خالقين لأيّ من الطرفين الحياة والموت.

ومقدار عمركم ليس باختياركم أيضاً، فمنكم من
يموت في شبابه أو في كهولته ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُزِيلُ إِلَى أَرْدَلِ
الْعُتْرِىِّ﴾. ونتيجة هذا العمر الموعّل في سني الحياة

ليس له أن يتصرّف في شيء إلا بإذنه، وكذا الأولاد
الصغار بالنسبة إلى وليّهم، والأنعام والمواشي بالنسبة
إلى مالكيها.

وقوله: ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَازِي رَزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ قرينة على أن المراد هو القسم الثاني
من التفضيل، وهو أن بعضهم فضّل بالحرّيّة
والاستقلال بملك ما رزق، وليس يختار أن يردّ ما رزق
باستقلاله وحرّيّته إلى من يملكه ويملك رزقه، ولا أن
يبدّل له ما أوتيته من نعمة حتى يتساويا ويتشاركوا،
فيظل ملكه ويذهب سُدوده.

فهذه نعمة ليسوا بمغضين عنها ولا براذين لها
على غيرهم، وليست إلا من الله سبحانه، فإنّ أمر
المولوية والرفيّة وإن كان من الشؤون الاجتماعيّة
التي ظهرت عن آراء الناس والسُنن الاجتماعيّة
الجارية في مجتمعاتهم، لكن له أصول طبيعيّة تكوينيّة،
هي التي بعثت آراءهم على اعتباره، كسائر الأمور
الاجتماعيّة العامّة.

عبد الكريم الخطيب: هذا التفاوت بين الناس،
فيما فضل الله به بعضهم على بعض في الرزق، يُشير
إشارة صريحة إلى أنّه ينبغي أن يكون هناك تفاوت
بين الخالق والمخلوق.

ذلك أنّه إذا كان الناس وهم من صنعة الخالق،
لم يطعمهم الله سبحانه وتعالى على صورة واحدة،
ولم يُنعمهم في الحياة على درجة واحدة، بل خالف
بينهم في الصّورة واللّون، فبعضهم الوسيم والديميم،
والطويل والقصير، والأبيض والأسود، كذلك قسم

التاليتين:

﴿لَيْكُنْ لَا يَقْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾.

١- أن الاختلاف الموجود بين البشر في جانب الموارد المادية، يرتبط بالتباين التام في الناس، جزاء اختلاف استعداداتهم وقابليتهم من واحد لآخر. والتفاوت في الاستعداد بين الجسمي والروحي يستلزم الاختلاف في مقدار ونوعية الفعالية الاقتصادية للأفراد، مما يؤدي إلى زيادة واردة بعض وقلة واردة البعض الآخر.

ولاشك أن بعض الحوادث والافتقارات لها دخل في إنراء بعض الناس، إلا أنه لا يمكن أن نعول عليها عند البحث، لأنها ليست أكثر من استثناء. أمّا الضابط في أكثر الحالات، فهو التفاوت الموجود في كمية وكيفية المسمى، ومن الطبيعي أن بحثنا يتناول المجتمع السليم والبعيد عن الظلم والاستغلال، ولا نقصد به تلك المجتمعات المنحرفة التي تركت قوانين التكوين والظلم الإنساني جانباً، وانزلت في طرق الظلم والاستغلال.

وقد يساورنا التعجب حينما نجد بعض الفاقدين لأي مؤهل أو استعداد يتمتعون برزق وافر وجيد، ولكننا عند ما نتجرد عن الحكم من خلال الظواهر وتوغل في أعماق مميزات ذلك البعض جسيماً ونفسياً وأخلاقياً، نجد أنهم يتمتعون بنقاط قوة أوصلتهم إلى ذلك. ونكرر القول بأن بحثنا ضمن إطار مجتمع سليم خال من الاستغلال.

وعلى أية حال، فالتفاوت بين دخل الأفراد ينبع من التفاوت في الاستعدادات، وهو من المواهب

فيكون كما كان في مرحلة الطفولة من الغفلة والتسبان وعدم الفهم. نعم قد ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ فكل القدرات بيده جلّ وعلا، وعطاؤه بما يوافق الحكمة والمصلحة، وكذا أخذه لا يكون إلا عند ما يلزم ذلك.

ويواصل القرآن الكريم استدلاله في الآية التالية من خلال بيان أن مسألة الرزق ليست بيد الإنسان، وإنما ﴿وَاللَّهُ فَضْلُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ...﴾ فأصحاب الثروة والطول غير مستعدين لإعطاء عبيدهم منها ومشاركتهم فيها، خوفاً أن يكونوا معهم على قدم المساواة: ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾.

واحتمل بعض المفسرين أن الآية تشير إلى بعض أعمال المشرّكين الناتجة عن حماقتهم، حينما كانوا يعملون لأهلهم من الأصنام سهماً من مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية، بالرغم من عدم وجود أي أثر لتلك الأضجار والأخشاب على حياتهم، بل كان الأولى بهم لو انفتحو إلى خدمهم وعبيدهم، ليعطوهم شيئاً جزاء ما يقدمونه لهم من خدمات ليل نهار.

هل التفاضل في الرزق من العدالة؟

وهنا يواجهنا سؤال يطرح نفسه: هل أن إعياد التفاوت والاختلاف في الأرزاق بين الناس، ينسجم مع عدالة الله عزّ وجلّ ومساواته بين خلقه، التي ينبغي أن تحكم نظام المجتمع البشري؟

لأجل الإجابة ينبغي الالتفات إلى الملاحظتين

و كما أشارت الآية : ١٧، من سورة التّفاين إلى خصوص أثر الإنفاق في سعة الرّزق: ﴿إِنْ تَقْرَضُوا أَثَمَةَ قَرْضًا حَسَنًا يُمْضَاهُ لَكُمْ﴾.

ولعلنا بحاجة لنا إلى التذكير أنّ فقدان فرد أو جمع من الناس يضرّ بالمجتمع، ولهذا فحفظ سلامة الأفراد وإعانتهم يعود بالنفع على كل الناس بفضّ النظر عن الجوانب الإنسانية والروحية لذلك.

و خلاصة القول: إنّ اقتصاد المجتمع إنّ بُني على أُسُس التقوى والصّلاح والتعاون والإنفاق، فالنتيجة أنّ ذلك المجتمع سيكون قويا مرفوع الرأس. أمّا لو بُني على الاستغلال والظلم والاعتداء وعدم الاهتمام بالآخرين، فسيكون المجتمع متخلفا اقتصاديا، وتتلشى فيه أواصر الحياة الاجتماعية.

و لذلك فقد أعطت الأحاديث والروايات أهمية استثنائية للسعي في طلب الرّزق المصوب بالتقوى، وحسّى روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: « لا تكلوا في طلب معاشكم، فإن آباءنا كانوا يركضون فيها و يطلبونها ».

و روي عنه أيضا: « الكاذب على عياله كالجهاد في سبيل الله ».

و حتّى أنّ الأمر قد وُجّه إلى المسلمين بالتكبير في الخروج لطلب الرّزق، و ذكر أنّ من جملة من لا يستجاب لهم الدعاء أولئك الذين تركوا طلب الرّزق على ما لهم من استطاعة، وانزروا في زوايا بيوتهم، يدعون الله أن يرزقهم!

وهنا يتبادر إلى الذّهن تساؤل عن الآيات

و التعم الإلهية أيضا، و إن أمكن أن يكون بعض ذلك اكتسابيا، فالبعض الآخر غير اكتسابي قطعاً، فإذاً وجود التفاوت في الأرزاق أمر غير قابل للإنكار من التّاحية الاقتصادية، و يتمّ ذلك حتّى داخل المجتمعات السّليمة، إلّا إذا افترضنا وجود مجموعة أفراد كلّهم في هيئة واحدة، من حيث الشّكل واللّون والاستعداد، ولا يعتبرهم أيّ اختلاف. وإذا ما افترضنا حدوث ذلك، فإنّه بداية المشاكل والويلات. [تمّ أطال الكلام في اختلاف الاستعدادات إلى أن قال:]

أسباب الرّزق

على الرّغم مما ذكر بخصوص التفاوت من حيث الاستعداد والمواهب عند الناس، إلّا أنّ أساس التّجّاح يكمن في السّعي والمثابرة والجِدّة، فالأكثر سعيًا أكثر نجاحًا في الحياة، والعكس صحيح.

ولهذا جعل القرآن الكريم ارتباطاً بين ما يحصل عليه الإنسان و بين سعيه، فقال بوضوح: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ التّج: ٣٩.

و من الأمور المهمّة والمؤثّرة في مسألة استحصال الرّزق: الالتزام بالمبادئ من قبيل: التقوى، الأمانة، إطاعة القوانين الإلهية، والالتزام بأصول العدل، كما أشارت إلى ذلك الآية : ٩٦، من سورة الأعراف: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم مَّا تَكُنَّ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

و كما في الآيتين: ٢ و ٣ من سورة الطّلاق: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ و يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.﴿

القرآنية والروايات التي تؤكد أن الرزق بيد الله، وذم السعي فيه، فكيف يتم تفسير ذلك؟
وللإجابة نذكر الملاحظتين التاليتين:

١ - دقة النظر والتحقق في المصادر الإسلامية
يوضح أن الآيات أو الروايات التي يبدو التضاد في ظاهر ألفاظها، سواء في هذا الموضوع أو غيره، إنما ينتج من النظرة البسيطة السطحية، لأن حقيقة تناولها لموضوع ما إنما يشمل جوانب متعددة من الموضوع، فكل آية أو رواية إنما تنظر إلى بُعد معين من أبعاد الموضوع، فتوهم غير المتابع بوجود التضاد.

فحيث يسعى الناس بولع وحرص نحو الدنيا وزخرف الحياة المادية، ويقومون بارتكاب كل منكر للوصول إلى ما يريدونه، تنافي الآيات والروايات لتوضح لهم فاعلة الدنيا، وعدم أهمية المال، وإذا ما ترك الناس السعي في طلب الرزق بحجة الزهد، تأنيبهم الآيات والروايات لتبين لهم أهمية السعي وضرورته، فالقائد التاجع والمرشد الرشيد هو الذي يتمكن من منع انتشار حالات الإفراط والتفريط في مجتمعه.

فغاية الآيات والروايات التي تؤكد أن الرزق بيد الله، هي غلق أبواب الحرص والشر، وحب الدنيا، والسعي بلا ضوابط شرعية، وليس هدفها إطفاء شعلة الحيوة والتساقط في الأعمال والاكساب، وصولاً إلى حياة كريمة ومستقلة.

وبهذا يتضح تفسير الروايات التي تقول: «إن كثيراً من الأزواق إن لم تطلبوها تطلبكم».

٢ - إن كل شيء من التاحية المعنوية تنتهي

نسبته إلى الله عز وجل، وكل موحد يعتقد أن منبع وأصل كل شيء منه سبحانه وتعالى، ويرد ما تقوله الآية: ٢٦، من سورة آل عمران: ﴿يَبْدَأُ الْخَيْسِرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وينبغي عدم الغفلة عن هذه الحقيقة، وهي أن كل شيء من سعي الإنسان ونشاطه وفكره وخلقاته إنما هي في حقيقتها من الله عز وجل.

ولو توقف لطف الله - فرضاً - عن الإنسان ولو للحظة واحدة، لما كان ثمة شيء اسمه الإنسان.

ويقول الإنسان الموحد حينما يركب وسيلة: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ الزخرف: ١٣. وعند ما يحصل على نعمة ما، يقول: «وما بنا من نعمة فمنا».

ويقول عند ما يخطو في سبيل الإصلاح، كما هو حال الأنبياء في طريق هدايتهم للناس: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ هود: ٨٨.

وإلى جانب كل ما ذكر، فالسعي والعمل الصحيح البعيد عن أي إفراط أو تفريط، هو أساس كسب الرزق، وما يوصل إلى الإنسان من رزق بغير سعي وعمل، إنما هو ثانوي فرعي وليس أساسياً. ولعل هذا الأمر هو الذي دفع أمير المؤمنين عليه السلام في كلماته القصار إلى تقديم ذكر الرزق الذي يطلبه الإنسان على الرزق الذي يطلب الإنسان: حيث قال: «يا ابن آدم الرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق يطلبك».

(٢٢٦: ٨)

فضل الله: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾، فلكل واحد منكم قدرته الذاتية التي قد

الغنى لا امتياز له فيه.

و لكن هذا الحديث كله ليس ما تريد الآية أن
تثبته و يفيض فيه، بل هو مقدمة لحديث آخر يتعلق
بحركة العقيدة في وعي الإنسان، القضية التوحيد لله
﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَآءِي رِزْقَهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ أي فإذا كان الله قد فضل
بعض الناس على بعض في الرزق، فإن الذين فضلوا
لا يقبلون بالتنازل عما يملكونه من امتيازات لمن

ملكوه من عبيد وإماء، ليكونوا سواء في ذلك، فكيف
يمكن أن تساوا الله الذي يملك القدرة كلها بمؤلاه
الشرقاء الذين تدعونهم من دون الله، الذي لا يملكون
شيئاً معه؟ هذا أحد الوجوه التي ذكرت في تفسير هذه
الفقرة من الآية. [ثم نقل كلام الزمخشري وأضاف:]

و لكن مدلول منطوق الآية ليس ظاهرياً في ذلك
كله، لأن كل ما جاء فيه هو أن الذين فضلهم الله على
الآخرين في الرزق، ليسوا مستعدين للتنازل عما
فضلهم الله به، إلى هؤلاء الذين فضلهم الله عليهم،
وجعلهم مملوكين لهم، ليتساوا معهم في الرزق، أو أن
المسألة تمثل حالة طبيعية في استمرار هذا التفضيل، في
ما يعيشه هؤلاء من شعور و امتياز، مما يجعلهم على
الحفاظ على ما هم فيه بعدم التنازل عنه للطبقات
الأخرى. و بذلك تكون الآية واردة في الحديث عن
تأكيد هذه القيمة، للإيماء بضرورة الشعور بقيمتها في
حياة الإنسان، لأن الغلبة عنها، نظرياً أو عملياً، يُعتبر
جسوداً للتعمة، لا يريد الله لعباده أن يعيشوه في
سلوكهم العقيدي العام. (١٣: ٢٥٨)

تختلف عن قدرة غيره. و ربما تكون قرص الإنتاج
لدى شخص، مختلفة عن القرص الموجودة لدى
شخص آخر. و هكذا تختلف ساحة العمل و مراحلها
و علاقاته و أوضاعه، مما قد يساهم في حصول بعض
الناس على رزق أكثر سعة من بعضهم الآخر. و بذلك
يتفاضل الناس في الرزق، فيصبح بعضهم غنياً
و بعضهم الآخر فقيراً، تبعاً لحركة الأسباب
و السببات في ذلك.

و بذلك لا تكون المسألة خارجة عن عنصر
الاختيار لدى الإنسان بشكل مطلق، بل قد يكون
ذلك اختياريّاً في بعض حالاته، كمن يملك إمكانية
العمل فلا يعمل، أو كمن تتوفر له الظروف الملائمة
للإنتاج فلا ينتهزها، و قد لا يكون اختياريّاً، كمن
وضعته الظروف في دائرة ضيقة لا يستطيع الخروج
منها، أو كمن يتحرك في دائرة واسعة تسمح له
بالامتداد، أو تحقق له الغنى بطريقة حتمية.

و هكذا تكون مسألة الرزق خاضعة للنظام
الكوني الذي أراد الله للإنسان أن يتحرك فيه، على
أساس الحكمة. و تلك هي الحقيقة الكونية التي أقام
الله الحياة عليها؛ حيث تحكم قاعدة التنوع و التفاضل
في كل دوائر الوجود الحية و المجامدة. و لكنه لم يترك
للقاعدة التكوينية أن تحكم الإنسان بشكل قدرتي،
بحول الفقر و الغنى إلى معيار تتحدد على أساسه قيمة
الذات، بل وضع نظاماً تشريعياً يحلّق التوازن بينهما
على خط العدالة، فجعل للفقر حقاً في مال الغني
لاهدر لكرامته في أخذه، كما جعل العطاء فريضة على

٣- أَنَّهُ يُنْسَطُ الرِّزْقُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. العنكبوت: ٦٢

القشيري: الرزق على قسمين: رزق الظواهر ومنه الطعام والشراب، ورزق السرائر ومنه الاستقلال بالمعاني، بحيث لا يحصره تكلف الكلام، والتاس فيهم مرزوق ورفه عليه، وفيهم مرزوق ولكن مضيق عليه. (٥: ١٠٤)

الفخر الرازي: لما بين المخلوق ذكر الرزق، لأن كمال المخلوق ببقائه وبقاء الإنسان بالرزق. فقال: المعبود إما أن يُعبد لاستحقاقه العبادة، وهذه الأصنام ليست كذلك والله مستحقها، وإما لكونه على الشان، والله الذي خلق السماوات على الشان جلّي البرهان فله العبادة، وإما لكونه ولي الإحسان، والله يرزق المخلوق، فله الطول والإحسان والفضل والامتنان، فله العبادة من هذا الوجه أيضاً. (٢٥: ٨٩)

البروسوي: قد ذكر الله تعالى آية الرزق، ثم آية التوحيد، ثم كررها في صورتين أخريين تنبيهاً منه لعباده المؤمنين، على أنه سبحانه لا يقطع أرزاق الكفار مع وجود الكفر والمعاصي، فكيف يقطع أرزاق المؤمنين مع وجود الإيمان والطاعات؟ (ثم استشهد بشعر وقال:)

وأتم سبحانه لا يسأل من العباد إلا التوحيد والتقوى والتوكل، فإنما الرزق على الله الكريم، وقد قدر مقادير المخلوق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وما قدر في المخلوق والرزق للأجل لا يتبدل بقصد القاصدين: ألا ترى إلى

الوحوش والطيور لا تدخر شيئاً إلى الغد، تغدو خاصاً وتروح بطائفاً، أي محتلة البطون والمواصل، لا تكالها على الله تعالى بما وصل إلى قلوبها من نور معرفة خالقها، فكيف يهتم الإنسان لأجل رزقه ويدخر شيئاً لغده، ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله؟ فربما يأكل ذخيره غيره ولا يصل إلى غده، ولذلك كان **يَكْفُرُ** لا يدخر شيئاً لغد: إذ الأرزاق بمجدة كالأنفاس المجددة في كل لحظة، والرزق يطلب الرجل كما يطلبه أجله. (٦: ٤٨٩)

ابن عاشور: هذا إلزام آخر لهم بإبطال شركهم وإفضاح تناقضهم، فاتهم كانوا معترفين بأن الرزاق هو الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ الشَّعْوَ وَالْأَبْصَارَ﴾ إلى قوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ في سورة يونس: ٣١، وإما جاء أسلوب هذا الاستدلال مخالفاً لأسلوب الذي قبله والذي بعده، فعدل عن تركيب ﴿وَلَتُنِيبُنَّ سَاءَ لَهُمْ﴾ العنكبوت: ٦١، فتقناً في الأساليب لتجديد نشاط السامع، وأدمج في الاستدلال على انفراد تعالى بالرزق التذكير بأنه تعالى يرزق عباده على حسب مشيئته، دليلاً على أنه المختار في تصرفه، وليس ذلك على مقادير حاجاتهم، ولا على ما يبدو من الانتفاع بما يرزقونه.

وبسط الرزق: إكثاره، وقدره: تقليبه وتقسيمه. والمقصود: أنه الرزاق لأحوال الرزق. وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ في سورة الرعد: ٢٦، فجاءت هذه الآية على وزن قوله:

ابن عطية: فاعلمهم الله تعالى أنه لو جاء الرزق على اختيار البشر واقتراحهم، لكان سبب بغيهم وإفسادهم، ولكنه تعالى أعلم بالمصلحة في كل أحد، وله بمبيده خبيرة وبصر باخلاصهم ومصالحهم، فهو يُنزل لهم من الرزق القدر الذي به صلاحهم، فرب إنسان لا يصلح ولا تكف عاديته إلا بالفقر، وآخر بالغنى. (٣٦: ٥)

ابن عاشور: ومعنى الآية: لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاختل نظام حياتهم بغي بعضهم على بعض، لأن بعضهم الأغنياء تُحدثه نفسه بالبغي، لتوفر أسباب الغدوان كما علمت، فيجد من المبغي عليه المقاومة وهكذا، وذلك مُفض إلى اختلال نظامهم، وهذا تعلم أن بسط الرزق لبعض العباد كما هو مشاهد - لا يُفضي إلى مثل هذا الفساد، لأن النفس قد يصادف نفساً سالمة ونفساً لها وازع من الدين، فلا يكون سبباً للبغي، فإن صادف نفساً خبيثة لا وازع لها، فتلك حالة نادرة، هي من جملة الأحوال السيئة في العالم، ولها ما يقاومها في الشريعة، وفصل القضاء، وغير الجماعة، فلا يُفضي إلى فساد عام ولا إلى اختلال نظام. (٢٥: ١٥٥)

مُغنية: لقد أناط سبحانه أرزاق العباد بكسبهم وعملهم، لا بإرادتهم وأهوائهم، وإلا عنت المفوضى، وتفرغوا للفساد في الأرض، ﴿وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ﴾، أي يرزقه على قدر عمله، وقد يرزق سبحانه الكثير من العمل القليل، أو القليل من العمل الكثير، لحكمة هو بها أعلم، أما الشراء عن طريق الحرام

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، الروم: ٣٧، فجمع بين ضمير المشركين في أوّلها، وبين كون الآيات للمؤمنين في آخرها.

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلية، في قوله: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ لإفادة الاختصاص، أي الله لا غيره يبسط الرزق وقدّر. والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد البسط والقدر. (٢٠: ١٩٨)

٤- ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ...﴾ الشورى: ٢٧
فتأذة: خير الرزق ما لا يُطغيك ولا يُلهيك.

(الطبري: ١١: ١٤٩)

مقاتل: لو وسّع الله الرزق لعباده في ساعة واحدة ﴿لَبَغَوْا﴾، يعني لعصوا.

الطبري: ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل قوم من أهل الفاقة من المسلمين، فتوا سعة الدنيا والنس، فقال جل ثناؤه: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا﴾ فوسّعه وكثّره عندهم ﴿لَبَغَوْا﴾، فتجاوزوا الحد الذي حذّره الله لهم، إلى غير الذي حذّره لهم في بلادهم، يركبهم في الأرض ما حظره عليهم، ولكنه يُنزل رزقهم بقدر لكفائهم الذي يشاء منه. (١١: ١٤٩)

المبيدي: معنى الآية: لو رزق الله العباد من غير كسب وتفرغوا عن المعاش والكسب لطغوا وبغوا وسعوا في الأرض فساداً، ولكن شغلهم بالكسب والمعاش رحمة منه وامتناناً. (٩: ٢٧)

كالقش والتلب والتب، فهو من رزق الشيطان،
لامن عطاء الرحمن، كيف وقد توعد صاحبه بهذاب
اليم؟ (٥٢٥: ٦)

الطَّبَّاطِبَاتِي: في قوله: ﴿وَلَكِنْ يُتَوَلَّىٰ يَدْرَسًا
يَشَاءُ﴾ بيان للسنة الإلهية في إيتاء الرزق بالنظر إلى
صلاح حال الناس، أي أن لصلاح حالهم أثرًا في
تقدير أرزاقهم، ولا ينافي ذلك ما نشاهد من طغيان
بعض المثرين وغاء رزقهم على ذلك، فإن هناك سنة
أخرى حاكمة على هذه السنة، وهي سنة الابتلاء
والامتحان، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَفَرُّكُمْ وَوَلَدْتُكُمْ
فِيئَةً﴾ التغابن: ١٥، وسنة أخرى هي سنة المكر
والاستدراج، قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ
لَا يَشْعُرُونَ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ الاعراف:
١٨٣.

فَسنة الإصلاح بتقدير الرزق سنة ابتدائية يصلح
بها حال الإنسان، إلا أن يمنعه الله كما قال: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ
اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾
آل عمران: ١٥٤، أو يغير النعمة ويكفر بها، فيفتر الله
في حقه سنته فيعطيه ما يغييه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ
لَإَيُّبٌ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يَتَّخِذُوا مَا بَأْسَهُمْ﴾ الرعد: ١١.
وكما أن إيتاء المال والبنين وسائر النعم
الصورية من الرزق المقسوم، كذلك المعارف الحقّة
والشرائع السماوية المنتهية إلى الوحي من حيث
إنزالها ومن حيث الابتلاء بها والتلبس بالعمل بها من
الرزق المقسوم.
فلو زلت المعارف والأحكام عن آخرها دفعةً

واحدة على ما لها من الإحاطة والتعمول لجميع
شؤون الحياة الإنسانية، لشتت على الناس ولم يؤمن
بها إلا الأوحدي منهم، لكن الله سبحانه أنزلها على
رسوله ﷺ تدريجًا وعلى مكث، وهيًا بذلك الناس
بقبول بعضها لقبول بعض، قال تعالى: ﴿وَقَرَأْنَا لَهُمْ
لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ﴾ الإسراء: ١٠٦.

وكذا المعارف العالية التي هي في بطون المعارف
الساذجة الدنيوية لو لم يضرب عليها بالحجاب، وبشت
لعامة الناس على حد الظواهر المبيّنة لهم، لم يتحملوها
ودفعته أفهامهم إلا الأوحدي منهم، لكن الله سبحانه
كلّمهم في ذلك نوع تكليم يستفيد منه كل على قدر
فهمه وسعة صدره، كما قال في مثل ضربه في ذلك:
﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ الرعد:
١٧.

وكذلك الأحكام والتكاليف الشرعية، لو كلف
بجميعها جميع الناس لتحرجوا منها ولم يتحملوها،
لكنه سبحانه قسمها بينهم حسب تقسيم الابتلاءات
المقتضية، لتوجه التكاليف المتنوعة بينهم.
فالرزق بالمعارف والشرائع من أي جهة فرض
كالرزق الصوري مفروز بين الناس مقدّر على حسب
صلاح حالهم. (٥٦: ١٨)

رَزْقُهُ

يُلْقِي ذُرِّيَّتَهُ مِنْ سُبْحَةٍ وَمِنْ قُدْرٍ عَلَيْهِ رَزْقُهُ
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ إِذَا نَادَاهُ...
الطلاق: ٧
ابن عباس: معيشته. (٤٧٦)

ابن عاشور: والرّزق: الطّعام، وجميعه بالجملة الاسميّة للدلالة على ثبات ذلك ودوامه، فيفيد التكرّر المستمرّ، وهو أخصّ من التكرّر المفاد بالفعل المضارع وأكثر. وتقديم الظرف للاهتمام بشأنهم، وإضافة رزق إلى ضمير «هم» لزيادة الاختصاص. (١٦: ٦٦)

رَزَقُهَا

وَمِنْ دَائِبَةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَزَقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. هود: ٦
مُجَاهِد: ما جاءها من رزق فمن الله، وربما لم يرزقها حتى تموت جوعاً، ولكن ما كان من رزق فمن الله. (الطَّبْرِي: ٧: ٣)

الطَّبْرِي: يقول: إلّا ومن الله رزقها، الذي يصل إليها هو به متكفّل، وذلك قوتها وغذاؤها وما به عيشها. (٣: ٧)

الثَّلَاجِي: غذاؤها وقوتها، وهو المتكفّل بذلك فضلاً لا وجوباً. وقال بعضهم: (على) بمعنى «من»، أي من الله رزقها. (٥: ١٥٨)

نحوه المُنْبِي: نحو الله رزقها. (٤: ٣٥٣)
الطُّوسِي: أخبر الله تعالى أنه ليس في الأرض دابة إلّا والله تعالى متكفّل برزقها. (٥: ٥١٧)

القُشَيْرِي: أراح القلوب من حيرة التقسيم والأفكار من نصب التفكير في باب الرّزق؛ حيث قال: ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَزَقُهَا﴾ فسكنت القلوب لما تحققت أنّ الرّزق على الله.

ويقال: إذا كان الرّزق على الله، فصاحب

ابن عاشور: ومعنى ﴿قُدِّرَ عَلَيْهِ رَزَقُهُ﴾ حصل رزقه مقدوراً، أي محدوداً بقدر معيّن، وذلك كناية عن التضييق وضده ﴿يُرِزُّونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المؤمن: ٤٠، يقال: قدر عليه رزقه، إذا قدره، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾، وتقدّم في سورة الرعد: ٢٦، أي من كان في ضيق من المال فليفتق بما يسمح به رزقه بالنظر إلى الوفاء بالإنفاق ومراتبه في التقديم. [إلى أن قال:]

والرّزق: اسم لما ينتفع به الإنسان في حاجاته، من طعام ولباس ومتاع ومنزل، سواء كان أعيالاً أو أغاناً، ويطلق الرّزق كثيراً على الطّعام، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَدَ عِذْغَارٌ رِزْقًا﴾ آل عمران: ٣٧.

(٢٨: ٢٩٦)

رَزَقَهُمْ

لَا يَسْتَمْنُونَ فِيهَا أَلْعَاقًا وَلَهُمْ رَزَقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. مريم: ٦٢

الطَّبْرِي: ولهم طعامهم وما يشتهون من المطاعم والمشارب، في قدر وقت البكرة ووقت العشي، من نهار أيام الدنيا، وإنما يعني أن اللّذي بين غدائهم وعشاءهم في الجنة قدر ما بين غداء أحدنا في الدنيا وعشاءه، وكذلك ما بين العشاء والغداء، وذلك لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار.

القُشَيْرِي: ثم إن الأرزاق تختلف في الجنة، فلا أشباح رزق من مطبوم ومشروب، وللاأرواح رزق من سماع وشهود، وكلّ على قدر استحقاقه قسط معلوم. (٤: ١٠٧)

الملائكة في غلط من حسبانته. ثم إن الله سبحانه بين أن الرزق الذي « عليه » ما حاله، فقال: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾، وما كان في السماء لا يوجد في السوق، ولا في التطواف في الغرب والشرق.

ويقال: الأرزاق مختلفة، فرزق كل حيوان على ما يليق بصفته.

ويقال: للنفوس رزق هو غذاء طريقه الخلق، وللقلوب رزق هو ضياء موجد الحق.

ويقال: لم يقل: ما يشتهيه أو مقدار ما يكفيه، بل هو موكول إلى مشيئته، فمن وسع عليه ومن مقرر.

(١٢٣: ٣)

البهوي: أي هو المتكفل برزقها، أي هو المتكفل بذلك فضلاً، وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق. وقيل: (على) بمعنى « من »، أي من الله رزقها.

(٤٤٠: ٢)

نحو الخازن. الرّمخسري: فإن قلت: كيف قال: ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل؟

قلت: هو تفضل، إلا أنه لما ضمن أن يتفضل به عليهم، جمع التفضل واجباً، كنذور العباد. (٢٥٩: ٢) ابن عطية: وهذه الآية تُعطى أن الرزق كل ما صح الانتفاع به، خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنه الحلال المتملك.

الطبرسي: أي إلا والله سبحانه يتكفل برزقها ويوصله إليها، على ما تقتضيه المصلحة، وتوجيه الحكمة.

(١٤٤: ٣)

الفخر الرازي: تعلق بعضهم بأنه يجب على الله تعالى بعض الأشياء بهذه الآية، وقال: إن كلمة (على) للوجوب، وهذا يدل على أن إيصال الرزق إلى الملائكة واجب على الله.

وجوابه: أنه واجب بحسب الوعد والفضل والإحسان.

[و] تعلق أصحابنا بهذه الآية في إثبات أن الرزق قد يكون حراماً، قالوا: لأنه ثبت أن إيصال الرزق إلى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد وبحسب الاستحقاق، والله تعالى لا يحمل بالواجب، ثم قد نرى إنساناً لا يأكل من الحلال طول عمره، فلو لم يكن الحرام رزقاً، لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه، فيكون تعالى قد أدخل بالواجب، وذلك محال، فقلنا أن الحرام قد يكون رزقاً.

نحوه التبريني.

القرطبي: الرزق: حقيقته ما يتقضى به الحي، ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده، ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك، لأن البهائم تُرزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لفلانها، وهكذا الأطفال تُرزق اللبن ولا يقال: إن اللبن الذي في الثدي ملك للطفل، وقال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ الذاريات: ٢٢، وليس لنا في السماء ملك، ولأن الرزق لو كان ملكاً لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره، وذلك محال، لأن العبد لا يأكل إلا رزق نفسه.

(٦: ٩)

البيضاوي: غذاؤها ومعاشها، لتكفله إياه

الله تعالى، وهو لا ينافي أن يكون هناك من لا رزق له. كما المتغذي بالحرام، وكذا من لم يُرزق أصلاً حتى مات جوعاً. (٣: ١٢)

وشيدر رضا: ورزق الذبابة: غذاؤها الذي تعيش به. والمعنى: ما من دابة من أنواع الدواب في الأرض إلا على الله رزقها، على اختلاف أنواعها وأنواعها، فمنها: الحية التي لا تثرى بالأبصار، وصغار الحشرات والهوام، وضخام الأجسام، والوسطى بين الكبير والصغير. وأغذية كل نوع مختلفة من نباتية وحيوانية، وقد أعطى كل ما خلقه المناسب لمعيشته. ثم هذه إلى تحصيل غذائه بغيره، فمنها: ما خلق له خراطيم يمس بها غذاءه من الثبات أو دم الحيووان، وأعطاها من القوة ما إن خرطوم البعوضة الدقيق ليخترق جلد الإنسان، وما هو أكف منه من جلود الحيووان. ومنها ما خلق له مناقير تلتقط الحبوب. ومنها ما يعض الثبات بأسنانه مضغاً، وما يلع الحشرات والطيور والأنعام بلعاً، وما له مخالب يمزق بها اللحوم، وما له برائن يقتل بها كبار الجسوم.

وتفصيل هذا له كتب خاصة من قديمة وحديثة، والله تعالى حكيم في خلقها وغذائها عجيبة، فإن خفي عليك أمر تغذي الحيات والسنانير ونحوها من خشاا الأرض وصغارها، وتغذي الأفاعي الكبرى وسباع الوحش والطيور من كبارها، فأول ما ينبغي لك أن تفكر فيه من حكمها، أنه لو لا ذلك لضافت الأرض ذرعاً بكثرة أحيائها، أو لانتنت من كثرة أمواتها، وإذا ردت زيادة العلم بها وبحكمها فليكن

تفضلاً ورحمة، وإنما أنسى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصوله، وحملًا على التوكّل فيه. (٤٦١: ١)

البرؤوسوي: غذاؤها ومعاشها اللائق، لتكفله إياه تفضلاً ورحمة.

قال في «التيان»: هو إيجاب كرم لا وجوب حق. انتهى. لأنه لاحق للمخلوق على الخالق، ولذا قال في «الجامع الصغير»: يُكره أن يقول الرّجل في دعائه: «بحقّ نبيّك أو بيتك أو عرشك أو نحوه، إلا أن يُحمّل على معنى الحرمة، كما في شرح الطّريفة». وقال في «بحر العلوم»: إنما قال: ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ بلفظ الوجوب دلالة على أن التفضّل رجع واجباً، كذوور العباد.

وقال غيره: أنى بلفظ الوجوب مع أن الله تعالى لا يجب عليه شيء عند أهل السنّة والجماعة، اعتباراً لسبق الوعد، وتحقيقاً لوصوله إليها البتّة، وحملًا للمكلفين على التّقيّة به تعالى في شأن الرّزق، والإعراض عن إعتاب النفس في طلبه. ففي كلمة (على) هنا استعارة تبعيّة، شبه إيصال الله رزق كلّ حيوان إليه تفضلاً وإحساناً، على ما وعده بإيصال من يوصله وجوباً في انتفاء التخلّف، فاستعملت كلمة (على).

الألوسوي: واحتج أهل السنّة بالآية على أن الحرام رزق، وإلا فمن لم يأكل طول عمره إلا من الحرام يلزم أن لا يكون مرزوقاً.

وأجيب: بأنّ هذا مجرد فرض؛ إذ لا أقلّ من التّغذي بلبن الأم مثلاً، وهو حلال. على أن المراد: أن كلّ حيوان يحتاج إلى الرّزق إذا رزق، فإنما رزقه من

بالمصنفات المدونة فيها، وقد فتحت هذه الآية وأمثالها لك أبوابها، وأرشدتك إلى تطلّابها.

ولا يشكّن عليك التعبير عن كفاية الله لرزقها بقوله: (عَلَى)، وما قيل من دلالتها على الوجوب مع قول المتكلمين: إنه لا يجب عليه تعالى شيء، فإنّ المنوع أن يجب عليه تعالى شيء بإيجاب موجب ذي حكم أو سلطان يطالب به ويحاسبه عليه، فهذا محال عقلاً وشرعاً. وأما ما أوجبه الله تعالى من النظام وسنن التدبير الصامّ للمخلوقات، بمقتضى علمه وحكمته ومشيبته، ونفّذه بقدرته واختياره في خليقته، فهو حكمه وقضاؤه وقدره بسلطانه، لاحكم عليه بسلطان غيره، وهو كمال مطلق لاشائبة للنقص فيه.

ولا يشكّن عليك فيها أيضاً أن يكون في كل نوع من هذه الدواب حتى الإنسان أفراد، قد تضيق في وجوههم أبواب الرزق حتى يقضي بعضهم جوعاً. فليس معناها أن الله تعالى قد كفل لكل دابة من كل نوع أن يخلق لها ما تغذي به، ويوصله إليها بحض قدرته، سواء أطلبت به باعت غريزتها أو ما يهديها إليه العلم من أسباب كسبها أم لا؟.

وإنما معناها: ما فسرناها به من خلقه تعالى لكل منها الرزق الذي تعيش به، وأنه سخر لها وهداها إلى طلبه وتحصيله، كما قال: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ نَجْوَىٰ الْعِبَادِ وَالشَّعْرَاءِ﴾، فيما زعموه من أن الكسب وعدمه سواء، كقول بعض الغياليين الجاهلين، المتواكلين غير

المتوكلين:

جرى قلم القضاء بما يكون

فسيان التحرّك والسكون

جنون منك أن تسعى لرزق

وبرزق في غشاوته الجنين

فهذا الشاعر أحق بصفة الجنون من يصفهم بها،

فإن ما جرى به القضاء منه ما هو مجهول للناس، ومنه

ما علم نوعه بالتجارب والاختبار، ويعبر عنه

بالتواميس والسّن، ومنها الحركة والسكون لكل

منهما آثار، فما هما سيّان في ذاتهما، ولا في آثارهما

وتتأثّرهما، وإن ما قضاه وقدره من رزق الجنين في

غشاوته بدم حوض أمه، غير ما قضاه وقدره من رزق

من خاطبهم بقوله: ﴿فَسَوْفَ الَّذِي يَجْعَلُ لَكُمْ الْأَرْضَ

ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ الملك:

١٥، وبغيره من آيات التسخير والتكليف. (١٢: ١٢)

ابن عاشور: والرزق: الطعام، وتقديم قوله

تعالى: ﴿وَجَدَ عِشْرَتَاهُ رُزْقًا﴾ آل عمران: ٣٧،

الاستثناء من عموم الأحوال التابع لعموم الذوات،

والمدلول عليه بذكر رزقها الذي هو من أحوالها.

وتقديم ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ قبل متعلّقه هو ﴿رِزْقَهَا﴾

لإفادة القصر، أي على الله لا على غيره، ولإفادة

تركيب ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا﴾ معنى أن الله تكفل برزقها

ولم يمهله، لأن ﴿عَلَى﴾ تدلّ على اللزوم والمحقوقية،

ومعلوم أن الله لا يلزمه أحد شيئاً، فما أفاد معنى

اللزوم، فإنما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته المقضية

ذلك له، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَعَدْنَا عَالِيًّا﴾

كان تعالى هو الجاعل الموجب لذلك على نفسه، من غير أن يداخل فيه غيره، ولذلك نظرنا في كلامه تعالى، كما قال: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ الأنعام: ١٢، وقال: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الروم: ٤٧، إلى غير ذلك من الآيات.

والاعتبار العقلي يؤيد ذلك، فإن الرزق هو ما يُديم به المخلوق الحي وجوده؛ وإذا كان وجوده من فيض جوده تعالى، فما يتوقف عليه من الرزق من قبله، وإذا لا شريك له تعالى في إيجاده، لا شريك له في ما يتوقف عليه وجوده كالرزق. (١٤٨: ١٠)

عبد الكريم الخطيب: كل ما على الأرض من كائنات - ومنها الإنسان - مكفول له رزقه من الله، فهو سبحانه الذي خلقه، وهو سبحانه الذي يقدر رزقه، ويسوقه إليه من فضله وكرمه.

وفي قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ إشارة إلى أن الله سبحانه قد أوجب ذلك على نفسه، حتى لكأن كل شيء له عند الله سبحانه وتعالى حق يطالب به؛ وذلك من كرم الكريم، ورحمة الرحيم.

وإذا كان في الناس من يوجب على نفسه ما لا يجب من أفعال الخير، كما يقول الشاعر:

على مكترهم رزق من يعترهم

وعند المقلين الساحة والبذل

نقول: إذا كان في الناس من يوجب على نفسه ما لا يجب من فضل وإحسان، فكيف برؤ الناس، ملك الناس، إله الناس، من لا تتدف خزائنه، ولا تنقص بكرة العطاء نعمه؟ وكيف بمن خلق هذه الأحياء، ألا يضمن

الأنبياء: ١٠٤، وقوله: ﴿حَقًّا عَلَيْنَا﴾ يونس: ١٠٣، والاستثناء من عموم ما يستند إليه رزق الذنوب في ظاهر ما يبدو للناس، أنه رزق من أصحاب الذنوب ومن يرتبونها، أي رزقها على الله لأعلى غيره. فالمستثنى هو الكون على الله، والمستثنى منه مطلق الكون بما يتخيل أنه رزاق، فحصر الرزق في الكون على الله بجاز عقلي في العرف، باعتبار أن الله مسبب ذلك الرزق ومقدره. (٢٠٧: ١١)

ملئمة: خلق سبحانه الأرض، وأودع فيها ما يحتاج إليه كل شيء يدب عليها من الذرة والبوضة إلى القبل والإنسان. وأيضاً أودع في كل من دب القدرة على السعي لتحصيل رزقه من الأرض، وعلى هذا يكون معنى الآية: أن الله قد جعل لكل شيء رزقاً مدخولاً في الأرض، وليس معناها أن الله قدر لكل شيء رزقه الخاص به الذي لا يزيد بالسعي، ولا ينقص بتركه، كما توهم البعض. (٢١٠: ٤)

الطباطبائي: وأما قوله: ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ فهو دال على وجوب الرزق عليه تعالى، وقد تكرر في القرآن أن الرزق من أفعاله تعالى المختصة به، وأنه حق للخلق عليه تعالى، قال تعالى: ﴿أَمْ أَنتَ هَذَا الَّذِي يُرِزُّكُمْ إِنَّا أَمْسَكْ رِزْقَهُ﴾ الملك: ٢١، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ الذاريات: ٥، وقال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ فورب السماء والأرض إنه لحق بمثل ما أنكم تطيقون في الذاريات: ٢٢، ٢٣.

ولا خير في أن يثبت عليه تعالى حق لغيره إذا

حياتها، ويسك وجودها؛ إنَّ الخلق لا تظهر حكمته، ولا تتجلى آثاره، إلا إذا قام معه ما يضمن بقاءه، ويحفظ الحياة التي أودعها الخالق فيه، وإلا كانت عملية الخلق عبثاً، يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه.

(١١٠٥:٦)

مكارم الشيرازي: الرزق: هو العطاء المستمر، ومن هنا كان عطاء الله المستمر للموجودات رزقاً. وينبغي الالتفات إلى أنَّ مفهوم الرزق غير منحصر في الحاجات المادية، بل يشمل كلَّ عطاء ماديٍّ أو معنويٍّ؛ ولذلك نقول مثلاً: «اللهم أرزقني علماً كاملاً» أو نقول: «اللهم أرزقني الشهادة في سبيلك». والظاهر أنَّ المراد من الرزق في هذه الآية: الرزق الماديُّ، إلا أنَّ إرادة المفهوم العام الذي يندرج تحته: الرزق المعنوي غير بعيد. [إلى أن قال:]

فالآية تقول: لا ينبغي التصوُّر أنَّ الله سبحانه يرزق الذواب التي تستقر في أماكنها فحسب، بل هي حيث ما كانت وفي أيِّ ظرف من الظروف تكون، فإنه تعالى يوصل إليها أرزاقها، لأنه يعلم أماكن استقرارها، وكذلك يعلم جميع المناطق التي تنتقل إليها وترحل عنها، من حيوانات بحرية مهولة الحجم، إلى أصغر الكائنات المجهرية، فإنه تعالى يرزق كلَّها منها بحسب حاجته وحاله.

وهذا الرزق ملحوظ بحيث يناسب حال الموجودات من حيث الكميَّة والكيفيَّة، وهو مطابق تماماً لمقدار الحاجة والرغبة، حتَّى غداء الجنين الذي في رحم أمِّه يتفاوت كلَّ شهر عن الشهر السابق في

التوعية والكميَّة، بل كلَّ يوم عن اليوم السابق بالرغم مما يبدو من أنَّ الدَّم نوع واحد لاكثر. وكذلك الطفل في مرحلة الرضاعة حيث يبدو أنَّ غذاءه من نوع واحد، لكن تركيب هذا الغذاء أو اللَّبن يختلف من يوم لآخر. [إلى أن قال:]

تقسيم الأرزاق والسعي من أجل الحياة: هناك أبحاث مهمة في مسألة الرزق، وتأخذ بنظر الاعتبار هنا قسمًا منها:

١- الرزق كما قلنا آنفاً: يعني في اللغة العطاء المستمر والدائم، وهو أعمُّ من أن يكون رزقاً مادياً أو معنوياً، فعلى هذا كلَّ ما يكون فيه نصيب للعباد من قبل الله، ويتفنعون به من موائد غذائية ومسكن وملبس أو علم وعقل وفهم وإيمان وإخلاص، يسمَّى رزقاً. ومن ظنَّ أنَّ مفهوم الرزق خاصٌّ للجوانب المادية لم يلتفت إلى موارد استعماله في القرآن الكريم بدقة. فالقرآن يتحدث عن الشهداء في سبيل الله بأنهم ﴿أَخْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ آل عمران: ١٦٩.

و واضح أنَّ رزق الشهداء في عالم البرزخ ليس نعماً مادية، بل هو عبارة عن المواهب المعنوية التي يصعب علينا تصوُّرها في هذه الحياة المادية.

٢- مسألة تأمين الحاجات بالثسبة إلى الموجودات الحيَّة، وتعبير آخر: تأمين رزقها من المسائل المثيرة التي تنكشف أسرارها بمرور الزمان، وتقدَّم العلم.

وتظهر كلَّ يوم ميادين جديدة تدعو إلى التعجب

أسنانه « هذه الفضلات » من جهة أخرى. وحين تخرج الطيور وتطير في الفضاء، يطبق هذا الحيوان البحري فمه بكل هُدوء، ويعود إلى أعماق البحر.

طريقة إيصال الرزق من الله تعالى إلى الموجودات المختلفة مذهلة ومُعيرة حقاً، من الجنين الذي يعيش في بطن أمه، ولا يعلم أحد من أسراره شيئاً، إلى الحشرات المختلفة التي تعيش في طبّات الأرض، وفي الأشجار وعلى قمم الجبال، أو في أعماق البحر، وفي الأصداف. جميع هذه الموجودات يتكفل الله برزقها ولا تخفى على علمه، وكما يقول القرآن: ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا﴾.

الطريف في الآيات آفة الذكر أنها تتغير عن الموجودات التي تطلب الرزق بـ « الدابة »، وفيها إشارة لطيفة إلى العلاقة بين موضوع « الطاقة » و « الحركة ». ونعلم أنه حيثما تكن حركة فلا بد لها من طاقة، أي ما يكون منشأ للحركة، والقرآن الكريم يبيّن في الآيات بحمل البحث — أن الله يرزق جميع الموجودات المتحركة، وإذا ما توسّعنا في معنى الحركة، فإنّ النباتات تدرج في هذا الأمر أيضاً، لأنّ للنباتات حركة دقيقة و طريقة في نموّها، ولذا عدّوا في الفلسفة الإسلامية موضوع « النمو » واحداً من أقسام الحركة.

٣ — هل أن رزق كل أحد مقدّر ومعيّن من أوّل عمره إلى آخره، وهل أنه يصل إليه شاء أم أبى؟ أم أن عليه يسعى في طلبه؟

يظنّ بعض الأفراد السذج استناداً إلى الآية آفة الذكر، وإلى بعض الروايات التي تذكر، أن الرزق

كان العلماء في الماضي يتساءلون فيما لو كان في أعماق البحار موجودات حيّة، فمن أين يتمّ تأمين غذائها؟ إذ إنّ أصل الغذاء يصود إلى التّباتات والمحشائش، وهي تحتاج إلى نور الشمس، ولكن على عمق ٧٠٠ متر فصاعداً لا وجود لنور الشمس أبداً، بل ليل أبدي مظلم يلقي ظلاله و يسطّ أسداله هناك.

ولكن اقتض بتقدّم العلم أن نور الشمس يفضّي التّباتات المجهريّة في سطح الماء وبين الأمواج، وحين تبلغ مرحلة التضج تهبط إلى أعماق البحر كالفاكهة الناضجة، وتُظمّن إلى الأرزاق الإلهيّة للأحياء في تلك الأعماق، مائدة نعمة الله للموجودات الحيّة تحت الماء. ومن جهة أخرى فهناك طيور كثيرة تنفّذ من أسماك البحر، منها طيور تطير في الليل وتهبط إلى البحر كالقواص الماهر، وعن طريق أسواج رادارسة خاصة تخرج من أنافها تعرف صيدها وتصطاده بمنقارها.

ورزق بعض أنواع الطيور يكون مدخراً بين ثنايا أسنان حيوانات بحريّة كبيرة، هذا النوع من الحيوانات بعد أن تنفّذ من حيوانات البحر، تحتاج أسنانه إلى « منظف طبيعي » فيأتي إلى ساحل البحر ويفتح فمه الواسع فتدخل هذه الطيور التي ادّخر رزقها في فم هذا الحيوان الضخم دون وحشة ولا اضطراب، وتبحث عن رزقها بين ثنايا أسنان هذا الحيوان الكبير، فتملاً بطونها من جهة، و تريح الحيوان الذي تزدهم بين

مقدر ومعين، أنه لاداعي إلى السعي من أجل الرزق والمعاش، فإنه لابد من وصول الرزق، ويقول بكل بساطة: إن من خلق الأشدق قدرها الأرزاق.

إن سلوك مثل هؤلاء الأفراد الذين لاحظ لهم من المعرفة الدينية يعطي ذريعة للأعداء؛ حيث يدعون أن الذين أحد عوامل الركود الاقتصادي وقبيل الحرمان، وإماتة النشاطات الإيجابية في الحياة، فيقول مثلاً: إذا لم تكن الموهبة الفلانية من نصيبي فلأنها لم تكن من رزقي قطعاً، فلو كانت من نصيبي لوصلتني حتماً من دون تكلف عناء الكسب. وهذا يستغل المستعمرون هذه الفرصة لحرمان الكثير من الخلق التمتع بأسباب الحياة، في حين أن أقل معرفة بالقرآن والأحاديث الإسلامية تكفي في بيان أن الإسلام يحدد أساس أي الاستفادة مادية ومعنوية للإنسان، هو السعي والجهد والتأبيرة، حتى أننا نجد في القرآن جملة بمثابة التتار لهذا الموضوع، وهي الآية الكريمة: ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.

وكان أئمة المسلمين ومن أجل أن يستوا للآخرين نهجاً يسرون عليه، يعملون في كثير من المواقع أعمالاً صعبة ومجهد.

والأنبياء السابقون أيضاً لم يستثنوا من هذا القانون، فكانوا يعملون على الاكتساب، من رعي الأغنام إلى الحياطة إلى نسج الذرور إلى الزراعة. فإذا كان مفهوم الرزق من الله أن يجلس في البيت ومنتظر الرزق، فما كان ينبغي للأنبياء والأئمة الذين هم أعرف بالمفاهيم الدينية أن يسعوا سعيًا إلى الرزق!

وعلى هذا نقول: إن رزق كل أحد مقدر وثابت، إلا أنه مشروط بالسعي والجهد، وإذا لم يتوفر الشرط لم يحصل المشروط. وهذا كما نقول: إن لكل فرد أجلاً ومدة من العمر، ولكن من السلم والطبيعي أن مفهوم هذا الكلام لا يعني أن الإنسان حتى لو أقدم على الانتحار أو أضرب عن الطعام، فإنه سيبقى حياً إلى أجل معين، إنما مفهوم هذا الكلام أن للبدن استعداداً للبقاء إلى مدة معينة، ولكن بشرط أن يراعي الظروف الصحية وأن يتعد عن الأخطار، وأن يحث نفسه عما يكون سبباً في تعجيل الموت.

المسألة المهمة في هذا المجال، أن الآيات والروايات المتعلقة بتقدير الرزق في الواقع، بمثابة الكايح للأشخاص الحريصين، وعباد الدنيا الذين يلجون كل باب، ويرتكبون أنواع الظلم والجنايات، ويتصورون أنهم إذا لم يفعلوا ذلك لم يؤمنوا حياتهم. إن آيات القرآن والأحاديث الإسلامية تحذر هذا التطمع من الناس ألا يدعوا أيديهم وأرجلهم عبثاً، ولا يطلبوا الرزق من طرق غير مشروعة ولا معقولة، بل يكفي أن يسعوا لتحصيل الرزق عن طريق مشروع، والله سبحانه يضمن لهم الرزق، فالله الذي لم ينهم في ظلمة الرحم، الله الذي تكفل رزقهم إتمام الطفولة؛ حيث هيأ لهم أئداء الأتهام، الله الذي جعل الأب يسمى من الصباح إلى الليل، لهيئ لهم الغذاء بكل عطف وشفقة بعد أن أموا مرحلة الرضاعة، وهو سرور بالتعب من أجلهم.

أجل، هذا الرب الرحيم، كيف يمكن أن ينسى

عن الأرزاق التي تأتي تبعاً للجدِّ والسعي، والكلام أنف الذكر يمكن أن يشير إلى هذا المطلب أيضاً.

ولكن على كلِّ حال، فإنَّ النقطة الأساسية هنا أنَّ جميع التعاليمات الإسلامية تأمرنا بأن نسعى أكثر فأكثر إلى تأمين نواحي الحياة المادية والمعنوية، وأنَّ الفرار من العمل يزعم أنَّ الرزق مقسوم، وأنه أتت لأعماله غير صحيح!

٤- في الآيات المتقدمة التي هي محلُّ البحث إشارة إلى الرزق فحسب، وبعدها يضع آيات يأتي التفسير عن الثابتين والمؤمنين، ويشار فيها إلى «المتاع الحسن».

وبالموازنة والمقارنة بين هذين الأمرين يدلُّنا هذا الموضوع على أنَّ الرزق مُعدَّل لكلِّ دابةٍ من إنس وحشرات وحيوانات مقترسة وغير ذلك، وللمعسرين والمسيئين جميعاً، إلا أنَّ «المتاع الحسن» والمواهب الجديرة والتمينة خاصة للمؤمنين الذين يطهرون أنفسهم من كلِّ ذنب وتلوَّث بماء التوبة، ويتمتعون بنعم الله في سيرة طاعته، لافي طريق الهوى والهوس. (٤٣٦: ٦)

فضل الله: فهو الذي خلقها، وتكفل برزقها، بما أَعَدَّه من أسباب الرزق ومُغرداته وعناصره في الكون، وفي ما سخره من ظواهر وقُوَى تدفعها إلى السعي والكفاح، للأخذ بتلك الأسباب، والحصول على نتائجها، الأمر الذي يبعدها عن الاتكالية التي تعكس الاسترخاء، وتوجيهها نحو التوكُّل الذي يعكس الثقة ويدفع إلى الحركة. (١٦: ١٢)

الإنسان إذا ما كبر ووجد القدرة على العمل والكسب؟.

تري هل يُجيز الإيمان والعقل أن يلجأ الإنسان إلى الظلم والإثم والتجاوز على حقوق الآخرين، ويحرص على غصب حقوق المستضعفين، بمجرد أنه يظنَّ عدم توفر رزقه؟

وبالطبع لا يمكن أن ننكر أنَّ بعض الأرزاق تصل إلى الإنسان سعيها لم يسع، فهل يمكن أن ننكر أنَّ نور الشمس يضيء في بيتنا من دون سعيها، وأنَّ المطر والهواء يصلان إلينا دون سعي متنا؟

وهل يمكن أن ننكر أنَّ العقل والفكر والاستعداد المذخود فينا من أوَّل يوم وجودنا لم يكن بسعيها؟! ولكن هذه المواهب التي تنقلها إلينا الرِّيح كما يقال، أو بتعبير أصح: هذه المواهب التي وصلتنا بلفظ الله ومن دون سعيها، إذا لم نحافظ عليها بالجهد والسعي بطريقة صحيحة، فستضيع من أيدينا، أو أنها ستبقى بلا أثر. هناك كلام معروف منقول عن الإمام عليٍّ (عليه السلام) في شأن الرزق، فيقول: «واعلم يا بني أنَّ الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك».

وفي هذا الكلام إشارة إلى هذه الحقيقة، كما لا يُنكر أنَّ بعض موارد الرزق لا يأتي تبعاً لشيء ظاهر وملحوس، بل يصلنا على أثر سلسلة من الاتفاقات والمصادفات لهذه الحوادث، وإن كانت في نظرنا مصادفات، إلا أنها في الواقع وفي نظام الخلق قائمة على حساب دقيق.

ولاشكَّ أنَّ حساب هذا النوع من الرزق منفصل

رَزَقُكُمْ

١- وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.

الذَّارِيَات: ٢٢

ابن عباس: ومن السماء يأتي رزقكم، يعني المطر. (٤٤١)

سعيد بن جبّير: التَّلَج، وكلّ عين ذاتية من التَّلَج لا تنقص. (الطَّبْرِي: ١١: ٤٦٠)

ما ينزل من السماء من مطر وتلج ينبت به الزرع ويحيى به الخلق، فهو رزق لهم من السماء.

مثله الضَّحَاك. (المأوردي: ٥: ٣٦٧)

مُجَاهِد: ﴿رَزَقُكُمْ﴾: المطر.

[وفي رواية] الجنة في السماء، وما توعدون من خير أو شر. (الطَّبْرِي: ١١: ٤٦١)

أراد القضاء والقدر، أي الرِّزْق عند الله يأتي به كيف يشاء، لا رِبَّ غيره. (ابن غطّية: ٥: ١٧٦)

الضَّحَاك: المطر. (الطَّبْرِي: ١١: ٤٦٠)

مثله التَّوْرِي. (الطَّبْرِي: ١١: ٤٦١)

الحسن: في السحاب فيه -الله- رزقكم، ولكنكم تحرمونه بظماياكم وأعمالكم. (الطَّبْرِي: ١١: ٤٦٠)

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره: وفي السماء المطر والتَّلَج اللذان بهما تُخرج الأرض رزقكم، وقوتكم من الطعام والثمار وغير ذلك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن عند الله الذي في السماء رزقكم.

الطَّبْرِي: المطر، ينزل من السماء فيخرج به أقوات العالم من الأرض. (٢: ٣٣٠)

التَّلَجِي: يعني المطر والتَّلَج اللذان بهما تُخرج الأرض النبات الذي هو سبب الأقوات. وقال بعض أهل المعاني: معناه: وفي المطر والنبات سبب رزقكم، فسَمّي المطر سماءً، لأنه عن السماء ينزل. (٩: ١١٣)

المأوردي: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ فيه تأويلان:

أحدهما: [قول سعيد بن جبّير والضَّحَاك]

الثاني: يعني أن من عند الله الذي في السماء رزقكم.

ويحتمل وجهًا ثالثًا: وفي السماء تقدير رزقكم، وما قسمه لكم مكتوب في أم الكتاب. (٥: ٣٦٧)

الطُّوسِي: وقوله: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ يُنزله الله إليكم بأن يرسل عليكم الغيث والمطر، فيخرج به من الأرض أنواع ما تقتاتونه وتلبسونه وتنعمون به. (٩: ٣٨٥)

نحوه الطَّبْرِي.

القُسَيْرِي: أي قسمة أرزاقكم في السماء، فاللائكة الموكّلون بالأرزاقي ينزلون من السماء.

ويقال: ﴿السَّمَاءُ﴾ ما هنا: المطر، فبالمطر ينبت الحب والمرعى. ويقال: على ربّ السماء أرزاقكم، لأنه ضمنها.

الرُّمَحْشَرِي: هو المطر، لأنه سبب الأقوات.

(٤: ١٧)

الفخر الرازي: فيه وجوه:

أحدها: في السحاب المطر.

ثانيها: ﴿فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ مكتوب.

ابن عاشور: وفي السماء آية المطر، فعدل عن ذكر المطر إلى الرزق، إدماجاً للامتنان في الاستدلال، فإن الدليل في كونه مطراً يحصي الأرض بعد موتها. وهذا قياس ثقل للثب، أي في السماء المطر الذي ترزقون بسببه.

فالرزق: هو المطر الذي تحمله السحب، و﴿السَّمَاءُ﴾ هنا: طبقات الجو، وتقديم المجرور على متعلقه للتشويق وللاهتمام بالمكان، والمرّة على الفاصلة. (٢٧: ٢٧)

الطَّبَاطِبَانِي: والمراد بالرزق: المطر الذي يُنزل الله على الأرض، فيخرج به أنوع ما يقتاتونه ويلبسونه ويتفقون به. وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْبَاهِ الْأَرْضُ بِغَدَاةٍ مِنْهَا﴾: الجانية ٥، فسُمي المطر رزقاً، فالمراد بالرزق: سببه، أو بتقدير مضاف، أي سبب رزقكم. [ثم نقل بعض الأقوال المتقدمة وأضاف:]

ويمكن أن يكون المراد به: عالم الغيب، فإن الأشياء ومنها الأرزاق تنزل من عند الله سبحانه، وقد صرح بذلك في أشياء، كقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ الزمر ٦، وقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ الحديد ٢٥، وقوله على نحو العموم: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلَيْنَا حَافِظُهُ﴾ وَمَا أَنْزَلَهُ إِلَّا بَقْدَرٍ مَقْلُومٍ﴾ الحجر: ٢١، والمراد بالرزق: كل ما ينتفع به الإنسان في بقائه من مأكّل ومشرب وملبس ومسكن، وولد وعلم وقوة وغير ذلك. (١٨: ٣٧٤)

نالتها: تقدير الأرزاق كلّها من السماء، ولولا لما حصل في الأرض حيّة قوت. (٢٨: ٢٠٨)

الْبَيْضَاوي: أسباب رزقكم أو تقديره. وقيل: المراد ب﴿السَّمَاءِ﴾: السحاب، وبالرزق: المطر، فإنه سبب الأقوات. (٢: ٤٢٠)

نحوه أبو السعود. (٦: ١٣٦)
الشَّيرَازِي: بما يأتي من المطر والرياح والحسّ والبرد وغير ذلك، مما رثبه سبحانه وتعالى لمنافع العباد. (٤: ٩٨)

الْهَرُوسِي: أي أسباب رزقكم، على حذف المضاف، يعني به الشمس والقمر وسائر الكواكب، واختلاف المطالع والمغارب التي يترتب عليه اختلاف الفصول التي هي مبادئ حصول الأرزاق. [ثم نقل كلام السدي وأضاف:]

أو في السماء تقدير رزقكم. وقال ابن كيسان: يعني على رب السماء رزقكم، كقوله تعالى: ﴿وَلَا صَلَواتُكُمْ فِي جَدُوعِ الثَّغَلِ﴾ طه: ٧١. (٩: ١٥٩)
الشَّوْكَانِي: أي سبب رزقكم، وهو المطر، فإنه سبب الأرزاق. (٥: ١٠٥)

الْأَلُوسِي: أي تقديره وتعيينه، أو أسباب رزقكم من التّرين والكواكب والمطالع والمغارب، التي تختلف بها الفصول التي هي مبادئ الرزق، إلى غير ذلك. فالكلام على تقدير مضاف، أو التجويز بجعل وجود الأسباب فيها كوجود المسبّب، وذهب غير واحد إلى أن ﴿السَّمَاءِ﴾ السحاب، وهو سما لغة، والمراد بالرزق: المطر، فإنه سبب الأقوات. (٢٧: ٩)

بِالْمَاءِ الْغَيْبِ وَمَا وَرَاءَ الطَّبِيعَةِ، أَوِ الْوَلَحِّ الْمَحْفُوظِ الَّذِي تَقْدَرُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْعِبَادِ، وَبِالطَّبِيعِ فَلِإِنْ الْجَمْعَ بَيْنَ التَّقْسِيرَيْنِ مُحْكَمٌ، وَإِنْ كَانَ التَّقْسِيرُ الْأَوَّلُ أَنْسَبَ وَأَوْضَحَ. (١٧: ٩٠)

فضل الله: ما معنى وجود الرزق في السماء؟ قد يكون المراد به أسبابه، كالطير التازل من السماء، فلإن الماء المنهر من السماء هو الذي يمنح الإنسان الرزق في ما يحيي به الأرض، أو يروي به المخلوقات الحية، وما يهيئ له من وسائل حياته من خلال ذلك كله من غذاء ولباس وانتفاعات عامة.

وقد يكون المراد بالكلمة المعنى الإيماني الذي يلتقي بالتقدير الإلهي لأرزاق العباد، مما يجعلهم مشدودين إلى الله في كل تطلعاتهم وفي كل تمنياتهم وحاجاتهم، باعتبار أنه المصدر الحقيقي للرزق، ليعيش الإنسان الإيمان بالله والاعتراف بالحاجة إليه في كل أموره، بالمستوى الذي يربط كل مفردات حاجاته اليومية به، وهذا ما يمكن أن نستوحيه من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلَيْنَا لِمَا نُنْزِلُ﴾ (٢١: ٢٠٥) لَنُزِّلَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (المحجر: ٢٦).

٢- وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَكْثَرًا تُكذِّبُونَ. الواقعة: ٨٢
التي ﴿تَكْذِبُونَ﴾ أنكم تكذبون، ويقولون: مُطَرْنَا بَنُوهُ كَذَا وَكَذَا. (الطَّبَرِيُّ ١١: ٦٦٢)
الإمام علي عليه السلام: شكركم. (الطَّبَرِيُّ ١١: ٦٦٢)
ابن عباس: ما مطر الناس ليلة قط، إلا أصبح بعض الناس مشركين، يقولون: مُطَرْنَا بَنُوهُ كَذَا وَكَذَا.

عبد الكريم الخطيب: أي وانظروا في السماء، فهي أوضح صورة، وأجلى بيانا عما في الأرض أو في أنفسكم، إن فيها أسباب رزقكم، وملاك حياتكم، بما ينزل منها من ماء، وما يجري فيها من شمس وقمر وكواكب ومجسم، بل أن فيها عرش الله، وفيها ملائكته، وفيها مقدرات الأمور، فكل ما يجري على الناس وغيرهم من شؤون، هو منزل من علوه، كما يقول سبحانه: ﴿وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ المؤمن: ١٣. وكما يقول جل شأنه: ﴿يُنْزِلُ الْمَلَكُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ التحل: ٢. والتزيل لا يكون إلا من جهة عالية، فالسما هنا إشارة إلى جلال الله وعظمته، وعلوه مقامه، وقبومته على هذا الوجود. (١٣: ٥١٢)

مكارم الشيرازي: وبالرغم من أن بعض الروايات الإسلامية تفسر الرزق في هذه الآية بـ «المطر» الذي يمنح الحياة، وهو مصدر الخير والبركة في الأرض جميعا، والآية: ٥، من سورة الجاثية أيضا توافق هذا التفسير، إذ تقول: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، إلا أن هذا المعنى يمكن أن يكون مصداقا جليا من مصاديق الآية، في حين أن سعة مفهوم الرزق تشمل حبات المطر وغيرها، كنور الشمس الذي يأتي من السماء وله أثره الفاعل في الحياة، والهواء الذي هو أساس حياة الموجودات.

كل هذا لو أخذنا مفهوم «السما» بالمعنى اللغوي، أي السماء التي فوقنا، إلا أن بعضهم فسرها

«وَجَعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَتُكْذِبُونَ».

(الطَّبَرِيُّ: ١١: ٦٦٢)

عِكْرَمَةً: الاكتساب بالسحر.

(الماوردي: ٥: ٤٦٥)

الحَسَنُ: بنسما أخذ قوم لأنفسهم لم يُرزقوا من

كتاب الله إلا التَّكْذِيبَ بِهِ.

خسر عبدا لا يكون حفظه من كتاب الله إلا

(الطَّبَرِيُّ: ١١: ٦٦٣)

التَّكْذِيبَ.

الطَّبَرِيُّ: وَجَعَلُونَ شُكْرَ اللَّهِ عَلَى رِزْقِهِ إِيسَاءً

التَّكْذِيبَ. وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَاتِلِ لِأَخْرَجْتَ مِنْ إِحْسَانِي

إِلَيْكَ إِسَاءَةً مِنْكَ إِلَيَّ، بِمَعْنَى جَعَلْتَ شُكْرَ إِحْسَانِي، أَوْ

ثَوَابَ إِحْسَانِي إِلَيْكَ إِسَاءَةً مِنْكَ إِلَيَّ.

وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيِّ: أَنَّ مِنْ لَفْظَةِ أَزْدَ

شُؤْءَ: مَا رَزَقَ فُلَانٌ، بِمَعْنَى مَا شُكِرَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَجَعَلُونَ حِفْظَكُمْ

(١١: ٦٦١)

مِنَهُ التَّكْذِيبَ.

الرِّزْقَاجُ: وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ

أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ كَانُوا يَقُولُونَ: مُطَرْنَا بِنُوءَ كَذَا،

وَلَا يَنْسِبُونَ السُّقْيَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقِيلَ لَهُمْ:

أَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، أَيَّ شُكْرِكُمْ بِمَا رَزَقْتُمْ التَّكْذِيبَ؟

وَقُرِئَتْ (وَجَعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ)

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ بِهَا خِلَافَ الْمُصْحَفِ.

وَقَدْ قَالُوا: إِنَّ تَفْسِيرَ ﴿رِزْقَكُمْ﴾ هَاهُنَا: الشُّكْرُ،

وَرَوَّاهُ أَنَّهُ يُقَالُ: وَجَعَلُونَ رِزْقِي فِي مَعْنَى شُكْرِي،

وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ. إِنَّمَا الْكَلَامُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلُونَ

رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى: وَجَعَلُونَ

شُكْرَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ، أَيَّ جَعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ أَنْ

تَقُولُوا: مُطَرْنَا بِنُوءَ كَذَا، فَتُكْذِبُونَ فِي ذَلِكَ. (٥: ١١٦)

الطَّبَرِيُّ: حَفْظَكُمْ وَنَصِيحَتَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ. (٩: ٢٢١)

نَحْوَهُ الْبُخَارِيُّ (٥: ٢١٦) وَالْحَازِنُ (٧: ٢٢٢).

الْمَاورُذِيُّ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ الِاسْتِغْفَارُ بِالْأَنْوَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَرَبِ:

مُطَرْنَا بِنُوءَ كَذَا، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي

طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

الثَّانِي: الْاِكْتِسَابُ بِالسَّحَرِ، قَالَهُ عِكْرَمَةُ.

الثَّالِثُ: هُوَ أَنْ يَجْعَلُوا شُكْرَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ

تُكْذِيبَ رِسْلِهِ وَالْكَفَرُ بِهِ، فَيَكُونُ الرِّزْقُ: الشُّكْرُ.

وَيَحْتَمِلُ رَابِعًا: أَنَّهُ مَا يَأْخُذُهُ الْأَتْبَاعُ مِنَ الرُّؤَسَاءِ،

عَلَى تَكْذِيبِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصِّدِّيقِ عَنْهُ. (٥: ٤٦٥)

الطُّوسِيُّ: مَعْنَاهُ: وَجَعَلُونَ حَفْظَكُمْ مِنَ الْخَيْرِ

الَّذِي هُوَ كَالرِّزْقِ لَكُمْ، أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ، وَيَجُوزُ شُكْرُ

(٩: ٥١٢)

رِزْقِكُمْ.

نَحْوَهُ الطَّبَرِيُّ: (٥: ٢٢٦)

الْقُسَيْرِيُّ: كَانُوا إِذَا امْطَرُوا يَقُولُونَ: امْطَرْنَا بِنُوءَ

كَذَا.

يَقُولُ: أَتَجْعَلُونَ بَدَلَ إِعْطَاؤِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْمَطَرِ

الْكَفْرَانُ بِهِ، وَتَوَقَّعُونَ أَنَّ الْمَطَرَ الَّذِي هُوَ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ

مِنَ الْأَنْوَاءِ وَالْكَوَاكِبِ؟

وَيُقَالُ: أَتَجْعَلُونَ حَفْظَكُمْ وَنَصِيحَتَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ

(٦: ٩٤)

التَّكْذِيبَ؟

الْوَاهِدِيُّ: قَالَ الْمَفْسَّرُونَ: جَعَلُوا شُكْرَكُمْ،

أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ بِنِعْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فَتَقُولُونَ: سُقَيْنَا بِنُوءَ

كذا. وذلك أنهم كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا. ولا ينسبون السحاب إلى الله تعالى، فقليل لهم: أتعملون رزقكم، أي شكركم بما رزقتم التّكذيب؟ والمعنى: شكر رزقكم، فحذف المضاف.

قال الأزهري: معنى الآية: وتعملون بدل شكر رزقكم الذي رزقكم الله التّكذيب، فإنه من عند الله الرّزق. قال: ومن جعل الرّزق من عند الله، وجعل التّجيم وقتاً لله الغيث، ولم يجعله الغيث الرّزاق، رجوت أن لا يكون مكذباً. والله أعلم. (٢٤٠: ٤)

الرّمخسري: على حذف المضاف، يعني: وتعملون شكر رزقكم التّكذيب، أي وضعت التّكذيب موضع الشكر.

وقرأ علي رضي الله عنه: (وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكْذِبُونَ)، وقيل: هي قراءة رسول الله ﷺ. والمعنى: وتعملون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به.

وقيل: نزلت في الأنواء ونسبتهم السّحاب إليها. والرّزق: المطر، يعني: وتعملون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله؛ حيث تنسبونه إلى التّجيم. (٥٩: ٤)

نحوه السّقي: ابن عطية: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقاتلين في المطر الذي يُنزله الله للعباد: هذا بنوء كذا وكذا، وهذا «عنانين» الأسد، وهذا بنوء «المجوزاء» وغير ذلك. والمعنى: وتعملون شكر رزقكم، كما تقول لرجل: جعلت يا فلان إحساني إليك أن تشتمني،

المعنى: جعلت شكر إحساني... [إلى أن قال:]

وقد أخبر الله تعالى أنه أنزل من السماء ماء مباركاً، فأنبت به جثثاً وحسب الحصيد والتخل باسفات لها طلع تضيد رزقاً للعباد، فهذا معنى قوله: ﴿أَنْكُمْ تُكْذِبُونَ﴾، أي هذا الخبر. (٢٥٢: ٥)

الطّبرسي: فالمعنى: تعملون رزقكم الذي رزقكمه الله فيما قال: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ ق: ٩، إلى قوله: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ ق: ١١. وقال: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ أنكم تكذبون في أن تنسبوا هذا الرّزق إلى غير الله تعالى، فتقولون: مطرنا بنوء كذا، فهذا وجه التّغيف.

ومن قرأ (تُكْذِبُونَ) فالمعنى أنكم تكذبون بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي رزقكم ذلك على ما جاء في قوله تعالى: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ فتنسبونه أنتم إلى غيره، فهذا تكذيبكم بما جاء به التّنزيل.

وأما ما روي من قوله: (وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ)، فالمعنى: تعملون مكان الشكر الذي يجب عليكم التّكذيب، وقد يكون المعنى: وتعملون شكر رزقكم التّكذيب، فحذف المضاف. (٢٢٥: ٥)

الفخر الرازي: فيه وجوه:

الأول: تعملون شكر اتم أنكم تقولون: مطرنا بنوء كذا، وهذا عليه أكثر المفسرين.

الثاني: تعملون معاشكم وكسبكم تكذيب محمد، يقال: فلان قطع الطريق معاشه. والرّزق في الأصل: مصدر سمي به ما يُرزق، يقال للمساكول: رزق، كما

القرآن عليكم تكذيبكم به، أي تضمن مكان الشكر
التكذيب. (٢١٥: ٨)

أبو السعود: أي شكر رزقكم أنكم تكذبون، أي
تضمنون التكذيب موضع الشكر، وقرئ (وَتَجْعَلُونَ
شُكْرَكُمْ أَتُكْمُ تَكْذِبُونَ)، أي تجعلون شكركم لنعمة
القرآن أنكم تكذبون به. وقيل: الرزق: المطر، والمعنى:
و تجعلون شكر ما يرزقكم الله تعالى من النيث أنكم
تكذبون بكونه من الله تعالى؛ حيث تتسبونه إلى
الأنواء، والأول هو الأفق لسباق السطم الكريم
وسياقه. (١٩٥: ٦)

الطبري وسوي: أي شكر رزقكم، بتقدير المضاف،
ليصح المعنى. و الرزق في الأصل: مصدر، سمي به ما
يُرزق، والمراد: نعمة القرآن ﴿أَتُكْمُ تَكْذِبُونَ﴾، أي
تضمنون التكذيب لرازقه موضع الشكر، أو تجعلون
شكر رزقكم الصوري أنكم تكذبون بكونه من الله
حيث تتسبونه إلى الأنواء. (٣٣٨: ٩)

الشوكاني: قال الحننم: إن أزد شنوءة يقولون:
مارزق فلان، أي ماشكر، وعلى هذه اللغة لا يكون في
الآية مضاف محذوف، بل معنى الرزق: الشكر. ووجه
التعير بالرزق عن الشكر، أن الشكر يُفيض زيادة
الرزق، فيكون الشكر رزقاً، تعبيراً بالسبب عن
المسبب، ومما يدخل تحت هذه الآية قول الكفار إذا
سقاهم الله، وأنزل عليهم المطر: سقينا بنوء كذا،
ومطرنا بنوء كذا. (١٩٨: ٥)

الآلوسي: شكركم ﴿أَتُكْمُ تَكْذِبُونَ﴾ تقولون:
مطرنا بنوء كذا و بنجم كذا و كذا، أخرج ذلك

يقال للمقدور: قدرة، وللخلق: خلق، وعلى هذا
فالتكذيب مصدر، قصد به ما كانوا يحصلون به
مقاصدهم. (١٩٧: ٢٩)

ابن عري: أي قوتكم القلبي و رزقكم الحقيقي
تكذيبه، لاحتجاجكم بعلومكم، وإنكاركم ما ليس من
جنسه، كإنكار رجل جاهل ما يخالف اعتقاده، كأن
علمه نفس تكذيبه. أو رزقكم الصوري، أي
لداومتكم على التكذيب، كائكم تجعلون التكذيب
غذاءكم، كما تقول للمواظب على الكذب: الكذب
غذاؤه. (٥٩٥: ٢)

الطبري: [نقل قول ابن عباس وأضاف:]
إنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره، لأن
شكر الرزق يقتضي الزيادة فيه، فيكون الشكر رزقاً
على هذا المعنى. فقول: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾، أي
شكر رزقكم الذي لو وجد منكم لماد رزقاً لكم،
﴿أَتُكْمُ تَكْذِبُونَ﴾ بالرزق، أي تضمن الكذب مكان
الشكر، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِلَّةَ تِلْكَ
إِلَّا مَكَاةً وَتَعْصِيتاً﴾ الأنفال: ٣٥، أي لم يكونوا
يصلون ولكتهم كانوا يصفرون و يصفقون مكان
الصلاة.

ففيه بيان أن ما أصاب العباد من خير،
فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة
بأن تكون أسباباً، بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى.
ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة، أو صبر إن كان
مكرهاً تعيذاً له و تعذلاً. (٢٢٨: ١٧)

أبو حيان: أي شكر ما رزقكم الله من إنزال

الإمام أحمد والترمذي وحسنه، والضياء في «المختارة»، وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي ﷺ.

وهو إما إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن في الكلام مضافاً مقدراً، أي شكر رزقكم، أو إشارة إلى أن الرزق مجاز عن لازمه وهو الشكر، وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة أزدشونة: ما رزق فلان فلاناً، بمعنى ما شكره، ونقل عن الكرماني أنه نقل في «شرح البخاري»: أن الرزق من أسماء الشكر، واستبعد ذلك، وطله هو ما حكاه الهيثم. (٢٧: ١٥٦) ابن عاشور: والمعنى: أفجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ وهو تفرع على ما تضمنته الاستدلال، بتكوين نسل الإنسان وخلق الحب والماء في المزن، والتار من أعواد الاقتداح، فإن في مجموع ذلك حصول مقومات الأفوات وهي رزق، والتسل رزق، يقال: رزق فلان ولذا، لأن الرزق يطلق على العطاء التافع. [ثم استشهد بشعر]

وقال تعالى: ﴿عَابِرِيْذٍ مِّثْمُ مِنْ رِزْقِيْ وَمَا أَرِيْدُ أَنْ يُطْعِمُوْنَ﴾ الذاريات: ٥٧، فغطف الإطعام على الرزق، والطف يقتضي المغايرة.

والاستفهام المقدّر بعد العاطف إنكاري، وإذا كان التكذيب لا يصح أن يجعل رزقاً تعين بدلالة اقتضاء تقدير محذوف يفيد الكلام، فقدّره المفسرون: شكر رزقكم أو نحوه، أي تجعلون شكر الله على رزقه إيماناً أن تكذبوا بقدرته على إعادة الحياة، لأنهم عدلوا عن شكر الله تعالى فيما أنعم به عليهم، فاستنقصوا قدرته

على إعادة الأجسام، ونسبوا الزرع لأنفسهم، وزعموا أن المطر قطره التجوم المسماة بالأنواء، فلذلك قال ابن عباس: نزلت في قوهم: مطرنا بنوء كذا، أي لأنهم يقولونه عن اعتقاد تأثير الأنواء في خلق المطر، فمعنى قول ابن عباس: نزلت في قوهم: مطرنا بنوء كذا، أنه مراد من معنى الآية. (٢٧: ٣٠٩) مَغْنِيَّة: المراد بالرزق: التعمية، وبالتكذيب: كفرانها، والمعنى: أن القرآن نعمة من الله عليكم أيها المداهنون، فكيف قابليتموها بالجحود والكفران؟ وقال جماعة من المفسرين: إثم كانوا إذا أمطروا قالوا: هذا من صنع الطبيعة، فكان ذلك كفرًا منهم بأنعم الله، وفيهم نزلت هذه الآية.

وهذا بعيد، لأن الحديث عن القرآن لاعتن الأماط. (٧: ٢٢٤)

مكارم الشيرازي: يقول سبحانه: إنكم بدلًا من أن تشكروا الله تعالى على نعمه ورزقه وخاصة نعمة القرآن الكبيرة، فإنكم تكذبون به، ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ مَكْرَبُونَ﴾.

قال البعض: إن المقصود أن استفادتم من القرآن هي تكذيبكم فقط، أو أن التكذيب يعملونه وسيلة لرزقكم ومعاشكم. إلا أن التفسير الأول مناسب للآيات السابقة ولسبب النزول أكثر من التفسيرين الآخرين.

وانسجاماً مع هذا الرأي، فقد نقل كثير من المفسرين عن ابن عباس طبعاً لهذا التفسير: أصاب الناس عطش في بعض أسفاره ﷺ فشقوا، فسمع

قوله النبي ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَالَ حِينَ يَضَاجِعُ أَهْلَهُ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ وُلِدَ لَهَا وَلَدٌ، لَمْ يَمْسَسْهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»، فسَمِيَ الْوَلَدُ رِزْقًا. (٢٣: ١٧٦)

مكارم الشيرازي: أي أَنَّ السَّعْمَ فِي الْجَنَانِ خَالِدَةٌ وَلَا تَنْفَدُ وَلَا تَزُولُ كَمَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَأَنَّهَا تَزْدَادُ دَائِمًا مِنْ خَزَائِنِ اللَّهِ الْمَلُوءَةِ وَغَيْرِ الْمَحْدُودَةِ، وَلَا يَظْهَرُ عَلَيْهَا أَيْ قِصَصٌ، لِأَنَّ اللَّهَ أَرَادَ ذَلِكَ. (١٤: ٤٨٩)

رِزْقًا

١ - أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَحْجِلُوا اللَّهَ الْإِذَاذًا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

البقرة: ٢٢

راجع: ت م ر: «الثمار» المعجم ج ٨: ٥٤٦.

٢ - وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَفَلَّدُونَ مِنْهَا سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

التحل: ٦٧

ابن عباس: حلالاً من الخَلِّ والنَّيْسِ والزَّيْبِ وغير ذلك. (٢٢٦)

السُّكَّرُ: مَا حُرِّمَ مِنْ شَرَابِهِ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: مَا أَحْلَى مِنْ ثَمَرِهِ. (الطَّبْرِي: ٧: ٦٠٧)

أما الرِّزْقُ الْحَسَنُ: فَمَا أَحْلَى مِنْ ثَمَرَتِهَا، وَأَمَّا السُّكَّرُ: فَمَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا. (الطَّبْرِي: ٧: ٦٠٨)

نحوه سعيد بن جبَر. (الطَّبْرِي: ٧: ٦٠٨)

يعني بذلك: الحلال القُسر والزَّيْب، وما كان حلالاً لا يُسَكَّر.

رجلاً يقول: مُطَرْنَا بِنُوءَ كَذَا، فَزَلَّتِ الْآيَةُ، لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَمْتَقِدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالسَّالْوَاءِ وَأَنَّ لَهَا الْأَثَرُ فِي تَزُولِ الْمَطَرِ، وَيَقْصِدُ بِهَا التَّجُومَ الَّتِي تَظْهَرُ بَيْنَ آوْنَةِ وَأُخْرَى فِي السَّمَاءِ، وَأَنَّ ظُهُورَهَا بِصَاحِبِهِ تَزُولُ الْمَطَرُ كَمَا يَمْتَقِدُونَ، وَلِهَذَا يَقُولُونَ: مُطَرْنَا بِنُوءَ كَذَا، أَيْ بِهَيْكَةِ طُلُوعِ التَّجِيمِ الْفَلَانِيِّ. وَهَذَا بَدَاةُ أَحَدِ مَظَاهِرِ الشَّرِكِ الْجَاهِلِيِّ وَعِبَادَةِ التَّجُومِ.

والتَّعْقَةُ الْجَدِيرَةُ بِالْمُحَاطَةِ هُنَا: أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قُلِمَا كَانَ يُفَسِّرُ الْآيَاتِ، وَاجْتِمَاعًا كَانَ يَتَصَدَّى لِلتَّفْسِيرِ عِنْدَ مَا تَسْتَلْزِمُ الضَّرُورَةُ كَمَا فِي هَذَا الْمَوْزِعِ؛ حَيْثُ أَخْبَرَ ﷺ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ «وَتَجْمَعُونَ رِزْقَكُمْ رِزْقَكُمْ أَكْمَرَ تَكْذِبُونَ» وَتَحْمِلُونَ شُكْرَكُمْ أَكْمَرَ تَكْذِبُونَ. (١٧: ٤٦٤)

لَرِزْقًا

إِنَّ هَذَا لَرِزْقًا مَا لَهُ مِنْ تَقَادٍ. ص: ٥٤
ابن عباس: طَعَامُنَا وَنَعِيمُنَا لَهُمْ. (٣٨٣)
السُّدِّيُّ: رِزْقُ الْبَقَةِ، كُلَّمَا أَخَذَ مِنْهُ شَيْءٌ عَادَ مِثْلَهُ مَكَانَهُ، وَرِزْقُ الدُّنْيَا لَهُ نَفَادٌ. (٤١٥)

الطَّبْرِيُّ: إِنَّ هَذَا الَّذِي أُعْطِينَا هَؤُلَاءِ الْمُسْتَقِينَ فِي جَنَاتِ عَدْنٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ الْكَثِيرَةِ وَالشَّرَابِ، وَالْقَاصِرَاتِ الطُّرَفِ، وَمَكَتَاهُمْ فِيهَا مِنَ الْوُصُولِ إِلَى اللَّذَاتِ وَمَا اشْتَهَتْ فِيهَا أَنْفُسُهُمْ، لَرِزْقَنَا، رِزْقَانَهُمْ فِيهَا كَرَامَةً مِثْلَهُمْ. (١٠: ٥٩٦)

الطَّبْرِيُّ: أَيْ عَطَاؤُنَا الْجَارِي الْمُتَّصِلَ. (٤: ٤٨١)
ابن عَاشُورَ: وَأُطْلِقَ الرِّزْقُ عَلَى التَّعْمَةِ كَمَا فِي

الطَّهْرِي: واختلف أهل التاويل في معنى قوله:
﴿تُعَذِّبُونَ مِثْلَ سُكَّرٍ أَوْ رِزْقًا حَسَنًا﴾ فقال بعضهم:
عني بالسُّكَّر: الخمر، وبـالرِّزْقِ الحسن: التمر
والزبيب.

وقال آخرون: السُّكَّر بمنزلة الخمر في التحريم
وليس بخمر. وقالوا: هو نقيع التمر، والزبيب إذا اشتدَّ
وصار يُسكر شارب.

وقال آخرون: السُّكَّر: هو كلُّ ما كان حلالاً
شربه، كالتيبذ الحلال والخَلِّ والرُّطْب. والرِّزْقُ
الحسن: التمر والزبيب. [ثم نقل قول الشعبي وقال:]
وعلى هذا التاويل الآية غير منسوخة، بل
حكمها ثابت. وهذا التاويل عندي هو أولى الأقوال.
(٦٠٧: ٧)

الرَّجَاج: إنه الخمر من قبل أن تُحَرِّمَ، والرِّزْقُ
الحسن: يؤكل من الأعناب والتمر. (٢٠٩: ٣)
المأوردي: فيها أربعة تاويلات:
أحدها: أنَّ السُّكَّر: الخمر، والرِّزْقُ الحسن: التمر
والرُّطْب والزبيب.

الثاني: [قول الشعبي]
وجعلها أهل العراق دليلاً على إباحة التيبذ.
الثالث: أنَّ السُّكَّر: الخَلِّ بِلغة الحبشة، والرِّزْقُ
الحسن: الطعام.

الرابع: [قول الطَّهْرِي] (١٩٨: ٣)
القُشَيْرِي: الرِّزْقُ الحسن: ما كان حلالاً.
ويقال: هو ما أتاك من حيث لا تحسب، ويقال:
هو الذي لا مئة لمخلوق فيه ولا تبعه عليه.

هو الحلال من الخَلِّ والْتِيذ وأشباه ذلك، فآقره
الله وجعله حلالاً للمسلمين. (الطَّهْرِي: ٧: ٦١٠)
سعيد بن جُبَيْر: السُّكَّر: خمر، والرِّزْقُ الحسن:
الحلال. (الطَّهْرِي: ٧: ٦٠٩)
الشَّعْبِي: السُّكَّر: التيبذ والخَلِّ، والرِّزْقُ الحسن:
التمر والزبيب.
والرِّزْقُ الحسن: كانوا يصنعون من التمر
والزبيب.

السُّكَّر: التيبذ، والرِّزْقُ الحسن: التمر الذي كان
يؤكل. (الطَّهْرِي: ٧: ٦١١)
مُجَاهِد: السُّكَّر: الخمر، والرِّزْقُ الحسن: الرُّطْب
والأعناب. (الطَّهْرِي: ٧: ٦٠٩)
والرِّزْقُ الحسن: ما كانوا يصنعون من الزبيب
والتمر. (الطَّهْرِي: ٧: ٦١١)
الفَصَّاح: الرِّزْقُ الحسن: الحلال، والسُّكَّر:
المحرام. (الطَّهْرِي: ٧: ٦٠٩)
الحسن: السُّكَّر: ما حرَّم الله منه، والرِّزْقُ: ما
أحلَّ الله منه. (الطَّهْرِي: ٧: ٦٠٩)
قتادة: أما السُّكَّر: فخمور هذه الأعاصم، وأما
الرِّزْقُ الحسن: فمما تتبذون، وما تُخَلِّلون، وما
تأكلون. (الطَّهْرِي: ٧: ٦١٠)

ابن زَيْد: الحلال: ما كان على وجه الحلال حتى
غيروها فجعلوها سُكَّرًا. (الطَّهْرِي: ٧: ٦١١)
الْفَرَّاء: هي الخمر قبل أن تُحَرِّمَ، والرِّزْقُ الحسن:
الزبيب والتمر وما أشبههما. (١٠٩: ٢)
نحوه ابن قُتَيْبَة. (٢٤٥)

لأنهما حلوان لذيدان يؤكلان رطبين وباسين،
قابلان للذخار. ومن أحوال عصر العنب أن يصير
خلًا ورُبًّا. (١٦٣: ١٦٣)

مُفْتِنَةٌ: أَمَّا الرِّزْقُ الحَسَنُ: فالمراد به التمر
والرُّطْبُ والزَّيْبُ والْعِنْبُ والخَلُّ والرُّبُّ، وما إلى
ذلك. وجاء في بعض الروايات أَنَّ المقصود بالسكر في
الآية: ما كان حرامًا، وبالرزق: ما كان حلالًا.

(٥٢٨: ٤)
عبد الكريم الخطيب: والسكر: ما يُسكر، وهو
الحمر، والرِّزْقُ الحَسَنُ: ما يُصْنَعُ من التمر والعنب في
أغراض أخرى غير السكر.

وفي هذا إشارة إلى أَنَّ السكر وهو الحمر رزق
غير حسن وإن سمي رزقًا، لأنَّ كثيرًا من الناس
يصنعه، ويبيعه، ويعيش من العمل فيه.

وهذه أوَّلُ آية تنزل في الحمر، وتوحي إلى هذه
الإيماءة التي تحقره، وتسمه بتلك السمة التي تعزله عن
الحسن من الرزق. (٣٢٢: ٧)

٣- وَيَعْتَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ التَّلَّ: ٧٣
الطُّوسِي: ورزق السماء: الغيث الذي يأتي من
جهتها، ورزق الأرض: التبات والثمار التي تخرج
منها. (٤٠٨: ٦)

نحوه الفخر الرازي (٨٢: ٢٠)
المُتَّيْدِي: يعني من جهة السماوات والأرض،
لأنَّها لا تقدر على إنزال قطر من السماء، ولا تقدر

و يقال: هو ما لا يصي الله مكتسبه في حال
اكتسابه.

و يقال هو ما لا ينسى الله فيه مكتسبه. (٣٠٦: ٣)
الواحدِي: والرِّزْقُ الحَسَنُ: ما أحلَّ منهما،
كالزَّيْبِ والخَلِّ والتمر. (٧٠: ٣)
المُتَّيْدِي: والرِّزْقُ الحَسَنُ: التمر والزَّيْبُ
والبُيْسُ والخَلُّ. (٤٠٤: ٥)

الرِّزْقُ الْمُخْشَرِي: والرِّزْقُ الحَسَنُ: الخَلُّ والرُّبُّ
والتمر والزَّيْبُ وغير ذلك. ويجوز أن يجعل السكر
رزقًا حسنًا، كأنه قيل: تتخذون منه ما هو سكر
ورزق حسن. (٤١٧: ٢)

ابن العسري: [نقل بعض الأقوال المتقدمة
وقال:]

أما هذه الأقاويل فأستدعا قول ابن عباس: إِنَّ
السكر: الحمر، والرِّزْقُ الحَسَنُ: ما أحله الله بعدها من
هذه الثمرات.

ويخرج ذلك على أحد معنيين: إمَّا أن يكون ذلك
قبل تحريم الحمر، وإمَّا أن يكون المعنى: أنعم الله عليكم
بثمرات التخيل والأعقاب، تتخذون منه ما حرَّم الله
عليكم اعتدائه منكم، وما أحلَّ الله لكم اتفاقًا أو قصدًا
إلى منفعة أنفسكم.

والصحيح: أَنَّ ذلك كان قبل تحريم الحمر، فإنَّ
هذه الآية مكتبة بالثاني من العلماء، وتحريم الحمر
مدني. (١١٥٣: ٣)

ابن عاشور: والرِّزْقُ: الطعام، ووصف
بـ ﴿حَسَنًا﴾ لما فيه من المنافع، وذلك التمر والعنب.

على إخراج شيء من نبات الأرض. (٤١٦:٥)
 الرِّزْقُ شَرِي: الرِّزْقُ يكون بمعنى المصدر، ويعني ما يُرزَق. فإن أردت المصدر نصبت به «شَيْئاً» كقوله: «أَوْ اطْعِمُوا... يَتِيمَا» البلد: ١٤، ١٥، على: لا يملك أن يرزق شيئاً، وإن أردت المرزوق كان «شَيْئاً» بدلاً منه بمعنى قليلاً. ويموزان يكون تأكيداً لـ «لَا يَمْلِكُ»، أي لا يملك شيئاً من الملك.
 و «مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»: صلة للرِّزْقِ إن كان مصدرًا بمعنى: لا يرزق من السماوات مطراً، ولا من الأرض نباتاً. أو صفة إن كان اسماً لما يُرزَق. (٤١٩:٢)
 ابن عطية: و الرِّزْقُ: ما صح الانتفاع به. وقال أبو منصور في عقيدته: الرِّزْقُ ما وقع الانتفاع به، وهذه الآية ترد على هذا التخصيص، وكذلك قوله تعالى: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» البقرة: ٣٠، «وَأَنْتَقُوا مِنَّا رَزَقَنَاكُمْ» البقرة: ٢٥٤، وغير ذلك من قول التي ﷻ «جُمِلَ رِزْقِي فِي ظِلِّ رَمْحِي»، وقوله: «ارزاق أُنسي في سنانك خيلها، وأسنة رماحها» فالغنية كلها رزق. والصحيح: أن ما صح الانتفاع به هو الرِّزْقُ، وهو مراتب، أعلاها ما تنفذي به. (٤٠٩:٣)
 أبو حيان: يعني به المطر، وأطلق عليه رزق، لأنه عنه ينشأ الرِّزْقُ. «وَالْأَرْضِ»: يعني الشجر، والتمر، والزَّرع. (٥١٧:٥)
 الشَّرِيعِي: أي تاركين عبادة من يده جميع الأرزاق، وهو ذو العلو المطلق الذي رزقهم من

الطَّيِّبَاتِ و يعبدون غيره، ثُمَّ يَنْ تَعَالَى جِهَةَ الرِّزْقِ بقوله تعالى: «مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، أمَّا الرِّزْقُ الَّذِي يَأْتِي من جانب السماء فالمطر، وأمَّا الَّذِي من جانب الأرض فالنبات والثمار التي تخرج منها.

(٢٥٠:٢)

أبو السعود: إن جُمِلَ الرِّزْقُ مصدرًا «شَيْئاً» نصب على المفعولية منه، أي ما لا يقدر على أن يرزقهم شيئاً، لا من السماوات مطراً ولا من الأرض نباتاً، وإن جُمِلَ اسماً للمرزوق، فنصب على البدلية منه بمعنى قليلاً، و «مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» صفة لـ «رِزْقاً»، أي كائناً منهما، ويموز كونه تأكيداً لـ «لَا يَمْلِكُ»، أي لا يملك رزقاً ما شيئاً من الملك.

(٧٨:٤)

٤ ..... إِنَّ الَّذِينَ يُعْبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الرِّزْقُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. العنكبوت: ١٧

الطَّبْرِي: يقول جل ثناؤه: «إِنْ أَوْنَانَكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا، لَأَنْتَقِدَنَّ أَنْ تَرْزُقَكُمْ شَيْئاً» فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الرِّزْقُ، يقول: فالتمسوا عند الله الرِّزْقَ لامن عند أوتانكم، تذكروا ما تبتغون من ذلك (١٠: ١٢٩) الطَّوْسِي: أي لا يقدر على أن يرزقكم، وإلّا يُبْنَى الرِّزْقُ من القادر على المنع، وهو الله الرَّاظِقُ. [إلى أن قال:]

ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الرِّزْقُ»، أي اطلبوا الرِّزْقَ من عند الله دون من سواه. (١٩٥:٨)

للاستغراق. (٢٠: ١٤٥)

ابن عاشور: وتكبر ﴿رَزَقًا﴾ في سياق التمني يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل رزق ولو قليلاً، وتفريع الأمر بابتغاء الرزق من الله إبطال لظنهم الرزق من أصنامهم، أو تذكير بأن الرزاق هو الله. فابتغاء الرزق منه يقتضي تخصيصه بالعبادة، كما دل عليه عطف ﴿وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾. وقد سلك إبراهيم مسلك الاستدلال بالتمم الحسية، لأن إثباتها أقرب إلى أذهان الموم. (٢٠: ١٤٩)

٥- وَمَنْ يَنْتُحِمْ مَلِكُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَفْعَلْ صَالِحَاتٍ تُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا.

الأحزاب: ٣٦

قَتَادَةُ: وهي الجنة. (الطَّبْرِي: ١٠: ٢٩٢)
الطَّبْرِي: واعتدنا لها في الآخرة عيشاً هنيئاً في الجنة. (١٠: ٢٩٢)

الطُّوسِي: والرزق الكريم: هو الثواب الذي لا يمن الابتداء بمنته. (٨: ٣٣٨)

ابن عطية: والرزق الكريم: الجنة، ويموز أن يكون في ذلك وعد دنياوي، أي أن رزقها في الدنيا على الله، وهو كريم، من حيث ذلك هو حلال وقصد وبرضى من الله في نيله. (٤: ٣٨٢)

الطَّبْرِي: أي عظيم القدر رفيع الخطر. وقيل: إن الرزق الكريم: ما سلم من كل آفة. (٤: ٣٥٤)
الفهر الرازي: وصف رزق الآخرة بكونه كريماً، مع أن الكريم لا يكون إلا وصفاً للرزاق، إشارة

إلى زعمه شئري: فإن قلت: لم نكر الرزق ثم عرفه؟ قلت: لأنه أراد: لا يستطيعون أن يرزقوا شئناً من الرزق، فابتغوا عند الله الرزق كله، فإنه هو الرزاق وحده لا يرزق غيره. (٣: ٢٠١)

ابن عطية: فقرر أن الأصنام لا ترزق، وأمر بابتغاء الخير عند الله تعالى، وخصص ﴿الرزق﴾ لمكانته من الخلق، فهو جزء يدل على جنسه كله. (٤: ٣١١)

أبو حيان: قرر أن الأصنام لا ترزق، والرزق يحتمل أن يريد به المصدر: لا يملكون أن يرزقوا شئناً من الرزق. واحتمل أن يكون اسم المرزوق، أي لا يملكون لكم إتياء رزق ولا تحصيله. وخص الرزق لمكانته من الخلق، ثم أمرهم بابتغاء الرزق ممن هو يملكه ويؤتیه. وذكر الرزق، لأن المقصود أنهم لا يقدرّون على شيء منه، وعرقه يقدّر دلالاته على العموم، لأنه تعالى عنده الأرزاق كلها. (٧: ١٤٦)
الألوسي: ﴿رَزَقًا﴾، يحتمل أن يكون مصدرًا مفعولاً به ﴿يَمْلِكُونَ﴾، والمعنى: لا يستطيعون أن يرزقوا شئناً من الرزق، وأن يكون بمعنى المرزوق، أي لا يستطيعون إتياء شيء من الرزق.

وجوز على المصدرية أن يكون مفعولاً مطلقاً ﴿يَمْلِكُونَ﴾، من معناه، أو لمحدوف، والأصل: لا يملكون أن يرزقوا رزقاً، وهو كما ترى، ونكر كما قال بعض الأجلة: للتخفيف والتقليل مبالغة في التقي، وخص الرزق لمكانته من الخلق، ﴿فَاتَّبَعُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ أي كله، على أن تعريف الرزق

إلى معنى لطيف. وهو أن الرزق في الدنيا مقدر على أيدي الناس، التاجر يسترزق من السوق، والمعاملين والصناع من المستعملين، والملوك من الرعية والرعية منهم، فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه، وإنما هو مستقر للغير، يسكه ويرسله إلى الأغيار.

وأما في الآخرة فلا يكون له مرسل ومُسك في الظاهر، فهو الذي يأتي بنفسه، فلاجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرزاق، وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق.

نحوه الثيسابوري: (١٠: ٢٢)
الشريبي: أي في الدنيا والآخرة زيادة على أجرها.

أما في الدنيا: فلأن ما يرزقهن منه يوفقن لصرفه على وجه يكون فيه أعظم الثواب، ولا يخشى من أجله نوع عقاب.

وأما في الآخرة: فلا يوصف ولا يبعد، ولا تكذ فيه أصلاً ولا كذ، وهذا ما جرى عليه اليعاقبة، وهو أولى مما جرى عليه كثير من المفسرين، من الاختصار على رزق الجنة، وعلله الرازي بقوله: [ثم نقل كلامه].

(٢٤٢: ٣)
نحوه المرغي: (٣: ٢٢)

البروسوي: أي حسناً مرضياً قال في «المفردات»: كل شيء يُشرف في بابه فإنه كريم، وفيه إشارة إلى أن الرزق الكريم في الحقيقة هو نعيم الجنة، فمن أرادته يترك التمتع في الدنيا.

(١٦٨: ٧)
الألوسي: عظيم القدر رفيع الخطر مرضياً

لصاحبه. وقيل: الرزق الكريم: ما يسلم من كل آفة. وجوز ابن عطية أن يكون في ذلك وعد دنيوي، أي إن رزقها في الدنيا على الله تعالى، وهو كريم من حيث هو حلال وقصد برضاً من الله تعالى في نيله، وهو كما ترى. (٣: ٢٢)

ابن عاشور: والرزق الكريم: هو رزق الجنة. قال تعالى: ﴿كُلُّمَّا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا...﴾ البقرة: ٢٥، ووصفه بالكريم لأنه أفضل جنسه.

(٢٣٩: ٢١)
الطباطبائي: والرزق الكريم: مصداقه الجنة.

(٣٠٨: ١٦)
مكارم الشيرازي: الرزق الكريم: له معنى واسع، يتضمن كل المواهب المادية والمعنوية، وتفسيره بالجنة باعتبارها جميعاً لكل هذه المواهب.

(١٣: ٢١)
٦ - هو الذي يُرِيكم آياته وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَبْذُرُ كُرْالًا مَنْ يُنِيبُ. المؤمن: ١٣
ابن عباس: مطراً.

(٣٩٤)
الطبري: يقول: يُنَزِّلْ لَكُمْ مِنْ أَرْزَاقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ بِإِذْنِ الَّذِي يُخْرِجُ بِهِ أَقْوَاتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَغَذَا أَنْعَامَكُمْ عَلَيْهِمْ.

(٤٦: ١١)
البغوي: يعني: المطر الذي هو سبب الأرزاق.

(١٠٨: ٤)
نحوه الزمخشري (٣: ٤١٩)، وابن الجوزي (٧: ٢١٠)، والحازن (٦: ٧٦).

المفعلين للدلالة على تجدد الإراءة والتزليل واستمرارها. (٤١٢: ٥)

مثله الآلوسي: (٥٤: ٢٤)
الطُّبَّاطِبَاءُ: حجة أخرى على وحدانيته تعالى من جهة الرِّزْق، فإن رَزَقَ العباد من شؤون الرِّبْوِيَّة والألوهية، والرِّزْق من الله دون شركائهم، فهو الربِّ الإله دونه.

وقد فسروا الرِّزْق بالمطر، والسَّاء بمجهة الغُلُوب، ولا يبعد أن يراد بالرِّزْق نفس الأشياء التي يرتزق بها، وبزولها من السَّاء بروزها من الغيب إلى الشهادة، على ما يفيد قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ الحجر: ٢١. (٣١٧: ١٧)
مَكَارِمُ الشَّيْءِ الرَّازِي: ولكن من الضروري أن نلفت إلى أن القرآن يختار الإشارة إلى آية الرِّزْق من بين آيات الله المبثوثة في السَّاء والأرض وفي وجود الإنسان؛ ذلك لأن الرِّزْق هو أكثر ما يشغل البال والفكر. وأحياناً نرى الإنسان يستجد بالأصنام من أجل زيادة الرِّزْق وإغناؤه من وضعه المتردي، لذا بقي القرآن ليؤكد أن جميع الأرزاق هي بيد الله، ولا تستطيع الأصنام أو غيرها أن تفعل أي شيء. (٢٠٠: ١٥)

٧- رَزَقًا لِلْعِبَادِ وَأَخْتِيَاسٍ بِمُتَلَدَةٍ مِثْلًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. ق: ١١

ابن عباس: طاعماً للخلق، يعني الحبوب. (٤٣٨)
الطُّبَّيرِي: أنبتنا هذا الماء الذي أنزلناه من السَّاء هذه الجئات والمحب والتخل قوتاً للعباد، بعضها غذاء.

المَيْبُدي: أي مطراً يكون به الرِّزْق، هذا كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧. أي داعياً تُدرك بإحابتك رحمتي، و قوله: ﴿وَأَغْصِرْ خَشْرًا﴾ يوسف: ٣٦، أي عنباً تحصل منه الخمر.

(٤٥٥: ٨)
ابن عطية: وتزيل الرِّزْق هو في تزيل المطر، وفي تزيل القضاء والحكم. (٥٥٠: ٤)

الطُّبَّرَسِي: من الفيت والمطر الذي بُنيت ما هو رزق للخلق. (٥١٧: ٤)

الفخر الرَّازِي: واعلم أن أهمَّ المهمَّات رعاية مصالح الأديان، ومصالح الأبدان، فهو سبحانه وتعالى راعي مصالح أديان العباد بإظهار اليِّنات والآيات، وراعي مصالح أبدانهم بإنزال الرِّزْق من السَّاء، فموقع الآيات من الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان، فالآيات لحياة الأديان، والأرزاق لحياة الأبدان، وعند حصولهما يحصل الإنعام على أقوى الاعتبارات وأكمل الجهات. (٤٢: ٢٧)

نحوه الشَّيرِينِي: جمع بين إظهار الآيات وإنزال الرِّزْق، لأن بالآيات قوام الأديان، وبالرِّزْق قوام الأبدان. (٢٩٩: ١٥)

نحوه أبو حيان (٤٥٤: ٧) والبرُّوسِي (١٦٣: ٨).
أبو السعود: أي سبب رزق وهو المطر، وإفراجه بالذِّكر مع كونه من جملة الآيات الدَّالة على كمال قدرته تعالى، لفركه بعنوان كونه من آثار رحمته وجلال نعمته الموجبة للشكر، وصيغة المضارع في

وبعضها فأكهة ومتاعاً. (٤١١:١١)

الزَّجَّاج: وقوله: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ...﴾ ينتصب على وجهين:

أحدهما: على معنى رزقناهم رزقاً، لأن إنباته هذه الأشياء رزق.

ويجوز أن يكون مفعولاً له، المعنى: فأنبتنا هذه الأشياء للرزق. (٤٣: ٥)

الطُّوسِيّ: وقوله: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾، أي خلقنا ما ذكرنا من حبّ الحصيد والطلع التّصيد رزقاً للعباد وغذاء لهم، وهو نصب على المصدر، أي رزقناهم رزقاً. ويجوز أن يكون مفعولاً له، أي لرزق العباد، والرزق هو ما لحي الانتفاع به على وجه ليس لغيره منعه منه.

والحرام ليس يرزق، لأن الله تعالى منع منه بالتهي والحظر، وكل رزق فهو من الله تعالى، إمّا بأن يقعله أو يفعل سببه، لأنّه تعالى يريد. وقد يرزق الواحد مثلاً غيره، كما يقال: رزق السلطان الجنّد. (٣٦٠: ٩)

نحوه الطُّبرسيّ: (١٤٢: ٥)

الواحد: أي أنبتنا هذه الأشياء للرزق.

(١٦٤: ٤)

الزَّمَخْشَرِيّ: ﴿رِزْقًا﴾ على: أنبتنا رزقاً، لأنّ الإنبات في معنى الرزق. أو على أنّه مفعول له، أي أنبتنا لنرزقهم. (٥: ٤)

القُتْرُبِيّ: أي رزقناهم رزقاً، أو على معنى أنبتنا رزقاً، لأنّ الإنبات في معنى الرزق. أو على أنّه مفعول له، أي أنبتنا لمرزقهم، والرزق ما كان مهياً

للانتفاع به. (٧: ١٧)

الشَّيرَازِيّ: ﴿رِزْقًا﴾ يجوز أن يكون حالاً، أي مرزوقاً ﴿لِلْعِبَادِ﴾، ويجوز أن يكون مفعولاً له، و﴿لِلْعِبَادِ﴾ إمّا صفة، وإمّا متعلّق بالمصدر، فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى عند ذكر خلق السماء والأرض: ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَى﴾ ق: ٨٠، وفي التّمار قال: ﴿رِزْقًا﴾ و التّمار أيضاً فيها تبصرة، وفي السماء والأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والتذكّرة؟ أجب: بأن الاستدلال وقع لوجود امرين: أحدهما: الإعادة.

والثاني: البقاء بعد الإعادة، فإن الشّيء كان يُخبرهم بمحشر وجمع يكون بعده الثّواب والثّام والعقاب الدائم، وأنكروا ذلك، فقال:

أما الأوّل: فأن الله القادر على خلق السموات والأرض، قادر على خلق الخلق بعد الفناء.

وأما الثّاني: فلنّ البقاء في الدّنيا بالرزق، والقادر على إخراج الأرزاق من التّخل والشّجر قادر على أن يرزق بعد الحشر، فكان الأوّل تبصرة وتذكّرة بالخلق، والثّاني: تذكّرة بالبقاء والرزق، ويدلّ على هذا الفصل بينهما بقوله تعالى: ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَى﴾ حيث ذكر ذلك بين الأيتين، ثمّ بدأ بذكر الماء وإنزاله وإنبات الثّبات. (٨١: ٤)

أبو السّعود: أي لنرزقهم علّة لقوله تعالى: ﴿فَأَنْبِئْهُمْ﴾ ق: ٩، وفي تعليله بذلك بعد تعليل ﴿أَنْبِئْهُمْ﴾ ق: ٧، الأوّل بالتبصرة والتذكّير، تبيينه على أنّ الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بذلك من

الطَّبْرِي: يقول: قد وسع الله له في الجئات رزقًا. يعني بالرزق: ما رزقه فيها من المطاعم والمشارب. وسائر ما أعدَّ لأوليائه فيها. فطَّيَّه لهم. (١٢: ١٤٤) الرِّزَاج: أي رزقه الله الجنة التي لا ينقطع نعيمها ولا يزول. (٥: ١٨٨)

الطُّوسِي: أي أجزل الله لهم ما ينتفعون به ولا ينعون منه، فالرزق: التَّعَمُّ الجاري في الحكم، فلمَّا كان التَّعَمُّ للمؤمنين في الجنة جاريًا في حكم الله، كان رزقًا لهم منه. (١٠: ٤١)

القَشِيرِي: والرزق الحسن: ما كان على حدِّ الكفاية لا نقصان فيه تتعلَّل الأمور بسببه، ولا زيادة فيه تشغله عن الاستمتاع بما رزق لحرصه.

كذلك أرزاق القلوب، أحسنها أن يكون له من الأحوال ما يشغل به في الوقت، من غير نقصان بعمله يتعذَّب بتعطُّه، ولا تكون فيه زيادة، فيكون على خطر من مغالطة لا يخرج منها إلا بتأييد سماوي من الله. (٦: ١٧٠)

الواحدِي: يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها.

(٤: ٣١٦) نحوه البقوي (٥: ١١٤) وابن الجوزي (٨: ٢٩٩)، والحازن (٧: ٩٥).

المَيْسِدِي: أي ثوابًا جميلًا في الجنة.

وقيل: رزقًا من المطاعم والمشارب. (١٠: ١٤٦) الرِّزْقُ مَشْرِيٌّ: فيه معنى التَّعَمُّج والتَّعْظِيم، لما رزق المؤمن من الثواب. (٤: ١٢٤) نحوه البيضاوي (٢: ٤٨٥)، والتسفي (٤: ٢٦٨)،

حيث التذكُّر والاستبصار، أهم وأقدم من تمتعه به من حيث الرزق. وقيل: ﴿رِزْقًا﴾ مصدر من معنى ﴿أَنْبَتَا﴾ لأنَّ الإنبات رزق. (٦: ١٢٤) نحوه البروسوي (٩: ١٠٨)

الألوسي: [نحو أبي الشعرد وأصاف:]

و جُوزَ أن يكون ﴿رِزْقًا﴾ مصدرًا من معنى ﴿أَنْبَتَا﴾، لأنَّ الإنبات رزق، فهو من قبيل قعدت جلوسًا، وأن يكون حالًا بمعنى مرزوقًا. (٢٦: ١٧٦) ابن عاشور: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ مفعول لأجله، لقوله: ﴿فَأَنْبَتَا بِهِ جَنَّاتٍ﴾ ق: ٩، إلى آخره، فهو مصدر، أي لئرزق العباد، أي نفوتهم، والقول في التعليل به كالقول في التعليل بقوله: ﴿ثِيَابُكَ﴾ وَذُرِّيٌّ ق: ٨.

الطَّبْطَائِي: الرزق: ما يمدَّ به البقاء، و﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ مفعول له، أي أنبتنا هذه الجنة وحسب الحصيد، والتخل بأسقام بما لها من الطلح التضيد ليكون رزقًا للعباد، فمن خلق هذه الثباتات ليرزق به العباد، بما في ذلك من التدبير الواسع الذي يُدهش القلب ويحير العقل، هو ذو علم لا ينتاهي، وقدرة لا تميا، لا يشقُّ عليه إحياء الإنسان بعد موته، وإن تلاشت ذرات جسمه، وضلَّت في الأرض أجزاء بدنه. (١٨: ٣٤١)

٨.... وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَتَّقْهُ سَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ الْأَقْدَرُ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا الطَّلَاق: ١١

والنَّسْرِينِيَّ (٣٢١: ٤)، وأبو السَّمُود (٦: ٢٦٤)،
والأُولُوسِيَّ (٢٨: ١٤٢).

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: وَالرَّزْقُ الْمَشَارُ إِلَيْهِ: رِزْقُ الْجَنَّةِ،
لِدَوَامِهِ وَدُرُورِهِ. (٣٢٧: ٥)

الْفَقْرُ الرَّازِيُّ: قِيلَ: ﴿رِزْقًا﴾، أَي طَاعَةً فِي
الدُّنْيَا وَتَوَاتُبًا فِي الْآخِرَةِ. وَنَظِيرُهُ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾
البقرة: ٢٠١. (٣٩: ٣٠)

الْبُرُوسُويُّ: وَفِيهِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ وَالتَّعْظِيمِ. لَمَّا
رَزَقَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ التَّوَابِ، لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْخَبَرِيَّةَ إِذَا
لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا فَائِدَةُ الْخَبَرِ وَلَا لَازِمُهَا، تُعْجَلُ عَلَى
التَّعَجُّبِ إِذَا اقْتَضَاءُ الْمَقَامِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا أَحْسَنَ رِزْقَهُمْ
الَّذِي رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَمَا عَظُمَ! فـ ﴿رِزْقًا﴾ ظَاهِرُهُ
الْمَقُولَةُ لـ ﴿أَحْسَنَ﴾، وَالتَّوْنِينُ لِلتَّعْظِيمِ، لِإِعْدَادِهِ
تَعَالَى فِيهَا مَا هُوَ خَارِجٌ عَنِ الْوَصْفِ، أَوْ لِلتَّكْثِيرِ عِدَّةً
لِمَا فِيهِ مِمَّا تُشَبِّهُهُ الْأَنْفُسُ مِنَ الرِّزْقِ وَالْأَنْفُسِ، أَوْ مَدَدًا
لِأَنَّ أَكْلَهَا دَائِمٌ لَا يَنْقَطِعُ. وَلَا يُقَدَّرُ أَنْ يَكُونَ (لَهُ)
بِمَعْنَى «إِلَيْهِ»، وَيَكُونُ ﴿رِزْقًا﴾ تَمَيِّزًا بِمَعْنَى قَدْ هَيَأَ لَهُ
وَأَعَدَّ مَا يَحْسَنُ إِلَيْهِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الرِّزْقِ.

قَالَ بَعْضُ الْكِبَارِ: الْجُزْءُ عَلَى الْأَعْمَالِ فِي حَقِّ
الْعَارِفِينَ مِنْ عَيْنِ الْمُنَّةِ، فَهُوَ جُزْءُ الْعَمَلِ لِاجْتِزَاءِ
الْعَامِلِ، فَافْهَمْ.

قَالَ فِي «الْأَسْئَلَةِ الْمَفْحَمَةِ»: «الظَّاهِرُ أَنَّ الرِّزْقَ
الْحَسَنَ» مَالٌ فِي قَدَرِ الْكِفَايَةِ، بِإِزْدَادِ تَطْفِئِ
وَلَا حَاجَةَ تَنْسِي.

يَقُولُ الْفَقِيرُ: هَذَا التَّفْسِيرُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ

رِزْقُ الْآخِرَةِ - كَمَا دُلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَ الْآيَةِ - لَا رِزْقَ
الدُّنْيَا.

وَفِي «التَّأْوِيلَاتِ التَّجْمِيَّةِ»: وَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِيْمَانًا
حَقِيقِيًّا عَيْنِيًّا، وَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا مُتَزَمًّا عَنْ رُؤْيَايَةِ
مُقَدَّسًا عَنْ نَسْبَتِهِ إِلَى الْعَامِلِ الْمَجَازِيِّ، يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ
الْمُكَاشَفَاتِ وَالْمَشَاهِدَاتِ وَالْمَعَانِيَاتِ وَالْمَحَاضِرَاتِ مِنْ
غَيْرِ الْفِتْرَِةِ الْحَجَابِيَّةِ، قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، فَرِزْقُ
الرُّوحِ بِالْتَقْرِيدِ، وَرِزْقُ الْقَلْبِ بِالتَّجْرِيدِ، وَرِزْقُ السَّرِّ
بِالتَّوْحِيدِ، وَرِزْقُ الْخَفِيِّ بِالْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ. (١٠: ٤٢)
الشُّوْكَانِيُّ: وَجُمْلَةُ ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ فِي
مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْمَحَالِّ مِنَ الضَّمِيرِ فِي ﴿خَالِدِينَ﴾ عَلَى
التَّدَاخُلِ، أَوْ مِنْ مَفْعُولٍ يَدْخُلُهُ عَلَى التَّرَادُفِ، وَمَعْنَى
﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ أَي وَسَّعَ لَهُ رِزْقَهُ فِي الْجَنَّةِ.
(٣٠٢: ٥)

الْمُرَاعِي: وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ لَهُمْ فِيهَا الْأَرْزَاقَ مِنْ
مَطَاعِمٍ وَمَشَارِبٍ، مِمَّا لَا عَيْنَ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ،
وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. (٢٨: ١٥٠)

ابْنُ عَاشُورَ: وَجُمْلَةُ ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾
حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُنْصَوْبِ فِي ﴿يُدْخِلُهُ﴾ وَلِأَنَّ ذَلِكَ
فَذَكَرَ اسْمَ الْجَلَالَةِ إِظْهَارًا فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ، لِتَكُونِ
الْجُمْلَةُ مُسْتَقْلَةً بِنَفْسِهَا.

وَالرِّزْقُ: كُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَتَكْوِينُهُ هُنَا لِلتَّعْظِيمِ،
أَي رِزْقًا عَظِيمًا. (٢٨: ٣٠٣)

الطَّبَّا طِبَائِي: وَقَوْلُهُ: ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾
وَصِفَ لِاحْسَانِهِ تَعَالَى إِلَيْهِمْ، فِيمَا رَزَقَهُمْ بِهِ مِنَ الرِّزْقِ.
وَالْمُرَادُ بِالرِّزْقِ: مَا رَزَقَهُمُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ

في الدنيا، والجنة في الآخرة، وقيل: المراد به الجنة.

(٣٢٥: ١٩)

مكارم الشيرازي: والتعبير بـ ﴿رَزَقْنَا﴾ بصيغة نكرة إشارة إلى عظمة وأهمية الأرزاق الطيبة التي يهبها الله لهذه الجماعة، وقد يتسع معناها ليشمل كل الثعم الإلهية في الدنيا والآخرة، لأن الصالحين والمتقين لهم حياتهم الكريمة حتى في الحياة الدنيا.

(٣٩٦: ١٨)

الْوَجْوهُ وَالتَّنَاطُرُ

الحيري: باب «الرزق» على تسعة أوجه:

أحدها: العطاء، كقوله: ﴿وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ البقرة: ٦٠، وقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ البقرة: ٣، حيث كان وغيرهما من سور أخرى، وفي الأعراف الآية: ١٦٠، ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾.

والثاني: الطعام، كقوله: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ إبراهيم: ٣٢، وقوله: ﴿كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا فَسَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ البقرة: ٢٥، وقوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢، وقوله: ﴿أَوَلَيْسَ لَهُمْ رِزْقٌ مَقْلُومٌ﴾ الصافات: ٤١، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ ص: ٥٤.

والثالث: رزق الجنة، كقوله في البقرة الآية: ٢١٢، وآل عمران الآية: ٣٧، ﴿وَاللَّهُ يُرِزْقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، وفي المؤمن الآية: ٤٠، ﴿يُزَيِّتُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

والرابع: فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، كقوله: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ آل عمران: ٣٧.

والخامس: الموت، كقوله: ﴿وَوَحِّمُوا مَا رَزَقْتَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا﴾ الأنعام: ١٤٠، وقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ يونس: ٥٩.

والسادس: المال، كقوله: ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ هود: ٨٨، وقوله: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا﴾ التحل: ٧٥، وقوله: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ التحل: ٧٦.

والسابع: المطر، كقوله: ﴿وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا فَالْمُؤْمِنُونَ﴾، وقوله: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ الذاريات: ٢٢، وفي الجاثية الآية: ٥، ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ﴾، وقوله: ﴿وَيُخَفِّلُونَ رِزْقَكُمْ أَتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ الواقعة: ٨٢.

والثامن: الجنة، كقوله في طه الآية: ١٣١، ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾، والقاسم: التواب، كقوله في الطلاق الآية: ١١، ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا﴾.

الدعاقي: الرزق على تسعة أوجه: العطاء، الطعام، النداء، والعشاء خاصة، الشكر، المطر، التفتة، الفاكهة خاصة، التواب، الجنة.

فوجه منها: الرزق يعني العطاء، فذلك قوله في سورة البقرة: ٣، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾، يعني بما أعطيناهم يتصدقون، مثلها في المناسفون: ١٠.

والوجه التاسع: الرِّزْقُ يعني الجنة، قوله طه:
﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ يعني الجنة ونعيمها.
(٣٦٧)

الأصول اللغوية

١-الأصل في هذه المادة: الرِّزْقُ، وهو العطاء، أو ما يُنتفع به؛ والجمع: أرزاق. يقال: رَزَقَهُ اللهَ يَرْزُقُهُ رِزْقًا حسنًا، أي نعشًا، وهو رزاق ورزاق.
ورَزَقَ الله الخلق رِزْقًا ورِزْقًا؛ فالصدر مفتوح والاسم مكسور.

وارتَزَقَهُ واسترَزَقَهُ: طلب منه الرِّزْقُ.
ورجل مَرَزُوقٌ: مجدد، أي ذو حظ.
والرِّزْقَةُ: المرة الواحدة؛ والجمع: الرِّزْقَاتُ، وهي أطعام الجند. يقال: رَزَقَ الجند رِزْقَةً واحدة لاغير، ورَزَقُوا رِزْقَتَيْنِ، أي مرتين.
وارزاق الجند: أطعامهم. يقال: ارتزق الجند، أي أخذوا أرزاقهم.

ورَزَقَ الأمير جنده فارتَزَقُوا ارتزاقًا.
والروازق: الجوارح من الكلاب والطيور. يقال:
رَزَقَ الطائر فَرَحَهُ يَرْزُقُهُ رِزْقًا كذلك.

٢- ويرى المستشرقون أن لفظ الرِّزْقُ دخيل في العربية، وأنه فارسي المنشأ. دخل العربية بواسطة اللغة الآرامية أو السريانية^(١). إذ ورد في اللغة الفهلوية بلفظ «روسك»، أي المعاش، وفي الفارسية الحديثة «روزي» كذلك.

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْزَقُونَ﴾، نظيرها في الحديد ونحوه كثير.

والوجه الثاني: الرِّزْقُ: الطعام، فذلك قوله في سورة البقرة: ٢٥: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ﴾، أي اطعموا ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾، أي اطعمنا ونحوه كثير، مثل قوله يوسف: ٣٧: ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ﴾، يعني طعامه.

والوجه الثالث: الرِّزْقُ: الغذاء والعشاء خاصة، قوله في مريم: ٦٢: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ يعني غداهم وعشاءهم.

والوجه الرابع: الرِّزْقُ: الشكر، فذلك قوله في سورة الواقعة: ٨٢: ﴿وَيُخَفِّلُونَ رِزْقَكُمْ﴾، يعني شكركم ﴿أَلَكُمُ الْكُفْرُ بُونٌ﴾.

والوجه الخامس: الرِّزْقُ يعني المطر، قوله في سورة الذاريات: ٢٢: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾، يعني المطر.

والوجه السادس: الرِّزْقُ يعني التفتة، قوله في سورة البقرة: ٢٣٣: ﴿وَعَلَى النُّوْلِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ يعني يفتقهن.

والوجه السابع: الرِّزْقُ الفاكهة خاصة، قوله في سورة آل عمران: ٣٧: ﴿وَيَجِدُ عَلَيْهَا رِزْقًا﴾، يعني فاكهة الشتاء والصيف.

والوجه الثامن: الرِّزْقُ يعني التواب، قوله في سورة الطلاق: ١١: ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا﴾، أي قد أفاض له ثوابًا، كقوله في آل عمران: ١٦٩: ﴿يُزَيِّقُونَ﴾ أي يثابون.

أ- الرزق المادي:

١- ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ البقرة: ٣

٢- ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٢

٣- ﴿وَوَهَبْنَا لَكُمْ الْغَنَاءَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنِّ وَالسَّلْوى كُلَّوَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ البقرة: ٥٧

٤- ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ كُلَّوَا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ البقرة: ٦٠

٥- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ البقرة: ١٢٦

٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

البقرة: ١٧٢

٧- ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرُّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ الْوَلَدُ بِالْإِذَّةِ بِأَلَدٍ هَذَا عَلَى الْوَلَدِ بِأَلَدٍ وَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ إِفْلَاحٌ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ

و لعل رايهم صواب، لأن العرب استعملوا مشتقات هذه المادة غالبًا إما في ما يسوقه الله إلى العباد من العطاء والمعاش، وإما في ما يمنعه الأمير الجند، ولم يعهد هذان الأمران إلا بعد ظهور الإسلام؛ حيث هج المسلمون بدعاء الله للرزق، ونظمو الجند وأجروا لهم عطاء جاريًا.

وقد أوجز اللغويون الكلام في هذه المادة ولم يتيسطوا في مشتقاتها، وأطلق عليها ابن فارس لفظ «أصيل» لوجازتها، كما هو يدنه في نظائرها من المواد، مثل: مادة «دق م» و«رسح» و«ر هج» ونحوها.

ونرى أثر هذا اللفظ في بعض اللغات السامية كالسريانية والآرامية، فجاء «روسيك» الفهلوي بلفظ «روزقا» في السريانية، ومنها انتقل إلى العربية، فترب بحذف حروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء فصار رزقا.

الاستعمال القرآني

جاءت جميع مشتقاتها من الثلاثي المجرد، فمن الأفعال: الماضي المعلوم ٣٥ مرة، والمجهول مرتين، والمضارع المعلوم ١٦ مرة، والمجهول ٣ مرات، والأمر ٥ مرات، واسم الفاعل ٦ مرات، والمبالغة مرة واحدة، واسم المصدر ٥٥ مرة.

يلاحظ أولاً: أن فيها محورين: الرزق الديني، والرزق الأغروي.

المحور الأول، وفيه (٩٢) آية:

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ البقرة: ٢٣٣

٨ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِثْرَ زُقَاتِكُمْ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ يَبَأَى يَوْمَ يَبْعَثُ فِيهِمْ وَلَا خَلْعَةً وَلَا شِفَاعَةً
 وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ البقرة: ٢٥٤

٩ - ﴿يُوحِىَ الْبُؤْسُ فِي النَّهَارِ وَيُوحِىَ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ
 وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
 وَيُزَكِّى مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ آل عمران: ٢٧

١٠ - ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَوْلٍ حَسَنٍ وَاتَّبَعَهَا تَبَاتُثًا
 حَسَنًا وَكَلَّمَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ
 وَجَدَ عِنْدَ حَارِثَتِهَا قَالًا لَمْ يَمُرُّ بِهِ إِلَى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ
 عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

آل عمران: ٣٧

١١ - ﴿وَلَا تُؤْثِرُوا السَّعْيَاءُ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
 لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
 مَعْرُوفًا﴾ النساء: ٥

١٢ - ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾
 النساء: ٨

١٣ - ﴿وَمَا دَأَىٰ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَاتَّقَوْا مِثْرَ زُقَاتِهِمْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾

النساء: ٣٩

١٤ - ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا
 اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ المائدة: ٨٨

١٥ - ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا

مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا
 وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ المائدة: ١١٤

١٦ - ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ وَخَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
 وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ الأنعام: ١٤٠

١٧ - ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمْلَةٌ وَفَرَسًا كُلُوا مِمَّا
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
 مُبِينٌ﴾ الأنعام: ١٤٢

١٨ - ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ الْأَ
 ثْمَ شُرَكَائِي بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ تَرْزُقُكُمْ وَإِيسَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصِيَّتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

الأنعام: ١٥١

١٩ - ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِمَّةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِيسَى
 وَطُيُوتَ بَيْنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ﴾ الأعراف: ٣٢

٢٠ - ﴿وَقَطَّعَتَاهُمْ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا
 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْفِىهُ قَوْمَهُ أَلَّا يَضْرِبَ
 بِخَصَالِكَ الْخَضِرِ فَاتَّبَعَتْ مِثَّةَ اثْنَتَا عَشْرَةَ عِثًّا قَدْ عَلِمَ
 كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَتَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ
 الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا
 ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

الأعراف: ١٦٠

٢١ - ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّلَاةَ وَمِثْرَ زُقَاتِهِمْ

٢٩- ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
وَفَرَحُوا بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا مَتَاعٌ﴾ الرعد: ٢٦

٣٠- ﴿قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ
أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَبِيعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ * اللَّهُ أَلَدَىٰ خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالزَّلْزَلَةِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَآخَرُجَ بِهِ
مِن الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِيهِ
الْبُحَارُ بِأَعْيُنِكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ إبراهيم: ٣٢

٣٢- ﴿وَبِمَا إِلَىٰ أَسْكَنْتُم مِّن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي
زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ
أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ إبراهيم: ٣٧

٣٣- ﴿وَجَعَلْنَا لَكُم فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن لَّدُنْهُ
بَرَازِقِينَ﴾ الحجر: ٢٠

٣٤- ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَغْلِبُونَ نَصِيبًا مِّمَّا
رَزَقْنَاهُمْ قَالَهُ لِنَسْلَكَنَّ عَنْهَا كَلِمَ تَفْتَخَرُونَ﴾ التَّحَلُّ: ٥٦
٣٥- ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ
مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾
التَّحَلُّ: ٦٧

٣٦- ٣٨- ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي
الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنْفَعِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * وَاللَّهُ
جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْسِكُمْ أزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن
أَزْوَاجِكُمْ نِسِينَ وَحَفَدةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَابًا لِطَلِّ يُؤْمِسُونَ وَيَنْفَعُ اللَّهُ هُم يَكْفُرُونَ *

يُثْبِتُونَ﴾ الأنفال: ٣
٢٢- ﴿وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَتَاكُمْ قَبِيلٌ مُّسْتَعْصِفُونَ فِي
الْأَرْضِ مُخَافُونَ أَن يَخْطِفَكُمُ النَّاسُ فَأَرْيَكُمُ وَإِيدَكُمْ
بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

الأنفال: ٢٦
٢٣- ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ فَلْيُلَاقُوا اللَّهَ
يونس: ٣١

٢٤- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِّزْقِي
فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ
تَفْتَرُونَ﴾ يونس: ٥٩

٢٥- ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مَبُوءًا أُصِيبَتْ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
إِنَّ رَبَّكَ يَبْخُسُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ﴾ يونس: ٩٣

٢٦- ﴿وَمِمَّا مِّن ذَاتِةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ
رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ فِى كِتَابٍ
مُّبِينٍ﴾ هود: ٦

٢٧- ﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَإُكُمْ
يَأْتِيهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي
فَرَكْتُ مِثْلَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ﴾ يوسف: ٣٧

٢٨- ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَنِدَّوْنَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أَوْ لِسُلَّةٍ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ﴾ الرعد: ٢٢

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٢﴾

التحل: ٧١-٧٣

٣٩- ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَلُوءًا مَّا يَتَّقِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن رِّزْقَاهُ مِمَّا رَزَقَاهُ فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

التحل: ٧٥

٤٠- ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَأَذْفَلْنَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَعْتَبُونَ ﴿١١٢﴾

٤١- ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِنِعْمَتِ اللَّهِ إِنَّ كُثْرَ مَا لَكُمْ لَشَاءُونَ ﴿١١٤﴾

٤٢ و ٤٣- ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِبَصَائِهِ خَبِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً أَمْلَاقَ لَعَنَ نَرِزْقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قُتِلْتُمْ كَانِ خَطَا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

٤٤- ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالتَّحَرَّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

٤٥- ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنِسَاءٍ لَّوَا يَتَّبِعُهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِستمُ قَالُوا لَبِستُ مَا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِستمُ فَأَبْغَوْا أَخْذَكُمْ يَوْمَ يَكُونُ فِي النَّارِ الْفِتْنَةُ فَيَلْتَفِتُونَ أَيُّهَا الرِّجَالُ طَعَامًا فَلْيَايِكُم بِرِزْقِ جِلْدٍ وَلِيَتَلَفَّتْ وَلَا يَشْعُرْنَ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

٤٦- ﴿كُلُوا مِمَّنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا

فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

٤٧- ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْتَكِنَنَّ رِزْقًا لَعَنَ نَرِزْقَكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿٨٢﴾

طه: ١٣٢

٤٨- ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ النَّبِيِّينَ ﴿٢٨﴾

٤٩ و ٥٠- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسْكًَا لِّذِكْرِهِمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ آتِلُهَا وَاجِدُوا فَلَاسُوءًا بِشِيرِ الْمُتَعَبِينَ ﴿٢٨﴾

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُتَعَبِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٤﴾

٥١- ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خُرُوجًا فَقُلْ إِنَّ رَبَّكَ خَيْرٌ مِّنْ خَيْرِ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

٥٢- ﴿أَمْ نَبِذُوا الْخَلْقَ فَمُ بَعِيدُهُمْ وَمَن يَسْرِزْكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ قُلُوبُهُمْ أَمْ يَكُنْ مَعَهُ قُلُوبُهُمْ أَمْ يَكُنْ مَعَهُ قُلُوبُهُمْ

كُتِبَ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

٥٣- ﴿وَلَيْسَ لَكَ بِأَن تَكُونَ أَجْرَهُمْ مَّرْتِينَ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾

٥٤- ﴿وَقَالُوا إِن كُتِبَ الْهَدْيُ مَعَكَ تَتَغَلَّبُ مِنَّا أَرْضِيَّا أَوْ لَمْ تُكُنْ لَهُمْ حَرَمًا إِنَّا نَجْعَلُ إِلَيْهِ نَمْرَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ مِّن رِّزْقِنَا لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

٥٥- ﴿وَأَصْحَابُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكَانَهُمُ بِالْأَنْفِ

٦٤- ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاءُكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

٢٤:٦

٦٥۔ ﴿قُلْ إِنْ رَبِّهِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سبأ: ٣٦

1992

عِبَادُو وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

• 15. 2. 01

مِنْ خَالِي غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَأَلْهَمَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ مَا كَانُ يُنَاقِشُ

21600

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ

11-20

٦٩- هُوَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا لَهُ مَا كَفَرْتُمْ بِهِ ۚ فَيَعْلَمُ السِّرَ الْخَفِيَّ

س: ۲۶

۷۰۔ ﴿أَوَلَمْ يَتْلُمُوا أَنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

زمرہ: ۵۲

٧١- ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ المؤمن: ١٣

بِقَرَارِ

وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٠﴾

زمان: ۶۴

يَقُولُونَ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَيَكَاكُهُ لَا يَفْلُحُ

۸۲:۱

٥٦- ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرثَانًا وَتَهْلِكُونَ
إِن كَانِ الْإِلَهِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ

وَاللَّهُ

٥٧- ﴿وَكَايْنٍ مِنْ ذَايَةِ الْأَعْمَلِ رَزَقَهَا اللَّهُ

2.4.4

٥٨- ﴿اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ شَاءَ لَهُ مَا يَشَاءُ عِلْمُهُ

•

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقَاتِكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ

مجلس

٦٠- وَأَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

وم: ۱۷

٦١- وَالَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيْشُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّبُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَنْفَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ

وم: ٤٠

٦٢- ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

جدة: ١٦

٦٣- ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَافٍ فِي مَقْعَدِمْ آيَةِ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ

سپا: ۱۵

٧٣ - ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

التورى: ١٢

٧٤ - ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبْسُطُوا
فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يَبْدُرْ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِلَهُهُ يَعْبَادُهُ خَبِيرٌ
بَصِيرٌ﴾

التورى: ٢٧

٧٥ - ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

التورى: ٣٨

٧٦ - ﴿وَالْخِلَافَ الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَرْزَلَهُ مِنْ
السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَنَحْنُ بِهَذَا
الرِّيحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

الجنانية: ٥

٧٧ - ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ﴾

الجنانية: ١٦

٧٨ - ﴿وَاللَّهُ يُلْقِي أَسْقَابَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رَّزْقًا
لِّلْعِبَادِ وَأَخْتَبَاءٍ بَلَدَةٌ مَّيْكًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾

ق: ١٠، ١١

٧٩ - ﴿وَلِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا عَوَّدُونَ﴾

الذاريات: ٢٢

٨٠ و ٨١ - ﴿مَا أُرِيدُ بِكُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

الذاريات: ٥٧، ٥٨

٨٢ - ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا النَّفْثَ الْأَيْمَانَ
وَنَزَكُوا فَأَمَّا مَا عَلَى عَدُوِّهِمْ مِنْ اللَّهْوِ وَمِنْ
التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

الجمعة: ١١

٨٣ - ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْفَقُونَ فِيهَا مَن قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَهُ

أَخَذَهُمُ الْمَوْتُ قِيُول رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَدَّقْتَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

٨٤ - ﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ وَمَن يَقُولُ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا﴾

٨٥ - ﴿يُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

٨٦ - ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا
فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

٨٧ - ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ
لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾

٨٨ - ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَعَبُولُ
رَبِّهِ أَهْلَانِ﴾

١ - قال الشُّبَلِّيُّ في تفسير الآية (١): ﴿وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾: «الرَّزْقُ عند أهل السنة: ما صحَّ
الانتفاع به، فإن كان طعامًا فالتفتدي به، وإن كان
لباسًا فملو قايةً والتقوي، وإن كان مسكنًا فلاتنتفاع به
سكني، وقد ينتفع المنتفع بما هيئ له الانتفاع به على
الوجهين: حلالاً وحراماً، فلذلك قلنا: إن الله رزق
الحلال والحرام».

و يريد بأهل السنة المذاهب الكلامية وليست
الفقهية، قال الزبيدي: «إذا أطلق أهل السنة والجماعة

الحلال والحرام».

و يريد بأهل السنة المذاهب الكلامية وليست

٢- انتصب الرزق في (٢) و (٣٦) تحقيقاً أو تقديرًا:
﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾. وهو إما مفعول به لـ ﴿فَأَخْرَجَ﴾، وإما مفعول لفعل محذوف من جنسه. واشترط الزمخشري على القول الأول أن تكون «مين» لبيان الجنس، والتقدير: فأخرج به رزقاً لكم هو الثمرات.

ورده أبو حيان، فقال: «وهذا ليس بجيد، لأن «مين» ألقي لبيان الجنس إنما تأتي بعد المبهم الذي يُبينه».

واشترط الزمخشري أيضاً على القول الثاني أن تكون «مين» للتبعيض، والتقدير: ورزق بعض الثمرات رزقاً لكم.

ولم يستحسن ابن عاشور هذا القول، فقال: «ليس التبعيض مناسباً للمقام الامتنان».

وحكى ابن عطية عن بعض أن «مين» هنا زائدة، وهذا ليس بشيء، لأن سياق الآيتين والآيات السابقة والأحقة لها، يجري على بيان ينز الله على العباد، ومنها الرزق. وهذا القول لا يناسبها، لأنه يوقع العامل - أي الإخراج - على الثمرات، ويؤكد تعلقه بها دون الرزق، فتأمل.

و «مين» الزائدة - فضلاً عن ذلك - يُشترط على زيادتها ثلاثة أمور: تقدم نفي أو نهي أو استفهام به «هل»، وتكثير مجرورها، وكون مجرورها فاعلاً أو مفعولاً أو مبتدأ.

كما أن سبويه لا يجوز زيادة «مين»، ويعتبرها تبعيضية مؤكدة، ففي قولهم: ما أتاني من رجل، وما

فالمراد بهم: الأشاعرة والماتريدية^(١)، ونسبة هذا الرأي إلى أهل السنة مطلقاً ليس بسديد، لأن مسألة الرزق من المسائل الكلامية التي جرت حولها مناظرات كثيرة بين الأشاعرة والمعتزلة، منذ القرن الثالث الهجري، وكلا الفريقين ينتمي إلى المذاهب الإسلامية من أهل السنة.

و كان الخلاف بين هذين الفريقين يعود إلى مسألة الجبر والتفويض، فالأشاعرة يقولون بالجبر، فاستندوا الرزق الحرام إلى الله، والمعتزلة يقولون بالتفويض، فأنكروا ذلك ومنعوه.

وقد عرّف جَمّ غفير من أهل السنة عن الخوض في هذه المهارات، وخاصة التأخرون منهم، مثل: سيد قطب، وعبد الكريم الخطيب، ومحمد فريد وجدي، ومحمد علي طه الدرة، ومحمد عزة دروزة وغيرهم. ورد بعضهم قول الأشاعرة: ما يُنتفع به من الحلال والحرام فهو رزق، كما فعل المخاصص من المتقدمين، فانتصر للمعتزلة وهو ليس منهم، فقال في تفسير هذه الآية: «لما مدح هؤلاء بالإنفاق مما رزقهم الله، دلّ ذلك على أن إطلاق اسم الرزق إنما يتناول المباح منه دون المحظور، وأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره لم يجعله الله رزقاً، لأنه لو كان رزقاً له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره، على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالى. ولا خلاف بين المسلمين أن الغاصب محظور عليه الصدقة بما اغتصبه، وكذلك قال النبي ﷺ: لا تقبل صدقة من غلول».

رأيت من أحد، قال: «أُكْدِبُ مِنْ» لأن هذا موضع تبعض، فأراد أنه لم يأت به بعض الرجال والتاس.

٣- أباح الله الرزق الطيب بلفظ «كُلُوا» وأسند إليه في (٣) و (٦) و (٢٠) و (٤٦): «كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ»، والرزق فيها خاص وعام، والمراد بالرزق الخاص: إنزال المن والسلوى على بني إسرائيل في (٣) و (٢٠) و (٤٦)، والرزق العام كافة ما لذ وطاب للمؤمنين في (٦).

ويرى محمد رشيد رضا أن «إسناد الرزق إلى ضمير جمع العظمة تأكيد للقبية، والتذكير بما يجب من شكره تعالى على ذلك». وفيه حث للمؤمن خاصة على الإنفاق أيضاً، كما في (١): «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ»، وفي (٨): «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَاؤِهِمْ»، وفي (٣٩): «وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسْبًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا».

٤- إن قيل: ذكر تعالى الماء من الرزق في (٤): «كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ»، وهو شرب دون أكل، فلم جمع بينهما هنا؟
يقال: فيه وجهان:

الأول: أن الماء ينبت منه الزرع والتمر، فهو رزق يؤكل منه ويشرب، نقله الزمخشري.

والثاني: أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية إنزال المن والسلوى، وهما طعام يؤكل، قال في (٣): «وَأَقْرَبْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسُّلَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ». وقد أضيف الرزق إلى لفظ الجلالة في هذه الآية فقط، وعز أبو حيان ذلك إلى كون «ما كوله

ومشروبه» حاصلين لهم من غير تبعض منهم ولا تكلف، وهذا يناسب الوجه الثاني دون الأول.

٥- دعا إبراهيم عليه السلام ربه ليرزق أهل مكّة ومن سكنها من الثمرات في (٥): «وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ»، و (٣٢): «وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ»، وسكت أغلب المفسرين عن تفسير هذا الرزق.

ومن تكلم فيه منهم اشتط في قوله وأبعد، فقد روى الطبري عن هشام، قال: «قرأت على محمد بن مسلم الطائفي أن إبراهيم لما دعا للحرم «وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ»، نقل الله الطائف من فلسطين».

ولكن المراد بـ «الثمرات»: كل ما يجلب إليها من سائر البلاد، وذلك قوله في (٥٤): «يُخْسِئُ إِلَهُ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا»، وكل ما يبعث أهلها على الفرح والسرور، كتبهم إلى من يبدع عليهم من حجاج بيت الله الحرام كل آن، وهذا رزق عظيم.

ولما استخرج القطع من شمال الجزيرة العربية، شملت عائداته الحجاز ونجد والعروض وتامة والمسير وسائر أطراف هذه الأرض وأكتافها، واستغنت بذلك عما يجلب إليها من خارجها، وهو رزق ساقه الله إليها ببركة دعاء النبي إبراهيم عليه السلام، ولكنه صير لهم نوالاً وزلاًلً وعلى سائر بلاد المسلمين نصالاً وتبالاً.

٦- يراد بالرزق والكسوة: الإنفاق في (٧): «وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ رِزْقُهُمْ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، أي على والد الرضيع الإنفاق بالمعروف على والدته التي ترضعه، فاستعمل الرزق والكسوة محل الإنفاق،

حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ﴿٥٠﴾: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٥٣): ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٦٢): ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٨٥): ﴿وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾.

و تعني هذه الآيات كلها المؤمنين، إلا آيتين منها تعنيان الكافرين، وهما: (١٣) و (٦٩).

ولاشك أن قرآن الرزق بالإنفاق حث على الإحسان، فكأنه تعالى يقول: عبيدي! رزقي إياك امتنان، ورزقك عيالي إحسان، فأحسانك إليهم متي، وضئك عليهم جحد متي.

٨- ورد الرزق المطلق بلفظ ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ في (٩): ﴿وَرَزَقْنِي مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، ولم يرد من الرزق المطلق في الدنيا إلا هذه الآية، وما جاء منه في الآخرة قوله في (٩٣): ﴿وَاللَّهُ يَرِزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ و (١٠٧): ﴿وَاللَّهُ يَرِزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ و (١٠٢): ﴿يُرِزْقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. ومن رزق الآخرة المطلق لأهل الدنيا قوله في (١٠): ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرِزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، وهو رزق خاص لمريم.

و أمّا الرزق المقيد فهو رزق الثبوة والرسالة؛ ومنه قول شعيب لقومه في (٨٩): ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾.

وقسم الطبائباتي الرزق إلى «رزق عام، وهو العطية العامة الممددة لكل موجود في بقاء وجوده، ومنه ما هو رزق خاص، وهو الواقع في مجرى الحل».

٩- جاء الرزق مع الأكل في (١٤): ﴿وَكُلُوا مِمَّا

لآتِه جنس بعيد، تنضوي إليه أجناس كثيرة، ومنها الرزق والكسوة، فهما جنسان قريبان، يخصصان المعنى ولا يعتمدهما كالإنفاق، فهو يؤوّل بالرزق تارة، وبالكسوة تارة أخرى، وبهما معاً أيضاً، فيبهم الحكم، ويضع الحق.

والآلام في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ﴾ لام الملك، أي مادام المولود ملكه، وجب عليه رزق والدته التي نرضعه و كسوتها، فعدل عن لفظ الوالد إلى ﴿الْوَلَدِ لَهُ﴾ لهذا المعنى، وليس كما ذكره الزمخشري، فقال: «لأن الأولاد للأباء، ولذلك يُنسبون إليهم لا إلى الأمهات»، واستشهد بقول المأمون:

فإنما أمهات الناس أوعية

مستودعات وللآباء أبناء
٧- اقترن الرزق بالإنفاق في (٨): ﴿يَتِيمًا يُهَا الَّذِيْنَ أَمْثَلُوا أَلْفَقُوا مِثْرًا رَزَقْنَاهُمْ﴾، وفي (١٦) آية أخرى أيضاً، وقد أخرج في (٨) آيات - ومنها هذه الآية - عن الإنفاق، وهي: (١٣): ﴿وَالْفَقْرَاءُ مِثْرًا رَزَقْنَاهُمْ﴾ (٢٨): ﴿وَالْفَقْرَاءُ مِثْرًا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ (٣٠): ﴿وَيُنْفِقُوا مِثْرًا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ (٦٦): ﴿وَمَا أَلْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ و (٦٨): ﴿وَالْفَقْرَاءُ مِثْرًا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ و (٧٩): ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مِثْرًا رَزَقْنَاهُمْ﴾ (٨٣): ﴿وَالْفَقْرَاءُ مِثْرًا رَزَقْنَاهُمْ﴾.

وقدّم في (٨) آيات أخرى على الإنفاق، وهي: (١١): ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و (٢١): ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و (٣٩): ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا رَزَقْنَا

رَزَقَكُمْ اللَّهُ خَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَ فِي تِسْعِ آيَاتٍ أُخْرَى،
وهي: (٣): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٥):
﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ و (٦): ﴿كُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٢٠): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٤١): ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ خَلَالًا
طَيِّبًا﴾ و (٤٦): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾
و (١٣): ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ و (٨٦): ﴿كُلُوا مِنْ
رِزْقِهِ﴾.

والرِّزْق هنا المأكول حقيقةً أو مجازاً، ويسمى
اقتراه بالاكل - وهو فعل أمر لجمع المذكر فقط - إلى
إباحته لكافة الناس، مؤمنهم، كما في هذه الآية و في
(٦١) و (١٧) و (٤١) و (٨٦)، وكافهم، كما في (٦٣)،
و للآديان الأخرى كاليهود، كما في (٣) و (٤) و (٢٠)
و (٤٦).

و يلحظ في هذه الآيات أيضاً وقوع الحرف (من)
بين الأكل و الرِّزْق، وهو يفيد التبعيض على الأرجح.
١٠ - جاء الرِّزْق مرتين: اسماً و فعلاً في (١٠):
﴿كُلْنَا مِنْ عَالِمَاتِ زَكْرِيَّا الْيَحْرَابَ وَ جَدَّ عِندَ قَارِئًا
قَالَ يَا مَرْيَمُ ائْتِي لَكَ هَذَا هَوَيْمِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، و فسرهُ أغلب
المفسرين بأنه فاكهة الشتاء في الصيف و فاكهة
الصيف في الشتاء، و هو يتأخّر الركون إليه، لأنه
لا يستند إلى الأحاديث التبوّه أو الحوادث التاريخية.
و لعل في تنكير «الرِّزْق» إشارة إلى حدوث
معجز في هذا الأمر. قال الفخر الرازي في تنكيره:
«يدل على تعظيم حال الرِّزْق، كأنه قيل: رزقنا، أي

رزق غريب عجيب: و ذلك إما يفيد الغرض اللامق
لسباق هذه الآية، لو كان خارقاً للعادة.»

و أيد الطُّبَّانِي هذا الرِّاي، و استدلَّ عليه
بقوله: «لو كان من الرِّزْق المهود، و كان تنكيره يفيد
أنه ما كان يجد محرّاجاً خالياً من الرِّزْق، بل كان
عندها رزق ما دائماً، لم يقنع زكريّا بقوله: ﴿هُوَ مِنْ
عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ...﴾ في جواب قوله: ﴿يَا مَرْيَمُ
أَتَى لَكَ هَذَا﴾، لإمكان أن يكون يأتيها بعض الناس
ممن كان يختلف إلى المسجد لغرض حسن أو سيئ،
على أن قوله تعالى: ﴿هَذَا لَكَ دَعَارٌ زَكْرِيَّا رَبُّهُ...﴾ يدل
على أن زكريّا تلقى وجود هذا الرِّزْق كرامة إلهية
خارقة، فأوجب ذلك أن يسأل الله أن يهب له من لدنه
ذريّة طيبة، فقد كان الرِّزْق رزقاً يدل بوجوده على
كونه كرامة من الله سبحانه لمريم الطاهرة...»

و يُستشف من هذا الكلام أن هذا الرِّزْق العجيب
طعام من السماء منزل على أهل الأرض، ونظيره
المائدة المنزلة على عيسى عليه السلام و على حواريه في
(١٥): ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً
مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، و المن و السِّلْوَى
المنزل على بني إسرائيل في (٣): ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ
النَّخْلَ وَ السِّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٢٠):
﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَ السِّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٤٦): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾،
فهو رزق سماوي أرضي.

١١ - نسب الله الحسران إلى المشركين لتحريمهم ما

وهذا بعيد، لأن الأب لا يقدم على قتل ولده على التوهم والتوقع.

١٣- ذكر الله تعالى بعض منته على المسلمين برزقهم من الطيبات في آيات مصدودة، ومنها (٢٢): ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾، ويريد به الغنائم، وهو ما اتفق عليه المفسرون قاطبة.

وحمل الطبرسي وحده هذا المعنى على «الرزق» في (٤١): ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾، فقال: «أي كلوا مما أعطاكم الله من الغنائم وأحلها لكم». وهذا سهو منه، لأن الآية مكينة، وليس في الحقبة المكينة قتال ولا جهاد ولا فيء ولا غنائم. والمراد من الحلال الطيب من الرزق فيها: ما حرّمه أهل الجاهلية على أنفسهم، كالحوم البعيرة والسانية والوصيلة والحامي. ونظيره قوله في (١٩): ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.

ويشمل الرزق من الطيبات أيضاً: المن والسلوى المنزّلين على بني إسرائيل تصرّحاً، كما في (٣): ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَ وَالسَّلْوَ كُلَّوَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، و (٢٠): ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلْوَ كُلَّوَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، و (٤٦): ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَ وَالسَّلْوَ كُلَّوَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، أو إيماء، كما في (٢٥): ﴿وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾، و (٧٧): ﴿وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾.

وتشمل سائر الآيات منه مطلق الرزق، وهي: (٦): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، و (١٤): ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾، و (٣٧):

رزقهم في (١٦): ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾، لأنّ تحرّم ما أباحه الله جحد لنعمائه وردّ لمنه، وهذا خسران واضح وغباء فاضح. وكان عرب الجاهلية يحرمون على أنفسهم -سفهاً منهم ونزقاً- طيبات أحلها الله للناس كافة، وكذا فعل اليهود أيضاً.

ونظير هذه الآية قوله في (١٩): ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾، وفي (٢٤): ﴿قُلْ لَأَرَاتِيكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ حَلَالًا وَحَلَالًا﴾.

١٢- نهى الله المشركين عن قتل أولادهم من أجل فقرهم، وعلل ذلك بتكفله برزقهم ورزق أولادهم في (١٨): ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، وكذلك في (٤٣): ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾.

غير أنّه قدّم ضمير الخطاب على الغيبة في (١٨) على الأصل، لأنّ الآياه هم المعنيون بالخطاب هنا، وقدّم ضمير الغيبة على الخطاب في (٤٣) للحصر، أي نحن نرزق أولادكم كما نرزقكم، وعلل أبو السمود ذلك بقوله: «للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرزق». وقال ابن كثير: «فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم، فهو على الله».

وعز أبو حنّان اختلاف الأسلوبين إلى اختلاف العبارتين في علّة القتل، فزعم أن قوله في (١٨): ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ يدلّ على حصول الفقر للأباء، وقوله في (٤٣): ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ يدلّ على توقّعه في الآجل.

إِنْ أَسْأَلَكُمْ رِزْقَهُ.

وَمَنْ أَحْتَجَّ بِالرِّزْقِ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَيْضًا
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي (٥٦): «إِنَّ الَّذِينَ يُعْبِدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ الرِّزْقُ
وَنَحِيبُ الْغَلَا فِي (٨٩): «قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ
عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا.

وَيُلْحِظُ أَنْ جَمِيعَ هَذِهِ الْآيَاتِ مَكِّيَّةٌ، وَهِيَ إِشَارَةٌ
إِلَى أَمِيَّةِ الرِّزْقِ وَآثَرِهِ فِي الْحَيَاةِ التَّجَاوُفِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ
وَالْاِقْتِسَادِيَّةِ لِلْمَجْتَمَعِ الْمَكِّيِّ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ،
فَحَاجَّجَهُمُ اللَّهُ بِمَصِيبِ حَيَاتِهِمْ وَعَمَادِ اقْتِسَادِهِمْ،
وَقَرَنَهُ بِسَائِرِ حُجُجِهِ، كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ، وَإِخْرَاجِ
الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَإِخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، وَتَدْبِيرِ الْأَمْرِ،
كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

١٥ - تَكْفَّلَ اللَّهُ بِرِزْقِ الدَّابَّةِ فِي (٢٦): «وَمَا مِنْ
دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»، وَكَذَلِكَ فِي
(٥٧): «وَكَانَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تُخِيلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يُرْزَقُهَا
وَأَيُّكُمْ»، وَفِي (٣٣) عَلَى قَوْل: «وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا
مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ».

وَتَكْلَفُ بَعْضُ الْمَفْسَرِينَ تَفْسِيرَ الْآيَةِ (٢٦): «حَيْثُ
فَسَّرُوا (عَلَى) بِالْحَرْفِ «مِنْ»، لِتَلْقَا: «إِنَّ اللَّهَ يَتَكَفَّلُ
بِرِزْقِ الدَّابَّةِ وَجُوبًا، وَرَأَوْا أَنَّهُ تَعَالَى يَتَكَفَّلُ بِرِزْقِهَا
نَفَضًا.

وَلَكِنْ مَا الضَّرِيرُ فِي إِجْبَاهِ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَقَدْ
أَفْصَحَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ،
وَنَذَكَرَ فِيمَا يَلِي عَشْرَ آيَاتٍ تَضَمَّنَتْ إِجْبَاهَ عَلَى نَفْسِهِ
أُمُورًا مُخْتَلِفَةً: «كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرُّحْصَةُ» الْأَنْصَامُ:

«وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»، وَ (٤٤): «وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ»، وَ (٧٢): «وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ».

١٤ - احْتَجَّ تَعَالَى عَلَى الْكَافِرِينَ بِالرِّزْقِ فِي (٢٣):
«قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟»، وَكَانَ
الْخُطَابُ فِيهَا لِمُشْرِكِي قُرَيْشٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ
بَلْفُظَ «قُلْ»، وَتَفْظِيرَهُ قَوْلُهُ فِي (١٩): «قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
وَ (٢٤): «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ
مِثْقَلًا ذَرًّا وَمَنْ يَكْفُرْ أَفَلَا يَعْلَمُ إِنْ تَضَرَّعُوا إِلَيْهِ
يَكْفُرْ أَمْ لَا يَعْلَمُ إِنْ تَضَرَّعُوا إِلَيْهِ إِنْ تَعْلَمُونَ
وَلَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»
وَ (٦٤): «قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلْ اللَّهُ»، وَ (٦٥): «قُلْ إِنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقِ رَبِّنَا
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ»، وَ (٦٦): «قُلْ إِنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقِ رَبِّنَا
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ».

وَاحْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مَبَاسِرَةٌ دُونَ وَاسِطَةٍ فِي
(٥٤): «أَوَلَمْ تُسْأَلْهُمْ خَرَمًا أَيْضًا يُجَنَّبُ إِلَيْهِ تُمَرَاتُ
كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا؟»، وَ (٥٩): «قُلْ لَكُمْ مِنْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ
سَوَاءٌ»، وَ (٦٠): «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ»، وَ (٦١): «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يَبْسِطُكُمْ ثُمَّ يُخَبِّدُكُمْ»، وَ (٧٠): «أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ»، وَ (٧١): «وَيَسْأَلُ
لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا»، وَ (٨٦): «فَأَمْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ»، وَ (٨٧): «أَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ

وقدر الرزق، كما في الآيات التالية: (٤٢): ﴿إِنْ رَزَقْنَاهُ يَنْسُطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ و (٥٥): ﴿وَيُتَكَانَ أَفْهَ يَنْسُطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ و (٥٨): ﴿وَأَنَّهُ يَنْسُطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ و (٦٠): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَنْسُطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ و (٦٥): ﴿قُلْ إِنْ رَزَقْنَاهُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ و (٦٦): ﴿قُلْ إِنْ رَزَقْنَاهُ يَنْسُطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ و (٧٠): ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْسُطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ و (٧٣): ﴿يَنْسُطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ و (٧٤): ﴿وَلَوْ يَسْطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَفُتُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَآيَاهُ﴾.

ويلحظ أنه جاءت العناصر الثلاثة تترى في هذه الآيات، وسبقها لفظ الجلالة أو ما دل عليه، إلا (٧٤)، فتوسط فيها لفظ الجلالة البسط والرزق، وتأخرت المشيئة عن القدر، راجع: «ب س ط».

١٨ — جعل المشركون بعض ما رزقهم الله لأصنامهم في (٣٤): ﴿وَيَقُولُونَ لِمَا لَا يَفْعَلُونَ نَحْنُ بِمَارَزِقَانِهِمْ﴾، وهذا يفصح عن خرقهم ونزقهم، فسأواهم لولما أنفدتم بما لا يفعل — وهي الأصنام — إزاءهم بهم؛ إذ جمعها بالواو في ﴿يَفْعَلُونَ﴾، كما جمعهم بها في ﴿يَقُولُونَ﴾!

ولما أحصى تعالى ينش على الناس، ومنها الرزق، زجرهم عن جعلهم له أندادا في (٢): ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

١٢. ﴿كَتَبَ رُزُقَكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ الأنعام: ٥٤، ﴿فَاتِمًا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْكَ الْحِسَابُ﴾ الرعد: ٤٠، ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الروم: ٤٧، ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُحْجَبُ﴾ يس: ١٧، ﴿وَأَنْ عَلَيْنَا الثَّلَاثَةُ الْأُخْرَى﴾ النجم: ٤٧، ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ القيمة: ١٧، ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا نَبَإَهُ﴾ القيمة: ١٩، ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ الفاشية: ٢٦، ﴿إِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ آل: ١٢

١٦ — جاء الرزق صلا مبنيا للمجهول دالا على العموم في (٢٧): ﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأَكُمَا بِهِ يَوَسِّلُ أَمْ لَا يَأْتِيَكُمَا﴾، مجازاة للفظ «طعام» المنكر تكثيرا محضا دالا على العموم أيضا، ولعنى الآية الدال على إيهام ما يساق إلى الفتين من طعام.

وأستند جملة «تُرْزَقَانِهِ» إلى لفظ «طعام»، لأنه محور الآية وغايتها، وهو وصف نوعه وبيان حاله، ولو أُنشد إلى الرزق — أي قيل: لا يأتياكم رزق تطعمانه — لكان وصفا لنوع الرزق، وهو الطعام مطلقا، ونفيا للمعجز الذي توسل به يوسف للإفلا. وقد فسر الدامغان «الرزق» هنا بالطعام، وهو كما ترى.

١٧ — اجتمع بسط الرزق ومشية الله وقدر الرزق في (٢٩): ﴿وَأَنَّهُ يَنْسُطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾، حيث علق تعالى بسط الرزق بمشيئته، ولم يعلق قدر الرزق بها، وستعرض لسبب ذلك في «ق د» إن شاء الله.

وحشا يذكر بسط الرزق بقرن به مشيئة الله

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

الرِّزْقُ فحسب؛ إذ لأفضل لهم، وإن كان أحدهم في درابته أبصر ذي عينين، وفي وعيه أسمع ذي أذنين، وفي شدته أبطش ذي يدين، وفي سخائه أجدو ذي كفين، وفي فصاحته أبلغ ذي لسان، بيد أن شرف المرء يقاس عند الله بحقيقة الإيمان وسلامة الجنان، راجع: «ف ض ل».

٢١- أسند الملك منفيًا إلى الرِّزْق في (٣٨): ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَغِيثُونَ﴾، وفيه دلالة على أن العبود يجب أن يكون مالمَّا للرِّزْق، فتخرج الأصنام من هذا الحكم، ويدخل فيه من ادعى الربوبية من المورسين. ولما علق بقوله: ﴿مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خرج كل أحد سوى الله تعالى. ولكن هذا المعنى لا يستقيم إلَّا بجعل ﴿رِزْقًا﴾ مصدرًا، و﴿شَيْئًا﴾ مفعولًا به للرِّزْق، وهو خلاف السماع، لأن المصدر من «رِزْق» مفتوح الراء، والاسم منه مكسور الراء، كما تقدم.

ونرى أن ﴿رِزْقًا﴾ مفعول به للملك، وأن الجواز والمجورور وما عطف عليه، إما متعلق بالفعل ﴿يَمْلِكُ﴾، وإما بنعت محذوف للفظ ﴿رِزْقًا﴾، وأن ﴿شَيْئًا﴾ على كلا التقديرين بدل من ﴿رِزْقًا﴾، فحسبه الجملة ﴿مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تأكيد لعدم استطاعة الأصنام رزق من عبودتها في قوله: ﴿وَلَا يَسْتَغِيثُونَ﴾، فلذا لم يرد في (٥٦): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الرِّزْقُ﴾. لعدم حاجة السياق إليه.

١٩- اختلف المفسرون في السُّكَّر والرِّزْق الحسن في (٣٥): ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾، فبعض عمم معناها، فقال: السُّكَّر: الحرام، والرِّزْق الحسن: الحرام، وبعض خصه، فقال: السُّكَّر: الخمر، أو التبيذ، أو الخَلْ، والرِّزْق الحسن: الثمر، أو الزبيب، أو هما معًا، أو الطعام مطلقًا.

ونرى أقرب الأحوال - والله أعلم - أن السُّكَّر: الخَلْ، لأنه يتخذ من ﴿ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ خاصة، وورد هذا المعنى بلسان الحبشة، كما روي عن ابن عباس. والرِّزْق الحسن: الزبيب، وهو ما جُفِّف من العنب، ويطلق على التين المجفَّف أيضًا، ولعله يطلق على ما جُفِّف من التمر على القوم.

ولانسح على هذا التفسير، لأن من فسر السُّكَّر بالحمر نسخ هذه الآية بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْفَيْسُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ المائدة: ٩٠. كما أنه يمنع أصحاب أبي حنيفة من القول بإباحة التبيذ أيضًا.

٢٠- قدر الله حلوم المشركين في (٣٦): ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾، حيث قيد سمور تسهم برزقه. والحرف في قوله: ﴿فِي الرِّزْقِ﴾ ظرفي مجازي، أي بما معاشر المشركين فضل الله بعضكم على بعض عند

وجعلها بعض معترضة بين قوله: ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ وقوله: ﴿نَحْنُ كَرُزُوكَ﴾، فربط الصلاة بالرزق، وفسر الآية بأن النبي ﷺ كان كاسف البال ومهتسا للرزق، وأنه شغل به عن الصلاة؛ وغير ذلك من الأقوال التي لاتليق بمقام رسول الله ﷺ وشخصيته الفذة.

٢٦- وصف الله في (٥١) بأنه خير الرازقين: ﴿أَمْ تَسْتَلْتُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ﴾، وفيه دلالة على أن المشركين كانوا يعطون خراجا ورزقا لمن يسألهم أيضا، إلا أنه تعالى فضل خراجهم ورزقه على خراجهم ورزقهم، ومدح نفسه بأنه ﴿خَيْرُ الرَّاغِبِينَ﴾، ونظيره قوله في (١٠٥): ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ﴾ و (٦٦): ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ﴾ و (٨٢): ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ﴾.

٢٧- قرن الله الرزق بالمراحل التي يمر بها الإنسان في الدنيا والآخرة في (٦١): ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيْبُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيْكُمْ خَلِّ مِنْ شَرِّ مَا كَانَكُمْ مِنْ يُفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ﴾، وهي الحياة والموت والبعث؛ حيث عجز المشركين بعبادتهم ما لا يقدر على ذلك.

و حاجتهم تعالى بالرزق لأثره في الإنسان أثناء حياته وبعد مماته، واقتصر في ذلك عليه وعلى ما له مساس له، فما احتج عليهم بخلق السموات والأرض وما فيها، أو بإتزال الفيت وإحياء الأرض وإنبات الزرع وإخراج الثمرات، أو إهلاك القرون الأولى، أو ملكه للدنيا والآخرة وغير ذلك.

٢٢- قابل الله العبد المملوك وعجزه بالمحرر الكريم وإنفاقه في (٣٩): ﴿ضَرْبُ اللَّهِ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾، وفيها إشارة إلى قوة الرزق الحسن وسعة رعايه، وحث على التخلص من الرق والعبودية، والتشجيع على كسب الرزق الحلال، والإنفاق في سبيل الله سرا وعلانية.

٢٣- أسند الإتيان إلى الرزق في (٤٠): ﴿وَضَرْبُ اللَّهِ مَثَلًا قَوْمٍ كَانَتْ أَيْمَنُهُمْ مَطْمِئِنَةً بِأَنْبِيَآءِهِمْ رِزْقُهُمْ رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾، أي باقي الرزق أهل القرية دون أن يبذلوا جهدا في طلبه وكسبه، وإليه استند الإمام علي عليه في قوله لابنه الإمام الحسن عليه: «اعلم يا بني أن الرزق رزاق رزق؛ رزق طلبه، ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأت به أنك»^(١).

٢٤- إن قيل: لو قال في (٤٥): ﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾، فليأتكم به ولينلطف... لكان الكلام أخصر.

يقال: ذكر الرزق ليبين جهة الطعام وصفته، وهو الرزق الحلال، كما بين الطعام محمزه، وهو الزكاة، فكلها ممتمة للآخر، ويتعذر الاستغناء عن أحدهما دون الآخر، راجع: «طع م».

٢٥- ضمن الله لرسوله الرزق في (٤٧): ﴿وَأَسْرُ أَهْلِكَ بِالْهَلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْتَكْ رِزْقًا نَحْنُ كَرُزُوكَ﴾، وجملة «لَا تَسْتَكْ رِزْقًا» استثنائية،

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: (١٦): (١١٢).

٢٨ - كان بقي العباد في الأرض سبيًا لتضييق الله الرزق عليهم في (٧٤): ﴿وَلَوْ يَسْتَطِيعُ اللَّهُ الرَّزْقُ لِيُعَذِّبُوا لَبَقُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ﴾. وهذا لطف منه تعالى ورحمة ما داموا يتلاطفون ويتراحمون. ولكن إذا ما تقاطعوا، وقلب بعض لبعض ظهر المجن، وسع لهم الرزق، فبقي بعضهم على بعض، كما نرى التماس في عصرنا؛ حيث يفتح المترفون المتضعفين ويطرونهم، ويتنافسون فيما بينهم ويتفاليون، وقد ذكر ابن عباس: إذا قال: «بقيهم في الأرض: طلبهم منزلة بعد منزلة، ودأبة بعد دأبة، ومليسا بعد ملبس».

٢٩ - اتفق المفسرون قاطبة على أن الرزق هو المطر في (٧٦): ﴿وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾. إلا أن سيد قطب ضعف قولهم وسع معناه، فقال: «ولكن رزق السماء أوسع، فهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل أنرا في إحياء الأرض من الماء، بل إنها هي التي ينشأ عنها الماء بإذن الله، فحرارة الشمس هي التي تبخر الماء من البحار، فتتكاثف وتنزل أمطارا، وتجري عيونا وأنهارا، وتحيا بها الأرض بعد موتها؛ تحيا بالماء، وتحيا بالحرارة والضياء سواء».

بيد أن هذه الآية من سورة مكية وردت آياتها في حجاج مشركي مكة، وكانوا لا يفقهون تحوّل الماء بخاراً ثم نزوله من السماء مطراً، فقصر الله مخاطبتهم على ما يفكرون، وكان مبلغ علمهم أن المطر ينزل من السماء، ومرادهم بذلك السحاب، لقربه منها، فجاءت

الآيات بهذا المعنى غالباً، سواء ذكر لفظ السماء - كما في هذه الآية - أم لم يذكر، كقوله: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ السَّمَاءَ فَاطْرِجًا يَدِيرُ مِنْ كُلِّ السَّمَاءَاتِ﴾ الأعراف: ٥٧.

وسمي الرزق مطراً أعلى الجاز، وهو من باب تسمية السبب باسم المسبب، و(من) في قوله: ﴿مِنْ رِزْقِي﴾ بيانية، ونظيره قوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ البقرة: ١٦٤.

٣٠ - خص الله بني إسرائيل برزقهم من الطيبات في (٧٧): ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾. وفي أربع آيات أخرى أيضاً، كما تقدم في رقم (٣). وخص المسلمين بهذا الضرب من الرزق في خمس آيات أيضاً، ومنها (٤١): ﴿فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾. كما خص الناس قاطبة بلطف ﴿بَنِي آدَمَ﴾ في آيتين، وهما: (١٩): ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ و(٤٤): ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾. وبخطاب عام في آيتين أيضاً، وهما: (٣٧): ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ و(٧٢): ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾.

ولم يخص أمة عيسى عليه السلام بالرزق الطيب، ولعل سبب ذلك يعود إلى أكلهم لحسم الخنزير، وهو من الخبائث التي أشار إليها في قوله: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوءًا عِنْدَهُمْ فِي الثُّورِيِّ وَالْأَجْلِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ﴾

الدوابّ وخلايا التحلّ أمور ثمهد السبيل لطعام الإنسان، لأنها تقول إلى ما يتناولوه و يأكله.

يقال له: هذا وسط يعطّل كلّ ما خلقه الله في الدنيا، ويؤوّل ما خلقه في الآخرة أيضاً، ف قوله: ﴿جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِزْقَانُ﴾ آل عمران: ١٥، يبين نعيم الآخرة، ولكنه لم يتعرض لطعامها، إلا أن الأنهار - على هذا الرأى - تمدّ الجنّات بالماء فتتمو وتثمر، وهو استنتاج باطل، إذ لم يرد فيه نص ولا أثر.

٣٢- يرى أغلب المفسرين أن الرزق هو المطر أو التلج في (٧٩): ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ وقد عيّن فيها مكان الرزق دون غيرها من الآيات، وهو السماء، أي السحاب. وقُدّم متعلّق الخبر المحذوف ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ على المبتدأ ﴿رِزْقُكُمْ﴾ لحصر هذا المعنى به، و لروى الآيات، والتقدير: رزقكم موجود في السحاب.

وأولّ مجاهد الرزق بالجنة في أحد قوله، قال: «الجنة في السماء وما توعدون من خير أو شر»، وأول آخر ﴿السَّمَاءِ﴾ بالقرب الإلهي، فقال: «عند الله - الذي في السماء - رزقكم».

وقدّر بعض مضافاً إلى الرزق، والتقدير: وفي السماء سبب أو تقدير رزقكم، وأبدل بعض آخر الحرف (في) بالباء، صلة للفعل مقدر بلفظ «بأي»، كما في قول ابن عباس، أو «ينزل» في قول القمي.

٣٣- تتضمن الآية (٨٠) تعريضاً للمشرّكين: ﴿وَمَا أُرِيدُ بِهِمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾، إذ

وَيَضَعُ عَلَيْهِمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَصْلَالُ أَلْسِنَتٌ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَغَزَوُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿الأعراف: ١٥٧﴾، راجع: «خ ب ث» و«ط ي ب».

٣١- فسّر الرزق بالطعام في (٧٩): ﴿وَالثَّحْلُ بَأْسِمَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ رزقاً للبياد، وفي علّة نصبه ثلاثة وجوه:

الأول: أنه مفعول مطلق، والتقدير: رزقناهم رزقاً، لأنّ إنبات ما ذكر رزق.

والثاني: أنه مفعول لأجله، والتقدير: أنبتنا ذلك للرزق.

والثالث: أنه حال، والتقدير: أنبتنا هذه الأشياء مرزوقاً للبياد.

والوجه الأول والثاني أقرب لفظاً، والثالث أقرب معنى، لأن الله لم ينبئت الجنة والأشجار والتخيل لطعام العباد فحسب، بل أنبتنا لوقودهم أيضاً: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ يس: ٨٠، و لرعي دواهم: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِمَّا شَجَرَ فِيمَ تَسْجُبُونَ﴾ التحل: ١٠، و لرفاههم: ﴿أَمْسِنَ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِي لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنزَلْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ التمل: ٦٠، و لغيرهم مما ينتفعون به: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الثَّحْلِ أَنْ اخْضَرْ مِنْ أَلْبِالِ يَبُوتَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَغْرِشُونَ﴾ التحل: ٦٨.

و لربّ قائل يقول: ما ذكر من الوقود ورعي

وفيها يُعْثَرُ:

١- ذهب كثير من المفسرين إلى أن الرزق هو الثبوة والحكمة في (٨٩) ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا﴾، أو هو الإيمان والهدى، أو العلم والمعرفة. ورأى بعض أنه المال الحلال، ونُسب إلى ابن عباس أنه قال: «كان شبيب كثير المال». ولكن إن صحّت نسبة هذا الحديث إلى ابن عباس، فإنه لم يؤثّر أنه رواه عن النبي ﷺ مطلقاً، وأخبار الأنبياء لا تؤثر إلا عن نبي أو وصي نبي.

٢- الرزق في (٩٠) هو الإيمان والهدى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾، وفسره مغنيّة بالرزق، ورأى أنه مقدّمة للمباشرة في طلبه، فقال: «ذكر سبحانه في هذه الآية أنه اللطيف الرزاق، ومعنى الرزاق أن الله يهب الإنسان القوة وجميع الطاقات التي تؤهله للعمل من أجل الرزق، ويرشده إلى طريقه وسيله».

٣- جاء الرزق بمعنى الشكر في (٩١): ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَتْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾، فهل هو تفسير أو قراءة؟ روى الطبري مسنداً عن علي عليه السلام، عن النبي ﷺ، قال في تفسير الآية: «شكركم أنكم تكذبون»، قال: يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا». كما روى عن علي أيضاً أنه كان يقرأها: «وتجملون شكركم أنكم تكذبون».

وروى القمي في سند طويل عن علي عليه السلام أنه قرأ في الصلاة: «وتجملون شكركم أنكم تكذبون»، وقال: «سمعت رسول الله ﷺ يقرأها كذلك».

كانوا يقدمون الطعام إلى أئمتهم، ويرزقون من يقوم على خدمتها من الكهنة، فكأنه قال لهم: لأرشدكم رزقاً ترزقوني به كما ترزقون كهنة أصنامكم، ولأرشدكم طعاماً تطعموني به كما تطعمون أهلكم، وعلل ذلك بقوله في الآية اللاحقة (٨١): ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَبَّ﴾.

٣٤- جعل الله جزءاً من الرزق في (٨٤): ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾، ويرزقه من حيث لا يحسب، وقد ورد في الأخبار أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، ولكن لا يمتنع ذلك من تعميم معناها، كما فعل بعض المفسرين. قال ابن عطية: «يرزقه ما يطعم أهله ويوسع عليه»، وقال الطباطبائي: «يرزقه من الزوج والمال وكل ما يفتقر إليه في طيب عيشه وزكاة حياته».

وعده آخرون من الرزق المعنوي، ومنهم القرطبي، ففسره بالتواب، وروى الطبرسي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «يبارك له فيما آتاه».

ب- الرزق المعنوي:

٨٩- ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِيَّاكُمْ إِنِ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَ لَكُمْ مِنْهُ مَالًا فَيَكُونُ لَكُمْ عَنَّا إِزِيدُ إِلَّا الْأَمْلَاحَ مَا اسْتَفْطَيْتُمْ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾، هود: ٨٨.

٩٠- ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾

٩١- ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَتْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾

الشمسوري: ١٩

الواقعة: ٨٢

المحور الثاني: الرزق الأخروي، وفيه (١٨) آية:
الرزق المادي:

٩٢- ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾
البقرة: ٢٥

٩٣- ﴿وَرِزْقٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْعَذَابُ الَّذِي لَا يَسْتَوُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ البقرة: ٢١٢
٩٤- ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَحْيَاهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ﴾ آل عمران: ١٦٩

٩٥- ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ خَرَجَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الأعراف: ٥٠

٩٦- ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢

٩٧- ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِمْ رِزْقُ رَبِّكَ غَيْرٌ وَابْتَقَى﴾ طه: ١٣١

٩٨- ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

الأحزاب: ٣١
٩٩- ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أولسلك لهم رزق معلوم

١٠٠- ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقًا مَالَهُ مِنْ تَفَادٍ﴾ ص: ٥٤

١٠١- ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّا زَكَرَ أَوْ أُنْشِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَنْصَبُ يُدْخِلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزِقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المؤمن: ٤٠
١٠٢- ﴿رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبْنِيَّاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ الطلاق: ١١
وفيها بحث:

١- تصف الآية (٩٢) حال أهل الجنة حين ابتسار الرزق لهم: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾، واختلف في الرزق: أهو من ثمار أشجار الجنات خاصة أم من الطعام عامة؟ فمن قال: هو الثمار، جعل (من) في قوله: ﴿مِنْ ثَمَرَةٍ﴾ زائدة، والتقدير: كلما رزقوا منها ثمرة رزقا، أو تبعيضية، والتقدير: كلما رزقوا منها بعض ثمرة رزقا، أو ببيانته، والتقدير: كلما رزقوا منها رزقا هو ثمرة.

ومن قال: هو الطعام مطلقا، جعل (من) لاجتماع الغاية، والتقدير: كلما رزقوا منها مبتدأ ثمرة رزقا، و رأى بعض أن قوله: ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ هو رزق الدنيا، ومنهم النحوي الرازي، واستدل عليه بوجهين، كما تقدم في النصوص.

٢- وصف رزق الآخرة بأنه كريم في (٩٨): ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ رِزْقًا كَرِيمًا﴾.

وزعم النحوي الرازي أن «الكريم» لا يكون في الدنيا إلا وصفا للرزق، لأن الرزق مقدر فيها على

أيدي الناس، وأما «الكريم» في الآخرة فقد وُصف به نفس الرزق، لأنه يأتي بنفسه ولا يقدّر فيها على يد أحد.

ولكن «الكريم» جاء وصفاً في الدنيا لأسماء المعاني والذوات، ومنها المقام في قوله: ﴿وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ الشعراء: ٥٨، وهو يتصف بالإمساك والإرسال، والتقدير على أيدي الناس، كما سيأتي في «كريم».

٣ - جاء لفظ ﴿فَوَاكِهَ﴾ بدلاً من «رزق» في (٩٩): ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَقْلُومٌ﴾ فَوَاكِهَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ. والغاية من ذكر التامع ودون الاختصار على المتبوع تطميع السامع وترغيبه في نعيم الجنة، فيشرّب إليها، ويغفر فاه نحوها.

وفسر الزمخشري الآية على ظاهرها، وادّعى أن رزق أهل الجنة الفواكه فقط، وأنهم مستغنون عن حفظ صحتهم بالأقوات.

وهذا خلاف ما ورد في بعض الآيات والروايات أن في الجنة مأكلاً ومشرباً آخرى، ومنها قوله: ﴿مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ محمد: ١٥، ومنها ما روي عن معاذ، عن النبي ﷺ: «قل: يا رسول الله هل أتيت من طعام الجنة بشيء؟ قال: نعم، أتاني

جبريل بهريرة فأكلتها...»^(١) وما رواه المتقي الهندي عن عبد الله القشيري: قال: حدثني أنس بن مالك، قال: كنت أحجب النبي ﷺ، فسمعتة يقول: اللَّهُمَّ أطعنا من طعام الجنة، فأني بلحم طير مشوي...»^(٢) الرزق المعنوي:

١٠٣ - ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الأنفال: ٤

١٠٤ - ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَصَرَّوْا أُولَئِكَ لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الأنفال: ٧٤

١٠٥ - ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الحج: ٥٠

١٠٦ - ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ الحج: ٥٨

١٠٧ - ﴿الْغَيْبَاتِ لِلْغَيْبِينَ وَالْغَيْبُونَ لِلْغَيْبَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّجُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ التور: ٢٦

١٠٨ - ﴿لَيَجْزِيَنَّهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَبَإِذْنِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ التور: ٣٨

١٠٩ - ﴿لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ سبأ: ٤

(١) فيض القدير: (١: ١٣٠).

(٢) كنز العمال: (١٣: ١٦٧).

ر س خ

الرَّاسِخُونَ

لفظ واحد، مرتان؛ في سورتين مدينتين

التَّصَوُّصُ اللَّغَوِيُّ

الحَلِيلُ: رَسَخَ الشَّيْءُ رُسُوخًا، إذا تَبَتَّ في موضعه، وأَرَسَخْتُهُ إِرْسَاخًا، كالحَجَرِ يَرَسُخُ في الصَّحِيفَةِ، والعِلْمُ يَرَسُخُ في القَلْبِ. وهو راسِخٌ في العِلْمِ: داخِلٌ فيه مُدْخَلًا ثَابِتًا. ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ آل عمران: ٧، يقال: هم المُدَارِسُونَ.

والبَيْضَةُ الرَّاسِخَةُ: الثَّابِتَةُ. [ثمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ] وَرَسَخَ الْقَدِيرُ رُسُوخًا: نَشَأَ مَاؤُهُ فَذَهَبَ.

(١٩٦: ٤)

نَحْوُهُ الصَّاحِبُ (٤: ٢٦٠). وابن سيدة (٥: ٧٥). اللَّيْثُ: رَسَخَ الْمَطَرُ رُسُوخًا: إذا نَضِبَ نَدَاهُ في داخِلِ الْأَرْضِ فَاتْلَقَى الثَّرْيَانُ. (الأزهري: ٧: ١٦٧) شَعِيرٌ: قال خَالِدُ بْنُ جَنْبَةَ: الرَّاسِخُ في العِلْمِ: الِيعْمِدُ الْعِلْمِ. (الأزهري: ٧: ١٦٦)

ابن دُرَيْدٍ: رَسَخَ الشَّيْءُ يَرَسُخُ رُسُوخًا، إذا تَبَتَّ في الْأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ ثَابِتٌ: رَاسِخٌ.

(٢٠٦: ٢)

الْجَوْهَرِيُّ: رَسَخَ الشَّيْءُ رُسُوخًا: تَبَتَّ. وَكُلُّ ثَابِتٍ رَاسِخٌ. وَمِنْهُ: ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ آل عمران: ٧. (٤٢١: ١)

ابن فَارِسٍ: الرَّاءُ وَالسِّينُ وَالخَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الثَّبَاتِ. وَيُقَالُ: رَسَخَ: تَبَتَّ، وَكُلُّ رَاسِخٍ ثَابِتٌ.

أَبُو هَلَالٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسَخِ وَالْعِلْمِ: أَنَّ الرَّسَخَ هُوَ أَنْ يُعْلَمَ الشَّيْءُ بِدَلَالَةٍ كَثِيرَةٍ، أَوْ بِضَرُورَةٍ لَا يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا، وَأَصْلُهُ: الثَّبَاتُ عَلَى أَصْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ. وَإِذَا عُلِمَ الشَّيْءُ بِدَلِيلٍ لَمْ يُقَلَّ: إِنَّ ذَلِكَ رَسَخٌ.

الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُوخِ وَالثَّبَاتِ [وَالرَّسُو]: أَنَّ

الرَّسُوحُ كمال الثَّبات، والشَّاهد أنه يقال للشَّيء المستقرُّ على الأرض: ثابت وإن لم يتعلَّق بها تعلُّقاً شديداً، ولا يقال: راسخ، ولا يقال: حائط راسخ، لأنَّ الجبل أكمل ثباتاً من الحائط، وقال الله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ آل عمران: ٧، أي الثَّابِتُونَ فيه، وقد تكلمنا في ذلك قبل.

ويقولون: هو أرْسَخَهم في المكرمات، أي أكملهم ثباتاً لها.

وأما الرُّسُو فلا يستعمل إلا في الشَّيء الثقيل، نحو الجبل وما شاكلة من الأجسام الكبيرة، يقال: جبل راس ولا يقال: حائط راس ولا عود راس، وفي القرآن: ﴿يَسْمُوهُ فِي مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا﴾ هود: ٤١، شبهها بالجبل لعظمها.

فالرُّسُو: هوالثَّبات مع العِظَمِ والثَّقَلِ والعلوِّ، فإن استعمل في غير ذلك فعلى التشبيه والمقاربة، نحو قولهم: أرست العود في الأرض، (٢٤٧)

الرَّاعِيبُ: رُسُوخ الشيء: ثباته ثباتاً متمكناً.

ورَسَخَ الضدير: نَضَبَ ماؤه، ورَسَخَ تحت الأرض.

والرَّاسِخُ في العلم: المتحقِّق به الَّذي لا يعرضه شبهة، فالرَّاسِخُونَ في العلم، هم الموصوفون بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَزُتْهُمْ﴾ الحجرات: ١٥، وكذا قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ النساء: ١٦٢.

(١٩٥: ١)

الرَّمَحْشَرِيُّ: رَسَخَ الشَّيء: ثبت في مكانه

رُسُوخاً.

وجبل راسخ ودمثة راسخة، [ثم استشهد بشعر]

ومن المجاز: رَسَخَ الحِمْيَرُ في الصَّحيفة، والرَّقِيقُ الذَّهَبُ لا يرْسَخُ فيه الحِمْيَرُ.

ورَسَخَ العلم في قلبه، وفلان راسخ في العلم، وهو من الرَّاخِضِينَ فيه.

ورسَخَ حَبَّتِي في قلبي.

ورَسَخَ القدير: نَضَبَ ماؤه.

ورَسَخَ المطر في داخل الأرض حتَّى التقى منه الثَّرَيَانِ. (أساس البلاغة ١: ١٦٢)

القَيُومِيُّ: رَسَخَ الشَّيء: يَرَسُخُ بفتحين رُسُوخاً: ثبت، وكلَّ ثابت راسخ.

وله قدم راسخة في العلم، بمعنى البراعة والاستكثار منه. (٢٢٦: ١)

الْقِرْوَزِيَّادِيُّ: رَسَخَ رُسُوخاً: ثبت، والقدير: نش ماؤه ونضَبَ قذَهب.

والمطر: نَضَبَ تداً في الأرض فالتقى الثَّرَيَانِ.

وأرْسَخَ: أثبتته. (٢٦٩: ١)

صَجْعَمُ اللُّغَةِ: رَسَخَ يَرَسُخُ رُسُوخاً: ثبت، فهو راسخ، وكلَّ ثابت راسخ.

والرَّاسِخُ في العلم: الَّذي دخل فيه دخولاً ثابِتاً، وجمعه: راسخون. (٤٧٥: ١)

الْعَدْنَانِيُّ: ويقولون: رَسَخَ قَدَمَتُهُ في التحو.

والمصواب: أرْسَخَ قَدَمَتَيْهِ في التحو [رساخاً،

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

الرَّاسِخُونَ

١..... وَمَا يَظَلُّمْ قَارِئُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَ الْأَنْثَابِ. آل عمران: ٧

الَّتِي الْأَكْرَمَ ﷺ: (في حديث أنه سئل من الراسخون في العلم؟ فقال: من برت يمينه. وصدق لسانه. واستقام قلبه. وغف بطنه وفرجه. فذلك الراسخ في العلم. (التعليق ١٥: ٣) عائشة: كان من رؤسوخهم في العلم أن آمنوا بحكمه ومتشابهه. ولم يعلموا تأويله.

(الطبري ١٨٣: ٣) ابن عباس: البالغون بعلم التوراة عبد الله بن سلام وأصحابه. (٤٤٣) أنا من يعلم تأويله. (الطبري ١٨٣: ٣) أنا من الراسخين في العلم. (التعليق ١٤: ٣)

سمّاهم الله تعالى: الراسخين في العلم. فرسوخهم في العلم قولهم: ﴿آمَنَّا بِهِ﴾ أي بالمشابهة. ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ الحكم والمتشابهة. والتاسخ والمنسوخ. ما علمناه وما لم تعلمه.

مثله مجاهد والسدي. (التعليق ١٦: ٣) عمر بن عبد العزيز: انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾.

(الطبري ١٨٣: ٣) مجاهد: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون تأويله. ويقولون: ﴿آمَنَّا بِهِ﴾.

بجاز. أي تبيينهما: الجامع الكرّماني. والقاموس. والتاج. والمتن. والوسيط.

(معجم الأخطاء الثامنة: ١٠٣) محمد إسماعيل إبراهيم: رَسَخَ الشيء رُسُوخًا: ثبت واستقر في موضعه متمكنًا. ورَسَخَ في العلم أو الإيمان: تمكّن منه. ولم تعرض له فيه شبهة.

والراسخون في العلم: المتمكنون القاطنون فيه. (٢٢٠: ١)

محمود شيت: رَسَخَ رُسُوخًا: ثبت في موضعه متمكنًا. يقال: موضع راسخ: ثابت بقوة.

ودفاع راسخ: دفاع مكين. أرْسَخَهُ: جعله قويًا محصنًا.

يقال: أرْسَخَ الموضع الدفاعي: جعله قويًا راسخًا. يصمد أمام هجمات العدو. (٢٩٣: ١)

المُصْطَفَوِي: التحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الثبوت والاستقرار التام؛ بحيث ينفذ في المحل من كمال الاستقرار والتكّن وقامه.

وهذا المعنى هو الفارق بينها وبين مواد: الثبوت والرسوب والحق والرسي والتبّط والقي.

فإن الثبوت: مطلق الاستقرار. والرسوب: ذهاب شيء وصورته إلى أسفل. والرّسا: هو استقرار شيء عظيم ثأماً. وقد سبق أن الحق هو الثبوت مع المطابقة. والتي: يستعمل في الاستقرار من جهة الكمّيّة، كما أن التبّط: يستعمل في الثبوت من جهة المعنى والفكر، فراجعها. (١١٩: ٤)

مثله الرّبيع. (الطّبري ٣: ١٨٣)

أنا من يعلم تأويله. (التّعليق ٣: ١٤)

الإمام الباقر (عليه السلام): يعني تأويل القرآن كلّهُ،
إلا الله والرّاسخون في العلم، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل
الرّاسخين، قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من
التّزويل والتّأويل، وما كان الله مُنزلاً عليه شيئاً
لم يُعلّمه تأويله، وأوصيائه من بعده يتعلّمونه كلّهُ.

[و في حديث عنه (عليه السلام):] نحن نعلمه.

(العيّاشي ١: ٢٩٣)

السّديّ: هم المؤمنون، فبأنهم يقولون: أمّا
بنسخه ومنسوخه.

الإمام الصادق (عليه السلام): الرّاسخون في العلم:

هُم آل محمد (عليهم السلام). (العيّاشي ١: ٢٩٢)

[و في حديث عنه (عليه السلام):] نحن الرّاسخون في

العلم، فنحن نعلم تأويله. (العيّاشي ١: ٢٩٣)

مالك بن أنس: [الرّاسخون في العلم:] العالم

العامِل بما علم تبع له. (التّعليق ٣: ١٦)

القرّاء: قال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ثمّ

استأنف ﴿وَالرّاسِخُونَ فِيهِ﴾ فرفههم به - يقولون -

لا يتابعهم إعراب ﴿اللَّهُ﴾ وفي قراءة أبي (وَيَقُولُ

الرّاسِخُونَ)، وفي قراءة عبدة (إِنْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا عِنْدَ

اللّهِ وَالرّاسِخُونَ فِيهِ الْعِلْمُ يَقُولُونَ). (١: ١٩٦)

أبو عبيدة: العلماء، ورسخ أيضاً في الإيمان.

(١: ٨٦)

الطّبري: اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك،

وهل ﴿الرّاسِخُونَ فِيهِ﴾ معطوف على اسم ﴿اللَّهُ﴾

بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أم هم

مستأنف ذكرهم، بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون:

أمّا بالمتشابه وصدّقنا أنّ علم ذلك لا يعلمه إلا الله؟

فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك

إلا الله وحده منفرداً بعلمه. وأمّا الرّاسخون في

العلم، فإنهم ابتدئ الخبر عنهم بأنهم يقولون: أمّا

بالمتشابه والحكم، وأنّ جميع ذلك من عند الله. ذكر

من قال ذلك:

[في حديث]: قال هشام بن عروة: كان أبي

يقول في هذه الآية، ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾

وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، إنّ الرّاسخين في العلم

لا يعلمون تأويله، ولكنهم يقولون: ﴿أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ

عِنْدِ رَبِّنَا﴾.

[و في حديث]: أبي نبيك الأسديّ قوله: ﴿وَمَا

يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾.

فيقول: إنكم تصلون هذه الآية، وإنّها مقطوعة:

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

يَقُولُونَ أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾. فانتهى علمهم

إلى قولهم الذي قالوا.

[و في حديث]: عن مالك في قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ

تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ قال: ثمّ ابتداء فقال: ﴿وَالرّاسِخُونَ

فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، وليس

يُعلمون تأويله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعلم تأويله

إلا الله والرّاسخون في العلم، وهم مع علمهم بذلك

ورسوخهم في العلم يقولون: ﴿أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ

رَبَّنَا ۞

[في حديث]: عن محمد بن جعفر بن الزبير: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ﴾ الذي أراد، ما أراد ﴿وَاللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ فكيف يختلف، وهو قول واحد من رب واحد؟ ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لتأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فائق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت به الحجة، وظهر به العذر، وزاح به الباطل، ودفع به الكفر.

فمن قال القول الأول في ذلك، وقال: إن الراسخين لا يعلمون تأويل ذلك، وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بآية من عند الله، فإنه يرفع «الراسخين في العلم» بالابتداء في قول البصريين، ويجعل خبره ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾. وأما في قول بعض الكوفيين، فبالعائد من ذكرهم في ﴿يَقُولُونَ﴾ وفي قول بعضهم: بجمله الخبر عنهم، وهي ﴿يَقُولُونَ﴾.

ومن قال القول الثاني، وزعم أن الراسخين يعلمون تأويله، عطف بـ «الراسخين» على اسم ﴿الله﴾، فرفعهم بالعطف عليه.

والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجمله خبرهم بعدهم، وهو ﴿يَقُولُونَ﴾، لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبي ﴿وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ كما

ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرأه.

وفي قراءة عبد الله: (إِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ).

وأما معنى التأويل في كلام العرب، فإنه: التفسير والمراجع والمصير. [ثم استشهد بشعر]

(١٨٢: ٣)

الرَّجَّاجُ: ومعنى ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ أي الثابتون.

يقال: رَسَخَ الشيءَ يَرَسُخُ رُسُوخًا، إذا ثبت، أي يقولون: صدقنا بأن الله يبعثنا، ويؤمنون بأن البعث حق، كما أن الإنشاء حق، ويقولون: ﴿كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾.

السَّجِسْتَانِي: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾: الذين رَسَخَ علمهم وإيمانهم وثبت، كما يرسخ التخل في منابته. (٣٧٨: ١)

الثَّعَّاسُ: المعنى: والثابتون في العلم المتشبهون إلى ما يحاط به منه، مما أباح الله خلقه بلوغه، يقولون: آمنا به على التسليم والتصديق به، وإن لم ينتهوا إلى علم ما يؤول إليه أمره.

ودل على هذا: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ أي المحكم والمتشابه، فلو كان كله عندهم سواء، لكان كله محكما، ولم ينسب شيء منه إلى المتشابه.

وهذا قول حسن، ولكنه على قول من قال: المحكم الذي لا ينسخ نحو «الأخبار» ودعاء العباد إلى التوحيد، والمتشابه ما يحتمل التسخين من الفرائض، لم يكن إلى العباد علم تأويله، وما ثبتت

عليه .

ومن جعل تأويله بمعنى تفسيره، لأنه ما يؤول إليه معنى الكلام، فالرأسخون في العلم عنده يعلمون تأويله.

والقول الأول وإن كان حسناً، فهذا أبين منه، لأن واو العطف، الأولى بها أن تدخل الثاني، فيما دخل فيه الأول، حتى يقع دليل بخلافه.

وقد مدح الله عز وجل الراسخين، بتيبائهم في العلم، فدل على أنهم يعلمون تأويله. وقد قال جل وعز ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِرُ﴾ ٨٢، وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه دعا لابن عباس فقال ﷺ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل».

(٣٥٢: ١)

التعليبي: اختلف العلماء في نظم هذه الآية وحكمها.

فقال قوم: الواو في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ واو العطف، يعني أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. وهم مع علمهم يقولون: ﴿أَمْثَلُ بِهِ﴾.

وهو قول مجاهد والربيع، ومحمد بن جعفر بن الزبير، واختيار القسبي. قالوا: معناها: يعلمونه ﴿وَيَقُولُونَ أَمْثَلُ بِهِ﴾ فيكون قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾، حالاً، والمعنى: الراسخون في العلم قائلين أمثاله.

[إلى أن قال:]

ومما يؤيد هذا القول أن الله تعالى لم ينزل كتابه إلا ليتنفع له مبارك، ويدل عليه على المعنى الذي

أراد، فقال: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ ص: ٢٩، وقال: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ الشعراء: ١٩٥.

و «المدين»: الظاهر، وقال: ﴿يَكْتَابُ فَصْنَةً﴾ الأعراف: ٥٢، فوصف جميعه بالتفصيل والتبيين، وقال: ﴿لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ التحل: ٤٤، ولا يجوز أن تبين ما لا يعلم، وإذا جاز أن يعرفه الرسول ﷺ مع قوله: «لَا يَغْلِبُهُ إِلَّا اللَّهُ» جاز أن يعرفه الراسخون من أصحابه.

وقال: ﴿أَتْلَوْهُمَا مَا نُزِّلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الأعراف: ٣، ولا تؤمر بالتأويل، لأنه لو لم يكن للرأسخين في العلم هذا لم يكن لهم على المعلمين والجهال فضل، لأنهم أيضاً يقولون: ﴿أَمْثَلُ بِهِ كُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، ولأننا لم نر من المفسرين على هذه الغاية قوماً يؤفقوا عن شيء من تفسير القرآن، وقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل أعززه كله وفسروه حتى حروف التهجي وغيرها. [إلى أن قال:]

وقال آخرون: الواو في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ واو الاستئناف، وتم الكلام وانقطع عند قوله: ﴿وَمَا يَغْلِبُهُمْ تَأْوِيلُ إِلَّا اللَّهُ﴾، ثم ابتداء وقال: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمْثَلُ بِهِ كُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ ابتداءً وخبره في ﴿يَقُولُونَ﴾، وهذا قول عائشة، وغزوة بن الزبير، ورواية طاووس، عن ابن عباس، واختيار الكيساني، والقراء والمفضل بن سلمة، ومحمد بن

وجريرو، قالوا: إن الراسخين لا يعلمون تأويله، ولكنهم يؤمنون به.
والآية راجعة على هذا التأويل إلى العلم بما في أجل هذه الأئمة، ووقت قيام الساعة، وفناء الدنيا، ووقت طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج الدجال، وبأجوج ومأجوج، وعلم الروح، ونحوها مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه.

وقال بعضهم: اعلم أن التشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه دوننا، ونفسه نحن، ولم تتجد بذلك، بل الزمنا العمل بأوامره واجتناب نواهيه. ومما يصدق هذا القول قراءة عبد الله (أن تأويله لا يعلم إلا عند الله والرأسخون في العلم يقولون استأثر). [إلى أن قال:]

﴿الرأسخون﴾: الداخلون في العلم الذين

أتقنوا علمهم، واستنبطوه، فلا يدخلهم في معرفتهم شك، وأصله من رسوخ الشيء في الشيء، وهو ثبوته وأوجب فيه، يقال: رسخ الإيمان في قلب فلان، فهو يرسخ رسخاً ورسوخاً، وكذلك في كل شيء، ورسخ رسخ، وهذا كما يقال: مسلوخ ومصلوخ.

وقال بعض المفسرين من العلماء: الراسخون علماء، مؤمنون أهل الكتاب، مثل عبد الله بن سلام وابن سوريا وكعب.

وقيل: ﴿الرأسخون﴾ في العلم هم بعض الدارسين علم التوراة. [إلى أن قال:]

وقال بعضهم: ﴿الرأسخون في العلم﴾: من وجد في عمله أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله تعالى، والتواضع بينه وبين الخلق، والزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. [و استشهد بالشعر مرتين]

نحوه البقوي:
المأوردي: فيه وجهان:
أحدهما: يعني الثابتين فيه، العاملين به.
والثاني: يعني المستنبطين للعلم والعاملين؛ وفيهم وجهان:
أحدهما: أنهم داخلون في الاستثناء، وتقديره: أن الذي يعلم تأويله الله والرأسخون في العلم جميعاً.

الثاني: أنهم خارجون من الاستثناء، ويكون معنى الكلام: ما يعلم تأويله إلا الله وحده، ثم استأنف فقال: ﴿الرأسخون في العلم﴾ (١: ٣٧٢) الواحدية: أي الثابتون فيه، والرسوخ في اللغة: الثبوت في الشيء.

رسخوا في العلم، أي تبتوا فيه وتمكنوا، وعضوا فيه بخرس قاطع.

ومنهم من يقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ ويتدنى: ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ﴾، ويفسرون التشابه بما استأثر الله بعلمه وبعمق الحكمة فيه من آياته، كعدد الزبانية ونحوه. والأول هو الوجه، و﴿يَقُولُونَ﴾ كلام مستأنف موضح لحال الراسخين. بمعنى هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون: ﴿أَمْثَلُ بِهِ﴾ أي بالمشابهة.

نحوه التسفي: (١٤٦: ١)

أين عظيمة: [تقل القولين في الآية ثم أدام:] وهذه المسألة إذا تؤملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق، وذلك أن الله تعالى قسم أي الكتاب قسمين: محكما ومتشابها:

فالحكم هو المتضح المعنى لكل من يفهم كلام العرب، لا يحتاج فيه إلى نظر، ولا يتعلق به شيء يلبس، ويستوي في علمه الراسخ وغيره.

والمتشابه يتنوع، فمنه ما لا يعلم أبته كأمر الروح وأماد المغيبات التي قد أعلم الله بوقوعها إلى سائر ذلك، ومنه ما يحصل على وجوه في اللفظة ومناح في كلام العرب، فيتأول تأويله المستقيم، ويُرَال ما فيه مما عسى أن يتعلق به من تأويل غير مستقيم، كقوله في عيسى: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ التساء: ١٧١، إلى غير ذلك.

ولا يستوي أحد راسخا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما أقدر له، وإلا فمن لا يعلم

سوى الحكم فليس يستوي راسخا.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَتْلُمُ تَأْوِيلَهُ﴾ الضمير عائد على جميع متشابه القرآن، وهو نوعان كما ذكرنا، فقوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ مقنض ببديهة العقل أنه يعلمه على الكمال والاستيفاء، يعلم نوعيه جميعا.

فإن جعلنا قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ عطفًا على اسم ﴿اللَّهُ﴾ تعالى، فالمنى إدخالهم في علم التأويل لا على الكمال، بل علمهم إنما هو في التسوع الثاني من التشابه، وبديهة العقل تقضي بهذا. والكلام مستقيم على فصاحة العرب، كما تقول: ما قام لنصري إلا فلان وفلان، وأحدهما قد نصرك بأن حارب معك، والآخر إنما أعانك بكلام فقط، إلى كثير من المثل.

فالمنى: وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله والراسخون، كل بقدره، وما يصلح له، ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ بحال قول في جميعه ﴿أَمْثَلُ بِهِ﴾، وإذا تحصل لهم في الذي لا يعلم ولا يتصور عليه تميزه من غيره، فذلك قدر من العلم يتأويله.

وإن جعلنا قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ رفعا بالابتداء مقطوعا عما قبله، فنسميتهم «راسخين» يقتضي بأنهم يعلمون أكثر من الحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع. وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الأحكام، ومواقع المواضع؛ وذلك كله بقرينة مفعلة، فالمنى: ﴿وَمَا يَتْلُمُ تَأْوِيلَهُ﴾ على الاستيفاء إلى

صحيح. ورجع ابن فورك أن الراسخين يعلمون التأويل، وأظن في ذلك. (٤٠٣: ١)
نحوه القرطبي. (١٦: ٤)
الطبرسي: أي الثابتون في العلم، الضابطون له، المتقنون فيه.

واختلف في نظمه وحكمه على قولين:
أحدهما: أن «الراسخين» معطوف على «الله» بالواو، على معنى أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله، وإلا الراسخون في العلم، فإنهم يعلمونه، «وَيَقُولُونَ» على هذا في موضع التصب على الحال، وتقديره: قائلين «أَمْثَابَهُ كُلِّ مِنْ عِلْمِ رَبَّنَا». [ثم استشهد بشعر]

وهذا قول ابن عباس، والربيع، ومحمد بن جعفر بن الزبير، واختار أبي مسلم، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام. [إلى أن قال:]

ومما يؤيد هذا القول أن الصحابة والقابعين أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن، ولم نرهم توقفوا على شيء منه، ولم يفسروه بأن قالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله. وكان ابن عباس يقول في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم.

والقول الآخر: أن الواو في قوله: «وَالرَّاسِخُونَ» واو الاستئناف، فعلى هذا القول، يكون تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى، والوقف عند قوله: «وَمَا يَفْقَهُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ» وبيتي: «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمْثَابَهُ» فيكون مبتدا وخبر، وهذا قول عائشة، وعروة بن

الله، والقوم الذين يعلمون منه ما يمكن أن يعلم يقولون في جمعه: «أَمْثَابَهُ كُلِّ مَنْ عِلْمُهُ رَبَّنَا» وهذا القدر هو الذي تعاطى ابن عباس رضي الله عنه، وهو ترجمان القرآن، ولا يتأول عليه أنه علم وقت الساعة، وأمر الروح وما شاكله.

فإعراب «الرَّاسِخُونَ» يحتمل الوجهين، ولذلك قال ابن عباس بهما، والمعنى فهما يتقارب بهذا النظر الذي سطرناه.

فأما من يقول: إن المتشابه إنما هو ما لا سبيل لأحد إلى علمه، فيستقيم على قوله: إخراج الراسخين من علم تأويله، لكن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير صحيح، بل الصحيح في ذلك قول من قال: المحكم: ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحداً، والمتشابه: ما احتل من التأويل أوجهها، وهذا هو متبع أهل الزيد، وعلى ذلك يترتب النظر الذي ذكرته.

ومن قال من العلماء المختل: بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه، فإنما أرادوا هذا النوع وخافوا أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال، وكذلك ذهب الزجاج إلى أن الإشارة بما تشابه منه إنما هي إلى وقت البعث الذي أنكره، وفسر باقي الآية على ذلك، فهذا أيضاً تخصيص لا دليل عليه.

وأما من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ، فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل، لكن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير

الزبير، والحسن، ومالك، واختيار الكسائي،
والفسراء، والمجاني، وقالوا: إن الراسخين
لا يعلمون تأويله، ولكنهم يؤمنون به.
فالأية راجعة على هذا التأويل إلى العلم بمدة
أجل هذه الأمة، ووقت قيام الساعة، وفناء الدنيا،
ووقت طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى،
وخروج الدجال، ونحو ذلك مما استأثر الله بعلمه،
ويكون التأويل على هذا القول بمعنى التأويل،
كقوله: ﴿هَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي
تَأْوِيلَهُ﴾ الأعراف: ٥٣، يعني الموعود به. (١: ٤١٠)
الفخر الرازي: اختلف الناس في هذا الموضع،
فمنهم من قال: تم الكلام هاهنا، ثم الوارد في قوله:
﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ أو الابتداء، وعلى هذا
القول: لا يعلم المتشابه إلا الله. وهذا قول ابن عباس
وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والفسراء، ومن
المعتزلة قول أبي علي المجاني، وهو المختار عندنا.
والقول الثاني: أن الكلام إنما يتم عند قوله:
﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ وعلى هذا القول يكون
العلم بالمتشابه حاصلًا عند الله تعالى وعند
الراسخين في العلم. وهذا القول أيضًا مروى عن ابن
عباس، وشجاهد، والربيع بن أنس، وأكثر
المتكلمين، والذي يدل على صحة القول الأول
وجوه:

الحجة الأولى: أن اللفظ إذا كان له معنى راجع،
تم دل دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غير
مراد، علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك

الحقيقة. وفي المجازات كثرة، وترجيح البعض على
البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية،
والترجيحات اللغوية لا تفي إلا الظن الضعيف.
فلذا كانت المسألة قطعية يقينية، كان القول فيها
بالدلائل الظنية الضعيفة غير جائز، مثاله قال الله
تعالى: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة:
٢٨٦. ثم قال الدليل القاطع: على أن مثل هذا
التكليف قد وجد على ما بيننا في البراهين الخمسة في
تفسير هذه الآية، فعلمنا أن مراد الله تعالى ليس ما
يدل عليه ظاهر هذه الآية، فلا بد من صرف اللفظ
إلى بعض المجازات، وفي المجازات كثرة، وترجيح
بعضها على بعض لا يكون إلا بالترجيحات
اللغوية، وأنها لا تفي إلا الظن الضعيف. وهذه
المسألة ليست من المسائل الظنية، فوجب أن يكون
القول فيها بالدلائل الظنية باطلاً.
وأيضًا قال الله تعالى: ﴿أَلَرَأَيْتُمْ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَىٰ﴾ طه: ٥. دل الدليل على أنه يمتنع أن يكون
الإله في المكان، فعرضا أنه ليس مراد الله تعالى من
هذه الآية ما أشر به ظاهرها، إلا أن في مجازات
هذه اللفظة كثرة، فصرف اللفظ إلى البعض دون
البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية الضعيفة.
والقول بالظن في ذات الله تعالى وصفاته غير جائز
بإجماع المسلمين. وهذه حجة قاطعة في المسألة،
والقلب الخالي عن التعصب يميل إليه، والفترة
الأصلية تشهد بصحته وبالله التوفيق.

عالم بالمعلومات التي لانهاية لها، وعلما أن القرآن كلام الله تعالى، وعلما أنه لا يتكلم بالباطل والصمت، فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لا يجوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى، بل مراده منه غير ذلك الظاهر، ثم فوضوا تعيين ذلك المراد إلى علمه، وقطعوا بأن ذلك المعنى أي شيء كان، فهو الحق والصواب، فهؤلاء هم الراسخون في العلم بالله؛ حيث لم يزعمهم قطعهم بترك الظاهر، ولا عدم علمهم بالمراد على التعمين عن الإيمان بالله، والجزم بصحة القرآن.

الحجة الرابعة: لو كان قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ مقطوعاً على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ لصار قوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ ابتداء، وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة، بل كان الأولى أن يقال: وهم يقولون آمنا به، أو يقال: ويقولون آمنا به.

فإن قيل: في تصحيحه وجهان: الأول: أن قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ كلام مبتدأ، والتقدير: هؤلاء المالون بالتأويل يقولون آمنا به. والثاني: أن يكون ﴿يَقُولُونَ﴾ حالاً من الراسخين.

قلنا: أما الأول: فمذموم، لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الإضمار أولى من تفسيره بما يحتاج معه إلى الإضمار.

والثاني: أن ذا الحال هو الذي تهدم ذكره، وها هنا قد تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخين في العلم، فوجب أن يُجعل قوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ حالاً من الراسخين لاسن ﴿اللَّهُ﴾ تعالى، فيكون

الحجة الثانية: وهو أن ما قبل هذه الآية يدل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم؛ حيث قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ بِهِ ابْتِغَاءَ ابْتِغَاءٍ ابْتِغَاءً ابْتِغَاءً تَأْوِيلِهِ﴾ ولو كان طلب تأويل المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى ذلك.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة، كما في قوله: ﴿يَسْتَطِيعُونَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ الأعراف: ١٨٧، وأيضاً طلب مقادير الثواب والعقاب، وطلب ظهور الفتن والتصرة، كما قالوا: ﴿لَوْ مَا تَأْتِيَانَا بِالْمَلِيكَةِ﴾ الحجر: ٧.

قلنا: إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه، ودل العقل على صحة هذه القسمة، من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم، وحمله على معناه الذي ليس براجح هو المتشابه، ثم إنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه، كان تخصيص ذلك ببعض التشابهات دون البعض تركاً للظاهر، وأنه لا يجوز.

الحجة الثالثة: أن الله مدح الراسخين في العلم بأنهم ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، وقال في أول سورة البقرة: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَفْيَلُوسُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ البقرة: ٢٦، فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل، لما كان لهم في الإيمان به مدح، لأن كل من عرف شيئاً على سبيل التفصيل، فإنه لا بد وأن يؤمن به. وإنما الراسخون في العلم هم الذين علموا بالدلائل القطعية أن الله تعالى

ذلك تركنا للظاهر، فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا بالعدول عن الظاهر ومذهبنا لا يحتاج إليه، فكان هذا القول أولى.

الحجة الخامسة: قوله تعالى: ﴿كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ يعني أنهم آمنوا بما عرفوه على التفصيل، وبما لم يعرفوا تفصيله وتأويله، فلو كانوا عالمين بالتفصيل في الكل لم يبق لهذا الكلام فائدة.

الحجة السادسة: نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا يسع أحدًا جهله، وتفسير تعرفه العرب بألسنتها، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى.

وسئل مالك بن أنس رحمه الله عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد ذكرنا بعض هذه المسألة في أول سورة البقرة، فإذا خُصَّ ما ذكرناه هاهنا إلى ما ذكرنا هناك، تم الكلام في هذه المسألة، والله التوفيق.

ثم قال تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الراسخ في اللغة: الثبوت في الشيء. واعلم أن الراسخ في العلم هو الذي عرف ذات الله وصفاته باللائل البينية القطعية، وعرف أن القرآن كلام الله تعالى باللائل اليقينية، فإذا رأى شيئاً متشابهاً، ودل القطعي على أن الظاهر ليس مراد الله تعالى، علم حينئذ قطعاً أن مراد الله

شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره، وأن ذلك المراد حق، ولا يصير كون ظاهره مردوداً شبهة في الظعن في صحة القرآن.

ثم حكى عنهم أيضاً أنهم يقولون: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾، والمعنى: أن كل واحد من الحكم والمتشابه من عند ربنا. (٧: ١٩٦)

البيضاوي: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه. ومن وقف على ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه، كمدة بقاء الدنيا، ووقت قيام الساعة، وخواص الأعداد كعدد الزبانية، أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد، ولم يدل على ما هو المراد. (١١: ١٤٩)

نحوه أبو السؤود. (١٧: ٣٣٧)

السيابوري: [نحو الفخر الرازي وأضاف:] ثم إن جعل قوله ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ عطفاً على اسم ﴿اللَّهُ﴾ فقول: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ كلام مستأنف موضح لحال الراسخين، بمعنى: هم يقولون آمناً بالمتشابه كل من عند ربنا، أي كل واحد من الحكم والمتشابه من عنده. وفي زيادة ﴿عِندَ رَبِّنَا﴾ مزيد توضيح وتأکید وتفخيم لسان القرآن.

ويحتمل أن يعود الضمير في ﴿آمَنَّا بِهِ﴾ إلى ﴿الْكِتَابِ﴾، أي يقولون: آمناً بالكتاب كل من محكمه ومتشابه من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه ولا يختلف كتابه.

ويحتمل أن يكون قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ حالاً إلا أن فيه إشكالاً، وهو أن ذا الحال هو الذي تقدم

ذكره، وهاهنا قد تقدم ذكر الله وذكر الراسخين،
والحال لا يمكن إلا من الراسخين، فيلزم ترك
الظاهر. (٣: ١٣٠)

البرؤسوي: أي لا يهتدي إلى تأويله الحق
الذي يجب أن يحتمل عليه إلا الله وعباده الذين
رسخوا في العلم، أي تبتوا فيه وتمكنوا، أو فوضوا
فيه لنص قاطع، ومنهم من يقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾
ويتدبّر بقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
أَمْثَلُ بِهِ﴾، ويفترون التشابه بما استأنف الله بعلمه،
وبمعرفة الحكمة فيه من آياته، كمدد الزبانية في
قوله: ﴿عَلَيْهَا تِسْفَةَ عَشَرَ﴾ المذتر: ٣٠، ومدّة بقاء
الدنيا، ووقت قيام الساعة، والصوم، وعدد
الركعات في الصلوات الخمس؛ والأول هو الوجه،
فإن الله تعالى لم يُنزل شيئاً من القرآن إلا لينتفع به
عباده، ويدلّ به على معنى أراد، فلو كان التشابه
لا يعلمه غيره للزمنا اللطاع مقال، وهل يجوز أن
يقال: إن رسول الله ﷺ لم يكن يعرف التشابه، وإذا
جاز أن يعرفه مع قوله تعالى: ﴿وَمَا يَقْلَمُ تَأْوِيلَهُ
إِلَّا اللَّهُ﴾ جاز أن يعرفه الراتبون من صحابته، وإن
لم يعرفه النبي ﷺ وصحابته والعلماء الراسخون،
وقالوا: علمه عند ربنا، لم يكن لهم فضل على
الجهال، لأنهم جميعاً يقولون ذلك.

قالوا: ولم يزل المفسرون إلى يومنا هذا يفرون
ويؤولون كل آية، ولم ترهم وقفوا عن شيء من
القرآن، فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل
فسروا نحو حروف التهجي وغيرها. (٥: ٢)

شبر: [نقل القولين في الآية وقال:]
وأصحابنا على الأول: [علم الراسخين
بتأويل المتشابه] (١٦: ٢٩٦)
الآلوسي: ﴿وَمَا يَقْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ في موضع الحال من ضمير
﴿يَقْلَمُونَ﴾ باعتبار العلة الأخيرة، أي يتبعون
المتشابه لا يتفاه تأويله، والحال أن التأويل المطابق
للواقع - كما يشعر به التعبير - بالعلم والإضافة إلى
الله تعالى مخصوص به سبحانه، ومن وقفه عز شأنه
من عبادة الراسخين في العلم، أي الذين تبتوا
وتمكنوا فيه، ولم يتزلزلوا في منزل الأقدام
ومداحض الأفهام دونهم؛ حيث إنهم بمعدل عن
تلك الرتبة. هذا ما يقتضيه الظاهر في تفسير
الراسخين. [إلى أن قال:]

والمراد بالعلم: العلم الشرعي المقتبس من
مشكاة النبوة، فإن أهله هم المدحون.
﴿يَقُولُونَ أَمْثَلُ بِهِ﴾ استئناف موضح لحال
الراسخين، ولهذا فصل، والاحتاج بقدر من له مبتدأ
دائماً، أي هم يقولون. وقد قيل: إنه لا حاجة إليه
ولم يُعرف وجه التزامهم لذلك، فليُنظر.

وجوز أن يكون حالاً من الراسخين، والضمير
المرور راجع إلى التشابه، وعدم التعرض لإيمانهم
بالحكم لظهوره، وإن رجع إلى ﴿الْكِتَابِ﴾ فله
وجه أيضاً، لأن ما له كل من أجزاء الكتاب أو
جزئياته؛ وذلك لا يخلو عن الأمرين. (٣: ٨٣)
المراغي: للعلماء في تفسير هذه الآية رأيان:

في العلم ثابت العقيدة لانتشبه عليه المسالك.

ووجود التشابه الذي يستأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة ضروري، لأن من مقاصد الذين الإخبار بأحوالها، فيجب الإيمان بما جاء به الرسول من ذلك، وهو من عالم الغيب تؤمن به كما تؤمن بالملائكة والجن، ولا يعلم تأويل ذلك أي حقيقة ما تقول إليه هذه الألفاظ إلا الله، والراسخون في العلم وغيرهم في مثل هذا سواء، لأن الراسخين يعرفون ما يقع تحت حكم المحسن والمعل، ولا يستشرفون بأنظارهم إلى معرفة حقيقة ما يخبر به الرسول من عالم الغيب، إذ هم يعلمون أنه لا مجال لحسهم ولا لعقلهم فيه، إنما سبيله التسليم، فيقولون: «أَمَّا بِكُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا» فالوقوف في مثل هذا لازم على لفظ الجلالة «الله».

أما النوع الأول من التشابه، وهو الألفاظ التي لا يجوز في العقل أخذها على ظاهرها من صفاته تعالى و صفات أنبيائه، كقوله: «وَكَيْلَتُ الْغَيْبِهَا إِلَى مَرِيَمَ وَرُوحَ مِثْلُهَا» النساء: ١٦١، فمثل هذا يمنع الدليل العقلي والدليل التقلي حمله على ظاهره. ومثل هذا هو الذي يأتي فيه الخلاف في علم الراسخين بتأويله، فالتذين نقوا عنهم علمهم به، جعلوا حكمة تخصيص الراسخين بالتفويض والتسليم، هي تمييزهم بين الأسرين وإعطاء كل حكمه كما تقدم، والذين أثبتوا لهم علمه يردون ما تشابه ظاهره من صفات الله وأنبيائه إلى أم الكتاب وهو الحكم، يأخذون منه ما يمكنهم من فهم

١ - رأي بعض السلف، وهو الوقوف على لفظ الجلالة، وجعل قوله: «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» كلاماً مستأنف، وعلى هذا فالتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، واستدلوا على ذلك بأمور منها:

أ - أن الله ذم الذين يتبعون تأويله.

ب - أن قوله: «يَتَوَلَّوْنَ أُمْتًا بِكُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا» ظاهر في التسليم المحض لله تعالى، ومن عرف الشيء وفهمه لا يعبر عنه بما يدل على التسليم المحض. وهذا رأي كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بن كعب وعائشة.

٢ - ويرى بعض آخرون الوقوف على لفظ «العلم» ويجعل قوله: «يَتَوَلَّوْنَ أُمْتًا» كلاماً مستأنف، وعلى هذا فالتشابه يعلمه الراسخون. وإلى ذلك ذهب ابن عباس وجمهرة من الصحابة، وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله.

وردوا على أدلة الأولين بأن الله تعالى إنما ذم الذين يتبعون التأويل، بذهابه فيه إلى ما يخالف المحكمات يمتنعون بذلك الفتنة، والراسخون في العلم ليسوا كذلك، فإثمهم أهل اليقين الثابت الذي لا اضطراب فيه، فافقه يفيض عليهم فهم التشابه بما يتفق مع فهم الحكم، وبأن قولهم: «أَمَّا بِكُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا» لا ينافي العلم، فإثمهم لرسوخهم في العلم ووقوفهم على حق اليقين لا يضطربون، بل يؤمنون بهذا وذاك، لأن كلأ منهما من عند الله وليس في هذا من عجب، فإن الجاهل في اضطراب دائم، والراسخ

المتشابه.

فضيلة، وصفهم بالرسوخ، فأذن بأن لهم منزلة في فهم المتشابه، لأن الحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام، ففي أي شيء رسوخهم. وحكي إمام الحرمين، عن ابن عباس بأنه قال في هاته الآية: «أنا بمن يعلم تأويله».

وقيل: الوقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ وإن جملة ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ مستأنفة، وهذا سروري عن جمهور السلف، وهو قول ابن عمر، وعائشة، وابن مسعود، وأبي، ورواه أشهب عن مالك في جامع العتيبة، وقاله غزوة بن الزبير، والكسائي، والأخفش والفرّاء، والمنذرية، وإليه مال فخر الدين.

ويؤيد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم، فإنه دليل بين على أن الحكم الذي أثبت لهذا الفريق، هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضلات، وهو تأويل المتشابه، على أن أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل، فيكون ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ معطوفاً على اسم الجلالة، فيدخلون في أنهم يعلمون تأويله. ولو كان ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ مبتدأ وجملة: ﴿يَتَّقُونَ أَتَّيَّابَهُ﴾ خيراً، لكان حاصل هذا الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لازع في قلوبهم، فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة.

قال ابن عطية: «تسميتهم راسخين، تقتضي أنهم يعلمون أكثر من الحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم إن لم يعلموا إلا ما يعلمه الجميع؟ وما

وعلى هذا فتخصيص الراسخين بهذا العلم لبيان أن غيرهم يتمتع عليه الخوض فيه، ولا يجوز لهم التهجم عليه.

ابن عاشور: المراد بالراسخين في العلم: الذين تمكنوا في علم الكتاب، ومعرفة محامله، وقام عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى؛ بحيث لا تروج عليهم الشبهة. والرسوخ في كلام العرب: الثبات والتسكن في المكان. يقال: رسخت القدم ترسخ ورسوخاً، إذا ثبتت عند المشي ولم تنزل. واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم؛ بحيث لا تضلله الشبهة، ولا تنطرقه الأخطاء غالباً، وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة.

فـ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾: الثابتون فيه، العارفون بدقائقه، فهم يحسنون مواقع التأويل، ويعلمونه.

ولذا نقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ معطوف على اسم الجلالة. وفي هذا العطف تشريف عظيم، كقوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ آل عمران: ١٨، وإلى هذا التفسير مال ابن عباس، ومجاهد، والربيع بن سليمان، والقاسم بن محمد، والشافعية، وابن فورك، والشيخ أحمد القرطبي، وابن عطية.

وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر الله بعلومها، ويؤيد هذا أن الله أثبت للراسخين في العلم

بَأَعْيُنًا فِي الطُّور: ٤٨، دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ يَسُدُّونَ بَابَ التَّأْوِيلِ فِي الْمَتَشَابِهِ.

قال الشيخ ابن عطية: «إِنْ تَأْوِيلُ مَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ عَلَى الْاِسْتِيفَاءِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى. فَمَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَقَّاقِ: بِأَنَّ الرَّاسِخِينَ لَا يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَ الْمَتَشَابِهِ، فَإِنَّمَا أَرَادَ هَذَا التَّوَعُّعَ، وَخَافُوا أَنْ يَظُنَّ أَحَدُ أَنْ اللَّهَ وَصَفَ الرَّاسِخِينَ بِعِلْمِ التَّأْوِيلِ عَلَى الْكَمَالِ». (٢٤: ٣)

مُتَشَبِّهٌ: قال بعض الناس: يجب الوقوف عند لفظ الجلالة. أمَّا «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» فكلَّام مستأنف، والمعنى: أَنَّ اللَّهَ قَدْ اسْتَأْثَرَ وَحْدَهُ بِعِلْمِ الْمَتَشَابِهِ دُونَ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.

و يلاحظ على هذا القول أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ حَكِيمٌ لَا يَخَاطَبُ النَّاسَ بِأَشْيَاءَ لَا يَفْهَمُونَهَا، وَلَا يَرِيدُ أَنْ يَفْهَمُوهَا، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ مَعْطُوفٌ عَلَى لَفْظِ الْجَلَالَةِ، وَأَنَّ الْمَعْنَى: يَعْلَمُ تَأْوِيلَ الْمَتَشَابِهِ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قَالَ الْإِمَامُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ذَاكَ الْقُرْآنُ الصَّامِتُ، وَأَنَا الْقُرْآنُ التَّاطِقُ» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «أَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، أَنَا أَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ».

و تعمِلْ الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ الْعَالَمَ الْحَقَّ هُوَ الَّذِي يُحْجَمُ عَنِ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، بَلْ مِنَ الرَّسُوخِ فِي الْعِلْمِ الْإِحْجَامُ عَنِ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، وَفِي الْحَدِيثِ: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِحَامِ فِي الْمَلَكَاتِ».

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: هَلْ يَعْلَمُ تَأْوِيلَ الْقُرْآنِ غَيْرُ اللَّهِ

الرَّسُوخُ إِلَّا الْمَعْرِفَةُ بِتَصَارِيفِ الْكَلَامِ بِقَرِيحَةٍ مَعْدَةٍ. وَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ ذَكَرَهُ ابْنُ عَطِيَّةٍ لَا يَعْدُونَ أَنْ يَكُونَ تَرْجِيحًا لِأَحَدِ التَّفْسِيرِينَ، وَلَيْسَ إِطْلَاقًا لِقَابِلِهِ؛ إِذْ قَدْ يُوصَفُ بِالرَّسُوخِ مَنْ يَفْرُقُ بَيْنَ مَا يَسْتَقِيمُ تَأْوِيلُهُ وَ مَا لَا مَطْمَعٍ فِي تَأْوِيلِهِ.

و في قوله: «وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْتِبَابِ» إِشْعَارٌ بِأَنَّ الرَّاسِخِينَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَ الْمَتَشَابِهِ.

وَاحتج أصحاب الرأي الثاني، وهو رأي الوقف على اسم الجلالة، بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يَكُونَ جُمْلَةٌ «وَالرَّاسِخُونَ» مُسْتَأْنَفَةً لِتَكُونَ مَعَادِلًا لِلْجُمْلَةِ: «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رُشْحٌ»، وَالتَّعْدِيرُ: وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ.

وَ أَجَابَ التَّنَازُلُ أَنَّ الْمَعَادِلَ لَا يَلِزَمُ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا، بَلْ قَدْ يُعْذَرُ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ. وَاحتجوا أيضًا بقوله تعالى: «يَقُولُونَ أَمْثَلُكُمْ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا». قَالَ الْفَخْرُ: لَوْ كَانُوا عَالِمِينَ بِتَأْوِيلِهِ، لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْكَلَامِ فَائِدَةٌ؛ إِذَ الْإِيمَانُ بِمَا ظَهَرَ مَعْنَاهُ أَمْرٌ غَيْرُ غَرِيبٍ، وَ سَجِيحٌ عَنِ هَذَا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ. وَ ذَكَرَ الْفَخْرُ حُجَجًا أُخْرَى غَيْرَ مُسْتَقِيمَةٍ. وَ لَا يَخْفَى أَنَّ أَهْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا يُنْتَبِهُونَ مَتَشَابِهًا غَيْرَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ، وَأَنَّ خُفَاءَ الْمُرَادِ مُتَفَاوِتٌ، وَأَنَّ أَهْلَ الْقَوْلِ الثَّانِي يُنْتَبِهُونَ مَتَشَابِهًا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ، وَهُوَ أَيْضًا مُتَفَاوِتٌ، لِأَنَّ مِنْهُ مَا يَقْبَلُ تَأْوِيلَاتٍ قَرِيبَةً، وَهُوَ غَايِبٌ عَنِ الْاِتِّحَادِ مِنَ الْمَتَشَابِهِ فِي اصْطِلَاحِهِمْ. لَكِنْ صَنِيعُهُمْ فِي الْإِمْسَاكِ عَنِ تَأْوِيلِ آيَاتٍ كَثِيرَةٍ سَهْلٍ تَأْوِيلُهَا مِثْلُ: «فَالِكُلِّ

سبحانه؟

حُجِّجَ الطرفين، لعدم الجدوى في إثباتها أو نفيها،
بعد ابتنائها على الخطأ.

وأما الروايات فإنها مخالفة لظاهر الكتاب،
فإن الروايات المثبتة، أعني الدالة على أن
الرَّاسِخِينَ في العلم يعلمون التأويل، فإنها أخذت
التأويل مرادفاً للمعنى المراد من لفظ التشابه،
ولا تأويل في القرآن بهذا المعنى، كما روي من طرق
أهل السنة: أَنَّ التَّيَّ عَلَيْهِ السَّلَام دعا لابن عباس فقال:
«اللَّهُمَّ فَقِّهْ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ»، وما روي
من قول ابن عباس: أَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، وَأَنَا
أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ»، ومن قوله: «إِنَّ الْحُكْمَاتِ هِيَ
الْآيَاتُ النَّاسِخَةُ وَالتَّشَابِهَاتُ هِيَ الْمُنْسُوخَةُ» فَإِنَّ
لِإِثْبَاتِ هَذِهِ الرُّوَايَاتِ عَلَى مَا فَهَمَهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى
الْآيَةِ الْحُكْمَةَ بِتَأْوِيلٍ لِلآيَةِ الْمُنْتَشِبَةِ، وَهُوَ الَّذِي
أَشْرَفْنَا إِلَيْهِ أَنْ التَّأْوِيلَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ مُوردًا لِلنَّظَرِ
الْآيَةِ.

وأما الروايات الثاقفة، أعني الدالة على أن
غيره لا يعلم تأويل التشابهات، مثل ما روي أن ابن
عباس كان يقرأ: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) وَيَقُولُ
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ امْتَنَابًا، وكذلك كان يقرأ أبي
ابن كعب، وما روي أن ابن مسعود كان يقرأ: (وَإِنْ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ) وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
امْتَنَابًا، فهذه لا تصلح لإثبات شيء، أما أول فلان
هذه القراءات لاحجية فيها، وأما ثاني فلان غاية
دلائلها أَنَّ الْآيَةَ لَا تَدُلُّ عَلَى عِلْمِ الرَّاسِخِينَ فِي
الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ، وَعَدَمُ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَيْهِ غَيْرُ دَلَالَتِهَا

هذه المسألة أيضًا من موارد الخلاف الشديد
بين المفسرين ومنشأ الخلاف الواقع بينهم في تفسير
قوله تعالى: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْتَنَابًا)
بِمِ كُلِّ مَنْ عِندَ رَبِّنَا الْآيَةِ، وَأَنَّ السَّوَاءَ هَلْ هُوَ
لِلْعَلْفِ أَوْ لِلِاسْتِنَافِ؟

فذهب بعض القدماء والشافعية، ومعظم
المفسرين من الشيعة إلى أَنَّ السَّوَاءَ لِلْعَلْفِ، وَأَنَّ
الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَ الْمُنْتَشِبَةِ مِنَ
الْقُرْآنِ.

وذهب معظم القدماء والحنفية من أهل السنة
إلى أَنَّهُ لِلِاسْتِنَافِ، وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ الْمُنْتَشِبَةِ إِلَّا
اللَّهُ، وَهُوَ تَمَّا اسْتَأْثَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِعِلْمِهِ.

وقد استدلت الطائفة الأولى على مذهبها
بوجوه كثيرة و ببعض الروايات، والطائفة الثانية
بوجوه أخرى وعدة من الروايات الواردة، في أَنَّ
تأويل التشابهات تَمَّا اسْتَأْثَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِعِلْمِهِ،
وتمادت كل طائفة في مناقضة صاحبها والمعارضة
مع حججها.

والذي ينبغي أن ينتبه له الباحث في المقام، أَنَّ
المسألة لم تخل عن الخطأ والاعتناء، من أول ما
دارت بينهم ووقعت موردًا للبحث والتفكير،
فاختلط رجوع التشابه إلى الحكم، وبعبارة أخرى:
المعنى المراد من التشابه بتأويل الآية كما ينسب به ما
عنونا به المسألة وقررنا عليه الخلاف، وقول كل
من الطرفين أنفًا، ولذلك تركنا التعرض لنقل

على عدمه، كما هو المدعى، فمن الممكن أن يدلّ عليه دليل آخر.

ومثل ما في «الدر المنثور» عن الطبراني عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خصال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذهم المؤمن يتغني تأويله: ﴿وَمَا يَغْلُمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا لُؤْلُؤُ الْأَلْيَابِ﴾، وأن يكثر عليهم فيضيّعونه ولا يبالون به»، وهذا الحديث على تقدير دلالة على التقي، لا يدلّ إلا على نفيه عن مطلق المؤمن لاعتنا خصوص الراسخين في العلم، ولا ينفع المستدلّ إلا الثاني.

ومثل الروايات الدالة على وجوب اتباع الحكم والإيمان بالمشابه، وعدم دلالتها على التقي، مما لا يرتاب فيه.

ومثل ما في تفسير الألوسي عن ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً: «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يضر أحد بجهلته، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادّعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب».

والحديث مع كونه مرفوعاً ومعارضاً بما نقل عنه من دعوة الرسول له وادّعائه العلم به لنفسه، مخالف لظاهر القرآن: «أَنْ تَأْتُوا بِطُورٍ غَيْرِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِالْمُتَشَابِهِ، عَلَى مَا عَرَفْتَ فِيمَا مَرَّ، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ يَدُلُّ عَلَى

جواز العلم بتأويله لغيره تعالى، وأما هذه الآية فلا دلالة لها على ذلك.

أما الجهة الثانية فلما مرّ في البيان السابق، أنّ الآية بقرينة صدرها وذيلها وما تلوها من الآيات، إنما هي في مقام بيان انقسام الكتاب إلى المحكم والمتشابه، وتفرّق الناس في الأخذ بها، فهم بين ما نزل إلى اتباع المتشابه لزيع في قلبه، وتابست على اتباع المحكم، والإيمان بالمشابه لرسوخ في علمه، فإنما القصد الأول في ذكر الراسخين في العلم بيان حالهم، وطريقتهم في الأخذ بالقرآن، ومدهم فيه يقال ما ذكر من حال الزائغين وطريقتهم وذمهم، والزائد على هذا القدر خارج عن القصد الأول، ولادليل على تشريكهم في العلم بالتأويل مع ذلك إلا وجوه غير تامّة، قدّست الإشارة إليها، فيبقى المحصر المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَغْلُمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ من غير ناقض ينقضه من عطف واستثناء، وغير ذلك، فالذي تدلّ عليه الآية هو انحصار العلم بالتأويل فيه تعالى، واختصاصه به.

لكنّه لا ينافي دلالته دليل منفصل، يدلّ على علم غيره تعالى به بإذنه كما في نظائره، مثل العلم بالغيب، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَغْلُمُ مِنْ فَيْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ﴾، التل: ٦٥، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾، يس: ٢٠، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَغْلُمُهَا إِلَّا هُوَ﴾، الأنعام: ٥٩، فدلّ جميع ذلك على المحصر، ثم قال تعالى:

الإنسانية لكامها، فإن هذه الحقيقة الخارجية هي التي تقتضي حفظ الوجود والبقاء، وهو يقتضي بدل ما يتحلل من البدن، وهو يقتضي الفناء اللازم، وهو يقتضي الرقي، وهو يقتضي الأمر بالسقي مثلاً، فتأويل قوله: «اسقي» هو ما عليه الطبيعة الخارجية الإنسانية، من اقتضاء الكمال في وجوده وبقائه.

ولو تبدلت هذه الحقيقة الخارجية إلى شيء آخر يبين الأول مثلاً، لتبدل الحكم الذي هو الأمر بالسقي إلى حكم آخر، وكذا الفعل الذي يعرف فيعمل، أو يُكره فيجتنب في واحد من المجتمعات الإنسانية على اختلافها الفاحش في الآداب والرسوم، إثم يرتفع من شدي الحسن والقبوح الذي عندهم، وهو يستند إلى مجموعة متحدة متفقة من علل زمانية ومكانية، وسوابق عادات ورسوم مرتكزة في ذهن الفاعل بالوراثة من سبقه وتكرره المشاهدة من شاهده من أهل منطقته. فهذه العلة المؤتلفة الأجزاء، هي تأويل فعله أو تركه، من غير أن تكون عين فعله أو تركه، لكنها محكية مضمنة محفوظة بالفعل أو الترك، ولو فرض تبدل المحيط الاجتماعي، لتبدل ما أتى به من الفعل أو الترك.

فالأمر الذي له التأويل سواء كان حكماً أو قصة أو حادثة يتغير بتغير التأويل لاهماله ولذلك ترى أنه تعالى في قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِينَةٌ فَيَقُودُونَ مَا عَشَاءُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ الآية، لما ذكر اتباع أهل

﴿عَالَمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ الآية من ارتضى من رسول ﴿الجن: ٢٦، ٢٧﴾، فأثبت ذلك لبعض من هو غيره، وهو من ارتضى من رسول، ولذلك نظرنا في القرآن.

وأما الوجه الأول، وهي أن القرآن يدل على جواز العلم بتأويله لغيره تعالى في الجملة، فبيان أن الآيات - كما عرفت - تدل على أن تأويل الآية أمر خارجي، نسبته إلى مدلول الآية نسبة الممثل إلى المثل، فهو وإن لم يكن مدلولاً للآية بما لها من الدلالة، لكنه محكي لها محفوظ فيها نوعاً من الحكاية والحفظ، نظير قولك: «في الصيف ضيحت اللين» لمن أراد أمرًا قد فوت أسبابه من قبل، فإن المفهوم المدلول عليه بلفظ المثل وهو تضيق المرأة اللين في الصيف، لا ينطبق شيء منه على المورد، وهو مع ذلك يمثل لحال المخاطب حافظ له، يصوره في الذهن بصورة مضمنة في الصورة التي يعطيها الكلام مدلوله.

كذلك أمر التأويل، فالحقيقة الخارجية التي توجب تشريع حكم من الأحكام، أو بيان معرفة من المعارف الإلهية، أو وقوع حادثة هي مضمون قصة من القصص القرآنية، وإن لم تكن أمراً يدل عليه بالمطابقة نفس الأمر والتهي، أو البيان أو الواقعة الكذائية، إلا أن الحكم أو البيان أو الحادثة لما كان كل منها ينتشي منها ويظهر بها، فهو أثرها المحكي لها بنحو من الحكاية والإشارة، كما أن قول السيد لحادته: «اسقي» ينتشي عن اقتضاء الطبيعة

حَكِيمٌ طَبِيرٌ هود: ١، فالإحكام كونه عند الله بحيث لا تلمة فيه ولا فصل، والتفصيل هو جعله فصلاً فصلاً وآية آية، وتزيده على النبي ﷺ.

ويدل على هذه المرتبة الثانية التي تستند إلى الأولى قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ الإسراء: ١٠٦، فقد كان القرآن غير مفروق الآيات ثم فُرِقَ ونُزِّلَ تنزيلاً، وأوحى مجزئاً.

وليس المراد بذلك أنه كان مجموع الآيات مرتب السور، على الحال الذي هو عليه الآن عندنا، كتاباً مؤلفاً مجموماً بين الدفتين مثلاً، ثم فُرِقَ وأنزل على النبي ﷺ مجزئاً، ليقراء على الناس على مكث، كما يفرقه المعلم المقرأ من قطعاً، ثم يعلمه ويقرنه متعلمه كل يوم قطعة على حسب استعداد ذاته.

وذلك أن بين إنزال القرآن مجزئاً على النبي، وبين إلقائه قطعة قطعة على المتعلم فرقاً بيناً، وهو دخالة أسباب النزول في نزول الآية على النبي ﷺ ولا شيء من ذلك، ولما ينسبه في تعلم المتعلم، فالقطعات المختلفة الملقاة إلى المتعلم في أزمنة مختلفة، يمكن أن تجمع ويضم بعضها إلى بعض في زمان واحد، ولا يمكن أن تجمع أمثال قوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَتْهُمْ وَاصِفٌ﴾ المائدة: ١٣، وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ التوبة: ١٢٣، وقوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ المجادلة: ١، وقوله تعالى: ﴿لَخَذَّ مِنْ

الزَّيْغِ، مَا لَيْسَ بِرَادٍ مِنَ الْمُتَشَابِهِ لِنَفْسِهِ﴾ لقطة، ذكر أنهم بذلك يتبين تأويله الذي ليس بتأويل له، وليس إلا لأن التأويل الذي يأخذون به لو كان هو التأويل الحقيقي، لكان إثباتهم للمتشابه أثباتاً حقيقياً مذكوم، وتبدل الأمر الذي يدل عليه الحكم، وهو المراد من التشابه، إلى المعنى غير المراد الذي فهموه من التشابه والتموه.

فقد تبين أن تأويل القرآن حقائقاً خارجية تستند إليه آيات القرآن في معارفها وشرائعها، وسائر ما يبينه بحيث لو فرض تغير شيء من تلك الحقائق انقلب ما في الآيات من المضامين.

وإذا أجدت التدبر وجدت أن هذا ينطبق تمام الانطباق على قوله تعالى: ﴿وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ﴾ وإذا جعلناه قرأنا غريباً نلقاكم نقيضاً ﴿وَأَنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾ الزخرف: ٢ - ٤، فإنه يدل على أن القرآن النازل كان عند الله أمراً أعلى وأحكم من أن يناله العقول، أو يعرضه التقطع والتفصل، لكنه تعالى عناية بعباده جعله كتاباً مقررّاً وألبسه لباس العربية، لعلهم يعقلون ما لا سبيل لهم إلى عقله ومعرفته، سادام في أم الكتاب، وأم الكتاب هذا هو المدلول عليه بقوله: ﴿يَتَخَوَّاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَتْ وَعِيشُهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ الرعد: ٣٩، وبقوله: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ في لَوْحٍ مَحْضُوطٍ ﴿البروج: ٢١، ٢٢.

ويدل على إجمال مضمون الآية أيضاً قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ

المذكور في قوله: ﴿وَالَّذِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَقَلِيلٌ حَكِيمٌ﴾ الزخرف: ٤.

وهؤلاء قوم نزلت الطهارة في قلوبهم وليس يُنزلها إلا الله سبحانه، فإنه تعالى لم يذكرها إلا كذلك، أي منسوبة إلى نفسه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ الأحزاب: ٣٣. وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ يُرِيدُ يُطَهِّرُكُمْ﴾ المائدة: ٦.

وما في القرآن شيء من الطهارة المعنوية إلا منسوبة إلى الله أو بإذنه، وليست الطهارة إلا زوال الرِّجْس من القلب، وليس القلب من الإنسان إلا ما يدرك به ويريد به، فطهارة القلب طهارة نفس الإنسان في اعتقادها وإرادتها، وزوال الرِّجْس عن هاتين الجهتين. ويرجع إلى ثبات القلب فيما اعتقده من المعارف الحقّة، من غير ميلان إلى الشكّ ونوسان بين الحقّ والباطل، وثباته على لوازم ما علمه من الحقّ، من غير تمايل إلى اتِّباع الهوى، ونقض ميثاق العلم.

وهذا هو الرِّسوخ في العلم، فإن الله سبحانه ما وصف الرّاسخين في العلم إلا بأنهم مهذبون ثابتون على ما علموا، غير زائفة قلوبهم إلى ابتغاء الفتنة، فقد ظهر أن هؤلاء المطهّرين راسخون في العلم هذا. ولكن ينبغي أن لا تشبه النتيجة التي ينتجها هذا البيان، فإن المقدار الثابت بذلك أن المطهّرين يطمسّون التأويل، ولازم تطهير قلوبهم منسوبة راسخين في علومهم، لما أن تطهير قلوبهم منسوبة

أصواتهم صدقة في التوبة: ١٠٣. ونحو ذلك، فيلغى سبب التزول وزمانها، ثم يفرض تزولها في أوّل البعثة أو في آخر زمان حياة النبي ﷺ، فالمراد بالقرآن في قوله: ﴿وَقَرَأْنَا مَا فَرَّقْنَاهُ﴾ الإسراء: ١٠٦. غير القرآن بمعنى الآيات المؤتفة.

وبالجملة فالحصل من الآيات الشريفة، أن وراء ما نقرأه ونعقله من القرآن أمرًا هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد، والمتمثل من المثال، وهو الذي يُسمّيه تعالى بـ «الكتاب الحكيم»، وهو الذي تعتمد وتكفي عليه معارف القرآن المنزل ومضامينه، وليس من سنخ الألفاظ المفردة المقطعة، ولا المعاني المدلول عليها بها. وهذا بينه هو التأويل المذكور في الآيات المشتبهة عليه، لانتطابق أوصافه ونوعته عليه، وبذلك يظهر حقيقة معنى التأويل، ويظهر سبب امتناع التأويل عن أن نسمّيه الأفهام العادية، والتفوس غير المطهرة.

ثم إنّه تعالى قال: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ في كتاب مَكُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ في الواقعة: ٧٧. ولا شبهة في ظهور الآيات في أن المطهّرين من عباد الله، هم يمسّون القرآن الكريم الذي في الكتاب المكون، والمحموظ عن التغير، ومن التغير تصرّف الأذهان بالورود عليه والصدور منه. وليس هذا المس إلى نيل الفهم والعلم.

ومن المعلوم أيضًا أن الكتاب المكون هذا هو أم الكتاب المدلول عليه بقوله: ﴿يَمْنَعُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُنِيبُوا وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ الرعد: ٣٩. وهو

ونتيجة الرُسوخ هو الإيمان والاطمئنان،
والإيمان الحقيقي هو الشهود، فإذا شهدوا وأبصروا
الحقائق فيما تشابه على الناس، فيقولون: هذا هو
الحق أمثابه ونحن به من الشاهدين راجع «الشبه».
فكلمة «الرئيسخون»: عطف على «الله»،
وجملة «يَقُولُونَ» حالة، ولا يجوز أن يكون كلمة
«الرئيسخون» مبتدأ، فإن إظهار الإيمان منهم من
دون علم بالتأويل لامتياز فيه، والتظرف في المورد
إلى العلم بالتأويل، لا الإيمان المطلق.

فظهر أن تأويل الكلمات والآيات المشتبهة من
دون حصول رسوخ في العلم واليقين خطأ صرف،
واغتراف وضلال وابتغاء الفتنة، وإعمال لما في
نفوسهم من المشتبهات القسائية والأوهام الباطلة.
نمود بالله العزيز من زيغ القلوب وغواية
النفوس والضلال. (٤: ١٢٠)

مكارم الشعر ازي: من هم الرئيسخون في
العلم؟

هذا التعبير القرآني ورد في موضعين، هذا
أحدهما، والآخر في سورة النساء، إذ يقول: «لَكِنَّ
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لَهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» النساء: ١٦٢.
وبحسب المعنى اللغوي لهذه الكلمة، فإنها تعني
الذين لهم قدم ثابتة في العلم والمعرفة.

طبعي أن يكون معنى الكلمة واسعاً، يضم جميع
العلماء والمفكرين، إلا أن بين هؤلاء أفراداً
متميزين لهم مكانتهم الخاصة، وهم يأتون على

إلى الله، وهو تعالى سبب غير مطلوب، لأن
الرئيسخين في العلم يعلمونه بما أنهم راسخون في
العلم، أي إن الرُسوخ في العلم سبب للعلم
بالتأويل، فإن الآية لا تثبت ذلك بل ربما لاح من
سابقها جهلهم بالتأويل؛ حيث قال تعالى:
«يَقُولُونَ أَمْثَابُهُمْ كُلٌّ مِنْ عَشَرِ نَسَائِكَ» الآية.
وقد وصف الله تعالى رجالاً من أهل الكتاب
برسوخ العلم، ومدحهم بذلك وشكرهم على
الإيمان والعمل الصالح في قوله: «لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ لَهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» النساء: ١٦٢، ولم يثبت مع
ذلك كونهم عالمين بتأويل الكتاب.

وكذلك إن الآية، أعني قوله تعالى: «لَا يَصْصُهُ
إِلَّا الظَّاهِرُونَ» الواقعة: ٧٩، لم تثبت للمظهرين إلا
مس الكتاب في الجملة، وأما أنهم يعلمون كل
التأويل ولا يجهلون شيئاً منه ولا في وقت، فهي
ساقطة عن ذلك، ولو ثبت لثبت بدليل منفصل.

(٣: ٤٩)

المُصْطَفَوِي: أي ما يعلم تأويل ما تشابه من
الكتاب إلا الله ومن هو متمكن ومستقر في منزل
العلم واليقين، وهو يدرك الحقائق والمعارف الإلهية
بنور الإيمان وشهود القلب، فلا يشتبه عليه ما يُشَدُّ
عن أفهام الناس وعن أبصارهم.

نعم إنهم قد توغّلوا في بحر المعرفة، وشربوا من
عين يشرب بها المقربون، وارتفع عنهم حُجُب
الجهل والقرديد، وهم ينظرون بنور الله.

أدلته وبراهينه وشواهد: أمّا القرآن الموجودة في الآية والأحداث المشهورة المنسجمة معها، فنقول: **إِنَّ «وَالرَّاسِيخُونَ فِي الْعِلْمِ»** معطوفة على **«اللَّهُ»**، وذلك:

أولاً: يُستبعد كثيراً أن تكون في القرآن آيات لا يعلم أسرارها إلا الله وحده، ألم تُنزل هذه الآيات هداية للبشر وتريبتهم؟ فكيف يمكن أن لا يعلم بمعانيها وتأويلها حتى النبي الذي نزلت عليه؟ هذا أشبه بمن يؤلف كتاباً لا يفهم معاني بعض أجزائه سواء!

وثانياً: كما يقول المرحوم الطبرسي في «مجمع البيان»: لم يسبق أن رأينا بين علماء الإسلام والمفسرين من يتجع عن تفسير آية، بحجة أنها من الآيات التي لا يعرف معناها سوى الله، بل كانوا جميعاً يجهلون ويجهدون لكشف أسرار القرآن ومعانيه.

وثالثاً: إذا كان المقصد هو أن الراسخين في العلم يسلّمون لما لا يعرفونه، لكان الأول أن يقال: والراسخون في الإيمان يقولون: أمّا به، لأن الراسخ في العلم يتناسب مع العلم بتأويل القرآن، ولا يتناسب مع عدم العلم به والتسليم له.

ورابعاً: أن الأحاديث الكثيرة التي تُفسر هذه الآية تؤكد كلها أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وعليه فيجب أن تكون معطوفة على **«اللَّهُ»**، النبي الوحيد الباقي هو إن «خطبة الأشباح» للإمام علي عليه السلام في «نهج البلاغة» يستفاد منها أن

رأس مصاديق الراسخين في العلم، وتتصرف إليهم الأذهان عند استعمال هذه الكلمة قبل غيرهم.

وهذا هو الذي تقول به بعض الأحاديث التي تفسر الراسخين في العلم بأنهم النبي ﷺ وأئمة الهدى عليهم السلام، فقد سبق أن قلنا: إن لكلمات القرآن ومفاهيمه معاني واسعة، ومن مصاديقها البارزة الشخصيات النموذجية السامية التي نذكر أحياناً وحدها في تفسير تلك الكلمات والمفاهيم. [وذكر رواية أبي جعفر عليه السلام ثم قال:]

وكما قلنا: فإن تفسير «الراسخين بالعلم» بأنهم النبي ﷺ وأئمة الهدى عليهم السلام لا يتعارض مع المفهوم الواسع الذي يشمل هذا التعبير، فقد نقل عن ابن عباس أنه قال: «أنا أيضاً من الراسخين في العلم»، إلا أن كل امرئ يتعرف على أسرار تأويل آيات القرآن بقدر سمته العلمية، فالتدين يصدر عن في علمهم عن علم الله اللامتناهي، لاشك أنهم أعلم بأسرار تأويل القرآن، بينما الآخرون يعلمون جزءاً من تلك الأسرار.

نستنتج نقاش هام يدور بين المفسرين والعلماء حول ما إذا كانت عبارة **«الرَّاسِيخُونَ فِي الْعِلْمِ»** بداية جملة مستقلة، أم أنها معطوفة على **«إِلَّا اللَّهُ»**، وبعبارة أخرى: هل أن معنى الآية وأئمة: **«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِيخُونَ فِي الْعِلْمِ»**؟ أم أنه **«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ»**؟ **«وَالرَّاسِيخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا»**؟ إن لكل فريق من مؤيدي هذين الاتجاهين

وجوهه، الأمر الذي يجعلهم يقارنون بين مفهوم وآخر، وبين نصّ هنا ونصّ هناك، بما قد يوحى بالتناهي والتنافر، فيحاولون الجمع بينهما من خلال اكتشاف الحقائق الأساسية الواضحة، وإرجاع كلّ الأمور والخصوص الأخرى إليها، في عملية تفسير لفظ على الأسس الغشّية للكلام؛ بحيث لا يتباعد عن القواعد العربية، ولا تنحرف عن المفهوم السائد في فهم المعنى من اللفظ.

وبذلك لا يكون التأويل حملًا للفظ على خلاف ظاهره، بالطريقة التي تُحوّل الكلام إلى ما يُشبه الأدب الرمزيّ الذي لا يكون اللفظ فيه قائمًا للمعنى، بل يكون التأويل إرجاعًا للفظ إلى معناه، في ما يزعمه هؤلاء من تأويلات الباطل عندما يرجعونه إلى معانيه الباطلة، أو في ما تُوحى به الآيات الأخرى الواضحة الدلالة في ما تقرّره من حقائق العقيدة والحياة، وما يكتشفه «الرّاسخون في العلم» من معناه الذي علّمهم الله إياه، وهذا يقترب من معنى التفسير الذي يضع اللفظ في موقعه؛ من حيث دلالاته على المعنى الذي لا يختلف مع المعنى الآخر الحقيقيّ.

ونستطيع من خلال ذلك أن نعرف عطف كلمة «الرّاسخون في العلم»، على كلمة «الله» خلافًا لمن قال: بأنّ السّوالواستثنائية، واعتبار كلمة «الرّاسخون» بدايةً لجملة جديدة مفصولة عن الجملة الأولى، مع التزامه بأنّ حصر علم التأويل بالله لا يعني عدم مشاركة الرّاسخين له في ذلك، من

الرّاسخين في العلم لا يعلمون تأويل الآيات، ويعترفون بعجزهم؛

«واعلم أنّ الرّاسخين في العلم، هم الذين أغناهم عن افتتاح السُّدّة المضروبة دون الغيوب، الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب».

ولكن فضلًا عن كون هذه العبارة تناقض بعض الأحاديث المنقولة عنه عليه السلام التي قال فيها: إنّ الرّاسخين في العلم معطوفة على الله، وإهم عالمون بتأويل القرآن، فإنّها لا تنسجم أيضًا مع الأدلة التي سبق ذكرها. وعليه فيلزم تفسير هذه الجملة من «خطية الأنبياء» بما يتفق والأسانيد الأخرى التي بين أيدينا. [إلى أن قال:]

يكون الرّسوخ في العلم سببًا في أن يزداد الإنسان معرفة بأسرار القرآن. ولا شك أنّ الذين رسخوا في العلم أكثر من غيرهم - كما لبيّ عليه السلام وأئمة الهدى - يعلمون جميع أسرار القرآن، بينما الآخرون يعلمون منها كلّ بقدر سعة علمه. وهذه الحقيقة هي التي تدفع الناس، وحتى العلماء منهم، للبحث عن الملعّمين الإلهيين، ليتعلّموا منهم أسرار القرآن. (٢٩٢: ٢)

فصل الله: نموذج الرّاسخين في العلم
أما «الرّاسخون في العلم»، هؤلاء الذين أعطاهم الله الرّؤية الواضحة للأشياء، فإنّ شأنهم شأن العلماء الذين لا يصدر عن حكمة في موضوع إلا بعد التدبّر والتأمّل والبحث والتدقيق في جميع

خلال تعليمهم إياه من عنده، تمامًا كما هو علم الغيب الذي اختص به الله سبحانه، ولكنه أعطاه لمن ارتضى من رسول في ما خصه به من علم.

إننا نعتقد أن ورود كلمة «الرأسخين في العلم» بالإضافة إلى جوالآية، يوحي بما قلناه، وذلك لأن هذه الصفة لا دور لها إذا لم يكن للرأسخين في العلم من دور إلا الإعلان بأن الحكم والمتشابه من عند الله تعالى، بل هو منطلق من خلال صفة الإيمان التي تعني التسليم بكل ما جاء به الله. أما إذا كانت معطوفة على كلمة «الله» بحيث تدل على أنهم يعلمون تأويل القرآن في ما تشابه من آياته، فإنها توحي بأن رسوخهم في العلم جعلهم يتدبرون القرآن، فيفهمون القاسم بين آياته في ما أمثله من حقائق العقيدة والحياة، وبذلك لا يجدون في آية واحدة منها ما يتعمد عن المعنى الذي توحيه الأخرى، وبهذا يكون للإيمان بأنها - جميعًا - من عند الله، معنى مناسب للتدقيق في معرفة طبيعة المعنى هنا وهناك.

إن هذا الإيمان، إذا لم يكن ممثلًا لقناعة صاحبه، فلا يفرز ضرورة للجمع بين النصوص، فيمكن في حالة اختلاف المصدر، أن يكون المعنى هنا يختلف عن المعنى هناك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القرآن قد جاء هدى للناس، يفتح قلوبهم على المعرفة الحق التي يردها الله للحياة، فلا بد من أن يكون - بطبيعته - هاديًا للوصول إلى الحقيقة؛ بحيث يكون أساسًا للحجة والبرهان على الحق من دون

حاجة إلى وسائل غير عادة.

وهذا تمامًا ينتاسب مع اختصاص العلم بالله، ليكون حاله حال العلم بالغيب الذي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه إلا من قبل الله، فلا يملك أية وسيلة ذاتية إليه. وهذا ينتاسب مع طبيعة القرآن ودوره في هداية الناس إلى التصور الصحيح في ما يريد الله لهم أن يؤمنوا به أو يرفضوه.

وربما كان في الدعاء الذي يعيش في أعماق هؤلاء الرأسخين في العلم، دلالة على ذلك، فإنه يوحي بالحالة النفسية التي يعيشها العالم الذي يعمل على اكتشاف حقيقة مقدسة تتصل بوحى الله، فهو يشعر بحركة الفكر من خلال المسؤولية في جو مليء بالرؤية والنفوس من الوقوع في الخطأ من حيث لا يريد، انطلاقًا من حالة ذاتية لاشعورية تقوده إلى الخطأ من موقع الصواب، فهو - في هذه الحالة - يتجهل إلى الله أن بعضه من حالات الزيف والانحراف، بأن يلهمه الفهم الواعي المسؤول ويهب له الرحمة التي تفتح قلبه على الحق والخير، وتجبه الوقوع في قبضة الشر والباطل. ثم يتصاعد الشعور في نفسه أمام المشهد الرهيب الذي يجمع الله فيه الناس ليوم لا يرب فيه، فإن الله قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلف الميعاد. [إلى أن قال:]

وفي ضوء ذلك يكون المقصود من تأويل هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، هو إرجاع الأمور إلى غير حقيقتها، وتحويلها عن مصادرها الحقيقية في التنس وفي الواقع، وتحريف النص عن مساره الطبيعي في

الإنسان والحياة.

وبما ذكرناه من تفسير التأويل، يتضح صحة ما أشرنا إليه سابقاً من أن «الواو» في قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ للعطف - كما هو الأصل فيها - لا للاستئناف، كما ذهب إليه جماعة من الصحابة كأبي بن كعب وعائشة وابن عمر؛ حيث كان رأيهم الوقوف على لفظ الجلالة، وأما «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» فكلام مستأنف، ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، لأنه تعالى وصفهم بالتسليم المطلق لله تعالى، والصارف بالشيء لا يعبر عنه بالتسليم المطلق أو المحض.

وقد جاء في رواية ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزَلْ لِيَكْذَبْ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَلَكِنْ نَزَلَ يَصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ فَأَمْنُوا بِهِ»، مما قد يوحي بأن التشابه مما لا يفهمه الناس، فقد استأثر الله بعلمه.

وقفة مع صاحب الميزان:

وقد وافقهم في هذا الرأي صاحب تفسير الميزان، الذي يرى أن المعنى في الآية: «أَنَّ النَّاسَ فِي الْأَخْذِ بِالْكِتَابِ قِسْمَانِ: فَهُمْ مَنِ يَتَّبِعُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَمَنْ يَقُولُ: إِذَا تَشَابَهَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ: ﴿وَأَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا﴾، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا لِاخْتِلَافِهِمْ، مِنْ جِهَةِ زَيْغِ الْقَلْبِ وَرِسْوَخِ الْعِلْمِ».

ولكننا نلاحظ على كلامه - بالإضافة إلى ما قدمناه في صدر تفسير الآية - أن الإشكال على

حديثه عن سياق الآية جاء على تقسيم الناس من الكتاب إلى جماعة تتبع التشابه، لاستغلاله في غير الحق، من خلال زيف قلوبهم وانحرافهم عن خط الاستقامة، وجماعة ثابتة على اتباع الحكم والإتيان بالتشابه لرسوخ في علمهم، ويستفاد من الآية - كما ذكرنا ذلك - أن القصد الأول في ذكر الراسخين في العلم: بيان حالهم وطريقتهم في الأخذ بالقرآن، ومدحهم فيه قبال ما ذكر من حال الزائغين وطريقتهم وذمهم، والزائد على هذا القدر خارج عن القصد الأول، ولادليل على تشريكم في العلم بالتأويل مع ذلك.

ولكنه لا يمانع من أن الراسخين في العلم قد يعلمون معنى التشابه على طريقة الاستثناء من القاعدة، فإن «العلم بالتأويل مقصور في الآية عليه تعالى، ولا ينافي ذلك ورود الاستثناء عليه، كما أن الآيات دالة على انحصار علم الغيب عليه تعالى مع ورود الاستثناء عليه، كما في قوله تعالى: ﴿غَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ الجن: ٢٦، ٢٧، ولا ينافيه أيضاً كون المستثنى «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» بعينهم؛ إذ لا منافاة بين أن تدل هذه الآية على شأن من شؤون الراسخين في العلم، وهو الوقوف عند التشبه والتسليم في مقابل الزائغين قلباً، وبين أن تدل آيات أخر على أنهم أو بعضاً منهم عالمون بحقيقة القرآن وتأويل آياته».

وخلاصة الإشكال: أن السياق في هذه الآية

يتحرك في دائرة الحديث عن الكتاب وانقسام
الثاس حوله، - كما ذكر - ولكن الظاهر أنها - في
مقام بيان الموقف منه - تؤكد أن هناك من لا يؤمن
بالكتاب ويحاول إضلال الثاس البسطاء،
باستغلال المتشابه من أجل فتنتهم عن دينهم،
وتأويله لمصلحة عقائدهم الباطلة، من دون أن
يلكوا علم ذلك، لأنهم لم يفتحوا عليه انفتاح المؤمن
على كتابه المقدس، ليتدبروا آياته ويرجعوا بها إلى
معانيها في الواقع من خلال مصادر العلم لديهم،
ومنها وحى الله وإلهامه في تفسير آياته، فهم
لا يحدون أئمة ضرورة أو أي حافز لذلك،
«والرأسخون في العلم» فإنهم انطلقوا في إيمانهم
من خلال معرفتهم بالله وبكتابه، ولذلك فإنهم
يواجهون المتشابه من موقع إيمانهم بأن الكتاب من
عند الله، في محكمه ومتشابه، فلا تختلف آياته،
ولا تتأخر معانيه، مما يجعل بعضه يفسر البعض
الأخر. ولذلك فإنهم يستخدمون علمهم من أجل
أن يؤكدوا إيمانهم وإيمان الثاس به، فيعلمونه في
موقع حاسم لا مجال للشك فيه، ليقولوا: أمثابه كل
من عند ربنا الذي جعل المحكم، الذي هو أم الكتاب
ومصدره ومرجعه، دليلًا على المتشابه، وجعلهما
مأثورًا وهديًا للثاس، فليست مسألة تسليم
إيماني مجرد، بل هو تسليم عقلي واع في الإيمان،
ولذلك ضم المحكم إلى المتشابه، مع أن الإيمان به
كان منطلقًا من حالة وعي لامن حالة تسليم
أعمى، مما يؤكد هذا الوجه الذي تراه، ويذهب

إليه جمهرة من الصحابة، كابن عباس وبعض
القدماء، والشافعية، ومعظم المفسرين من الشيعة.
إن اعتبار التأويل في الآية مختصًا بالله،
لا يتناسب مع تفسير العلامة الطباطبائي للمتشابه
بأنه «كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم
السامع بمجرد الاستماع، بل يتردد بين معنى ومعنى،
حتى يرجع محكمات الكتاب، فتعين هي معناها
وحيثها بيانًا، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك
محكمة بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة
محكمة بنفسها». فإذا كان المتشابه في القرآن كله -
محكمًا واضحًا بركة المحكم، فكيف يكون مما
اختص الله بعلمه، كعلم الغيب، فإن الغيب مما استأثر
الله بعلمه، فلا طريق إليه إلا من خلاله. أما المتشابه،
فيمكن للرأسخين في العلم أن يعرفوه، من خلال
رده إلى المحكم الذي يملكون علمه.

وقد ذكر الطبرسي صاحب «مجمع البيان»
تأييدًا للقول باللفظ: أن الصحابة والتابعين
أجمعوا على تفسير آي القرآن، ولم نرهم توقفوا
على شيء منه ولم يفسروه، بأن قالوا: هذا متشابه
لا يعلمه إلا الله.

وقد ذكر صاحب «الميزان» أن كون الآية ذات
تأويل ترجع إليه، غير كونها متشابهة ترجع إلى
آية محكمة.

ولكن يلاحظ على ذلك، أن ذكر التأويل
السلبي لدى الذين في قلوبهم مرض، إلى جانب
الحديث عن المتشابه، واستغلال المتشابه الذي قد

وجوده وتوحيده، وحركة الحكمة في تجربتهم العملية في الحياة، وقد ورد هذا التعبير في آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ عَلَيْهِمْ أَزْوَاجٌ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ النساء: ١٦٢.

وإذا كانت بعض الأحاديث قد تحدثت عن النبي محمد ﷺ والأئمة عليهم السلام فإن ذلك وارد على سبيل أنهم أفضل المصاحيق، لأن علم النبي ﷺ مستمد من وحي الله وإلهامه، كما أن علمهم مستمد من علم النبي ﷺ، وقد جاء في حديث النبي محمد ﷺ: «أنا مدينة العلم وعلي بابا»، وفي حديث الإمام علي عليه السلام قال: «علمني ألف باب من العلم، فتح لي كل باب ألف باب».

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام في ما روي عنه ما مضمونه: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله ﷺ وحديث رسول الله ﷺ قول الله عز وجل».

وهؤلاء هم الصفوة العليا من الراسخين في العلم، ومن أخذوا من العلم بقدر واسع ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ أي بالقرآن بحكمه ومنتسابه ﴿كُلٌّ مِنْهُمْ عَشِرَتَيْنَا﴾ فقد أنزل الله هذا القرآن، ليكون هدى للناس في عقائدهم وأعمالهم ومواقفهم، فإذا كان هناك بعض الفموض والقررة بين المعاني، فإن

يحتمل معنى آخر، بالإضافة إلى ذكر المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، باعتبارها القاعدة التي يرجع إليها كل ما في الكتاب حتى المشابه، إن هذا يوحي بأن تأويل الآية يتصل بإرجاعها إلى معناها الحقيقي الذي قد يتمثل بالمقارنة بينها وبين الآيات المحكمة التي تصرف اللفظ عن ظاهره الالهي، ليتخذ لنفسه ظهوراً ثانوياً في معناه المجازي الوارد على سبيل الاستعارة. وهذا ما يظهر من الروايات الواردة في أسباب النزول، من محاولة التصاري تأويل الآيات التازلة في عيسى لمصلحة عقائدهم، أو محاولة المجسمة حمل الآيات الظاهرة بدو في التجسيم، على ما يعتقدونه، بعيداً عن المقارنة بالآيات الأخرى.

وخلاصة الملاحظة: أن التأويل الحق الذي يعلمه الله والراسخون في العلم، هو في سياق التأويل الذي حاول الذين في قلوبهم مرض الاستفادة منه لمصلحة عقائدهم، من حيث حمل اللفظ عليه. أما علاقة ذلك بالواقع، فمن جهة أن الواقع يدل على صدق الآية في معناها عندما يكون الحديث عن قضايا خفية أو مستقبلية.

(٥: ٢٢٠-٢٢٨)

الراسخون في العلم

﴿وَمَا يَفْقَهُ تَأْوِيلَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ والمراد بهم الذين يملكون رسوخاً في العلم، بالمستوى الذي يستطيعون بها أن يفهموا كتاب الله ودينه وشريعته، وحقائق الحياة الدالة على

أبو السُّعُود: استدراك من قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا...﴾ وبيان لكون بعضهم على خلاف حالهم عاجلاً وآجلاً، أي لكن الثابتون في العلم منهم المتقنون المستبصرون فيه غير الثابتين للظن. كأولئك الجهلة، والمراد بهم: عبد الله بن سلام وأصحابه. (٢١٩: ٢)

ابن عاشور: والاستدراك بقوله: ﴿لكن الراسخين في العلم...﴾ ناشئ على ما يوهبه الكلام السابق. ابتداء من قوله: ﴿يَسْتَلْكَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ النساء: ١٥٣، من توغلهم في الضلالة حتى لا يرمي لأحد منهم خير وصلاح، فاستدرك بأن الراسخين في العلم منهم ليسوا كما توهم، فهم يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام ومُخْبِرِي.

والراسخ حقيقته: الثابت القدم في المشي، لا يزلزل، واستعير للتمكن من الوصف مثل العلم؛ بحيث لا تغره الشبهة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَمَا يَطْمُئِنُّ قُلُوبُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ في سورة آل عمران: ٧، والراسخ في العلم بعيد عن التكلف وعن التعنت، فليس بينه وبين الحق حاجب، فهم يعرفون دلائل صدق الأنبياء، ولا يسألونهم خوارق العادات. (٣١٢: ٤)

المُصْطَفَوِي: أي الذين تمكنوا في العلم واستقروا في مرحلة اليقين، وثبتوا ثبوتاً تاماً، بحيث نفذوا في مقرأ العلم.

ولا يخفى أن المراد من العلم هنا: هو معناه اللغوي والحقيقي وهو اليقين في مقابل التلذذ

الحكم في كتاب الله يرده إليه ويوضح معناه حتى لا يبقى فيه أي التباس، لتتوحد الآيات كلها في المعنى القرآني الذي يجسد في مضمونه الحقيقة الإسلامية الأصلية. (٢٤٠: ٥)

٢- لكن الراسخين في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك...

النساء: ١٦٢

ابن عباس: بالفتون. (٨٥)

الطَّبْرِي: هم الذين قد رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياءه، واتقنوا ذلك، وعرفوا حقيقته. وقد بَيَّنَّا معنى الرسوخ في العلم، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (٤: ٣٦٣)

نحوه الطوسي: (٣: ٣٨٩)

الرَّمَحْشَرِي: يريد من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه. ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾: الثابتون فيه، المتقنون المستبصرون. (١: ٥٨١)

ابن عَطِيَّة: الراسخين في علم التوراة الذين قد تحققوا أمر محمد ﷺ وعلاماته، وهم عبد الله بن سلام، ومُخْبِرِي، ومن جرى مجراها. (٢: ١٣٥)

الفخر الرازي: أعلم أن المراد من ذلك: عبد الله بن سلام وأصحابه الراسخون في العلم الثابتون فيه، وهم في الحقيقة المستدلون، بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشك، وأنا المستدل فإنه لا يتشكك البته، فالراسخون هم المستدلون.

(١١: ١٠٥)

والظن والوهم، فيراد: الذين وصلوا إلى اليقين في عقائدهم يقيناً بنور البصيرة، وعلماً يشهد القلب السليم. وهذا هو حقيقة الإيمان. وأما العلوم الاكتسابية المرسومة الاستدلالية، فلا تزيد لصاحبها إلا ابتداءً وترديداً وعميماً، إلا أن يسير مع جناح العمل وتهذيب النفس وتركيب القلب، وتجلية الروح بذكر الله، وبالتقويم والتفويض إلى الله تعالى. (٤: ١١٩)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الرُسوخ: التبات. يقال: رُسِخَ الشيء رُسُخاً، أي ثَبَتَ في موضعه، وأرْسَخَهُ إِرْسَاخاً: أثَبَّهُ. وَرُسِخَ الدِّمْنُ: ثَبَتَ. وَرُسِخَ الغدير رُسُخاً: نَضِبَ ماؤه. وَرُسِخَ المطر رُسُخاً، إذا نَضِبَ نداءه في داخل الأرض، فالتقى الثريان.

ويقال مجازاً: العلم يَرُسُخُ في قلب الإنسان. والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخولاً ثابتاً.

٢- لم يذكر اللغويون الارتساخ من «ر س خ» غير أنه ورد في حديث الإمام علي عليه السلام حول الماضي، قال: «قد ارتسخت أسماعهم بالهوام فاستكتت»^(١) قال ابن أبي الحديد: «ليس معناه ثبتت كما زعمه الراوندي، لأنها لم تثبت، وإنما

ثبتت الهوام فيها، بل الصحيح أنه من: رَسَخَ الغدير، إذا نَشَّ ماؤه ونَضِبَ. ويقال: قد ارتسخت الأرض بالمطر، إذا ابتلته حتى يلتقي الثريان»^(٢) وقال المجلسي: «لعل الراوندي رحمه الله حمل الكلام على القلب، وهو أوفق بما في اللغة»^(٣) وهو كما قال المجلسي رحمه الله، فأراد الراوندي أن الذين ثبتت وقررت في أسماعهم فصمت، ولا يستقيم معناه بتشيله برسوخ الغدير، كما قال ابن أبي الحديد: إذا لا يتحقق استكاته الأسماع بعد أن تأكلها الهوام؛ حيث تزول هذه الصفة بزوال الموصوف.

وقوله: «قد ارتسخت أسماعهم»، أي رَسَخَتْ، على المبالغة، وليس مطاوعة لقولهم: رَسَخَ المطر رُسُخاً، كما يظهر من قوله: «يقال: قد ارتسخت الأرض بالمطر، إذا ابتلته حتى يلتقي الثريان».

الاستعمال القرآني

لم يأت من هذه المادة إلا اسم الفاعل جمعا (الراسخون) في آيتين:

١- «هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

(٢) شرح نهج البلاغة: (١١: ١٦٢).

(٣) بحار الأنوار: (٧٩: ١٦٤).

(١) نهج البلاغة - المخططة: (٢٢١).

على الاعتراف بالخطأ.

٥- وأما بناءً على ختم الكلام بـ ﴿الله﴾ واستئناف بـ ﴿الرئيسيون في العلم﴾ كما حكى عن جماعة - فإثم المؤمنون الذين لا يعلمون تأويله مع الإيمان به، فيعد إيمانهم به مع جهلهم بتأويله «رسوخاً في العلم» كالراسخين.

فلاحظ الخصوص خصوصاً نص الطبرسي، والتحاس، والزمتشري، وابن عطية، والطبرسي، والفخر الرازي.

٦- وفي معنى الحكم والتشابه كلام طويل لاحظ: ح ك م: «المحكمات»، و للطباطبائي كلام فيه، فلاحظ.

وكذا في «أم أنكتاب» لاحظ: أم م: «أم أنكتاب». و لاحظ: الطبرسي (٤٠٩: ١)، هذا كله في الآية الأولى.

٧- وأما الثانية: فالمراد بـ ﴿الرئيسيون في العلم﴾ فيها طائفة اليهود من أهل الكتاب - كما هو صريح الآيات قبلها - بدءً بالآية: ١٥٣، ﴿يَسْتَلْكَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ...﴾.

٨ - وقد ذم الله فيها اليهود بأنواع من المعاصي، ثم استثنى منهم في هذه الآية، فقال: ﴿لَكِنَّ الرِّاسِيُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ...﴾، فالراسخون في العلم من اليهود وكذا المؤمنون بالقرآن من المسلمين كلاهما يؤمنون به، لوقوفهم على أسرارهِ وإعجازه.

٩ - وقال الطبرسي (٢: ١٣٩) في «المعنى»:

وَالرِّاسِيُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِلْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾
٢- ﴿لَكِنَّ الرِّاسِيُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ النساء: ١٦٢
وفيها بحث:

يلاحظ أولاً: أن «الرسوخ» - كما تقدم في الخصوص اللغوية - أصله في الأجسام، وقد يأتي مجازاً في المعاني، كما في الآيتين: ﴿الرئيسيون في العلم﴾.

١- والمراد بـ ﴿الرئيسيون في العلم﴾ في الآية الأولى: الراسخون في علم القرآن، من المؤمنين الذين ذكرت أوصافهم في الآيات بعدها.

٢- وقالوا فيها: إن إيمانهم بمحكمه ومتشابهه، مع أنهم لم يعلموا تأويلها، هو رسوخهم في العلم - وهذا على الاستئناف كما يأتي -.

٣- وقد حملها ابن عباس - كالأية الثانية - على أهل الكتاب: «الهابلون يعلم التوراة عبد الله ابن سلام وأصحابه»، وهو بعيد.

٤- وقد جاءت في الخصوص روايات بأثم الأئمة من آل البيت (عليهم السلام)، وكلها تأويل من قبيل حمل الكلام على أكبر مصاديقه، فقد غطف فيها ﴿الرئيسيون﴾ على ﴿الله﴾، وهو الذي دعا ابن عباس إلى قوله: إثم أهل الكتاب، هذا كله بناء

«ثم ذكر سبحانه مؤمني أهل التوراة، فقال: ﴿الرَّاسِيُونُ فِي الْعِلْمِ﴾ والذين؛ وذلك أن عبد الله ابن سلام وأصحابه قالوا للشيء تعالى: إن اليهود لتعلم أن الذي جئت به حق، وإلك عندهم مكتوب في التوراة، فقال اليهود: ليس كما يقولون إنهم لا يعلمون شيئاً، وإنهم يفترونك، ويحدثونك بالباطل، فقال الله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاسِيُونُ﴾، الناشئون المبطلون ففي العلم، المدارسون بالتوراة فيهم أي من اليهود، يعني ابن سلام وأصحابه من علماء اليهود.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ يعني أصحاب النبي من غير أهل الكتاب ﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ يا محمد، من القرآن والشرائع، أنه حق، ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ من الكتب، على الأنبياء والرسل.

وقيل: إنما استثنى الله تعالى من وصفهم بمن هداه الله لدينه، ووقفه لرشده من اليهود الذين ذكرهم فيما مضى، من قوله: ﴿يَسْتَلْكَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ إلى هنا، فقال: لكنهم لا يبالونك ما يبال هؤلاء الجهال من إنزال الكتاب من السماء، لأنهم قد علموا مصداق قولك بما قرأوا في الكتب المنزلة على الأنبياء، ووجوب اتباعك عليهم، فلا حاجة إلى أن يسألوك معجزة أخرى، ولا دلالة غير ما علموا من أمرك بالعلم الراسخ في

قلوبهم، عن فتادة، وغيره...».

١٠ - وقال ابن عاشور: «والاستدراك بقوله: ﴿لَكِنَّ الرَّاسِيُونُ فِي الْعِلْمِ﴾ ناشئ على ما يوهمه الكلام السابق، ابتداءً من قوله: ﴿يَسْتَلْكَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ من توغّلهم في الضلالة حتى لا يرجى لأحد منهم خير وصلاح، فاستدرك بأن الراسخين في العلم منهم ليسوا كما توهم، فهم يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام ومُخْتَرِقٍ.

والراسخ حقيقة الثابت القدم في المشي، لا يتزلزل، واستعير للثبّت من الوصف مثل العلم؛ بحيث لا تفرقه الشبهة...».

ويلاحظ ثانياً: أن الآيتين كلاهما مدنيّ فلم يأت «الرسوخ» إلا في السور المدنية، لعله كان مستعملاً فيها دون مكة.

و ثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

التبوت: ﴿وَلَا تُغْوِوْا إِنْسَانَكُمْ ذُلًا يُبَيِّنُكُمْ فَنَزَلَ لَكُمْ مَقَرُّكُمْ قَدْ تَبَيَّنَ قَوْمُ السَّوءِ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ التحل: ٩٤ القرار: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

الأحزاب: ٣٣

ر س س

الرَّسَّ

لفظ واحد، مرتان في سورتين مكتبتين

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الحَلِيلُ: الرَّسَّ: بِرَ لَبِقِيَّةٍ مِنْ قَوْمِ عَمُودٍ.

وَالرَّسَّ فِي قَوَائِي الشَّعْرِ: صَرَفَ الْمَرْفَعِ الَّذِي
بَعْدَ الْأَلْفِ لِلتَّاسِيسِ، نَحْوَ حَرَكَةِ عَيْنٍ فَاعِلٍ فِي
الْعَاقِبَةِ، حَيْثُمَا تَحَرَّكَتْ حَرَكَتُهَا جَازَةً، وَكَانَتْ
رَسًّا لِلْأَلْفِ، أَيْ أَصْلًا.

وَالرَّسِيسُ: الشَّيْءُ الثَّابِتُ الْأَازِمُ مَكَانَهُ.

وَيُقَالُ: أَجَدُّ رِيسِ الْحُمَى وَرَسَّهَا؛ وَذَلِكَ
حِينَ يَنْدُو.

وَالرَّسَّ: تَرْوِيرَ الْحَدِيثِ، وَالْكَلَامِ فِي نَفْسِكَ

وَتَرْوِضُهُ.

وَالرَّسَّ: إِحْكَامَ الْبِنَاءِ، مِثْلَ الرِّصِّ. وَبُنْيَانِ

مَرَسُوسٍ.

وَالرَّسَّ وَالرَّسِيسَ: مَا دَانَ لِبَنِي سَعْدٍ.

وَالرَّسْرَسَةُ: مِثْلُ الرِّحْرِصَةِ. وَهُوَ إِثْبَاتُ الْبَعِيرِ
رُكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ لِلتَّهْوِضِ.

وَالرَّسَّ: الْحَفْرِ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فَقَدْ
رَسَّتَهُ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٣ مَرَّاتٍ] (٧: ١٩٠)

الْكِسَائِيُّ: يُقَالُ: بَلَفَنِي رَسٌّ مِنْ خَيْرٍ، وَذَرَهُ مِنْ
خَيْرٍ، وَهُوَ الشَّيْءُ مِنْهُ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٢٩٠)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: بِهِ رِيسٌ مِنْ حُمَى، أَيْ
شَيْءٌ يَسِيرُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ] (١٦: ٢٩٧)

قَدْ سَمِعْتُهُمْ يَرْسُونَ كَلَامًا بَيْنَهُمْ: يُخَفُّونَهُ.

وَرَسَّوْتُ قَصَائِدًا، أَيْ نَطَقْتُ. (١٦: ٣٠٢)

الرَّسِيسُ: الْعَاقِلُ الْغَطِينُ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٢٩١)

الْفَرَّاءُ: أَخَذَنِي الْحُمَى بِرَسٍّ، إِذَا تَبَسَّتَ فِي
عِظَامِهِ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٢٩٠)

كَتَبْتُ أَرْسَتَهُ فِي نَفْسِي، أَيْ أَعَاوَدُ ذِكْرَهُ وَأَرْدَدُهُ.

ابن دُرَيْد: الرَّس: الرِّكْبِيَّةُ القديمة أو المَعْدِن، وكذا فسره أبو عُبَيْدَةَ في القرآن، والله أعلم.

والرَّس والرَّسِيس: وإدیان بنجد، أو موضعان. ورس الهوى في قلبه رئيسًا. وأحسبهم قد أجازوا: أرس أيضًا، وهو بَقِيَّةُ الهوى في القلب أو السَّقم في البدن. [ثم استشهد بشعر]

والرَّس: أرض بيضاء صُلْبَةً، وقد جاء في الشعر الفصيح.

ويقول الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إذا سأله عن شيء: ألقى لي رَسًا من هذا، أي شيئًا أبني عليه.

ويقال: بقي في قلبه رَسٌ من حُبٍّ أو مرض، أي بَقِيَّة.

الرَّسِيسُ والرَّسِيسُ: باقي الحزن في القلب. (١١: ٨١)

السَّجْسَاتِي: ورَسَتْ للصَّلاح والفساد. (٣: ١٩١)

القالي: الرَّس: الشيء من الخبر، والرَّسِيس مثله. [ثم استشهد بشعر]

[وقيل: رَسَتْ الحديث في نفسي أرْسَهُ رَسًا، إذا حدثت به نفسك. (١: ١٢٤)]

الأزهرِي: في حديث سلمة بن الأكوع: «أنَّ المشركين رأسونا الصَّلاح حتَّى مَشَى بعضنا إلى بعض فاصطلعنا، وذلك في غزوة المديينة».

فراشونا، أي واصلونا في الصَّلاح، وابتدأت في ذلك. ورَسَتْ بينهم، أي أصْلَحَتْ.

ويقال: رَسَتْ ورَصَفَتْ، أي ثَبَتَتْ.

ولم يُرد ابتداء. (الأزهرِي: ١٢: ٢٩١)

أبو عُبَيْدَةَ: إِنَّكَ لَتَرَسَ أَمْرًا ما يَلْتَمِش، أي ثَبِتَ أَمْرًا ما يَلْتَمِش. (الأزهرِي: ١٢: ٢٩١)

أبو زَيْد: رَسَ الهوى وأرْسَ: إذا ثَبِتَ في القلب. (ابن دُرَيْد: ١: ٨١)

رَسَوْتُ عنه حديثًا أرْسُوهُ رَسَوًّا: حَدَّثْتُ عنه.

(القالي: ١: ١٢٤) رَسَنْتُ بينهم أُرْسَ رَسًا: إذا أصْلَحَتْ.

(الأزهرِي: ١٢: ٢٩٠) أَنَا نَا رَسٌ من خبر، ورِيس من خبر: وهو الخبر الَّذِي لم يَصْحَ، وهم يترأسون الخبر

و يترَفَعُونَهُ، أي يترأسُون به. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهرِي: ١٢: ٢٩١) الأصمعي: رَسَنْتُ بَيْنَ القوم: أصْلَحْتُ بينهم.

(القالي: ١: ١٢٤) أَوَّلَ ما يَجِدُ الإنسان مِنَ الحَمَى قبل أن تأخذه

و تظهر، فذاك الرَّس، والرَّسِيس أيضًا. (الأزهرِي: ١٢: ٢٩٠)

الرَّس: ابتداء الشيء، ومنه: رأس الحَمَى ورِيسها، وذلك حين تبدأ. (الأزهرِي: ١٢: ٢٩١)

ابن الأعرابي: الرِّتَّة: السَّارية المُحَكَّمَة. (الأزهرِي: ١٢: ٢٩١)

ابن السَّكَيْت: أَوَّلَ ما يَجِدُ الإنسان مَسَّ الحَمَى قبل أن تأخذه و تظهر، فذلك الرَّس. (١١٩)

شعير: قيل في قوله: «أرْسُهُ في نفسي»، أي أَثَبَّتُهُ. (الأزهرِي: ١٢: ٢٩١)

و ما رَسَنْتُ له امرًا، أي ما افْتَضَيْتُهُ، ولا تَرَسَّنْتُ سرَّ أخيك.

و رَسَّ المَيْتَ، أي قَبْرَ.

و رَجَّحَ رَسِيسَ المَسِّ: لَيْتَهُ.

و الأَرْسُوسَةُ: قَلَنْسُوءَةٌ تَوْضَعُ عَلَى الهَامَةِ.

(٢٤٦: ٨)

الْخَطَّابِيُّ: [في حديث]: «... ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ

رَأَسُونَا الصَّلَاةَ...».

قوله: «رَأَسُونَا الصَّلَاةَ» أي رَأَوْدُونَا الصَّلَاةَ.

(٥٦٤: ١١)

الْجَوْهَرِيُّ: رَسَّ الحُمْسَ و رَسَّيْشَهَا: وَاحِدَ،

و هو أَوَّلُ مَسْجَا.

و قولهم: بَلَفَنِي رَسٌّ مِنْ خَبَرٍ، أي شَيْءٌ مِنْهُ.

و الرِّسُّ: البِئْرُ الْمُطَوَّبَةُ بِالْحِجَارَةِ.

و الرِّسُّ: اسْمُ بَيْتٍ كَانَتْ لِبَقِيَّةٍ مِنْ مُخَوَدٍ.

و الرِّسُّ: اسْمُ وَادٍ.

و الرِّسِيسُ: الشَّيْءُ الثَّابِتُ.

و رَسَنْتُ رَسًّا، أي حَفَرْتُ بَيْتًا.

و رَسَّ المَيْتَ، أي قَبْرَ.

و الرِّسُّ: الإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَ الإِفْسَادُ أَيْضًا.

و قَدْ رَسَنْتُ بَيْنَهُمْ، وَ هُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ.

و فُلَانٌ يَرَسُّ الْحَدِيثَ فِي نَفْسِهِ، أَيْ يَحْدِثُ بِهِ

نَفْسَهُ.

و رَسَّ فُلَانٌ خَبَرَ الْقَوْمِ، إِذَا لَقِيَهِمْ وَ تَعَرَّفَ

أُمُورَهُمْ.

و رَسَّ رَسَّ البَعِيرَ، أَيْ تَمَكَّنَ لِلتَّهْوِضِ.

و يَرُودُ عَنِ التَّخْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَأُحَدِّثُ بِهِ الْحَادِمَ أَرُسَهُ بِهِ فِي نَفْسِي».

فَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: «أَرُسَهُ فِي نَفْسِي»، أَيْ أَبْتَدِئُ

بِذِكْرِ الْحَدِيثِ وَ دَرَسَهُ فِي نَفْسِي، وَ أَحَدَّثْتُ بِهِ

خَادِمِي، أَسْتَذَكِرُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ: رَسِيسَ الْهَوَى: أَصْلُهُ.

(١٢٠: ٢٩٠)

الصَّاحِبُ: الرِّسُّ: بَيْتٌ كَانَتْ لِبَقِيَّةٍ قَوْمِ مُخَوَدٍ.

و رَسَّ الحُمْسَ و رَسَّيْشَهَا: حِينَ تَبْدُو. وَ هُوَ فِي

قَوَائِي الشَّعْرِ: صَرْفُ الْجُزْءِ الَّذِي بَعْدَ حَرْفِ

التَّاسِيسِ، نَحْوُ عَيْنٍ فَاعِلُنَ فِي الْقَافِيَةِ.

و الرِّسُّ وَ الرِّسِيسُ: مَاءَانٌ فِي شَعْرِ زَهْرٍ.

و الرِّسِيسُ: الشَّيْءُ الثَّابِتُ الَّذِي لَزِمَ الْمَكَانَ.

و الرِّسْرَسَةُ: نَحْوُ الثَّمَنَةِ وَ هُوَ أَنْ يُبَيِّتَ

الْبَعِيرَ رِكْبَتُهُ فِي الْأَرْضِ لِلتَّهْوِضِ.

وَ أَنَا أَرُسُهُ لَكَ رَسًّا، أَيْ أَثْبِتُهُ فِي قَلْبِكَ.

و رَسَنْتُ فُلَانًا بِالْحَدِيثِ أَرُسَهُ، إِذَا كَرَّرْتَهُ

عَلَيْهِ، وَ كَذَلِكَ إِذَا حَدَّثْتَ بِهِ نَفْسَكَ.

و الرِّسُّ أَيْضًا: أَنْ تُرْسَّ الْقَوْلَ، تَأْتِي مِنْهُ

بِالْأَطْرَافِ وَ الْبَعْضِ، وَ لَمْ يَصِحْ بِهِ.

و بَلَفَنِي رَسٌّ مِنَ الْخَبَرِ، أَيْ ذَرَوْنَاهُ، وَ رَسَّةٌ

أَيْضًا.

و الرِّسُّ: التَّصَرُّيْضُ بِاللِّتَمِّ.

وَ ارْتَسَّ الْخَبِيرُ فِي النَّاسِ: جَرَى فِيهِمْ خَفِيًّا.

وَ رَسَنْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ أَرُسًا رَسًّا: أَيْ أَصْلَحْتُ

بَيْنَهُمْ.

الجرمي اعتبار حال الرّس، وقال: لم يكن ينبغي أن يذكر، لأنه لا يمكن أن يكون قبل الألف إلا فتحة، فإذا جاءت الألف لم يكن من الفتحة يذ.

قال ابن جني: والقول على صحة اعتبار هذه الفتحة وتسميتها، إن ألف التأسيس لسا كانت معتبرة سماءً، وكانت الفتحة قبلها داعية إليها ومقتضية لها، ومفارقة لسا الفتحات التي لألف بعدها نحو قول وبيع وكمب ودرج وجل وجل ونحو ذلك، خصت باسم لما ذكرنا، ولأنها على كل حال لازمة في جميع القصيدة، ولاتعرف لازماً في القافية إلا وهو مذكور مسمي، بل إذا جاز أن نسمي في القافية ما ليس لازماً، أعني الدخيل، فما هو لازم لاحتالة أجدر وأحجى بوجود القسمة له.

قال ابن جني: وقد نبّه أبو الحسن على هذا المعنى، ذكرته في أنها لسا كانت متقدمة للألف بعدها، وأول لوازم القافية ومبتدأها سماها الرّس؛ وذلك لأن الرّس والرئيس أول الحمى الذي يؤذن بها، ويدل على ورودها.

والرئيس: الشيء الثابت، ورّس الهوى في قلبه والسّم في جسمه رّساً ورسيّاً، وأرّس: دخل و ثبت.

ورّس الحبّ ورسيه: بقيته وأثره، ورّس الحديث في نفسه يرّسه رّساً: حدّثها به. وبلغني رّس من خير، أي طرف. ورّس له الخبر: ذكره له.

[واستشهد بالشعر مرتين] (٣: ٩٣٤)
ابن فارس: الرّاء والسّين أصل واحد، يدلّ على ثبات. يقال: رّس الشيء: ثبت. والرئيس: الثابت.

ومن الباب: رّرّس البعير، إذا نضّض برّكته في الأرض يريد أن ينهض.
ومن الباب فلان يرّس الحديث في نفسه. وسيمت رّساً من خبر، وهو ابتداءه، لأنه يثبت في الأسجاع، ويقال: رّس الميّت: قبر، فهذا معظم الباب.

والرّس: وادٍ معروف.
والرئيس: وادٍ معروف.
فأما الرّس فيقال: إنه من الأضداد، وهو الإصلاح بين الناس والإفساد بينهم، وأي ذلك كان فإنه إثبات عداوة أو مودة، وهو قياس الباب.
[واستشهد بالشعر مرتين] (٢: ٣٧٢)

ابن سيده: رّس بينهم يرّس رّساً: أصلح. ورّس الحمى ورسيها: بدّوها، وذلك إذا غطى المصوم من أجلها، وفقر جسمه وتحتر. والرّس: فتحة الحرف الذي قبل حرف التأسيس، نحو قول امرئ القيس:

دع عنك تهباً صبح في حجراته

ولكن حديثاً ما حديث الرّواحل
فتحة الواو هي الرّس، ولا يكون الرّس إلا فتحة، وهي لازمة.
هذا كلّ قول الأخفش، وقد دفع أبو عمرو

ورس الشئ: نسيه لتقادم عهده.

والرس: البشر القديمة أو المعدن؛ والجمع:

رساس.

والرس: يثر لثمود.

والرئيس: واديان بنجد أو موضعان.

والرسة: تثبيت البعير ركبيته في الأرض

لينهض. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٤٠٩: ٨)

الرس: أرض بيضاء صلبة.

(الإفصاح ٢: ١٠٢٧)

الرغيب: أصحاب الرس، قيل: هو واد.

[ثم استشهد بشعر]

أصل الرس: الأثر القليل الموجود في الشئ.

يقال: سمعت رسًا من خبر.

ورس الحديث في نفسي.

ووجد رسًا من حمى، ورس الميت: دفن،

وجعل أثرًا بعد عين. (١١٤)

الزمخشري: به رس الحمى ورسها:

ابتدأها قبل أن تشتت.

وتقول: بدأت برسها، وأخذت في رسها.

وسمعت رسًا من خبر.

ووقعت في التاس رسة من خبر وهي الذرو

منه والطرف.

ورسنت خبر القوم: تعرفته من قبلهم.

ورس بين القوم: أصلح بينهم.

وفلان يرس الحديث في نفسه، إذا حدثت به

نفسه.

وربح ريس: لبنة المس. [ثم استشهد بشعر]

ووقع في الرس: في البئر التي لم تطو.

(أساس البلاغة: ١٦٢)

[في الحديث]: «... ثم إن المشركين راسونا

الصلح، حتى مشى بعضنا إلى بعض فاصطلحنا».

«راسونا»: فاتحونا، من قولهم: بلغني رس من

خبر، ورس الحمى ورسها: أول ما تمس.

(الفائق ١: ١٨٧)

[في حديث]: «... وإن كنت لأرسه في نفسي

وأخذت به الحاد». قال شير: أرسه: أثبتته في

نفسى، من قولك: إنك لقرس أمرًا ما يلتئم، أي

ثبت.

والرسة: السارية المحكمة.

والرس والرز أخوان،... وإنه يحدث به خادمه

استذكروا. (الفائق ٢: ٥٨)

ابن الأثير: في حديث ابن الأثير: «إن

المشركين راسونا الصلح وابتدأونا في ذلك». يقال:

رسنت بينهم أرس رسًا، أي أصلحت، وقيل:

معناه: فاتحونا، من قولهم بلغني رس من خبر، أي

أوله.

ويروى: راسونا بالواو، أي اتفقوا معنا عليه.

والواو فيه بدل من هزة الأضوة.

ومن حديث الحجاج: «أته قال للثعمان بن

رزة: أئمن أهل الرس والرقة أنت؟» أهل

الرس: هم الذين يتكذبون الكذب ويوقعونه في

أفواه الناس.

الحُمَى.

وَرَسٌ الْمَيِّتُ: دُفِنَ وَ جُمِلَ أَمْرًا بَعْدَ عَيْنٍ.

(بصائر ذوي التمييز ٣: ٦٨)

الطَّرِيحِي: الرَّسُّ: البئر المطوية بالحجارة.

وَالرَّسُّ: اسْمُ بئر كانت لبقية من عمود كذبوا

نبيهم وَرَسُوهُ فِي بئر.

وَالرَّسُّ: اسْمُ وادٍ.

وَالْبئر المطوية بالحجارة، وَ بئر كانت لبقية من

عمود كذبوا نبيهم وَرَسُوهُ فِي بئر، وَالإصلاح

تريفيها.

وَرَسٌ الْحُمَى وَرسيها: واحد، وَهُوَ أَوَّلُ

مَتَاهَا.

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: الرَّسُّ: البئر المطوية، وَالخضر،

وَالدَّقْن.

وَقِيلَ فِي الرَّسِّ أَقْوَال:

مَتَاهَا: أَنَّهَا قَرِيبة بِالْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهَا فَلَجٌ، كَذَبَ

أَهْلُهَا نَبِيَهُمْ وَرَسُوهُ فِي بئر، أَي رَمَوْهُ حَيًّا فِيهَا حَتَّى

مَاتَ.

وَقِيلَ: الرَّسُّ هُوَ الْأَخْدُودُ.

وَقِيلَ: الرَّسُّ مَا بَيْنَ نَجْرَانِ إِلَى الْبَحْرِ إِلَى

حَضْر موت.

مَحْمَدٌ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: رَسُّ الْبئر: خُفْرُهَا،

وَالرَّسُّ: الْمَقْدَنُ أَوِ الْبئر الَّتِي لَمْ تُطَوَّ بِالحجارة

وَالْأَجْرُ.

الْمُصْطَفَوِيُّ: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي

هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ إِحْلَالُ وَ إِنْغَاذُ وَ تَنْبِيْهُ، وَ هَذَا الْمَعْنَى

وَ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هُوَ مِنْ رَسٍّ بَيْنَ الْقَوْمِ، إِذَا

أَفْسَدَ، فَيَكُونُ قَدْ جَعَلَهُ مِنَ الْأَخْدَادِ. (٢: ٢٢١)

الصَّغَايِي: الرَّسَّةُ بِالضَّمِّ: الْقَلَسُوءُ.

وَالرَّسِيُّ: الْمَضْطَبُ. (٣: ٣٦٢)

الرَّسُّ: الْإِسْلَاحُ وَ الْإِفْسَادُ. (الأخداد: ٢٣٠)

الْفَيْرُوزُ أَبَادِي: الرَّسُّ: لِبْدَاءُ الشَّيْءِ، وَ مِنْهُ:

رَسُّ الْحُمَى وَ رسيها.

وَالْبئر المطوية بالحجارة، وَ بئر كانت لبقية من

عمود كذبوا نبيهم وَرَسُوهُ فِي بئر، وَالإصلاح

وَالإفساد ضِدُّهُ، وَادٍ بِأَذْرِيحَانِ، كَانَ عَلَيْهِ الْفُ

مَدِينَةُ، وَالْخُفْرُ، وَالدَّقْنُ، وَ دَفَنَ الْمَيِّتَ، وَ حَرَكَةُ

الْحَرْفِ الَّذِي بَعْدَ أَلِفِ التَّاسِيْسِ أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ فَتْحَةُ

قَبْلِ التَّاسِيْسِ، وَ تُقْرَأُ أُمُورُ الْقَوْمِ وَ خَبَرُهُمْ،

وَالرَّزُّ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّسِّيُّ: مِنَ الْعُلَوِيِّينَ.

وَالرَّسِيْسُ: الشَّيْءُ الثَّابِتُ، وَ الْفَطْنُ الْعَاقِلُ.

وَ خَبِرَ لَمْ يَصُحَّ، وَ ابْتَدَأَ الْحُبَّ وَ الْحُمَى، كَالرَّسِّ.

وَالرَّسَّةُ: السَّارِيَةُ الْحَكِيمَةُ، وَ بِالضَّمِّ: الْقَلَسُوءُ،

كَالْأَرْسُوءَةِ.

وَالرَّسِيُّ، كَالْحُمَى: الْهَضْبَةُ.

وَرَسَّ رَسَّ الْبئر: تَمَكَّنَ لِلنَّهْوضِ.

وَالرَّاسُ: التَّسَارُّ.

وَارْتَسَى الْخَبِرُ فِي التَّاسِ: جَرَى، وَ فُشَا.

وَالرَّاسَةُ: السَّافَتَةُ. (٢: ٢٢٧)

وَ أَصْلُ الرَّسِّ: الْأَمْرُ الْقَلِيلُ الْمَوْجُودُ فِي الشَّيْءِ.

يُقَالُ: سَمِعْتُ رَسًّا مِنْ خَبِرٍ.

وَرَسَّ الْحَدِيثَ فِي نَفْسِهِ. وَ وَجَدَ رَسًّا مِنْ

بَيِّنْ ذَلِكَ كَثِيرًا. الفرقان: ٣٨

الإمام علي عليه السلام في حديث: «أنى علي بن أبي طالب عليه السلام قبل مقتله بثلاثة أيام رجل من أشراف تميم، يقال له: عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن أصحاب الرّس، في أي عصر كانوا، وأين كانت منازلهم، ومن كان ملكهم، وهل بعث الله عز وجل إليهم رسولاً، أم لا، وبماذا أهلكوا؟ فلإني أجد في كتاب الله عز وجل ذكرهم، ولا أجد خبرهم. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:

لقد سألت عن حديث ما سألتني عنه أحد من قبلك، ولا يحدثك به أحد بعدي إلا عني، وما في كتاب الله عز وجل آية إلا وأنا أعرفها، وأعرف تفسيرها، وفي أي مكان نزلت، من سهل، أو جبل، وفي أي وقت من ليل أو نهار، وإن هاتنا لعلماً جماً - وأشار إلى صدره - ولكن طلابه يسير، وعن قليل يندمون لو فقدوني.

كان من قصتهم يا أبا عاصم أنهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر، يقال لها: شاه درخت، كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين، يقال لها: روثاب، كانت أنبتت لنسوح عليه السلام بعد الطوفان، وإنما سقاها أصحاب الرّس، لأنهم رَسَوْا نبيهم في الأرض، وذلك بعد سليمان بن داود عليه السلام.

وكانت لهم اثنتا عشرة قرية على شاطئ نهر يقال له: الرّس، من بلاد المشرق، وبهم سمي ذلك النهر، ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر منه، ولا أعذب منه، ولا قرى أكثر ولا أعمر منها.

ماخوذ في المادة: رَسَبَ، رَسَخَ، رَسَ، رَسَل، رَسَمَ، رَسِيَ، أي فيما حرفاً أو في الكلمة الرّاء والسّين، فمفهوم الحلول والتزول مشترك فيها.

ولما كان لفظ رَسَ مضاعفاً ومكررّاً فيه السّين: فبدل على إنفاذ شديد وإحلال نافذ، كما في حفر البئر والمسّ الشديد مبتدأ والتصرف الدقيق وغيرها.

وأما الإصلاح والإفساد: فإن فيهما إنفاذ نظر خاص في جهة إصلاح أو إفساد، وكذلك مفهوم التثيت.

فظهر أن الأصل والحقيقة في هذه المادة هو إنفاذ حكم أو قدرة أو عمل أو فكر في مورد خاص وتثبيت، ويلاحظ في كل من نظائره قيد خاص راجع «الرّسّخ»، [إلى أن قال:]

ولا يخفى أن كلمة «الرّسّ» على هذا القول «نهر الرّسّ» ماخوذة من كلمة أراكسيس أو أراكس يونانية، ثم تعربت.

وأما على قول «رسّ البعامة»، فهو عربيّ ماخوذ من مادة «رسّ» المذكور، بمعنى الإنفاذ والتثيت.

فظهر أن إطلاق المادة على البئر مجاز، باعتبار الحفر أو إنزال شيء وإنفاذه فيه. (٤: ١٢٤-١٢٨)

التّصوّص التّفسيرية

الرّسّ

١- وَغَادَا وَتَوَدَّ وَأَصْحَابُ الرّسِّ وَقُرُوشَا

تُسَمَّى إحداهنَّ أبان، والثانية أذر، والثالثة دي، والرابعة جمن، والخامسة إسفندار، والسادسة فروردين، والسابعة أردي بهشت، والثامنة خرداد، والتاسعة مرداد، والعاشر تير، والحادية عشر مهر، والثانية عشر شهريور.

وكانت أعظم مدائنهم إسفندار، وهي التي ينزلها ملكهم، وكان يسمى: تركوذين غياور بن يارش بن ساذن بن غرود بن كنعان فرعون إبراهيم عليه السلام. وبها العين والصنورة، وقد غرسوا في كل قرية منها حبة من طلع تلك الصنورة، وأجروا إليها نهراً من العين التي عند الصنورة، فنبئت الحبة، وصارت شجرة عظيمة، وحرّموا ماء العين والأنهار، فلا يشربون منها، ولأنعامهم، ومن فعل ذلك قتلوه، ويقولون: هو حياة أمتنا، فلا ينبغي لأحد أن ينقص من حياتها، ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرّس، الذي عليه قراهم.

وقد جعلوا في كل شهر من السنة يوماً، في كل قرية، عيداً يجتمع إليه أهلها، فيضربون على الشجرة التي بها كلة^(١)، من حرير، فيها من أنواع الصور، ثم يأتون بشاة وبقر، فيذبحونها قرباناً للشجرة، ويشعلون فيها التيران بالحطب، فإذا سطع

دخان تلك الذبائح وقُتارها^(٢) في الهواء، وحال بينهم وبين النظر إلى السماء، خرّوا للشجرة سجداً، ويكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم، فكان الشيطان يجيء فيحرك أغصانها، ويصيح من ساقها صياح الصبي: إني قد رضيت عنكم عبادي فطيسوا نفساً، وقرّوا عينا. فيرفعون رؤوسهم عند ذلك، ويشربون الخمر ويضربون بالمعازف، يأخذون الدست بند^(٣)، فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم، ثم ينصرفون.

وإنما سميت المعجم شهورها بأبان ماء، وأذر ماء، وغيرها، اشتقاقاً من أسماء تلك القرى، لقول أهلها بعضهم لبعض: هذا عيد شهر كذا، وعيد شهر كذا حتى إذا كان عيد قريتهم العظمى، اجتمع إليها صغيرهم وكبيرهم، فضربوا عند الصنورة والعين سرادقاً من ديباج، عليه من أنواع الصور، وجعلوا له اثني عشر باباً، كل باب لأهل قرية منهم، ويسجدون للصنورة، خارجاً من السرداق، ويقربون إليها الذبائح، أضحاف ما قربوه للشجرة التي في قراهم، فيجيء إبليس عند ذلك، فيحرك الصنورة تحريكاً شديداً، ويتكلم من جوفها كلاماً جهورياً، يهدمهم ويمتصهم بأكثر مما وعدتهم ومثهم

(٢) القُتار: ريع الشتاء. (الجهوري: ٢: ٧٨٦)

(٣) دستند: فارسية، نوع من الرقص الجماعي

الشيبة الذبّة. (المعجم الذهبي: ٢٦٨)

(١) الكلة: السر الرقيق يُخاط كالبيت يُنوّق

فيه من البق. (الجهوري: ٥: ١٨١٢)

البرايخ^(١) ونزحوا ما فيها من الماء، ثم حفرها في قرارها بنزاً ضيقة المدخل، عميقة، وأرسلوا فيها نبيهم، وألقوا فيها صخرة عظيمة، ثم أخرجوا الأنابيب من الماء، وقالوا: الآن نرجو أن ترضى عنا ألهتنا، إذا رأنا قد قتلنا من كان يقع فيها، ويصد عن عبادتها، ودفناه تحت كبيرها، يتشقى منه، فيعود إليها نورها ونضرتها كما كان، فبقوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم ﷺ، وهو يقول: سيدي، قد ترى ضيق مكاني، وشدة كربتي، فارحم ضعف رُكُني، وقلْبة حيلتي، وعجل بقبض روحي، ولا تؤخر إجابة دعوتي، حتى مات ﷺ.

فقال الله عز وجل لجبرئيل ﷺ: يا جبرئيل، أيقظ عيادي هؤلاء، الذين قد غرهم حلمي، وأمروا مكري، وعبداً غيري، وقتلوا رسولي، أن يقيموا لفضي، أو يخرجوا من سلطاني؟ كيف وأنا المنتقم ممن عصاني، ولم ينش عقابي، وإني حلفت بعزتي وجلالي لأجعلهم عبرة ونكالا للعالمين. فلم يرعهم وهم في عيدهم ذلك إلا بربيع عاصف شديدة الحرارة، فتحيروا فيها، ودبروا منها، وتضام بعضهم إلى بعض، ثم صارت الأرض من تحتهم كحجر كبير يتوقد وأظلتهم سحابة سوداء، فألقيت عليهم كالبقة جمرًا يلتهب، فذابت أبدانهم كما تذوب الرصاص في النار، فنصود بالله تعالى

الشياطين كلها، فيرفعون رؤوسهم من السجود، وبهم من الفرح والتسائط ما لا يقيقون، ولا يتكلمون من الشرب والعزف، فيكونون على ذلك اثني عشر يوماً و ليالها، بعدد أعيادهم بسائر السنة، ثم ينصرفون.

فلما طال كفرهم بالله عز وجل و عبادتهم غيره، بعث الله عز وجل إليهم نبياً من بني إسرائيل، من ولد يهوذا ابن يعقوب ﷺ، فلبث فيهم زمناً طويلاً، يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، ومعرفة ربوبيته، فلا يسمعون، فلما رأى شدة تقاديرهم في الفسي والضلال، وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والتجاح، وحضر عيد قرينتهم العظيمي، قال: يا رب، إن عبادك أبوا إلا تكذيبني، والكفر بك، وغدوا يعبدون شجرة لاتفتح ولا تغفر، فأيس شجرهم أجمع، وأرهم قدرتك وسلطانك، فأصبح القوم وقد يس شجرهم، فهاهم ذلك، وقطع بهم، وصاروا فرقتين: فرقة قالت: سحر ألهتمك هذا الرجل الذي زعم أنه رسول رب السماء والأرض إليك، ليصرف وجوهكم عن ألهتمك إلى إلهه. وفرقة قالت: لا، بل غضبت ألهتمك حين رأته هذا الرجل يعبها، ويقع فيها ويدعوكم إلى عبادة غيرها، فحببت حسناتها وبهاها لكي تغضبوا لها، فتنتصر وامنه.

فأجمع رأيهم على قتله، فاتخذوا أنابيب طويلاً من رصاص، واسعة الأنفواء، ثم أرسلوها في قرار العين إلى أعلى الماء، واحدة فوق الأخرى، مثل

(١) البرايخ: البالوعة الواسعة من المنزف.

عِكْرَمَةً: أصحاب الرّسّ بفلج، هم أصحاب
يس.

[و في رواية] كان الرّسّ بئرًا، رسّوا فيها نبيّهم.
(الطّبري ٩: ٣٩٠)
الصّحّاح: إثم قوم كانوا نزولًا على بئر
يعبدون الأوثان، وكانوا لا يظفرون بأحد يخالف
دينهم إلّا قتلوه ورسّوه فيها، وكان الرّسّ بالنّمام.
(الماوردي ٤: ١٤٥)

وَهَبَ بِن مَكْبَةٍ: كانوا أهل بئر فعودًا عليها
وأصحاب مواشي، وكانوا يعبدون الأصنام. فوجه
الله إليهم شعبيًا بدعوهم إلى الإسلام فأناسهم
ودعاهم، فتمادوا في طغيانهم وفي أذى شعب،
فحذّرهم الله عقابه، فبينما هم حوّل البشر في منازلهم
انهارت البئر، فانخفض بهم وبيدارهم ورساعهم،
فهلكوا جميعًا. (التعليق ٧: ١٣٣)

قَتَادَةُ الرّسّ: قرية من اليمامة، يقال لها:
الفلج. (الطّبري ٩: ٣٩٠)

السّديّ: هم أصحاب قصّة يس، أهل أنطاكية.
[و في رواية] والرّسّ: بئر بأنطاكية قتلوا فيها
«حبيب التّجار» مؤمن آل يس، فسبوا إليها. (٣٦٤)

مثله كعب ومقائيل. (التعليق ٧: ١٣٤)

نحوه التّقاش. (الطّوسي ٧: ٤٩٦)

الكَلْبِيّ: هم قوم بعث الله تعالى إليهم نبيًا
فأكلوه، وهم أوّل من عمل نساؤهم السّحر.

(الطّوسي ٧: ٤٩٦)

الإمام الصّادق عليه السلام: [في حديث]: دخلت

ذكره من غضبه، ونزل نعمته، ولا حول ولا قوّة
إلّا بالله العليّ العظيم»^(١). (البحراني ٧: ١٧١)

ابن عبيّاس: قوم شعيب. (٣٠٣)

نحوه قَتَادَةُ. (ابن عطية ٤: ٢٦٠)

قرية من عمود. (الطّبري ٩: ٣٩٠)

هي بئر كانت تسمّى الرّسّ.

نحوه مُجَاهِد. (الطّبري ٩: ٣٩٠)

سعيد بن جُبَيْر: كان لهم نبيّ يقال له: حنظلة

ابن صفوان، وكان بأرضهم جبل يقال له: فتح،

مصعده في السّماء ميل، وكانت العنقاء تتبناه وهي

أعظم ما تكون من الطّير، وفيها من كلّ لون،

وسمّوها العنقاء لطول عنقها، وكانت تكون في ذلك

الجبل تنقضّ على الطّير تأكلها، فجاءت ذات يوم

فأعوزتها الطّير، فانقضّت على صبيّ فذهبت،

فسمّيت عنقاء مغرب، لأنّها تغرب بما تأخذه

وتذهب به، ثمّ إنّها انقضّت على جارية حين

ترعرعت فأخذتها، فضمتها إلى جناحين لها

صغيرين سوى الجناحين الكبيرين، فطارَت بها

فشكوا إلى نبيّهم، فقال: اللّهم خذها واقطع نسلها،

فأصابتها صاعقة فاحترقت فلم يُرَ لها أثر، فضربتها

العرب في أشعارهم، ثمّ إنهم قتلوا نبيّهم فأهلكهم

الله.

مثله ابن الكَلْبِيّ والمخائيل. (التعليق ٧: ١٣٤)

(١) جاءت الرواية في عيون أخبار الرضا عليه السلام

(٢٠٥: ١) وقد ذكره التّعليق وغيره في تفاسيرهم.

يكونوا هم المعنيين بقوله: ﴿وَأَصْحَابُ الرَّسِّ﴾،
فلما سئد ذكر خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا إلى سورة
البروج، وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراً،
إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أنهم قوم رَسُوا نبيهم
في حفرة.

إلا ما عن محمد بن كعب القرظي قال: قال
رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ الْقَبْدُ الْأَسْوَدُ» وذلك أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
بَعَثَ نَبِيًّا إِلَى أَهْلِ قَرِيَةِ فَلَمْ يُؤْمِنْ مِنْ أَهْلِهَا أَحَدٌ إِلَّا
ذَلِكَ الْأَسْوَدُ، ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ الْقَرِيَةِ عَدَاوَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَحَفَرُوا لَهُ بُئْرًا فَأَلْقَوْهُ فِيهَا، ثُمَّ أَطْبَقُوا عَلَيْهِ بِحِجَرٍ
ضَخْمٍ، قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ يَذْهَبُ فَيَحْتَطِبُ عَلَى
ظَهْرِهِ، ثُمَّ يَأْتِي بِحِطْيَةٍ فَيَبِيعُهَا، فَيَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا
وَشَرَابًا، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْبُئْرِ، فَيَرْفَعُ تِلْكَ
الصَّخْرَةَ، فَيَبْعَثُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَيُبدِلُ إِلَيْهِ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ ثُمَّ يَعْبُدُهَا كَمَا كَانَتْ، قَالَ: فَكَانَ كَذَلِكَ مَا
شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ.

ثم إنه ذهب يوماً يحتطب، كما كان يصنع،
فجمع حطبه، وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد
أن يحتطبها وجد بينه، فاضطجع فنام، فضرب الله
على أذنه سبع سنين نائمة، ثم إنه هب فتمطى،
فتحوّل لشقة الآخر، فاضطجع، فضرب الله على
أذنه سبع سنين أخرى، ثم إنه هب فاحتل حزمته،
ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار، فجاء إلى
القرية فباع حزمته، ثم اشترى طعامًا وشربًا كما
كان يصنع، ثم ذهب إلى الحفرة في موضعها التي

امرأة مع مولاة لها على أبي عبد الله عليه السلام فقالت: ما
تقول في اللواتي مع اللواتي؟ قال: هنّ في النار، إذا
كان يوم القيامة يُؤْتَى بهنّ فألصقن جلبابًا من نار
وَحَقْنَيْنِ من نار وقناعتًا من نار، وأدخل في أجوافهنّ
وفروجهنّ أعمدة من النار، وقُدَّ يسرّ في النار،
فقالت: أليس هذا في كتاب الله؟ قال: بلى، قالت أين
هو؟ قال: قوله: ﴿وَإِعَادُوا نُصُوحًا وَأَصْحَابُ الرَّسِّ﴾
فهنّ الرّسّيات.

الفرّاء: يقال: إن الرّسّ بئر.

أبو عبيدة: أي المعدن. [ثم استشهد بشعر]

(٢: ٧٥)

ابن قتيبة: الرّسّ: المعدن. [ثم استشهد بشعر]
وكل ركية تُطَوَّى فهي رَسّ.

الطبري: اختلف أصحاب التأويل في
أصحاب الرّسّ:

فقال بعضهم: أصحاب الرّسّ من نود.

وقال آخرون: بل هي قرية من اليمامة، يقال
لها الفلج.

وقال آخرون: هم قوم رَسُوا نبيهم في بئر.

وقال آخرون: هي بئر كانت تسمّى الرّسّ.

والصواب من القول في ذلك قول من قال: هم
قوم كانوا على بئر، وذلك أَنَّ الرّسّ في كلام العرب
كل محفور مثل البئر والقبر ونحو ذلك. [ثم استشهد
بشعر]

ولا أعلم قومًا كانت لهم قصّة يسبب حفرة
ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود، فلن

كانت فيه فالتمسه فلم يجده. وقد كان بدا لقومه فيه بداء، فاستخرجوه وأمنوا به وصدّوه.

قال: فكان النبي ﷺ يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل أفيقولون: ما تدري، حتى قبض الله النبي ﷺ فأهبط الله الأسود من نومه بعد ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «إن ذلك الأسود لأوّل من يدخل الجنة».

غير أن هؤلاء في هذا الخبر يذكر محمد بن كعب عن النبي ﷺ أنهم آمنوا بنبيّهم، واستخرجوه من حفرته، فلا ينبغي أن يكونوا المعصيّين بقوله:

﴿وَأَصْحَابُ الرَّسِّ﴾، لأن الله أخبر عن أصحاب الرّسّ أنّه دمرهم تدميرًا، إلّا أن يكونوا دُتسروا بأحداث أحدثوها بعد نبيّهم الذي استخرجوه من الحفرة وأمنوا به، فيكون ذلك وجهًا. (٣٨٩: ٩) الرّجّاج: الرّسّ: بر، يروى أنهم قوم كذبوا بنبيّهم ورسّوه في بر، أي دسّوه فيها.

ويروى أن الرّسّ قرية باليمامة يقال لها: ملّج.

ويروى أن الرّسّ ديار لطائفة من غود. (٦٨: ٤)

المأوردي: فيه أربعة أقاويل: [إلى أن قال:]

الثّالث: أنّه ما بين نجران واليمن إلى

حضر موت، قاله بعض المفسرين. (١٤٥: ٤)

الطّوسي: قيل: الرّسّ: البشر التي لم تطلو

بججارة، ولا غيرها... وعن أهل البيت (عليهم السلام) أنهم

قوم كانت نساؤهم سحاقات. (٤٩١: ٧)

القشيري: الرّسّ: التّلج المتراكم في الجبال.

(القرطبي: ١٣: ٣٣)

الرّمّشيري: قيل: في أصحاب الرّسّ: كانوا

قومًا من عبدة الأصنام أصحاب آبار ومواسي، فبعث الله إليهم شعيبًا فدعاهم إلى الإسلام، فتعادوا في طغيانهم وفي إيذائه. فينابهم حول الرّسّ وهو البر غير المطوية - عن أبي عبيدة - حانها رت بهم فحشف بهم وبديارهم. [ثم ذكر بعض الأحوال المتقدمة] (٩٢: ٣)

نحوه: التّضاوي (١٤٥: ٢)، والتّضي (٣: ٣)

(١٦٧)، والتّيريني (٦٦٢: ٢)، وأبو السّعود (٥: ١٢).

الفخر الرّازي: ذكر المفسرون في أصحاب

الرّسّ وجوها: [إلى أن قال:]

وسابها: أصحاب الرّسّ قوم كانت لهم قرى

على شاطئ نهر يقال له: الرّسّ من بلاد المشرق،

بعث الله تعالى إليهم نبيًا من ولد يهود بن يعقوب

فكذبوه، فلبث فيهم زمنا فتشكا إلى الله تعالى منهم.

فحفروا برّا ورّسوه فيها، وقالوا: نرجو أن يرضى

عنا إلّنا، وكانوا عامّة يومهم يسمعون أنين نبيّهم

يقول: إلهي وسبدي ترى ضيق مكاني وشدة كربتي

وضعف قلبي وقلة حيلتي، فعجل قبض روحي

حتى مات، فأرسل الله تعالى ريحا عاصفة شديدة

الحمرّة، فصارَت الأرض من تحتهم حجر كبير

متوقّد وأظلمت سحابة سوداء فذابت أبدانهم كما

يذوب الرّصاص. (٨٢: ٢٤)

نحوه: البرّوسوي. (٢١٢: ٦)

القرطبي: الرّسّ في كلام العرب: البشر التي

تكون غير مطوية، والجمع: رساس. [ثم استشهد

بشعر، ونقل الأقوال [إلى أن قال:]

وقيل: الرّس ماء ونخل لبني أسد، وما ذكرناه
أولاً هو المعروف، وهو كل حفر احتفر كالقبر
والمقبرين والبر.

أبو حيان: قال ابن عباس: هم قوم غود،
ويقده عطفه على غود، لأن العطف يقتضي التقاير.

[ثم نقل الأقوال وقال:]

وكثر الاختلاف في أصحاب الرّس، فلو صح ما
نقله عكرمة ومحمد بن كعب [قلنا حديثه بطوله
عن الرسول ﷺ في العبد الأسود في نهاية قول
الطبري] كان هو القول الذي لا يمكن خلافه.

وملخص هذه الأقوال: أنهم قوم أهلهم الله
بتكذيب من أرسل إليهم.

نحوه الألوسي.

ابن عاشور: اختلف المفسرون في تعيينهم،
واقفوا على أن الرّس بئر عظيمة أو حفر كبير،
ولما كان اسماً لنوع من أماكن الأرض، أطلقه
العرب على أماكن كثيرة في بلاد العرب. [ثم
استشهد بشعر]

وسموا بالرّس ما عرفوه من بلاد فارس،
وإضافة «أصحاب» إلى «الرّس» إما لأنهم
أصابع الخسف في رس، وإما لأنهم نازلون على
رس، وإما لأنهم احتفروا رساً، كما سمي أصحاب
الأخدود الذين خدّوه وأضرموه. والأكثر على أنه
من بلاد اليمامة ويسمى «فلجا».

واختلف في المعنى من «أصحاب الرّس» في

هذه الآية. [ثم نقل الأقوال]

(٥٢: ١٩)

المُصْطَفَوِي: ﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ﴾ الفرقان: ٣٨،
﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُّوحٍ وَأَصْحَابُ الرُّسِّ وَنُوحٌ
وَغَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْلَافُ لُوطٍ﴾ وَأَصْحَابُ الْآيَةِ
وَقَوْمٌ نُّوحٌ﴾ في: ١٢، ١٤.

فستفاد من الترتيب في الآية الأولى: أن
أصحاب الرّس كانوا بعد نوح، وأما الترتيب في
الثانية: فإما هو في مقام التذكيب والمخالفة
والعدوان، وبهذه الحبيثة فقد ذكر أصحاب الرّس
في مرتبة بعد قوم نوح وقبل غود وعاد، ثم في المرتبة
الثالثة يذكر غود ثم عاد ثم قوم فرعون ثم إخوان
لوط ثم أصحاب الآية ثم النّسج. راجع: «نجد»،
«أليك»، «تبع».

ثم إن ذكر الأصحاب يدل على مصاحبتهم
واستدامة مجاورتهم للرّس، كما في أصحاب الجنة
وأصحاب النار وأصحاب الآية وأصحاب
القرية وأصحاب موسى وأصحاب السفينة
وغيرها.

فنعلم بهذه الآيات الكريمة: أن هذه الطائفة
كانوا بعد قوم غود بفاصلة زمنية، وإهم كانوا من
المخالفين المكذّبين للرّسل في المرتبة الثانية، وأنهم
كانوا من أصحاب الرّس.
وأما الرّس: ففي تعيين مفهومه أقوال كما
رأيت:

١ - قرية باليمامة يقال لها: فلج، كان فيها بقايا

غود.

و أما القول ١٠: فهو مبهم ولا يرتبط بموضوعنا المبحوث عنه.

و أما القول ٥: فهو أيضًا مربوط الى واحد من ملوك حمير راجع: «الحدث».

و أما القول ٢: قلنا في «نقد» اتهم أهلوكوا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم.

و أما القول ٧: فلم تثبت هذه القصة، مع عدم الارتباط بالموضوع.

و أما القول ١ و ٣: فلا يبعد أن يكون مرجعهما إلى واحد. فإن اليمامة يُطلق على بلاد في خطوط نجد السعودية. وقد يُطلق على أراض غربية من ناحية الحجاز إلى البحرين، ويُذكر الرّس في الخريطة السعودية في جنوبي غربي من بلدة عنيزة الواقعة في التجد.

فاليمامة والأرمينية هما ذكر في كتب التواريخ: يقال إن جديس بن أرم بن سام بن نوح نزل باليمامة. ونزل أرمين بن نوح بن سام بن نوح إلى أراضي أرمينية فسُميت به كما في الأخبار الطوال.

والقول برس اليمامة يُروى عن عكرمة. والقول برس الأرمينية وهو القول الحادي عشر يُروى عن ابن عباس وأمير المؤمنين عليّ عليه السلام.

و يؤيد هجرة جديس من بابل: أن اليمامة أقرب أرض من مملكة الحجاز من طريق التجف، يُسار إلى الجنوب مستقيماً.

و يؤيد هجرة أرمين إلى أراضي آذربيجان

٢- ديار لطفانة من نمود.

٣- واد بنجد أو موضع فيه.

٤- بئر غير مطوية، فُبعت فيها شعيب، فحُشفت

بئر.

٥- الأخدود.

٦- بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا التجار.

٧- أصحاب حنظلة بن صفوان السبي ابتلاهم

بالعقاة.

٨- قوم كذبوا نبينهم و دسّوه في بئر.

٩- اتهم رط جالوت قتلهم سليمان و داود.

١٠- ماء لبني متقذين أعياء، من بني أسد.

١١- واد بأذربيجان و إرمينية.

فأما القول ٤ و ٦ و ٨، فإيردها أن كلمة

الأصحاب «أصحاب الرّس» يلازم المصاحبة

و الملازمة والمؤانسة، والدّسّ في بئر لا يدل على

المصاحبة للذين دسّوه من قبل الدّسّ، مع أن شعيب

قد بُعت إلى مدين و أيكّة، راجع: «أبك» و

«شعب».

و أما القول ٦ فإن حبيب التجار والرّسل كانوا

بأنطاكية، و هي بلدة في جنوبي الغربي من مملكة

العثمانية مجاور البحر المتوسط، و حبيب كان من

المؤمنين يرسل عيسى عليه السلام، و القول الثامن ينطبق

على بعض الأقوال.

و أما القول ٩: فقد سبق في جالوت أنه

فلسطيني و كان من شجيمان عسكر الفلسطينيين

المهاربين، فقتله سليمان و داود.

كلمة «رَس» في الأصل بمعنى الأثر القليل، فيقال مثلاً: «رَس الحديث في نفسي» قليل من حديثه في ذاكرتي، أو يقال: «وجد رَساً من حُسَي» يعني: وجد قليلاً من الحُسَي في نفسه. وجماعة من المفسرين اعتقدوا بأن الرَس بمعنى البثر.

على آية حال فترسمية هؤلاء القوم بهذا الاسم، إما لأن أثرًا قليلًا جدًا بقي منهم، أو لأنهم كانت لهم آبار كثيرة، أو لأنهم هلكوا وزالوا بسبب جفاف آبارهم.

أما من هم هؤلاء القوم؟ هناك أقوال كثيرة بين المؤرخين والمفسرين، [ثم ذكر الأقوال إلى أن ذكر في نهايتها كلام أمير المؤمنين عليه وآله وأضاف:

قرائن متعددة تؤيد مضمون هذا الحديث، لأنه مع وجود ذكر أصحاب الرَس في مقابل عاد ومود، يكون احتمال أنهم جماعة من هاتين الأمتين بعيدًا جدًا.

كذلك، فإن وجود هؤلاء القوم في الجزيرة العربية والشامات وتلك الحدود - وهو الذي احتمله الكثيرون - بعيد أيضًا، ذلك لأنه يجب أن يكون له انعكاس في تاريخ العرب بحسب العادة، في الوقت الذي لم نر حتى انعكاسًا ضئيلاً لأصحاب الرَس لديهم.

مضافاً إلى ذلك توافقه مع كثير من التفاسير الأخرى، من جللتها: أن الرَس كان اسمًا لبثر «البثر

و أرمينية: أن سفينة نوح كما سبق في «جود» قد نزل في جبل آارات أو متفرعاته، فأبناء نوح لهم استئناس وسوابق بهذه الأراضي.

وأما رواية علي عليه السلام: فقد رواه الصدوق بسند صحيح بل أصح عن أمير المؤمنين عليه السلام. [ثم نقل الرواية المتقدمة عن عيون أخبار الرضا عليه السلام عنه عليه السلام]

فظهر أن أصحاب الرَس كانوا ساكنين بنواحي نهر أرس الجاري بأراضي أرمينيا وأذربيجان، وأن هؤلاء كانوا تحت حكومة ملوك إيران، بقرينة أسماء شهورهم بالفارسية.

ولا إشكال فيها، فإن زمان حياة زرادشت كانت فيما بين / ٦٠٠ إلى / ١٧٠٠ سنة قبل الميلاد، بل إلى حدود / ٦٠٠ قبل الميلاد، بناءً على اختلاف في زمان حياته، كما أن محل تولده مختلف فيه، يقال: إنه في أذربيجان، ويقال: إنه كان في بلخ، وكذلك في نبوته، وفي حقيقة جريان أسوره، وكلماته، ودعاويه.

وأما ما روي عن الصادق عليه السلام في السحق أنه في أصحاب الرَس، فلا يكون قولاً مستقلاً، فإنه راجع إلى خصوصية أعمالهم، وهو ينطبق على كل من الأقوال المذكورة، ويجتمع مع كل منها.

هذا ما تيسر لنا في تحقيق هذا الموضوع بالموازين العلمية الظاهرة، وبعد فاته المحيط عالم بحقائق الأمور. (١٢٤: ٤)

مكارم الشيرازي: من هم أصحاب الرَس؟

التي ألفوا فيها نبهم» أو أنهم كانوا أصحاب زراعة و مواشي و أمثال ذلك.

و ما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن نساءهم كن منحرفات جنسياً و يمارسن الساحقة، لانماة له مع هذا الحديث أيضاً.

لكن من عبارة «نهج البلاغة، الخطبة: ١٨٠» يستفاد أنه كان لهم أكثر من نبي واحد فقط، لأنه عليه السلام يقول: أين أصحاب مدائن الرّسّ الذين قتلوا التّبيين، و أطفأوا سنن المرسلين، و أحيوا سنن الجبارين؟!

و كلام أمير المؤمنين عليه السلام هذا لا يتنافى مع الرواية أعلاه، لأن من الممكن أن الرواية تشير إلى مقطع من تاريخهم، و كان قد بُعث نبي فيهم.

(٢٢٦: ١١)

و بهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢ - كَذَّبَتْ قَبِيلُهُمْ قَوْمَ سُوحٍ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقَوْمُودُ.

ق: ١٢

الأصول اللّغويّة

١ - الأصل في هذه المادة الرّسّ، و هو البشر المطوية بالحجارة و الجمع: رِساس. يقال: رَسَسْتُ رَسًا، أي حَفَرْتُ بئرًا.

و الرّسّ: بئر كانت لقبية غود؛ و منه: حديث

الإمام علي عليه السلام: «أين أصحاب مدائن الرّسّ الذين قتلوا التّبيين»^(١)؟

و رَسَّ المَيْتَ: قَبَرَهُ، كأنَّ الحِمدَ مطويّاً بالحجارة. و الرّسّ: العلامة، لأنّها تحطّى بالحجارة غالباً. و الرّسّة: السّارية المحكّمة، تشبيهاً بالرّسّ، أي العلامة.

و الرّسّ: الشّيء الثّابت، تشبيهاً بالعلامة، و هو الرّئيس أيضاً.

و الرّسّ: ابتداء الشّيء. يقال: سمعت رَسًا من خبر، أي ابتداءه. قال ابن فارس: «لأنّه ثبت في الاسماع».

و بلغني رَسٌّ من خبر و ذره من خبر: طرف منه أو شيء منه.

و رَسَّ الحديث في نفسه يَرَسُّه رَسًّا: حدّثها به، و منه: حديث إبراهيم التّيمي: «إني لأسمع الحديث فأحدّث به الخادم أَرُسّه في نفسي»، أي أحدّث به نفسي.

و الرّئيس: الشّيء الثّابت الذي قد لزم مكانه؛ و منه: رَسَّ الحبّ و رسيه: بقيته و أثره. يقال: رَسَّ الحوى في قلبه و السّم في جسمه رَسًّا و رسيًا، و أَرَسَّ: أي دخل و ثبت.

و رَسَّ الحُمى و رسيها: بدّوها و أوّل منها. يقال: به رسي من حمى، أي شيء يسير. و أخذته الحمى برَسٍّ، إذا ثبتت في عظامه.

(١) نهج البلاغة - الخطبة: (١٨٢).

الحديث.^(١)

وقال القرأء: «معناه ارتدّه وأعاد ذكره».^(٢)

الاستعمال القرآني

لم يأت من هذه المادة في القرآن إلا لفظ (الرّس) مرتين في آيتين:

١- ﴿وَغَاذُوا نَمُودَ وَأَصْحَابَ الرّسِّ وَفُورُوا

بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ الفرقان: ٣٨

٢- ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابَ الرّسِّ

وَنَمُودَ﴾ ق: ١٢

وفيهما بحث:

يلاحظ أولاً: أنّه جاء فيهما بلفظ ﴿أَصْحَابَ

الرّسِّ﴾ عطفًا في الآية الأولى - على «عاد وعود»،

وفي الثانية على ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾، وقد عطف فيهما

عليهما ﴿نَمُودَ﴾. فهؤلاء كانوا من الأقوام المتقدمة.

مثل قوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح. وقد قص الله

تعالى قصصهم في القرآن مرات تفضيلًا أو إيجازًا.

كما في هذه الآيات.

١- الأولى: الآية: ٣٨، من سورة الفرقان. في

وصف عدد من الأنبياء وأقوامهم. بدءًا بـ ﴿مُوسَى﴾

﴿وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ...﴾، وختامًا

بـ ﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ الْأُمَمَ...﴾.

٢- وقد جاءت في النصوص أقوال وآراء في

والرّس في قوافي الشعر: فتحة الحرف الذي قبل حرف التأسيس، لأنها أوّل لوازم القافية وابتدؤها، من الرّس والرّسيس، أوّل الحمى.

والرّس: الإصلاح بين الناس والإفساد أيضًا.

وهو من الأضداد. قال ابن فارس: «فإنه إثبات

عداوة أو مودة». يقال: رسّ بينهم رُسّ رَسًا، أي

أصلح أو أفسد.

٢ - وبين مادتي «رس س» و«رس و»

اشتقاق أكبر. قال ابن الأعرابي: «الرّس والرّسو

بمعنى واحد»^(١). وهو الثبات عند ابن فارس.

^(٢) يقال: رسّ له الخبر: ذكره له، ورسّ له رسوًا من

حديث: ذكره.

ورسّ بينهم رَسًا، ورسّ بينهم رَسوًا: أصلح.

وذكر ابن منظور حديث التخمّي في كلتا

المادتين، والأظهر أنّه من «رس س». قال

الأصمعي: «قوله: أرُسّه، الرّس: ابتداء الشيء؛

ومنه قيل للرجل: هو يجد رسّ الحمى ورسيسها.

وذلك حين تبدأ»^(٣).

وعقب أبو عبيد قائلًا: «فأراد إبراهيم بقوله:

أرُسّه في نفسي، يعني أبتدئ بذكر الحديث ودرسه

في نفسي، ويحدّث به خادمه، يستذكر بذلك

(١) لسان العرب: «رس و».

(٢) معجم مقاييس اللغة: (٢: ٣٧٢ و ٣٩٤).

(٣) غريب الحديث: (٢: ٤٢٠).

(٤) المصدر السابق.

(٥) لسان العرب: «رس و».

معرفة «أصحاب الرأس» و سبب تسميتهم بذلك،
وأن «الرأس» هل هو اسم بئر أو نهر أو غيرها،
وفي بعضها شكوك، فلاحظ، وقد لخصها الطبرسي
كما يأتي عنه.

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٧٠) في «المعنى»:
«أي وأهلكنا عداً ونمود» «وأصحاب الرأس»
وهو بئر رسوا فيها نبيهم، أي ألقوه فيها، عن
عكرمة.

وقيل: إثم كانوا أصحاب مواش، ولهم بئر
يقعدون عليها، وكانوا يعبدون الأصنام، فبعث الله
إليهم شعبياً، فكذبوه فانهار البئر، وانخسفت بهم
الأرض، فهلكوا، عن وثب.

وقيل: الرأس: قرية باليمامة، يقال لها: فلج،
قتلوا نبيهم فأهلكهم الله، عن قتادة.

وقيل: كان لهم نبي يسمى حنظلة، فقتلوه
فأهلكوا، عن سعيد بن جبير والكلبي.

وقيل: هم أصحاب رأس. والرأس: بئر
بأنطاكية، قتلوا فيها حبيب التجار، فئسبوا إليها، عن

كُفْب وَمَقَاتِل.

وقيل: أصحاب الرأس كان نساؤهم سخافات،
عن أبي عبد الله - جعفر بن محمد - عليه السلام.

٤- والثانية: الآية: ١٢، من سورة ق، وقد
ذكر الله فيها وفي الآيتين بعدها عديداً من الأنبياء
وأقوامهم أيضاً. وقد ذكر الطبرسي (٥: ١٤٣) فيها
بشأن «أصحاب الرأس» نحو ما قاله في الآية
الأولى، فلاحظ.

ويلاحظ ثانياً: أن الآيتين كلتيهما مكّية، ومن
جملة القصص.

و ثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:
البئر: «فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَظَلَّةٌ وَ قَصْرٍ
مَشِيدٍ»
الحج: ٤٥
الحج: «قَالَ قَاتِلْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ اَلْقُوهُ
فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارِ إِنْ كُنْتُمْ
فَاعِلِينَ»
يوسف: ١٠

رسل

٥٤ لفظاً، ٥١٢ مرة، ٢٧٤ مكية، ٢٣٨ مدنية

في ٦٩ سورة: ٤٥ مكية، ٢٤ مدنية

أُرْسِلَ ٣-٤:٧	لُرْسِلَ ٥:٥	الْمُرْسَلِينَ ١-٢٣:٢٤	الرُّسُلَ ٨-١٢:٢٠
فَارْسَلُوا ١:١١	لَفُرْسِلِينَ ١:١	الْمُرْسَلَاتِ ١:١	رُسُلُهُ ١٥-٢:١٧
أُرْسِلَتْ ١:١	يُرْسِلُ ١-١	رَسُولَ ٢٨-٣٠:٥٨	رُسُلَهُمْ ٢-١٠:١٢
أُرْسِلَتْ ٢:٢	أُرْسِلَ ٦:٦	الرُّسُولَ ٥٠-٨:٥٨	رُسُلِكَ ١-١
أُرْسَلْنَا ٩-٤٩:٥٨	أُرْسِلْهُ ٢:٢	رَسُولُهُ ٨٢-٢:٨٤	رُسُلُكُمْ ١:١
أُرْسَلْنَا ٢:٢	فَارْسِلُونِ ١:١	رُسُلَهُمْ ٣:٣	رُسُلِي ٢-٢:٤
أُرْسَلْنَا ٦-٧:١٣	مُرْسِلٌ ١:١	رُسُولُهَا ١:١	رُسُلَنَا ٤-١٣:١٧
أُرْسِلَ ٤:٤	مُرْسِلُوا ١:١	رُسُولَكُمْ ١-٢:٢	رُسُلًا ٦-٤:١٠
أُرْسِلُوا ١:١	مُرْسِلِينَ ٢:٢	رُسُولِي ١-١	رُسُلًا ١:١
أُرْسِلْتُمْ ٤:٤	مُرْسِيْلَةٌ ١:١	رُسُلَنَا ٤-٤	رُسُلَاتُهُ ١-١:٢
أُرْسِلْتُ ٣:٣	مُرْسِلٌ ١:١	رُسُلًا ٧-١٦:٢٣	رُسُلَاتِي ١-٤:٥
أُرْسِلْنَا ٣:٣	مُرْسِلًا ١-١	رُسُولًا ١:١	رُسُلَاتِي ١:١
يُرْسِلُ ١-١٣:١٤	مُرْسِلُونَ ٢:٢	رُسُلٌ ٣-١١:١٤	رُسُلَانِي ١:١
أُرْسِيْلُهُ ١:١	الْمُرْسَلُونَ ٧:٧		

التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيُّ

الحَلِيل: الرُّسُل: الَّذِي فِيهِ اسْتِرْسَالٌ وَيُنْزِلُ.

و نَاقَةُ رُسُلَةٍ الْقَوَائِمُ، أَي سِلْسِلَةُ لَيْسَةِ الْمَفَاصِلِ.

و الرُّسُلُ: جَمَاعَاتُ الْإِبِلِ.

و الرُّسُلُ: الْقَطِيعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَ جَمْعُهُ: أَرْسَالٌ.

و الرُّسُلُ: يَذْكُرُ وَ يُوَثِّقُ.

و الرُّسُلُ: الْهَيْئَةُ وَ السَّكُونُ. يُقَالُ: تَكَلَّمَ عَلَى

رُسُلِكَ.

و الرُّسُلُ: اللَّيْنُ.

و الْاسْتِرْسَالُ إِلَى شَيْءٍ كَالْاسْتِنَاسِ وَ الطَّمَانِينَةِ

يُقَالُ: غَيَّنَ الْمُسْتَرْسِلَ إِلَيْكَ رَبًّا.

و التَّرْسُلُ فِي الْأَمْرِ وَ الْمُنْطَقِ: كَالْتَمَهْلِ وَ التَّوَقُّرِ

و التَّنَبُّتِ.

و الرُّسُولُ بِمَعْنَى الرِّسَالَةِ يُوَثِّقُ وَ يُذَكِّرُ، فَمِنْ

أَنْتَ جَمْعُهُ: أَرْسُلًا.

و الرُّسُلُ: جَمْعُ الرُّسُولِ، وَ فِي لُغَةٍ هِيَ رُسُولٌ

وَ هُنَّ رُسُولٌ.

و الرِّسَالُ: جَمْعُ الرِّسَالَةِ.

و امْرَأَةُ مَرَايِلَ: كَانَتْ لَهَا زَوْجٌ، وَ الْخَطَّابُ

مُرَاسِلُهَا الْخَطِيبَةُ.

و نَاقَةُ مِرْسَالٍ: وَ هِيَ الرُّسُلَةُ الْقَوَائِمُ، الْكَثِيرَةُ

شَفَرِ السَّاقِينَ الطَّوِيلَةِ. [وَ اسْتَشْهَدَ بِالشَّرَاءِ مَرَاتٍ]

(٢٤٠: ٧)

الْكَيْسَانِيَّةُ: يُقَالُ: امْرَأَةُ مَرَايِلَ، وَ هِيَ الَّتِي

مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، أَوْ طَلَّقَهَا. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٣٩٣)

الْيَزِيدِيُّ: التَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ وَ التَّرْسِيلُ وَاحِدٌ،

وَ هُوَ التَّحْقِيقُ بِالْإِعْجَلَةِ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٣٩٤)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: [إِنَّهُ لَذُو رُسُلَةٍ: تَرُسُلُ.

(٣٠١: ١)

الرُّسُلُ: الْمَاءُ الْعَذْبُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ]

(١: ٢)

الرُّسُلُ: اللَّيْنُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ] (١٥: ٢)

أَبُو عُبَيْدَةَ: الرُّسُولُ مِنْ قَوْلِكَ: جَاءَتْ الْخَيْلُ

رُسُلًا، أَي مُتَابَعَةً، وَ يَكُونُ لِلْأَتَنِ وَ الْجَمِيعِ بِلَفْظِ

وَاحِدٍ. (الْمُرُوءِيُّ ٣: ٧٤٠)

أَبُو زَيْدٌ: الرُّسُلُ، بِسُكُونِ السَّيْنِ: الطَّوِيلُ

الْمُسْتَرْسِلُ، وَ قَدْ رُسِلَ رُسُلًا وَ رَسَالَةً.

(الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٣٩٣)

أَرْسَلَ الْقَوْمَ فَهَمَّ مُرْسِلُونَ: إِذَا كَانَ لَهُمْ رُسُلٌ،

وَ هُوَ اللَّيْنُ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٣٩٤)

أَبُو عُبَيْدَةَ: فِي حَدِيثٍ: «... إِلَّا مَنْ أَعْطِيَ فِي

نَجْدَتِهَا وَ رُسُلَهَا».

مَعْنَاهُ: إِلَّا مَنْ أَعْطِيَ فِي إِبْلِهِ مَا يَشْقُ عَلَيْهِ

عِظَاؤُهُ، فَيَكُونُ نَجْدَةً عَلَيْهِ، أَي شِدَّةً، أَوْ يُعْطَى مَا

يَهْوَى عَلَيْهِ عِظَاؤُهُ مِنْهَا، فَيُعْطَى مَا يَعْطِي مُسْتَهْثِبًا بِهِ

عَلَى رُسُلِهِ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٣٩٢)

أَبْنُ الْأَعْرَابِيِّ: فِي قَوْلِهِ [الْحَدِيثُ]: «إِلَّا مَنْ

أَعْطِيَ فِي رُسُلِهَا»، أَي بَطِيبَ نَفْسٍ مِنْهُ، وَ الرُّسُلُ فِي

غَيْرِ هَذَا: اللَّيْنُ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٣٩٢)

الْعَرَبُ تَسْمِي السُّرَاسِلَ فِي الْفَنَاءِ وَ الْعَمَلِ:

الْمُتَنَالِ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٣٩٤)

عَنْ خَالِدِ بْنِ جَبَلَةَ: التَّرْسُلُ فِي الْكَلَامِ: التَّوَقُّرُ

رِسْلِكَ، جَمِيعًا مَكْسُورَانِ، أَيِ اسْتَدْفِه.

(إصلاح المنطق: ١٨)

الرَّسْلُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ: مَا بَيْنَ عَشْرِ إِلَى خَمْسِ

وَعَشْرِينَ. (الْأَزْهَرِيُّ: ١٢: ٣٩٣)

ابْنُ قُتَيْبَةَ: [فِي الْحَدِيثِ]: «وَلَسْنَا نَعْمُ أَغْفَالُ

لَا تَبْضُ بَيْبَالُ، وَوَقِيرٌ قَلِيلُ الرَّسْلِ كَثِيرُ الرَّسْلِ...».

«الْوَقِيرُ»: الْغَنَمُ، وَالرَّسْلُ: اللَّبَنُ، وَالرَّسْلُ: مَا

يُرْسَلُ مِنْهَا إِلَى الْمَرْعَى، يَرِيدُ أَنَّهَا كَثِيرَةُ الْعَدَدِ، قَلِيلَةُ

اللَّبَنِ. (الْخَطَّابِيُّ: ١: ٧١٣)

الْمُجَرَّدُ: الْفَرْقُ بَيْنَ إِسْرَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَنْبِيَاءِهِ،

وَإِسْرَالِهِ الشَّيَاطِينِ عَلَى أَعْدَائِهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَنَّا

أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينِ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُؤُهُمْ أَزَاهُ مَرِيمَ:

٨٣. أَنِ إِسْرَالَهُ الْأَنْبِيَاءِ إِسْمًا هُوَ وَحْيُهُ إِلَيْهِمْ أَنِ

أَنْذَرُوا عِبَادِي، وَإِسْرَالَهُ الشَّيَاطِينِ عَلَى الْكَافِرِينَ

تَحْلِيهِمْ وَإِيْأَاهُمْ، كَمَا يَقُولُ: كَانَ فِي يَدَيَّ طَائِرٌ

فَارْسَلْتُهُ، أَيِ خَلَيْتُهُ وَأَطْلَقْتُهُ. (الْأَزْهَرِيُّ: ١٢: ٣٩٤)

ابْنُ دُرَيْدٍ: الرَّسْلُ: السَّهْلُ السَّرِيعُ.

نَاقَةُ رَسْلَةٍ: سَرِيعَةُ رَجْعِ الْيَدَيْنِ.

وَالرَّسْلُ: اللَّبَنُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَدِيثِ: «إِلَّا مَنْ أَعْطَى مِنْ رَسْلِهَا

وَكَبِدَتْهَا»، فَقَالَ قَوْمٌ: مِنْ رَسْلِهَا. وَالْأَعْلَى فَتَحَ

الرَّاءُ، أَيِ فِي الشَّدَّةِ وَالرَّخَاءِ.

وَإِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ قَلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، أَيِ أَرْوَدُ

قَلِيلًا.

وَالرَّاسِلَانِ: عِرْقَانِ فِي الْكَتِفَيْنِ، أَوْ هُمَا الْكَتِفَانِ

بَعَيْنَهُمَا.

وَالْتَقَهُمُ وَالْتَرَفُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ شَدِيدًا.

وَالْتَرَسَلُ فِي الرُّكُوبِ: أَنْ يَبْسُطَ الدَّابَّةَ ثُمَّ

تُرْخِي ثِيَابَهُ عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يَغِيَّبَهُمَا.

وَالْتَرَسَلُ فِي الْقَعُودِ: أَنْ يَتَرَبَّعَ، وَأَنْ يَرْخِي ثِيَابَهُ

عَلَى رِجْلَيْهِ حَوْلَهُ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

امْرَأَةً مُرَاسِلًا يَعْنِي نَيْسًا، فَصَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَهَلَّا

تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ».

«الْمُرَاسِلُ»: الَّتِي طُلِّقَتْ مَرَّاتٍ، فَقَدْ بَسَاتِ

بِالطَّلَاقِ، فَهِيَ لَا تَبَالِهُ. يَقُولُ: فَهَيْبَةُ قَدْ بَسَا بِأَنْ

يُقْتَلَ لَهُ قَتِيلٌ وَلَا يُطْلَبُ بِنَارُهُ، فَتَعَوَّدَ ذَلِكَ، مِثْلَ هَذِهِ

الْمَرَّةِ الَّتِي بَسَاتِ بِالطَّلَاقِ، أَيِ انْسَلَتْ بِهِ.

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٢: ٣٩٥)

ابْنُ السَّكَيْتِ: الرَّسْلُ: رَسْلُ الْحَوْضِ الْأَدْيِ.

الرَّسْلُ: الْإِبِلُ الَّتِي تَجْمِي إِلَى الْحَوْضِ، وَهُوَ

الصَّغِيرُ مِنْهُنَّ، وَهُنَّ مَا بَيْنَ خَمْسٍ إِلَى عَشْرِ إِلَى خَمْسِ

وَعَشْرِينَ.

وَقَالَ أَبُو يَسْمَعٍ: وَيَكُنُّ رَسْلًا أَيْضًا حَيْثُ مَا

كُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْحَوْضِ.

وَالْأَرَسَالُ: جَمَاعَةُ رَسْلٍ، فَهِنَّ أَكْثَرُ مِنَ الرَّسْلِ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَقَلُّ ذَلِكَ. (٥٩١)

الْمُرَاسِيلُ: الَّتِي قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا، فَهِيَ

مُرَاسِلُ الرَّجَالِ. (٣٧٨)

يَقَالُ: بَعِيرٌ رَسْلٌ وَنَاقَةٌ رَسْلَةٌ، إِذَا كَانَا سَهْلَيَا

السَّيْرِ، وَشَعْرٌ رَسْلٌ، إِذَا كَانَ مُسْتَرْسِلًا.

وَالرَّسْلُ: اللَّبَنُ. وَيَقَالُ: افْضَلُ كَذَا وَكَذَا عَلَى

وجاءت الإبلُ أرسالاً، أي يتبع بعضها بعضاً، وكذلك الخيل أيضاً.

والرَسُول: معروف؛ والجمع: رُسُل وأرْسُل. والرسالة: ما حمّله الرسول، والجمع: رسائل. ورسيل الرجل: الذي يقف معه في نضال أو نحوه.

وإبل مَراسيل: سراع؛ وأحسب واحداً؛ يرْسالاً.

وامرأة مُراسيل، قالوا: هي التي تزوجت زوجين أو ثلاثة. وقال آخرون: بل هي المسنة وفيها بقية شباب.

والمُرْسلة: قلادة طويلة تقع على الصدر. والرسَل: البقية والقليل من الشيء. (٣٣٥: ٢) ويقال: نحن في رِسلة من العيش: صالح.

(٤٦٠: ٣) يُجْمَع ما بين الثلاثة إلى العشرة على «أفعله»، ويُجْمَع على «فُعِلَ» نحو رسول ورُسُل وشار ونُثر جمع الجمع، ويخفف فيقال: رُسُل ونُثر. (٥٠٩: ٣)

ابن الأنباري: في قول المؤذن: «... أشهد أن محمداً رسول الله» الرسول معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أخذ من قولهم: جاءت الإبل رُسلاً، أي متتابعة. (الأزهري: ١٢: ٣٩١)

الْقَالِي: الرَسَل: اللبَن. وكذلك أيضاً الرَسَل في المشي بكسر الراء. وهو الخن الرقيق.

و الرَسَل يفتح الراء والسين: الإبل. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٢١٠: ١)

الأزهري: قول الله عز وجل: ﴿فَقُولُوا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ١٦، سمي الرسول رسولاً لأنه ذو رسول، أي ذو رسالة.

والرَسُول: اسم من أرسلت، وكذلك الرسالة. ويقال: جاءت الإبل أرسالاً، إذا جاء منها رَسَل بعد رَسَل.

والإبل إذا وردت الماء وهي كثيرة، فإن انقسم بها يُوردها الحوض رُسلاً بعد رَسَل، ولا يوردها جملة، فتَرْحِم على الحوض، ولا تروى.

والرَسَل: قطع من الإبل قدر عشر، تُرْسَل بعد قطع.

وسمعت العرب تقول للفعل العربي يُرْسَل في الشئ لِيُضْرِبَهَا: رَسِل. يقال: هذا رَسيل بني فلان، أي فعل لِيُلهِم، وقد أرسل بنو فلان رَسيلهم، أي فَعَلَهُمْ، كأنه فعيل، بمعنى مُفْعَل، من أرسل. يقال: كثر الرَسَل العام، أي كثر اللبَن.

وإذا أورد الرجل إبله متقطعةً قيل: أوردها أرسالاً، فإذا أوردها جماعة قيل: أوردها عراكاً.

وفي حديث فيه ذكر السنة: «ووقير كثير الرَسَل، قليل الرَسَل».

قوله: «كثير الرَسَل»، يعني الذي يُرْسَل منها إلى الرعي كثير. أراد أنها كثيرة العدد قليلة اللبَن.

وفي حديث أبي هريرة: «أن رجلاً من الأنصار تزوج امرأة مُراسلاً» يعني ثيباً.

و تكلم على رسلك و رسلتك، أي هيتك.
و الرسل: اللين، وفي الحديث: «أعطى من
رسلها و تجذتها»، و قيل: ذوات اللين، و قيل: طب
الفس.

و أرسل القوم: صار لهم رسل.
و رسلت فُصْلاًني: سقيتها الرسل.
و الاسترسال إلى الشيء: كالتعمانية إليه.
و القرسل: من الرسل في الأمر.
و الرسل: القطيع من كل شيء؛ و الجميع:
أرسال.

و أرسل القوم: صاروا ذوي أرسال.
و جارية رسل: لم تختبر، وهي صغيرة.
و الرسالة: معروفة، و جمعها: رسائل.
و الرسول: جمعه رُسل. و يقولون: هي رسولك
و هن رسولك.

و وجهت إليك رُسلًا، أي أرسالًا متتابعة؛
واحدًا: رسل.

و امرأة مُرَسل: كان لها زوج فمات، و الخطاب
يُراسلونها. وهي أيضًا: الكثيرة شعر الساقين
طويلة.

و المُرسلات في القرآن: هي الخيل، و قيل:
الرياح.

و الرسلتان: هما الوابلتان في المضد. و قيل:
عرقان في الكتفين.

و الرسل: الواسع، و الشيء الطفيف أيضًا.

و رسل الرجل: الذي يقف معه في نضال.

و في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: «رأيت
في عام كثر فيه الرسل البياض أكثر من السواد، ثم
رأيت بعد ذلك في عام كثر فيه الثمر السواد أكثر من
البياض».

«الرسل»: اللين، و هو البياض إذا كثر قل
التمر، و هو السواد.

و أهل البدو يقولون: إذا كثر البياض قل
السواد، و إذا كثر السواد قل البياض.
و يقال: هي رسولك.

و ناقة مرُسال: رُسلَة القوائم، كثيرة شعر
الساقين، طويلة.

و المُرسلة: القلادة فيها الحرز و غيرها.
و يقال: جارية رُسل، إذا كانت صغيرة
لا تختبر.

و حديث مُرسل، إذا كان غير متصل الإسناد؛
و جمعه: مراسيل.

الخرّاز بن الأعرابي: أرسل القوم، إذا كثر
رسلهم، و هو اللين.

و أرسلوا إليهم إلى الماء إرسالًا، أي قطعًا.

و استرسل، إذا قال: أرسل إلى الإبل إرسالًا.

و رجل مُرسل: كثير الرسل و اللين و الثوب.

(١٢: ٣٩١)

الصاحب: الرسل: الذي فيه لين و استرسال.

و ناقة مرُسال: رُسلَة القوائم، أي سلسة لينة
المفاصل.

و الرُسلَة: الطويلة، و كل طويل: رسل.

والترسيل والتزئيل: واحد.

في حديث الثَّأَلِ: «لا يكون الفتي مرسلاً» وهو الذي يُرسَل اللُّقْمَةُ في الحلق. وقيل: هو الذي يُرسَل الفُصْنُ من يده إذا مضى في موضع شجير ليصيب صاحبه. (٣٠٣: ٨)

الخطابي: في حديث النبي ﷺ: «أن الناس دخلوا عليه بعد موته أرسالاً أرسالاً يصلون عليه».

قوله: «أرسالاً»، يريد أفواجاً وفِرَقاً متقطعة.

قال أبو عبيدة: إذا أورد الرجل إبله متقطعة.

قالوا: أوردها أرسالاً. [تم استشهد بشعر]

وإذا أوردها جماعة قالوا: أوردها عراكاً.

و واحد الأرسال: رسل، كما قيل لما نشرته:

نشر، ولما أسبلته: سبل. (١٦٩: ١)

[في حديث]: «... ويصيب من جززها ورسلها

وعوارضها».

«والرسل»: اللبَن. (١٥٧: ٣)

الجوهري: شقُر رسل، أي شقُر نسل.

وبعير رسل، أي سهل السير. وناقعة رسل.

وقولهم: أفعل كذا وكذا على رسلِك بالكسر،

أي اغتد فيه، كما يقال: على هَيْتِكَ.

ومنه الحديث: «إلا من أعطى في نجدتها

ورسلها» يراد الشدة والرخاء. يقول: يُعطي وهي

سمان حسان يشتد على مالِكها إخراجها، فتلك

تجدتها، ويُعطي في رسلها وهي مهازيل مقارة.

والرسل أيضاً: اللبَن. وقد أرسَل القوم، أي

صار لهم اللبَن من مواشيهم.

والرسل بالتحريك: القطيع من الإبل والسنم؛

والجمع: الأرسال.

ويقال: جاءت الخيل أرسالاً، أي قطعاً قطعاً.

وراسلة مُراسلة فهو مُراسيل ورسيل.

وامرأة مُراسيل، وهي التي يموت زوجها أو

أحسَّت منه أنه يريد تطليقها، فهي تَسْرِيْن لآخر

وئراسله.

وأرسلت فلاناً في رسالة، فهو مُرسل ورسول؛

والجمع: رسل ورسُل.

والمُرسلات: الرياح، ويقال: الملائكة.

والرسول أيضاً: الرسالة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

الشعراء ١٦، ولم يقل: رسل رب العالمين، لأنَّ

فَعُولاً وفَعِيلًا يستوي فيهما المذكر والمؤنث،

والواحد والجمع، مثل عدو و صديق.

والمُرسل: سهم قصير. والمُرسل: الناقة

السهلة السير، وإبل مُراسيل.

ورسيل الرجل: الذي يُراسله في نضال أو

غيره.

وقوائم البعير: رسال.

واسترسل الشعر، أي صار سَبَطًا.

واسترسل إليه، أي اتبسط واستأنس.

وترسل في قراءته، أي اتَّادَفَ فيها. [واستشهد

بالشعر ٥ مرات] (١٧٠٨: ٤)

ابن فارس: الرء والسن والام أصل واحد

مطرِد مُنْقاس، يدل على الانبعاث والامتداد.

و الرِّسْلُ: الرِّخاء. يقول: يُنِيلُ مِنْهَا لِي رَخَائِهِ
و شدته.

و اسْتَرْسَلْتُ إِلَى الشَّيْءِ، إِذَا ابْتَعَثَ نَفْسُكَ إِلَيْهِ
و انْسَبَتْ.

و المُرْسَلَات: الرِّياح. و الرِّاسِلان: عِرْقَان.

(٢٩٢:٢)

أبو هلال: الفرق بين الإرسال والإنفاذ: أن
قولك: أرسلتُ زيداً إلى عمرو، يقتضي أنك حملته
رسالة إليه أو خبراً و ما أشبه ذلك، و الإنفاذ
لا يقتضي هذا المعنى. الا ترى أنه إن طلب منك إنفاذ
زيد إليه فأنفذته إليه، قلت: أنفذته، و لا يحسن أن
تقول: أرسلته، و إنما يُستعمل الإرسال حيث
يُستعمل الرسول.

الفرق بين البعث و الإرسال: أنه يجوز أن يبعث
الرجل إلى الآخر الحاجة بمحضه دونك و دون
البعوث إليه، كالصبي تبعثه إلى المكتب، فتقول:
بعثته و لا تقول: أرسلته، لأن الإرسال لا يكون إلا
برسالة و ما يجري مجراها.

الفرق بين الرسول و النبي: أن النبي لا يكون إلا
صاحب معجزة، و قد يكون الرسول رسولاً لغير
الله تعالى، فلا يكون صاحب معجزة.

و الإنباء عن الشيء، قد يكون من غير تحميل
النبي، و الإرسال لا يكون بتحميل.

و النبوة ينطب عليها الإضافة إلى النبي، فيقال:
نبوة النبي، لأنه يستحق منها الصفة التي هي على
طريقة الفاعل، و الرسالة تضاف إلى الله، لأنه

فالرِّسْلُ: السَّيْر السَّهْل. و ناقة رَسَلَتْ: لا تكلفك
سياقاً. و ناقة رَسَلَتْ أيضاً: لينة المفاصل، و شغفر
رَسَل، إذا كان مسترسلاً.

و الرِّسْلُ: ما أرسل من الغنم إلى الرعي.
و الرِّسْلُ: اللِّين، و قياسه ما ذكرناه، لأنه يترسل من
الضرع.

و من ذلك حديث طهفة بن أبي زهير التهدي،
حين قال: «و لنا و غير كثير الرِّسْل، قليل الرِّسْل»،
يريد بالوقير: الغنم، يقول: إنها كثيرة العدد، قليلة
اللِّين، و الرِّسْل: القطيع هاهنا.

و يقال: أرسل القوم، إذا كان لهم رِسل، و هو
اللِّين.

و رِسيل الرجل: الذي يقف معه في نضال أو
غيره، كأنه سمي بذلك، لأن إرساله سهمه يكون مع
إرسال الآخر.

و تقول: جاء القوم أرسلالاً: يتبع بعضهم بعضاً،
مأخوذ من هذا، الواحد: رَسَل.
و الرسول معروف.

و إيل مرابيل، أي سراع.
و المرأة السُّرَّاميل: التي مات عليها فالخطاب
يُرأسِلونها.

و تقول: على رسيلك، أي على هيئتك، و هو من
الباي، لأنه يُنْضِي مُرْسَلًا من غير تحشم.

و أمّا «إلا من أعطى في تجديها و رسليها» فلأن
التجدة الشدة، يقال: فيه تجدة، أي شدة، ثم

[استشهد بشعر]

كان إلى إخراجهم مما تهون عليه أسرع، وليس لذلك الهُزال بعد السُّنَّ معنى، لوضوح المعنى وبيانه.

وفي الحديث: «كان في كلامه تُرْسُلٌ و تُرْسَلٌ»، يقال: تُرْسَلُ الرجل في مشيته وكلامه، إذا لم يعجل، والقرسِلُ والرَّسْلُ واحد، والرَّسْلُ من القول: اللَّين الخفيض. [ثم استشهد بشعر]

(٧٤١: ٣)

الثَّعَالِي: لا يقال: مُثْلِفَةٌ، إلا إذا كانت محمولة من بلد إلى بلد، وإلا فهي رسالة. (٥١)

الرَّسْلُ: الجارية الصَّغِير. [ثم استشهد بشعر]

(٥٨)

العرب تسمي الشيء باسم غيره، إذا كان مجاوراً له، أو كان منه بسبب، كسميتهم المطر بالسَّماء، لأنه منها ينزل، وفي القرآن: ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ نوح: ١١، أي المطر، وكما قال جل اسمه: ﴿إِنِّي أُرْسِلُ أَخْصِرُ خُفْرًا﴾ يوسف: ٣٦، أي عتياً. (٣٢٦)

أبن سيدة: الرَّسْلُ: القطيع من كل شيء؛ والجمع: أُرْسَال.

والرَّسْلُ: الإبل، هكذا حكاه أبو عبيد من غير أن يصفها بشيء.

والرَّسْلُ: قطيع بعد قطيع.
وَرَسَلُ الحَوْضِ الأَذْفَى: ما بين عَشْرٍ إلى خَمْسٍ وعشرين، يُذَكَّرُ وَيؤنَّثُ. وجاءوا رِسْلَةً رِسْلَةً، أي جماعة جماعة.

والرَّسْلُ والرَّسْلَةُ: الرِّفْقُ والمُتَوَدَّة.

الرَّسْلُ بها، ولهذا قال: برسالي ولم يقل: بنيتي.

والرَّسالة: جملة من البيان يحملها القسام بها، ليؤدِّها إلى غيره، والتبوة تكليف القيام بالرسالة، فيجوز إبلاغ الرسالات، ولا يجوز إبلاغ الثبوتات.

الفرق بين الرَّسْل والرَّسول: أن الرَّسْل يقتضي إطلاق غيره له، والرَّسول يقتضي إطلاق لسانه بالرسالة. (٢٢٢)

الرَّسْرُوي: في الحديث: «إلا من أعطى في تجديتها ورسلها».

قوله: «رسلها» فيها قولان:

قال أبو عبيد: معنى قوله: «ورسلها» أي وهي قليلة اللحم والسم واللين، فتعمرها يهون عليه، وبهذا لأشفيق منه. وهذا كقولهم: قال فلان: كذا على رسله، أي على استهانة منه بالقول، فكان وجه الحديث: إلا من أعطى في هزلها وسبئها، أي في حال الضن بها لسبئها، وحال هوانها عليه، هزلها، كما تقول في السُّنْط والمُكْرَه.

والقول الآخر: «ورسلها»: لينها، قال أبو عبيد: قد علمت أن الرَّسْل اللَّين، وليس له في هذا الحديث معنى.

وقال غيره: له معنى فيه، لأنه ذكر الرَّسْل بعد التجدة على جهة التفتيح للإبل، فجرى مجرى قولهم: إلا من أعطى في سبئها وحسنها وفور لينها.

هذا كله يرجع إلى معنى واحد، ولم يذكر الهُزال، لأن من بذل حق الله تعالى من المضمون به،

- والترسل: كالرسل.
وسيرُ رسل: سَهَل.
واستُرسل الشيء: سَلِسَ.
وناقة رَسْلَة: سَهْلَة السير، وجل رسل كذلك،
وقد رَسِلَ رَسْلًا ورَسَالَة.
وشعر رسل: مُسْتَرَسِل.
وناقة مرسال: رَسْلَة كثيرة الشعر في ساقها.
ورجل فيه رَسْلَة، أي كَسَل.
وهم في رَسْلَة من العيش، أي لين.
والإرسال: التوجيه، وقد أرسل إليه: والاسم:
الرسالة، والرسالة، والرسول والرَّسِيل، الأخيرة
عن ثَقَلَب.
وترسل القوم: أرسل بعضهم إلى بعض.
والرسول: الرسالة، والمرسل: الجمع: أرسل
ورسل ورُسْلًا، الأخيرة عن ابن الأعرابي. وقد
يكون للواحد والجمع والمؤنث بلفظ واحد.
والرَّسِيل: الموافق لك في النضال ونحوه.
والسرايل من النساء: التي تُرَايِل الحطاب.
وقيل: هي التي فارقتها به زوجها بأي وجه
كان، وقيل المرأيل: التي قد أسست وفيها بقية
شباب: والاسم: الرِّسال.
وأرسل الشيء: أطلقه وأهمله.
والمرسلات في القفز: الريح، وقيل: الخيل،
وقال ثَقَلَب: الملائكة.
والمرسلة: قِلادة تقع على الصدر.
والرسل: اللين ما كان.
- وأرسل القوم: كثر رسلهم.
والرسل ذوات اللين. والرسلان من القرس:
أطراف القضدين.
والرسلان: الكيفان، وقيل: عرقان فهما،
وقيل: الوابلتان.
والقى الكلام على رُسَيْلاته، أي تهاوَن به.
والرَّسِيل، مقصور: ذَوِيَّة.
وأمر رسالة: الرَّحْمَة. [واستشهد بالشعر ٥
مرات] (٨: ٤٧٢)
الرسول: الرجل يُعَيِّن في رسالة يؤدِّيها، وقد
أرسله.
ورسل فلان فلانًا: أرسل إليه رسولًا أو
رسالة. (الإفصاح ١: ٢٧٦)
ورسل الله: من يبعثه الله بشريعة، يعمل بها
ويبلغها لأُمَّته.
والرسالة: هي هذه الشريعة.
والرسول: يكون بمعنى الشخص المرسل، فيُنتهى
ويُجمَع، ويكون بمعنى الرسالة، فيجوز استصالة
بلفظ واحد للمثنى والجمع، كما يُفَعِّل بالمصادر.
وجمع الرسول: رُسُل ورُسْل ورُسْل.
(الإفصاح ٢: ١٢٦٤)
الراغب: أصل الرسل: الانبعاث على التَّوَدَة.
ويقال: ناقة رَسْلَة: سَهْلَة السير.
وإبل مَراسيل: منبوعة انبعاثًا سَهْلًا، ومنه:
الرسول المُنبِعث.
وتصوّر منه تارة الرِّفق، فقيل: على رِسْلِكَ، إذا

يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ
فَلَا تُمْسِكُ لَهُ مِنْ تَعْدُوهُ فَاطِر : ٢.

والرُّسُل من الإبل والغنم: ما يترسّل في
السّير، يقال: جاؤوا أرسالاً، أي متتابعين.
والرُّسُل: اللّبن الكثير المتتابع الذرّ، [واستشهد
بالشعر مرتين] (١٩٥)

الرُّسُلُ مَحْشُورِي: أرسله في كذا.

وبينهما مكاتبات ومراسلات.
وتراسلوا.

وأرسلكه برسالة وبرسول.

وأرسلت إليه أن أفعل كذا.

وأرسل الله في الأمر رسلاً.

وأرسل الفعل في الإبل.

وأرسل كلبه وصقره على الصيد.

وأرسل يده عن يده بعد المصافحة.

ووَجَّهَتْ إليه رُسُلِي أرسالاً متتابعة: رُسُلًا بعد

رسل: جماعة بعد جماعة.

وهو رسيه في الفناء والتضال وغير ذلك.

ورأسله الفناء، وهذا رسيك الَّذِي يرأسلك

الفناء، أي يباريك في إرساله.

واسترسل الشيء، إذا تسلسل.

واسترسل الشعر.

ولا يجب غسل ما استرسل من شعر اللحية

ومن الذّوابة.

وفي شية هذه الدّابة استرسال، إن لم يكن فيها

سرعة.

أمرته بالرفق، وتارة الانبعاث، فاشتق منه الرسول،
والرسول يقال تارة: للقول المتخّل.

وتارة لتخّل القول، والرسالة، والرسول
يقال: للواحد والجمع، قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ التوبة: ١٢٨، ﴿فَقُولُوا إِنَّا
رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ١٦.

وجمع الرسول: رُسُل.

ورُسُلُ الله تارة يراد بها: الملائكة، وتارة يراد
بها: الأنبياء، فمن الملائكة قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ
رُسُلِهِ كَرِيمٍ﴾ التكوين: ١٩. [وذكر الآيات إلى أن
قال:]

ومن الأنبياء قوله: ﴿وَمَا ضَعُفُوا إِلَّا رُسُلُهُمْ﴾
آل عمران: ١٤٤. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿وَمَا تَرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وْمُنذِرِينَ﴾ الأنعام: ٤٨، فمحمول على رُسُلِهِ من
الملائكة والإنس. [إلى أن قال:]

والإرسال يقال: في الإنسان وفي الأشياء
المحبوبة والمكرهة، وقد يكون ذلك بالتسخير
كإرسال الرّيح والطرّ نحو: ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ
عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾ الأنعام: ٦، وقد يكون بعث من له
اختيار، نحو إرسال الرّسل، قال تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ الأنعام: ٦١، ﴿فَأَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي
الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ﴾ الشعراء: ٥٣، وقد يكون ذلك
بالتخليّة، وترك المنع، نحو قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا
الشّياطينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَثُوهُمْ أَزْوَاجًا﴾ مريم: ٨٣.

والإرسال يقابل الإمساك، قال تعالى: ﴿وَمَا

«الرَّسُلُ»: اللَّيْنُ، وأرسلوا، إذا كثر عندهم الرَّسُلُ.

وَرَسَلْتُ قُصْلَانِي، سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ. (الفائق ٢: ٥٥)
عمر: «قال لمؤذّن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحذم».

يقال: ترسل في قرأته، إذا تأذ فيها وتبّت في طلاقة. وحقيقة الترسّل تطلب الرّسل، وهو الهيئة والسكون، من قولهم: على رسلك. (الفائق ٢: ٥٦)
[في حديث طهفة التهدي: «...و لنا نعم حمّل أغفال، ما تبضّ بيلال، و وقير كثير الرّسل، قليل الرّسل...»].

الرّسل: ما يُرسل إلى المرعى؛ وجمعه: أرسال. والرّسل: اللّين، أي هي كثيرة العدد قليلة اللّين.

وقيل: الرّسل: التقرقّ والانتشار في المرعى لقلة الثبات وتفروقه. (الفائق ٢: ٢٧٧، ٢٨٠)

المديني: في الحديث: «كان في كلامه ترسيل». يقال: ترسل الرجل في كلامه ومشيه، إذا لم يتجسّل. والترسيل والتريتيل واحد، والرّسل من القول: الخفيض. [ثم استشهد بشعر]

في الحديث: «أيمّا مسلم استرسل إلى مسلم فغيبته فهو كذا».

وفي حديث آخر: «غيب المسترسيل ربّا». الاسرسل: الانبساط والاستئناس والطمانينة إلى الشيء.

والرّسل: السكون. وفي الحديث: «إذا أذنت فترسل». أي أطلب

وسار سيراً رَسَلًا. وجمل رَسَل، وناقة رَسَلَة، ورجل رَسَل: فيه لين واسترسال.

وئوق مراسيل: رسلات القوائم، وناقة مِرْسَال. وشعر رَسَل: مسترسل.

وهذه الطّاخنة تطحن طحناً رَسَلًا. وعلى رسلك: على هيئتك، أي أروذ قليلًا، كما تقول: رويدك.

وجاء فلان على رسله: على تودته. وما بها رَسِل: لين.

وأرسل القوم: عاد لهم رسل. ورسلت قُصْلَانِي: سَقَيْتُهَا الرّسُل.

وامرأة مرّاسيل: مات بعلمها فيبينها وبين الخطّاب مراسلة.

وفي عنقها مرّسلة، وفي أعناقهنّ مرّاسل: قلائد. وترسل في قرأته: تمهل فيها وتوقّر.

و«إذا أذنت فترسل»، ورسل قرأته: ركلها. ومن الجّاز: أرسل الله عليهم العذاب.

وأرسله الله عن يده: خذله. وأنا أسترسل إلى فلان: أنبسط إليه.

والتهام رُسُل المنايا. وظلّنا ترسل بالألحاظ.

وقول: القبيح سوء الذّكر رسيله، وسوء العاقبة زميله. (أساس البلاغة: ١٦٢)

التي ﷺ قالت له امرأة: إني ابتغيت غنماً ابتغي نسلها، ورسلها، وإني لا تنمو...».

الرَّسْلَ وَتَمَكَّتْ. (١١: ٧٦٠)

أين الأثير: منه الحديث: «إني فرطُ لكم على الموحض، وإني سيأتي بكم رَسَلًا رَسَلًا فترهقون عني» أي فرقا. والرَّسْل: ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين. وقد تكرر ذكر «الأرسال» في الحديث.

ومنه حديث طهفة: «ووقع كثير الرسل قليل الرسل» يريد أن الذي يُرْسَل من المواشي إلى الرُغْزى كثير العدد، لكنه قليل الرسل، وهو اللبن، فهو قتل بمعنى مقتل، أي أرسلها فهي مُرسلة.

قال الخطابي: هكذا فسره ابن قتيبة. وقد فسره العُدْري، وقال: كثير الرسل، أي شديد التفرق في طلب المرعى. وهو أشبه، لأنه قال في أول الحديث: «مات الوديّ وهلك الهدي» يعني الإبل، فإذا هلك الإبل مع صبرها وبقائها على الجذب، كيف تُسَلِّم الغنم وتُسمي حتى يكسر عددها؟ وإنما الوجه ما قاله العُدْري، فإن الغنم تفرق وتنتشر في طلب المرعى لقلتها.

وفي حديث الزكاة: «إلا من أعطى في تجديدها ورسلها».

«التجدة»: الشدة. والرسل بالكسر: الهينة والتأني. [ثم نقل كلام الجوهري والأزهري وقال:] قلت: والأحسن - والله أعلم - أن يكون المراد بالتجدة: الشدة والجذب، وبالرسل: الرعاء والخشب، لأن الرسل: اللبن، وإنما يكثر في حال الرعاء والخشب، فيكون المعنى أنه يُخرج حق الله

في حال الضيق والسعة، والجذب والخشب، لأنه إذا أخرج حقها في سنة الضيق والجذب كان ذلك شاقاً عليه، فإنه إجحاف به، وإذا أخرجها في حال الرعاء كان ذلك سهلاً عليه.

ولذلك قيل في الحديث: يا رسول الله وما تجذتها ورسلها؟ قال: عُشرها ويُسرّها. فسُمِّي التجدة عُشراً والرسل يُسرّاً، لأن الجذب عُسر والخشب يُسر. فهذا الرجل يعطي حقها في حال الجذب والضيق، وهو المراد بالتجدة، وفي حال الخشب والسعة، وهو المراد بالرسل. والله أعلم.

وفي حديث صفية: «فقال النبي ﷺ على رسلكما» أي اثبتا ولا تزعجلا. يقال لمن يتأسى ويعمل الشيء على هينته، وقد تكررت في الحديث. (٢: ٢٢٢)

القيومي: شغل رسل وزان «فلس» أي سبط مُسترسِل. وقال الأزهري: طويل مُسترسِل. ورسل رَسَلًا، من باب «تعب».

وبعير رسل: لبن السير، وناقعة رَسَلَة. والرسل بفتححتين: القطيع من الإبل؛ والجمع: أرسال، مثل: سبب وأسباب، وشبه به الناس فقيل: جاؤوا أرسالاً أي جاعات متابعين.

وأرسلت رسولاً: بقتته برسالة يؤذيها، فهو فعول بمعنى مفعول.

يجوز استعماله باللفظ واحد للمذكر والمؤنث والمتنوع والمجموع، ويجوز التثنية والجمع، فيجتمع على: رسل بضمّتين، وإسكان السين لفة.

عكس. وقالت المعتزلة: لا فرق بينهما، فإنه تعالى خاطب محمداً مرة بالحي، وبالرسول مرة أخرى.

(٤٩)

المرسلة من الأملاك: هي التي ادعاهها بلنكا مطلقاً، أي مرسلاً عن سبب معين، وكذلك المرسلة من الدتراهم.

الغير وزيادي: الرسل، محركة: القطيع من كل شيء، جمعه: أرسال، والإبل، أو القطيع منها ومن الغنم.

وبالكسر: الرق و القوة، كالرسلة والرسل، والذين ما كان.

وأرسلوا: كسر رسلهم، كرسلوا ترسلوا، وصاروا ذوي رسل، أي قطائع. وطرف الضد من الفرس.

وبالفتح: السهل من السير، والبعير السهل السير، وهي: بهاء، وقد رسل، كفرح، رسلًا ورسالة، والمرسل من الشتر، وقد رسل، كفرح، رسلًا ورسالة.

والرسلة، بالفتح: الكسل. وناقية يرسل: سهلة السير من مراسيل. ولا يكون الفتي يرسلًا، أي مرسل اللقعة في حلقه، أو مرسل الضن من يده ليصيب صاحبه.

والمرسال أيضًا: سهم صغير. والإرسال: التسلط، والإطلاق، والإهمال، والتوجيه: والاسم: الرسالة، بالكسر والفتح، وكصبور وأمير.

وأرسلت الطائر من يدي، إذا أطلقت.

وحدث مرسل: لم يتصل إسناد به صاحبه.

وأرسلت الكلام إرسالاً: أطلقت من غير تقييد.

وترسل في قراءته: بمعنى تمهل فيها. قال الزبيدي: الترسل والترسيل في القراءة، هو التحقيق بلا عجلة.

وتراسل القوم: أرسل بعضهم إلى بعض رسولاً أو رسالة، وجمعها: رسائل.

ومن هنا قيل: تراسل الناس في الغناء، إذا اجتمعوا عليه، يبتدئ هذا ويحدّ صوته، فيضيق عن زمان الإيقاع فيسكت، ويأخذ غيره في مدّ الصوت، ويرجع الأول إلى الشغم، وهكذا حتى ينتهي.

يقال: راسله في عمله، إذا تابعه فيه، فهو رسل. ولا ترسل في الأذان، أي لامتابعة فيه، والمعنى: لاجتماع فيه.

وقول: على رسلك بالكسر، أي على هيئتك. (٢٢٦:١)

الجرجاني: الرسالة هي المجلة المشتعلة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد، والمجلة هي الصحيفة يكون فيها الحكم.

الرسول: إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام.

الرسول في اللغة: هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو الغضب.

قال الكلبي والفراء: كل رسول نبي من غير

واستُرْسِلَ، أي قال: أرسل الإبل أرسلًا،
وإليه: انبط واستأنس، والشر: صار سبطًا.
وترسَّل في قراءته: أثَّاد.
وكتاب: قوائم البعير.
والمُرْسَلات: الرياح، أو الملائكة، أو الخيل.

(٣: ٣٩٥)

الطَّرِيحِي: الرسول: واحد الرُّسُل، وهو الذي
يأتيه جبرئيل بِرُوحٍ مُبِينٍ وَيَكْلَمُهُ.
وفي الحديث: «يجزي من القول في الركوع
والسجود ثلاث تسبيحات في ترسُّل» أي ثأن
وتَهمل، يقال: ترسَّل في قراءته: إذا تَهمل فيها
ولم يعجل.

وعلى رِسْلِكَ، أي هينتك.
والرَّسَل بالكسر: الرِّفق والثَّوَدَة، ومنه ترسَّل
في رأي، أي أثَّاد.
والاسترسال: الاستئناس والطمانينة إلى
الإنسان، والثقة به فيما يحدثه، وأصله: السكون
والقباط.

ومنه الحديث: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُسْلِمٍ
فَغِيْبَهُ فَهُوَ كَذَّابٌ».
ومنه: «غِيْبَ الْمُسْتَرْسِلُ سُخْطٌ»، ومنه:
«غِيْبَ الْمُسْتَرْسِلُ رِيَاءٌ».

ومنه: «لَا تَلْتَقِ بِأَخِيكَ كُلَّ لَقَّةٍ فَإِنَّ سُرْعَةَ
الاسترسال لن تُستقال» كأن المراد يعرض له ما
يُنْبئ به عنك.

ومنه «لَا تُنْثِقِ عَنَّاكَ إِلَى اسْتَرْسَالٍ فَيُسَلِّمَكَ

وَالرَّسُولُ أَيُّضًا: الْمُرْسَلُ: جَمْعُهُ: أُرْسِلَ
وُرُسِّلَ وَرُسُلًا، وَالْمُوَافِقُ لَكَ فِي الْقَضَالِ وَنَحْوِهِ.
و﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّ الْفَالِقِينَ﴾ الشُّعْرَاءُ: ١٦،
لَمْ يَقُلْ: رُسُلٌ، لِأَنَّ فِعْوَلًا وَفَعِيلًا يَسْتَوِي فِيهِمَا
الْمَذْكُورُ وَالْمُؤَنَّثُ، وَالْوَاحِدُ وَالْمَجْمَعُ.
وَتَرَاوَعُوا: أُرْسِلَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.

وَالرُّسَايِلُ: الْمَرَاةُ الْكَثِيرَةُ الشَّرِّ فِي سَاقِهَا
الطَّوِيلَةِ، كَالرُّسْلَةِ، وَالَّتِي تُرَاوَعُ الْخَطَّابَ، أَوِ الَّتِي
فَارَقَهَا زَوْجُهَا، أَوِ اسْتَنْتَ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا، أَوْ
أَحْتَمَتْ مِنْهُ الْفَلَاحِيُّ فَتَزَيَّنَتْ لِأَخْرَافِ وَرُسُلِهِ، وَفِيهَا
بَقِيَّةٌ.

وَالرَّابِلَانِ: الْكَفْتَانُ، أَوْ عِرْقَانِ فِيهِمَا - وَغُلْطُ
مَنْ قَالَ: عَرَفَا الْكَفَيْنَ - أَوِ الرَّابِلَتَانِ.
وَأَقْسَى الْكَلَامِ عَلَى رُسُلِيَّاتِهِ: تَهَاوَنَ بِهِ.
وَالرُّسُلَاءُ دَوْبِيَّةٌ.

وَأُمُّ رِسَالَةٍ، بِالْكَسْرِ: الرَّحْمَةُ.
وَكَامِيْرٌ: الْوَاسِعُ، وَالشَّيْءُ اللَّطِيفُ، وَالْفَعْلُ،
وَالرُّسْرُسُلُ، وَالْمَاءُ الْمُغْتَبِ.

وَجَارِيَةٌ رُسُلٌ، بِضَمَّتَيْنِ: صَغِيرَةٌ لَا تُحْتَمِرُ.
وَالْتَرْسِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ: الْقِرْتِيلُ.
وَرُسِّلْتُ فُضْلَانِي تَرْسِيلًا: سَقَيْتُهَا الرِّسْلَ.
وَالرُّسْلَةُ، كَمُكْرَمَةٍ: فَلَادَةٌ طَوِيلَةٌ تَقَعُ عَلَى
الصَّدْرِ، أَوِ الْفَلَادَةُ فِيهَا الْخَرْزُ وَغَيْرُهَا.

وَالْأَحَادِيثُ الْمُرْسَلَةُ: الَّتِي يَرْوِيهَا الْمُحَدِّثُ إِلَى
التَّابِعِي، ثُمَّ يَقُولُ التَّابِعِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَلَمْ يَذْكُرْ صَحَابِيًّا.

إلى يقال: «.

وفي حديث وصفه عليه السلام: «إِذَا تَنَفَّسَ النَّفْسُ جَمِيعًا مِنْ شِدَّةِ اسْتِرْسَالِهِ» أي انبساطه و لينه. يقال: استرسل إليه، أي انبسط واستأنس.

وفي الحديث: «إِذَا ذَهَبَتْ فَأَرْسَل» يريد للظير خاصة.

وفيه: «كانت على الملائكة العمائم البيض المُرْسَلَة» لعل المراد: المُرْسَلَة الأطراف.

والدابة المُرْسَلَة: التي ليست بمربوبة. وأرسل يديته، أي أرخاها جميعًا. ومنه أُرْسِلَ

نفسك فتشده.

وشتر رُسِلَ كُفْلَس، أي سيطَ مترسَل. وجاءت الخيل أُرْسَالًا، أي أفواجا، وفرقا متقطعة، يتبع بعضها بعضًا: جمع رُسِلَ بفتحيتين.

والرُسَل: ما كان من الإبل والغنم من عشرة إلى خمسة وعشرين.

وراسله من أهله، فهو مُرْسَلٌ ورسل. وأرسلت فلانًا في رسالة، فهو مُرْسَل. (٣٨٣: ٥)

مَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: ١ - أرسله يرسله إرسالًا، يكون لما يأتي:

أ - لجرّد البعث والتخليّة والإطلاق.

ب - للبعث مع التسخير؛ وذلك في غير العاقل، ليؤدّي عملًا محبوبًا أو مكروهًا.

ج - بمعنى بعث عاقل برسالة في أمر ديني.

د - بمعنى بعث عاقل برسالة في أمر ديني، وهو أكثر ما ورد في القرآن الكريم.

وتلاحظ هذه المعاني بالنظر إلى المبعوث والغرض المبعوث له.

٢ - المُرْسَل: الباعث؛ وجمعه: مُرْسِلُونَ، وهي مُرسِلة، والمُرْسَل: المبعوث؛ وجمعه: مُرْسَلُونَ، وهي مرسلة؛ وجمعه: مُرْسَلَات.

٣ - الرسول بمعنى المُرْسَل، وقد يستوي فيه الواحد وغيره، وقد يُجمَع على رُسَل.

٤ - الرّسالة: ما يُرْسَلُ الرسول به؛ وجمعه: رسالات.

(٤٧٥: ١)

القُدْنَانِيّ: المُرْسَال

في لبنان أغنية شعبية باللغة العاميّة، كجمل الأغنيات في لبنان، تدور على الألسن، وتترنم بها أمواج الأثير بين حين وآخر، مطلعها: يا مِرْسَال الرّسائيل.

و ظنّ الناس كما ظنّ صاحب «محيط المحيط» أنّ كلمة «مِرْسَال» عاميّة. وهي فصيحة ذكرتها المعجمات التي منها: مستدرک القاج، والمدّ، وذيل أقرب الموارد، والمثن، والوسط.

ومعنى المِرْسَال: الرسول؛ ويجمع على مراسيل.

ومعاني المِرْسَال:

١ - الثقافة السهلة السّير.

٢ - الثقافة السّريعة السّير، واستشهد اللّسان والقاج بيت كعب بن زهير: [ثمّ ذكر شعيره]

٣ - السّهم المصّغير، أو القصير كما جاء في الغُباب ومستدرک القاج.

٤- من يُرسل المُضَن من يده في المكان الشَّجير
ليصيب به صاحبه.

٥- من يُرسل اللقمة في حلقه.

الْحُرْسِيل لَا الرَّاسِل

حمل إلى البريد الآتي من القاهرة رسالة من
أديب عربي مشهور، كتب على ظهر غلافها:
الرَّاسِل: فلان. وهذا خطأ شاع في الشَّيْخَةِ الْعَرَبِيَّةِ
مصر كلها، حتى امتدَّ إلى أحد أدبائها.

و أنا اعتذر إلى أبناء الأقطار الشَّيْخَةِ الْعَرَبِيَّةِ
الأخرى، لأنَّ هذه اللفظة لا يترقونها إلا إذا انتقلت
غذواها إلى بعضهم من مصر، التي ليس بيننا وبينها
خَجَرٌ لَفْوِي، يحول دون إصابتنا بِمِثْلِ هذا الخطأ
الضَّالِّ.

و الصَّوَاب: الْحُرْسِيل فلان، لأنَّه من الفعل
أرسل لا رسل الشَّعْر يُرْسَل رَسَلًا، الَّذِي معناه كان
طويلاً مُسْتَرِيلاً.

أرسل إليه رسالة

و يقولون: أرسل إليه برسالة. و الصَّوَاب كما
تري المعجمات:

أ- أرسل إليه رسالة.

ب- أرسل فلانًا برسالة: بعته ليؤذيها.

ج- أرسل فلانًا في رسالة.

د- أرسل إليه رسولاً: بعته برسالة.

و من معاني أرسل:

١- أرسل الشيء: أطلقه وأهمله، يقال:

أرسل الطائر من يدي.

٢- أرسل الكلام: أطلقه من غير تقييد.

٣- أرسله عليه: سلَّطه، جاء في الآية: ٨٣ من
سورة مريم: ﴿لَا تَمْنُنَ أَنْكَارَ سُلْطَانَا الشَّيَاطِينِ عَلَى
الْكَافِرِينَ تُوْزَعُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ أَزْوَاجُهُمْ وَأَغْوَاجُهُمْ وَهَاجَهُمْ﴾.

استرسل في غنائه، وأصله

و يَحْطُوثُونَ من يقول: استرسل فلان في غنائه،
و يقولون: إن الصَّوَاب هو: وأصل غنائه أو استمرَّ
فيه.

ولكن:

قال ابن جني في «الخصائص»: فهل هذا إلا
أدب شيء على تأملهم مواقع الكلام، وإعطائهم
إياه في كل موضع حقَّه وحَصَّته من الإعراب، وأنه
ليس استرسالاً ولا ترجيحاً.

و قال في «الخصائص» أيضاً: ألا ترى أنهم إذا
استرسلوا في وصف العلة وتحميدها، قالوا: إنَّ علةَ
شئٍ مدَّةٌ، ونحو ذلك في الإدغام، إنما هي اجتماع
متحرِّكين من جنس واحد.

و قال: إنَّ جملة استرسل إليه، تعني انبسط
واستأنس، كلٌّ من الصَّحاح، والمختار، واللَّسان،
و القاموس، والمدَّة، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد،
و المتن، والوسيط.

و جاء في معجم مقاييس اللغة: استرسلت إلى
الشيء، إذا تبعته نفسك إليه وأنست. وهذا
الانبعاث النفسي والأنس بمحملك على الاندفاع
في إتمام ما كنت قد شرعت في عمله.

و جاء في مقدِّمة الأدب للزَّمَخْشَرِيِّ ومعجم مدَّة

القماموس: استرسل الدهر فيهم فأفناهم. أي خلا له الجوى، فواصل محاربتهم.

و مما قاله اللسان: الاسترسال: الاستئناس والطمانية إلى الإنسان، والثقة به فيما يحدثه. وهذا الاستئناس وتلك الطمانية يجعلانك تواصل حديثك إلى الذي وثقت به.

وجاء في مستدرك القاج: استرسل الشيء: سلس. والسلاسة من أهم العناصر التي تُحسَّن على مواصلة العمل.

وقال محيط المحيط وأقرب الموارد: استرسل في الكلام: انبسط فيه واتسع.

ولما كنتُ لأستطيع الاعتماد على محيط المحيط وأقرب الموارد وحدهما، ولما كان الاسترسال إلى الشيء، أو فيه لا يعني تماماً مواصلة ذلك الشيء، كما تشير إلى ذلك جُلُّ المعجمات، وكتب الأدب واللغة، لذا أعلن أنني أوافق على أن معنى استرسل في الشيء، هو واصله، على أن نفوز بموافقة جمعية من اتحاد مجامعنا، أو من بعضها، أو واحد منها، لكي نستطيع الاعتماد على ذلك القرار الجمعي، حين نستعمل الفعل: استرسل، بمعنى: استمر في عمل الشيء، أو واصله. (٢٦٠)

أرسل إليه مالا

ويقولون: أرسل له مالا. والصواب: أرسل إليه مالا. جاء في الآية: ٧٠، من سورة المائدة: ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا﴾.

أما: ١ - أرسله برسالة، فتعني بعثه ليؤذيها.

٢ - أرسله على كذا: سلطه.

٣ - أرسل الشيء من يده: أطلقه.

٤ - أرسل الخيل في الفارة والميدان: أطلق لها الأتعة.

٥ - أرسل الله فلاناً عن يده «بجاز»: خذله.

(معجم الأخطاء الشائعة: ١٠٣)

محمد إسماعيل إبراهيم: أرسل: بعث برسالة. والرسول: التي المرسل الذي يبعث الله إليه وحيًا، وبأمره بتبليغه وهو الرسالة، للواحد والجمع والمذكر والمؤنث، والجمع: رُسُل. والمرسلات: الرياح، وقيل: الملائكة. (٢٢١) محمود شيت: الرسالة: البرقية، والرسالة: الكتاب الرسمي.

المراسيل: الذي يقوم على خدمة الضابط، وقد يستعين به على حمل الرسائل إلى الآخرين. الرُّسُل: يقال: تقدَّمتْ أرسال الرَّمي: جماعته بعضهم في أثر بعض؛ جمعه: أرسال.

المرسلات: التي تبث البرقيات والأوامر لاسلكيًا، بقابلها: الأخذات. (٢٩٥: ١١)

الْمُصْطَفَوِي: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الإنفاذ مع الحمل، يعني أن تنفذ شيئاً مع قيد أن تجعله حاملاً لأمر، ولازم هذا المفهوم التحرك والسير ولو متعوثاً.

وقد تقدَّم في البعث: أن الإرسال والتوجيه يلاحظ فيها جهة بعد البعث والإنهاض، كما أن الإيصال يلاحظ فيه مفهوم الانتهاء.

و المرسل أعم من أن يكون روحانياً أو مادياً، من إنسان أو شيطان أو حيوان أو جناد لا بشر، ويلاحظ في كل منها التوجيه إلى جانب، لأداء وظيفة، والعمل برسالة منظورة.

فالروحاني كما في ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا﴾ مريم: ١٧.

والمسماني من الإنسان، كما في ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ فِي الْقُبَّةِ﴾ ٣٣، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ هود: ٢٥، ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ﴾ المؤمنون: ٤٥، ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٢٣.

و من الحيوان، كما في: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ الفيل: ٣.

و من موجودات غير شاعرة، كما في: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾ الفرقان: ٤٨، ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾ الأنعام: ٦، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ الأعراف: ١٣٣.

و من الشياطين، كما في: ﴿وَأَنَّا أَرْسَلْنَا طَائِفِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ مريم: ٨٣، و من الملائكة، كما في: ﴿وَاللَّهُ يُضْطَلِعُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ الحج: ٧٥.

فظهر أن العمل بالرسالة الموظفة: إما تكليفية و بالاختيار: كما في المرسلين والأنبياء الموظفين للتبليغ و أداء رسالات الله العزيز.

و إما بالقهارة و الجبرية: كما في موجودات غير شاعرة، كالجملادات.

فيلزم أن مراتب الموجودات من الروحانيات و الجسمانيات، من حيث يشعرون و من حيث لا يشعرون، طوعاً أو كرهاً اختياراً أو جبراً: تحت حكومة الله تعالى و جنود له تعالى، يسجدون له طوعاً أو كرهاً ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ الفتح: ٤، ﴿إِذْ جَاءَ لَكُمْ جُنُودُ فَارَسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا وَ جُنُودًا أَلَمَ تَرَوْنَهَا﴾ الأحزاب: ٩.

ثم إن الأصل في تكوين الموجودات: كونهم جنود لطف و رحمة و عطفة بالفعل، و لكنهم يكونون بالقوة و بجبرها عن الاعتدال جنود قهر و عذاب و بلاء، كالماء إذا طغى، و الريح إذا اشتدت، و المطر إذا تجاوز الحد، و الهواء إذا خرج عن الاعتدال، و الأرض إذا اختل نظمها و تزلزلت، و هذا كما في المزاج البسماني.

﴿وَأَنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ القمر: ١٩، ﴿وَأَنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ القمر: ٣١، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْغَرَمِ﴾ سبأ: ١٦، ﴿فَقَبِلَهُمْ مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَاصِبًا﴾ العنكبوت: ٤٠، ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ﴾ الرعد: ١٣، ﴿وَأَقَامِينَ أَنَّهُمْ يُخْفِ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ خَاصِبًا﴾ الإسراء: ٦٨، ﴿يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِدَ مِّنْ ثَارٍ وَ ثَعَالٍ﴾ الرحمن: ٣٥، ﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرَمِينَ﴾ الحجر: ٥٨.

فهذا كمال القدرة و نهاية السطوة و الحكومة و تمام التقوى و الاستيلاء، و للبعد أن يراقب نفسه و عمله و حاله، و لا يطمعها في معرض القهر

الموارد التي ترجع إلى أمور شخصية، وفي خطابات خصوصية، كما في: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَتُوجِّدَنَّكُمْ﴾ الأحزاب: ٥٩. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ التَّحْرِيم: ١.

فظهر لطف التعبير بكل من الكلمتين في موارد استعمالهما.

ثم إنه إذا لوحظ مفهوم من حمل الرسالة واتصف بها، فقط: فعبّر بالرسول، فيقال: ﴿يُتْلَا الرُّسُلُ نُسْخَاتُهَا بِحُضْرَتِهِ عَلَى بَعْضِ الْبَقَرَةِ: ٢٥٣، ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ التَّوْبَةُ: ١٦٥، ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ﴾ الذَّخَان: ١٣، ﴿رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ﴾ الْبَقَرَةُ: ١٢٩.

وإذا لوحظ الرسول بقيد أنه من جانب الله المتعال: فعبّر بالمرسل، كما في: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّْ الْمُرْسَلُونَ﴾ التَّمَلُّ: ١٠، ﴿فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُ السِّكِّمِ مُرْسَلُونَ﴾ يَس: ١٤، ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشَّعْرَاء: ١٢٣، ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ الرَّعْد: ٤٣.

وإذا كان النظر إلى نفس الرسالة: فعبّر بها فقط: ﴿فَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَهُ﴾ الْمَائِدَةُ: ٦٧، ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ الْجُمُعَةُ: ٢، ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ الْبَقَرَةُ: ١٢٩، ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

وَالنُّصْبَ﴾ الْأَقْرَبُ: ٩٧.

وأما الفرق بين الرسول والتي: فإن التي من له مقام تكويني ومنزل إلهي ومرتبة روحانية معنوية فوق المراتب المتداولة، وهذا المقام هو المهد لإعطاء منصب الرسالة. فكل رسول لا بد وأن يكون قَبْلُ نَبِيًّا، وأما التي فقد لا يكون رسولًا.

وكلمة التي مأخوذة من التوبة واوثة، بمعنى الرقعة والملو، وليست من مادة التبا بمعنى الخبر، وقد اشبه عليهم هذا الأمر، وتشابهت اللَّفْظَان.

نعم للتي ﷺ مقام رفيع ومنزلة عالية، وفطرة مخصوصة نورانية فوق ما يحوزها الناس، وهذه الحيثية تلاحظ إذا شتمت هذه الكلمة أو يخاطب النبي بها.

كما في: ﴿أَلَمْ يَأْتِ الْفُتُورِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ الأحزاب: ٦، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُشِعْكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتَعْبَكَ﴾ الْأَنْفَال: ٦٤، ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَجَلِّي نَبِيًّا﴾ مَرِيَم: ٣٠.

كما أن كلمة «الرسول» إذا استعملت لتلاحظ فيها مفهوم تحمل الرسالة، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ آل عمران: ٣٢، ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ الْأَعْرَاف: ١٥٨، ﴿وَلِكَيْ يَرْسُولَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الْأَعْرَاف: ٦١، ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ﴾ الْمَائِدَةُ: ٦٧، ﴿وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ الصَّكُوت: ١٨.

وهذا اللَّحَاط: يخاطب بالتي (يا أيها النبي) في

راجع: «الحكم».

٥ - ﴿مَا لَمْ تُكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة:

١٥١، بما يرجع إلى أحوال الماضين وجرى أمرهم، وما يتعلق بالأمور الدنيوية والأخروية والاجتماعية وغيرها.

هذه الأمور هي التي يحملها الرسول ليبلغها ويعمل بها في مأموريته، والنتيجة من العمل بهذه المأمورية، قوله تعالى: ﴿أَرْسَلْ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ التوبة: ٣٣. وأما مقام الرسول: فهو خليفة الله على الخلق، والواسطة بينه تعالى وبينهم، ولا يشاء إلا ما شاء الله، وليس له في حياته برنامج إلا إجراء الرسالة وإبلاغ الأمر. وعلى هذا قد ورد في القرآن الكريم في ٢٨، مordاً: أن قارن طاعته بطاعته، ولم يرد هذا المعنى بالتبعية إلى النبي ﷺ.

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الأنفال: ٢٠، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ النساء: ٥٩، و﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ التاء: ٨٠، ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾ التور: ٤٧، ﴿وَالرُّسُلَاتِ غَرَضًا﴾ فالغاصفات غصفاً * والثائبات تنثراً * المرسلات: ١-٣، العرف ضدّ التكر، والتكر صيرورة شيء منكر عند العقل والعقلاء فينكرونه، كما أن العرف هو المعرفة عند العقل بحيث يعرفه ويصدقّه. يقال أمر بالعرف، أي السّوق إلى ما يعرف، ونهى عن المنكر.

يراد التي أرسلت لإجراء العرف وتحقيق

الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ١٥١، ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ آل عمران: ١٦٤.

يظهر من هذه الآيات الكريمة أن ما يحمل الرسول في رسالته هو هذه الأمور الخمسة:

١- ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ أي يجعل آياته في مقام الإظهار والإبلاغ أمامه، وفيما بين يديه، وفي معرض نظرهم ونصب أعينهم، حتى يشاهدوها -راجع التلو-، وقلنا: إن الآية ما يكون موردًا للتوجه والقصد في السير، إلى المقصود وسيلة للوصول بها إليه، فتشتمل الآيات: كل آية تكوينية أو تدوينية أو كلامية، توصل إلى ما هو المقصود من معرفة الله المتعال، ومعرفة جلاله وجماله وعظمته، وصفاته العليا وأسمائه الحسنى.

٢- ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ أي يهذبهم من العقائد والأفكار المنحرفة، والأخلاق والصفات التفسائية الرذيلة، والأعمال والمعادات القبيحة، حتى يستمدوا تعلم المعارف والحقائق الإلهية.

٣- ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾، يراد ما ضبط من المفردات والأحكام الإلهية المتعلقة بأمر الحياة، وإدامة المعيشة الدنيوية، من الوظائف التعدينية والعاملات، فيما بين الناس والآداب والسّنن.

٤- ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ يراد نوع خاص من الأحكام القطعية، من المعارف والحقائق الخاصة الروحانية،

شخص أو مرام. والرسول هو المأمور في إجراء تكليف أو وظيفة.

ففي كلٍّ من مراحل الخلق والطبيعة، وفي كلِّ شأن من شؤون مراتب العالم، في عالم الجماد والثبات والحيوان والإنسان والملائكة والمقول: لا بد أن يكون رسولاً مأموراً لتنظيم أمورهما، وإيصال ما يلزم لها في إدامة حياتها المادية أو المعنوية، وإيفاء ما يجب من أداء حق القرينة الجسمانية أو الروحانية.

والرسول في كلِّ مرتبة هو المنتخب فيها والمطيع لأمر الله، والمظهر لحكمه والمجري لإرادته، والمخاض الساجد له طوعاً أو كرهاً، فعصري بآن يذكر اسماءهم ويُقسم بهم.

وكلٌّ من هؤلاء الرسل في أيِّ مرحلة وفي صراط لطف أو قهر، إنما يكون مأموراً في إجراء حكم عدل ووسط أمر عرف، وإبلاغ ما يجب عليه، في محيط مأموريته.

وإجراء المأمورية إنما يتحقق بأسرع صورة وحركة، وأدق جريان ونفوذ، وأشد سير وعصف، ثم ينشرون ما يجب عليهم التشر، ويوصلون الأمر إلى كلِّ من كان تحت محيط مأموريته، فيحصل التشخيص ويتحقق الافتراق والشخصية لكل فرد.

ولكلٍّ من هذه المباحث شرح وتحقيق وتفصيل، ليس موضع ذكرها هنا. (٤: ١٢٩)

المعروف وبسطه، فهو منصوب على أنه مفعول لأجله.

ولما كان الرسول مظهر مشيئة الله ومجري إرادته في عالمه مختاراً أو مقهوراً، فلازم أن يكون في كلِّ مرحلة ومرتبة من الوجود رسولاً يناسب تلك المرتبة، ﴿رَسُولًا مِّنَ الْفَسْهِمِ﴾ حتى يجرى أمره ويُنفذ حكمه طوعاً أو كرهاً.

﴿أَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ يَنْشُرْنَ﴾ الفرقان: ٤٨، ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا﴾ الفيل: ٣، ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا﴾ البقرة: ١٥١، ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾ الأنعام: ٦، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ﴾ الأعراف: ١٣٣، ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ مريم: ١٧، ﴿أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ مريم: ٨٣، ﴿أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَشْرًا﴾ المؤمنون: ٤٤، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا لِّمَنْ تَرَوْنَهَا﴾ الأحزاب: ٩، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْغَمِّ﴾ سبأ: ١٦، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ القمر: ٣١، ﴿لِّئَرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَابًا مِّنْ ظَلَمٍ﴾ الذاريات: ٣٣، ﴿وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ الأنعام: ٦١، ﴿وَيُرْسِلْ الصَّوَاعِقَ﴾ الرعد: ١٣، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾ هود: ٧٠، ﴿أَنَّهُ يَنْفُطِفِي مِنَ الْمَلَكَةِ رُسُلًا﴾ الحج: ٧٥، ﴿تَوَثَّعْ رُسُلًا﴾ الأنعام: ٦١، ﴿إِن رُّسُلُنَا يَكْتُمُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ يونس: ٢١، ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ﴾ هود: ٦٩.

قلنا: إن الموجودات جنود بالقوة التي تتدافع عن والجند: هي الجمعية المتشكلة التي تتدافع عن

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ أَرْسَلَ

١- وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَرْسَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. الفرقان: ٤٨
ابن عاشور: أطلق على تكوين الرياح فعل ﴿أَرْسَلَ﴾ الذي هو حقيقة في بعث شيء وتوجيهه، لأن حركة الرياح تشبه السير. وقد شاع استعمال الإرسال في إطلاق العنان لحيل السباق. (١٩: ٦٨)

٢- وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. الفيل: ٣
ابن عباس: سلط عليهم. (٥١٩)
نحوه ابن عاشور. (٣٠: ٤٨٢)

فَارَسَلُوا

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ... يوسف: ١٩
ابن عباس: فأرسل كل قوم طالب الماء وهو ساقهم. (١٩٥)

أَرْسَلْتُ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مَكْنَئًا وَأَتَيْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا... يوسف: ٣١
ابن عباس: ودعتهن إلى الضيافة. (١٩٦)
وطلب من مئنه: اتخذت مادة ودعت أربعين امرأة فيهن هؤلاء اللاتي غيرنا. (التعليق: ٥: ٢١٧)
نحوه الزمخشري. (٢: ٣١٦)

ابن عطية: أي ليحضرن. (٣: ٢٣٨)

أَرْسَلْتُ

١- وَرَسُولًا أَنْ نُنصِبَهُمْ أَهْبِيَّةً لِمَا قَدْ سَأَلْتُمْ
أَبْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا قَوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُفِخَ
آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. القصص: ٤٧
ابن عباس: ﴿رَسُولًا﴾ مع الكتاب قبل العذاب. (٣٢٧)

أَرْسَلْنَا

١- كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكَ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ
آيَاتِنَا... البقرة: ١٥٦
الطبري: ذلك الرسول الذي أرسله إليهم منهم: محمد ﷺ. (٢: ٤٠)
نحوه الماوردي. (١: ٢٠٨)

٢- لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا
إِلَيْهِمْ رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ
فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. المائدة: ٧٠
ابن عاشور: الرسل: الذين أرسلوا إليهم، هم موسى وهارون ومن جاء بعدهما، مثل يوشع بن نون وأشميا وأرميا وحزقيال وداوود وعيسى. فالمراد بالرسل هنا: الأنبياء، من جاء منهم بشرع وكتاب، مثل موسى وداوود وعيسى، ومن جاء معززا للشرع ميثاقا، مثل يوشع وأشميا وأرميا. وإطلاق الرسول على النبي الذي لم يحسن بشرعة إطلاق شائع في القرآن، كما تقدم، لأنه لما ذكر

مفادها واحداً، فالاختلاف مجرد التفسير بين
القضيتين. (٨: ٣٢٥)

وراجع: رج: ذ: «رجزاً».

٥ - أَلَمْ نُرِثْكَ أَتَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
تُؤْذِنُهُمْ أَزْأ. مريم: ٨٣

ابن عباس: سَلَطْنَا الشَّيَاطِينَ. (٢٥٩)

الجبائي: أي خَلَيْنَا بينهم وبين الشَّيَاطِينَ إذا
وسوسوا إليهم، ودعاهم إلى الضلال حتى
أغوهم، ولم تخل بينهم وبينهم بالإلجاء، ولا بالتمنع.

وعبر عن ذلك بالإرسال على سبيل المجاز،
والتوسع، كما يقال لمن خلّى بين الكلب وغيره:

أرسل كلبه عليه. (الطبرسي: ٣: ٥٣٠)

الزجاج: في قوله: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ وجهان:

أحدهما: أتا خَلَيْنَا الشَّيَاطِينَ وإيَّاهم، فلم
نعصمهم من القبول منهم.

الوجه الثاني: وهو المختار: أنهم أرسلوا عليهم
وقبضوا لهم بكفرهم، كما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ

يَعْتَسِفْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْبِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ﴾ الزخرف: ٣٦.

ومعنى الإرسال هاهنا: التسلط. يقال: قد
أرسلت فلاناً على فلان، إذا سلطته عليه، كما قال:

﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْغَاوِينَ﴾ الحجر: ٤٢. فأعلم الله عز وجل أن

من اتبعه هو مسلط عليه. (٣: ٣٤٥)

التعلي: يعني سلطناهم عليهم؛ وذلك حين

أنهم قتلوا فريقاً من الرسل، تعتن تأويل الرسل
بالأنبياء، فإنهم ما قتلوا إلا أنبياء لارسلًا. (٥: ١٦٤)

٣ - فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالضَّفَادِعَ وَالسَّمَاتِ نَبَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. الأعراف: ١٣٣

ابن عباس: سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِم.

ابن عاشور: الفاء في قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا﴾
لتفريع إصابتهم بهذه المصائب على عتوهم
وعنادهم.

والإرسال: حقيقته توجيه رسول أو رسالة،
فيعدى إلى المفعول الثاني بـ «إلى» ويضمن معنى

الإرسال من فوق، فيعدى إلى المفعول الثاني
بـ «على»، قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا

أَبَابِيلَ﴾ الفيل: ٣، ﴿وَبِئْسَ عَادَ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ
الْعَاقِمَةَ﴾ الذاريات: ٤١، فحرف «على» دل على

أن جملة ﴿أَرْسَلْنَا﴾ مفرعة تفريع العقاب، لتفريع
زيادة الآيات. (٨: ٢٥٣)

٤ - قَبِيلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي
قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَظْلِمُونَ. الأعراف: ١٦٢

الطبري: بعثنا عليهم.

ابن عاشور: قد وقع في سورة البقرة آية: ٥٩،
لفظ ﴿فَأَنْزَلْنَا﴾، ووقع هنا لفظ ﴿فَأَرْسَلْنَا﴾،

ولسنا قيد كلاهما بقوله: ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾ كان

قال لإبليس: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَعْظَمْتَ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ﴾ الإسراء: ٦٤. (٢٢٩: ٦)

منه البقوي: (٢٥١: ٣)

الرَّمَحْشَرِيّ: المعنى: خَلَيْتَا بينهم وبينهم ولم نغتهم، و لو شاء لمنعهم قسراً. (٥٢٤: ٢)

ابن عَطِيَّة: معناه سَلَطْنَا أو لم نَحِلْ بينهم وبينهم، فكلّه تسليط، وهو مثل قوله: ﴿تَقْصِصْ لَهُ شَيْطَانًا مِنَ الزُّخْرَفِ: ٣٦، وتعديته بـ «على» دالّ على أنّه تسليط. (٣٢: ٤)

منه أبو حيان. (٢١٦: ٦)

الطَّبْرَسِيّ: قيل: معناه: سَلَطْنَاهُمْ عليهم.

(٥٣١: ٣)

الفخر الرازيّ: فيه مسائل:

المسألة الأولى: احتجّ الأصحاب بهذه الآية على أنّ الله تعالى مرید لجميع الكائنات، فقالوا: قول الفاعل: أَرْسَلْتُ فلاناً على فلان، موضوع في اللّغة، لإفادة أنّه سلّطه عليه، لإرادة أن يستولي عليه.

قال غزّية: «سَمَّ الله و أَرْسِلَ كلبك عليه»، إذا ثبت هذا، فقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ يفيد أنّه تعالى سلّطهم عليهم، لإرادة أن يستولوا عليهم، وذلك يفيد المقصود، ثمّ يتأكّد هذا بقوله: ﴿تَوَّزَّؤْاْ﴾، فإنّ معناه: إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ لتَوَّزَّؤِهِمْ أَرْسَلْنَا، ويتأكّد بقوله: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَعْظَمْتَ مِنْهُمْ﴾ الإسراء:

٦٤.

قال القاضي: حقيقة اللَّفْظ توجب أنّه تعالى أرسل الشَّيَاطِينَ إلى الكفّار، كما أرسل الأنبياء بأنّ حملهم رسالة يؤدّونها إلىهم، فلا يجوز في تلك الرسالة إلا ما أرسل عليه الشَّيَاطِينَ من الإغواء، فكان يجب في الكفّار أن يكونوا يقيولهم من الشَّيَاطِينَ مطيعين، وذلك كفر من قائله، ولأنّ من العجب تعلّق المجبّرة بذلك، لأنّ عندهم أنّ ضلال الكفّار من قبله تعالى، بأن خلق فيهم الكفر وقدّر الكفر، فلا تأثير لما يكون من الشَّيْطَان.

وإذا بطل حمل اللَّفْظ في ظاهره، فلا بدّ من التأويل، فنحمله على أنّه تعالى خَلَى بين الشَّيَاطِينَ وبين الكفّار وما منعهم من إغوائهم، وهذه التخلية تسمّى إرسالاً في سعة اللّغة.

كما إذا لم يمنع الرّجل كلبه من دخول بيت جيرانه يقال: أرسل كلبه عليه، وإن لم يرد أذى الناس، وهذه التخلية وإن كان فيها تشديد للمحنة عليهم، فهم متمكّنون من أن لا يقبلوا منهم، ويكون توابهم على تركه القبول أعظم، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْكُمْ فَأَسْتَسْجِبْكُمْ إِنْ فَلَا تَعْلَمُونَ وَيَوْمَؤَا أَنْتُمْ كَمَا﴾ إبراهيم: ٢٢، هذا قام كلامه.

ونقول: لا نسلم أنّه لا يمكن حمله على ظاهره، فإنّ قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ﴾ لو أرسلهم الله إلى الكفّار لكان الكفّار مطيعين له، بقبول قول الشَّيَاطِينَ.

قلنا: الله تعالى ما أرسل الشَّيَاطِينَ إلى الكفّار

تسليطهم عليهم وتمكينهم من إضلالهم، وإتسا
تقييضمهم لهم، وليس المراد تعجيبه ^{بشيء} من إرسالهم
عليهم، كما يوجهه تطبيق الرؤية به، بل مما ذكر من
أحوال الكفرة من حيث كونها من أنار إغواء
الشياطين. (٤: ٢٥٩)

الْبُرُوسِي: أي سُلْطَانُهُمْ عليهم بسبب سوء
اختيارهم. (٥: ٣٥٥)

الْأَلُوسِي: قِيَضَانُهُمْ وجعلناهم قرناء لهم
مسلطين عليهم، أو سُلْطَانُهُمْ عليهم، ومكثاهم من
إضلالهم. (١٦: ١٣٤)

ابن عاشور: إرسال الشياطين عليهم
تسخيرهم لها، وعدم انتفاعهم بالإرشاد النبوي
المنقذ من حياثلها، وذلك لكفرهم وإعراضهم عن
استماع مواعظ الوحي، وللإشارة إلى هذا المعنى
عُدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: ﴿وَعَلَى
الْكَافِرِينَ﴾، وجعل ﴿وَعَزَّوْهُمْ﴾ حالاً مقيداً
للإرسال، لأن الشياطين مرسله على جميع الناس.
ولكن الله يحفظ المؤمنين من كيد الشياطين على
حسب قوة الإيمان وصلاح العمل، قال تعالى: ﴿إِنَّ
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْفَاقِقِينَ﴾ الحجر: ٤٢. (١٦: ٨١)

مَعْنِيَّةُ: المعنى: أن الله سبحانه يخلي بينهم وبين
الشياطين الذين يوسوسون لهم ويفترونهم
بالمعاصي، ولا يتدخل بإرادته التكوينية لردع
الشياطين عنهم، وإنما يبين لهم طريق الخير والشر،
وينصحهم القدرة القائمة على الفعل والترك، وينهاهم

بل أرسلها عليهم، والإرسال عليهم هو التسليط
لإرادة أن يصير مستولياً عليه، فأين هذا من
الإرسال إليهم، قوله: ضلال الكافر من قبل الله
تعالى، فأي تأثير للشيطان فيه؟

قلنا: لم لا يجوز أن يقال: إن إسماع الشيطان إتياء
تلك الوسوسة، يوجب في قلبه ذلك الضلال بشرط
سلامة فهم السامع، لأن كلام الشيطان من خلق الله
تعالى، فيكون ذلك الضلال الحاصل في قلب الكافر
منتسباً إلى الشيطان وإلى الله تعالى من هذين
الوجهين.

قوله: لم لا يجوز أن يكون المراد بالإرسال
التخلي؟

قلنا: كما خلى بين الشيطان والكفرة، فقد خلى
بينهم وبين الأنبياء. ثم إنه تعالى خص الكافر بأنه
أرسل الشيطان عليه، فلا بد من فائدة زائدة هاهنا،
ولأن قوله: ﴿وَعَزَّوْهُمْ أَرَاهُمْ﴾ أي تحرّكهم تحرّكاً
شديداً كافرض من ذلك الإرسال، فوجب أن
يكون «الأر» مراداً الله تعالى، ويحصل المقصود منه،
فهذا ما في هذا الموضع، والله أعلم. (٢١: ٢٥٩)

الْقُرْطُبي: أي سُلْطَانُهُمْ عليهم بالإغواء،
وذلك حين قال لإبليس: ﴿وَأَسْتَغْرِزْ مَنْ أُسْطَقَفَتْ
بِهِمْ بِصُوتِكَ﴾ الإسراء: ٦٤. وقيل: ﴿وَأَرْسَلْنَا﴾
أي خَلَيْنَا. يقال: أَرْسَلْتُ البعير، أي خَلَيْتُهُ، أي
خَلَيْنَا الشياطين وإتياءهم ولم نصممهم من القبول
منهم. (١١: ١٥٠)

أَبُو السُّعُود: معنى إرسال الشياطين عليهم إما

علاقة الشياطين بالكافرين، في ما يُزيّن لهم الشياطين من أفعال الضلال، وعلاقات الباطل، وأجواء الانحراف، فيستسلمون لهم من موقع الاختيار السيئ، وينصاعون لمخططاتهم في الضلال والإضلال، فتحدث التناجج بشكل طبيعي، في ما يرتبط به السبب والمسبب. وهكذا لا يجد هؤلاء عوناً من أوليائهم وشركائهم على ما يتعرضون له من شقاء وتعاسة. (٧٨: ١٥)

٦ - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَتَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ... الحج: ٥٢
أبن عباس: ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ مُرْسَلٌ ﴿وَلَا نَبِيٍّ﴾ محدث ليس برسل.
قُطِرْبُ: إن الرسول هو المبعوث إلى أمة، والتي هو المحدث الذي لا يمت إلى أمة.

(المأوردي ٤: ٣٥)
الفرءاء: فالرسول النبي المرسل، والنبي: المحدث الذي لم يرسل.
المحافظ: إن الرسول هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام، والتي هو الذي يحفظ شريعته الله. (المأوردي ٤: ٣٥)

الطبري: ولم يرسل يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم، ولا نبي محدث ليس برسل.

الثعلبي: ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ وهو الذي يأتيه جبرئيل بالوحي عيالاً وشفاهاً، ﴿وَلَا نَبِيٍّ﴾ وهو

عن هذا، ويأمرهم بذلك، ويترك لهم الخيار فيما يفعلون ويتركون. ولسليهم الإرادة، لكنوا والجماد سواء. (١٩٨: ٥)

الطَّبَّاطِبَانِي: لا ضمير في نسبة إرسال الشياطين إليه تعالى بعد ما كان على طريق المجازاة، فإتهم كفروا بالحق، فجازاهم الله بزيادة الكفر والضلال، ويشهد بذلك قوله: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ولو كان إضلالاً ابتدائياً لقل: «عليهم» من غير أن يوضع الظاهر موضع المضمر. (١٠٩: ١٤)

مكارم الشيرازي: «الأز» في الأصل - كما يقول الراغب في «المفردات» - يعني: غليان القدر، وتقلب محتواه عند شدة غليانه، وهو هنا كناية عن مدى تسلط الشياطين على هؤلاء؛ بحيث إنهم يوجهونهم بالصورة التي يريدونها، وفي المسير الذي يشاؤون، وقلوبهم كيف يشتهون.

ومن البديهي - كما قلنا ذلك مراراً - أن تسلط الشياطين على بني آدم ليس تسلطاً إجبارياً، بل إن الإنسان الذي يسمح للشياطين بالتغوذ إلى قلبه وروحه، هو الذي يطلوq رقبته بقيد العبودية لهم، وقبيل بطاعتهم، كما يقول القرآن في الآية: ١٠٠ من سورة التحل: ﴿إِنَّا سُلْطَانَةٌ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾. (٤٤٤: ٩)

فصل الله: والآية واردة على الأسلوب القرآني الذي ينسب الأمور كلها لله، انطلاقاً من علاقة الأشياء به، من خلال قانون السببية التي أودعها في حركة الحياة والإنسان. كما نلاحظه في

الَّذِي تَكُونُ نَبِيُّهُ إِلهَامًا أَوْ مَنَامًا. (٧: ٣٠)
 نَحْوَهُ الْوَاحِدِي (٣: ٢٧٦)، وَالْبُعُوي (٣: ٣٤٧).

الْمَاوَرْدِي: «مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ فِيهِ قَوْلَانِ:
 أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّسُولَ وَالنَّبِيَّ وَاحِدٌ، وَلَا فَرْقَ
 بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ، وَإِنَّمَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ
 تَخَصَّصَ الْبَشَرُ، وَالرَّسُلَ تَعَمَّ الْمَلَائِكَةُ وَالْبَشَرُ.
 وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَأَنَّ الرَّسُولَ
 أَعْلَى مَرْتَلَةً مِنَ النَّبِيِّ، وَخِطَفٌ قَائِلٌ هَذَا فِي الْفَرْقِ
 بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ:
 أَحَدُهَا: أَنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي تَنْزَلُ عَلَيْهِ
 الْمَلَائِكَةُ بِالْوَحْيِ، وَالنَّبِيُّ يُوحَى إِلَيْهِ فِي نَوْمِهِ.

وَالثَّانِي: [نَقَلَ قَوْلَ قَطْرُبَ]
 وَالثَّلَاثُ: [نَقَلَ قَوْلَ الْجَاهِظِ]. (٤: ٣٤٤)
 الزَّمَخْشَرِيُّ: «مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ» دَلِيلٌ
 بَيْنَ عَلَى تَفَايُرِ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ. وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
 سُئِلَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ
 أَلْفًا، قِيلَ: فَكَمْ الرُّسُلُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثَةٌ
 عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الرَّسُولَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ: مَنْ جُمِعَ
 إِلَى الْمُعْجَزَةِ الْكِتَابِ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ. وَالنَّبِيُّ غَيْرُ
 الرَّسُولِ: مَنْ لَمْ يَنْزَلْ عَلَيْهِ كِتَابٌ، وَإِنَّمَا أَمْرَانِ
 يَدْعُو النَّاسُ إِلَى شَرِيعَةٍ مِنْ قَبْلِهِ. (٣: ١٨)
 الطَّبْرَسِيُّ: «إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَيْنِ لِاخْتِلَافِ
 فَاذْتِمَامِهِمَا. فَالرَّسُولُ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَحْمِلُ
 عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَالنَّبِيُّ الَّذِي

لَهُ الْمُرْتَفَعَةُ وَالذَّرَجَةُ الْعَظِيمَةُ بِالْإِرسَالِ.
 وَقِيلَ: إِنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا، فَالرَّسُولُ: الَّذِي تَنْزَلُ
 عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ بِالْوَحْيِ، وَالنَّبِيُّ: الَّذِي يُوحَى إِلَيْهِ فِي
 مَنَامِهِ. فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا. (تَمَّ
 نَقْلُ قَوْلِ قَطْرُبَ وَالْجَاهِظِ وَقَالَ:)

وَالْقَوْلُ هُوَ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ خَاطَبَ
 نَبِيَّنَا ﷺ مَرَّةً بِالنَّبِيِّ، وَمَرَّةً بِالرَّسُولِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا
 الرَّسُولُ ﷺ، وَ«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ». فَالرَّسُولُ وَالنَّبِيُّ
 وَاحِدٌ، لِأَنَّ الرَّسُولَ يَعَمُّ الْمَلَائِكَةَ وَالْبَشَرَ. وَالنَّبِيُّ
 يَخْتَصُّ الْبَشَرَ، فَجُمِعَ بَيْنَهُمَا هُنَا، وَفِي قَوْلِهِ: «وَكَانَ
 رَسُولًا نَبِيًّا» مَرِّم: ٥١ و ٥٤. (٤: ٩١)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: مِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: الرَّسُولُ
 هُوَ الَّذِي حَدَّثَ وَأَرْسَلَ، وَالنَّبِيُّ هُوَ الَّذِي لَمْ يُرْسَلْ
 وَنُكِّتَ لَهُمْ أَوْ رَأَى فِي النَّوْمِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ:
 «إِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ يَكُونُ رَسُولًا.
 وَهُوَ قَوْلُ الْكَلْبِيِّ وَالْقَرَاءِ».

وَقَالَتِ الْمُعْتَزَلَةُ: كُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، وَكُلُّ نَبِيٍّ
 رَسُولٌ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. وَاحْتَجُّوا عَلَى فِسَادِ الْقَوْلِ
 الْأَوَّلِ بِوُجُوهِ:

أَحَدُهَا: هَذِهِ آيَةٌ، فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ
 يَكُونُ مَرْسَلًا، وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَمَا أَرْسَلْنَا فِي
 قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ» الْأَعْرَافُ: ٩٤.

وَأُثَابُهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاطَبَ مُحَمَّدًا مَرَّةً بِالنَّبِيِّ
 وَمَرَّةً بِالرَّسُولِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا مَنَافَاةَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ،
 وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْمَنَافَاةَ حَاصِلَةً.

وَأُثَابُهَا: أَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ.

بدعوة الخلق فهو الرسول. ومن لم يكن كذلك بل رأى في التوم كونه رسولاً، أو أخيراً أحد من الرسل بأنه رسول الله، فهو النبي الذي لا يكون رسولاً، وهذا هو الأولى. (٢٣: ٤٨)

الْقُرْطُبِيُّ: «إِنْ قَوْمًا يرون أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِيهِمْ مُرْسَلُونَ وَفِيهِمْ غَيْرُ مَرْسَلِينَ. وَغَيْرُهُمْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: نَبِيٌّ حَتَّى يَكُونَ مَرْسَلًا. وَالذَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا فَاجِبٌ لِلَّذِي أُكِّنَ الرَّسَالَةَ. وَأَنْ مَعْنَى «نَبِيٍّ» أَنْبَأَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَعْنَى أَنْبَأَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْإِرْسَالُ بَعِيْنَهُ.

وقال القراء: الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عيائاً، والتي التي تكون نبوته لها ما أو مناماً، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. قال المهدوي: وهذا هو الصحيح، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب «الشفا»، قال: والصحيح والذي عليه الجم الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. واحتج بحديث أبي ذر، وأن الرسل من الأنبياء ثلاثمائة وثلاثة عشر، أولهم آدم وآخرهم محمد ﷺ. (١٢: ٨٠)

الْبَيْضاوي: «الرسول من بعثه الله بشريعة مبددة يدعو الناس إليها، والتي يعتمده ومن بعثه لتقرير شرع سابق، كانباء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليه السلام، ولذلك شبه النبي ﷺ

ورابعها: أن اشتقاق لفظ النبي إما من التبا وهو الخبير، أو من قولهم: نبأ إذا ارتفع، والمعنيان لا يحصلان إلا بقول الرسالة.

أما القول الثاني: فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه لا يظلمه، بل هذه الآية دالة عليه، لأنه عطف النبي على الرسول؛ وذلك يوجب المساواة، وهو من باب عطف العام على الخاص.

وقال في موضع آخر: «وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ» الزخرف: ٦. وذلك يدل على أنه كان نبياً، فجعله الله مرسلًا وهو يدل على قولنا.

وقيل لرسول الله ﷺ كم المرسلون؟ فقال: ثلاثمائة وثلاثة عشر، فقل: كم الأنبياء؟ فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الجسم الغفير، إذا ثبت هذا فتقول: ذكرنا في الفرق بين الرسول والنبي أموراً:

أحدها: أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، والتي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله.

والثاني: أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول، ومن لم يكن مستجمعاً لهذه الخصال فهو النبي غير الرسول، هؤلاء يلزمهم أن لا يجعلوا إسحاق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وداود سليمان رسلاً، لأنهم ما جاؤوا بكتاب ناسخ.

والثالث: أن من جاءه الملك ظاهر أو أمره

وعيسى عليه السلام.

وقيل: الرسول ذكر حر بعنه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالتسبة إليهم وإن لم يكن جديداً في نفسه، كإسماعيل عليه السلام إذ بعث لجرهم أولاً، والتهى بعنه ومن بعث بشرع غير جديد كذلك.

وقيل: الرسول ذكر حر له تبليغ في الجملة وإن كان بياناً وتفصيلاً لشرع سابق، والتي من أوحى إليه ولم يؤمر بتبليغ أصلاً، أو أعم منه ومن الرسول.

وقيل: الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه، والتي غير الرسول، من لا كتاب له.

وقيل: الرسول من له كتاب أو نسخ في الجملة، والتي من لا كتاب له ولا نسخ.

وقيل: الرسول من يأتيه الملك عليه بالوحي بقطعة، والتي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام لا غير. وهذا أغرب الأقوال ويتقضي أن بعض الأنبياء عليه السلام لم يوح إليه إلا مناماً، وهو بعيد، ومثله لا يقال بالرائي.

وأنت تعلم أن المشهور أن النبي في غرف الشرع أعم من الرسول، فإنه من أوحى إليه سواء أمر بالتبليغ أم لا، والرسول من أوحى إليه وأمر بالتبليغ. ولا يصح إرادة ذلك، لأنه إذا قيل العام بالخاص، يراد بالعام ما عدا الخاص، فمضى أريد بالتي ما عدا الرسول كان المراد به من لم يؤمر بالتبليغ؛ وحيث تعلق به الإرسال صار مأموراً

علماء أمته بهم. فالتى أعم من الرسول، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء، فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، قيل: فكيف الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً. وقيل: الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه، والتي غير الرسول، من لا كتاب له.

وقيل: الرسول من يأتيه الملك بالوحي، والتي يقال له ولمن يوحى عليه في المنام. (٢: ٩٥)

نحوه الشيريني (٢: ٥٥٨)، وأبو السعود (٤: ٣٨٩).

الألوسي: عطف «نبي» على «رسول» يدل على المغايرة بينهما وهو الشائع، ويدل على المغايرة أيضاً ما روي أنه عليه السلام سئل عن الأنبياء، فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، قيل: فكيف الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً. وقد أخرج ذلك - كما قال السيوطي - أحمد وابن راهويه في مسنديهما، من حديث أبي أمامة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، من حديث أبي ذر. وزعم ابن الجوزي أنه موضوع. وليس كذلك، نعم قيل: في سنده ضعف جبر بالمناجاة.

وجاء في رواية: الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر، واختلفوا هنا في تفسير كل منهما، فقيل: الرسول ذكر حر بعنه الله تعالى بشرع جديد يدعو الناس إليه، والتي بعنه ومن بعثه لتقرير شرع سابق، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى

بالتبليغ، فيكون رسولاً.

فلم يبق في الآية بعد تعلّق الإرسال رسول ونبيّ مقابل له، فلا بدّ لتحقيق المقابلة أن يراد بالرسول: من بُعث بشرع جديد، وبالنبيّ: من بُعث لتقرير شرع من قبله، أو يراد بالرسول: من بُعث بكتاب، وبالنبيّ: من بُعث بغير كتاب، أو يراد نحو ذلك بما يحصل به المقابلة مع تعلّق الإرسال بهما.

(١٧: ١٧٢)

ابن عاشور: عطف «نبيّ» على «رسول» دالّ على أنّ للنبيّ معنى غير معنى الرسول:

فالرسول: هو الرّجل المبعوث من الله إلى الناس بشريعة، والتي: من أوحى الله إليه بإصلاح أمر قوم، يحملهم على شريعة سابقة، أو بإرصادهم إلى ما هو مستقرّ في الشرائع كلّها، فالنبيّ أعمّ من الرسول، وهو التحقيق. (١٧: ٢١٥)

مُفْتِيّة: اختلف المفسرون، هل كلمة النبيّ وكلمة الرسول لتمييزان عن معنى واحد، أو لكلّ منهما معنى؟ والأقرب أنه لا فرق بينهما، من حيث إنّ كلّاً منهما يُنبئ الله بما يريد، فإذا أنبأه وأمره بالتبليغ أطلّقت عليه كلمة النبيّ، لأنّ الله أنبأه وكلمة الرسول، لأنّه تعالى أمره بالتبليغ، وإذا أنبأه ولم يأمره بالتبليغ فهو نبيّ. وعلى هذا فكلّ رسول نبيّ، وليس كلّ نبيّ رسولاً. (٥: ٣٤٠)

الطّباطبائيّ: في الآية دلالة واضحة على اختلاف معنى التبوّة والرسالة، لا يتحو العموم والخصوص مطلقاً، كما اشتهر بينهم أنّ الرسول هو

من بُعث وأمر بالتبليغ، والتي من بُعث سواء أمر بالتبليغ أم لا؛ إذ لو كان كذلك لكان من الواجب أن يراد بقوله في الآية: «ولا نبيّ» غير الرسول، أعني من لم يؤمر بالتبليغ، وينافيه قوله: «ووما أرسلنا».

وقد قدّمنا في مباحث التبوّة، في الجزء الثاني من الكتاب ما يدلّ من روايات أئمّة أهل البيت عليه السلام، أنّ الرسول هو من ينزل عليه الملك بالوحي فيراه ويكلّمه، والتي هو من يرى المنام ويوحى إليه فيه، وقد استفتنا مضمون هذه الروايات من قوله تعالى: «قُلْ لَوْ كُنْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَسْمَعُونَ مَطْفِئِينَ لَنَرْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَائِرُسُولًا» الإسراء: ٩٥ في الجزء الثالث عشر من الكتاب.

وأما سائر ما قيل في الفرق بين الرسالة والتبوّة كقول من قال: إنّ الرسول من بُعث بشرع جديد والتي أعمّ منه، ومن جاء مقررّاً للشرع سابق، ففيه اتّفاق أدبنا في مباحث التبوّة أنّ الشرائع الإلهيّة لا تزيد على خمسة، وهي شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ وعليهم، وقد صرح القرآن على رسالة جمع كثير منهم غير هؤلاء، على أنّ هذا القول لا دليل له.

وقول من قال: إنّ الرسول من كان له كتاب والتي بخلافه، وقول من قال: إنّ الرسول من له كتاب ونُسَخ في الجملة، والتي بخلافه، ويرد على القولين نظير ما ورد على القول الأوّل. (١٤: ٣٩١) بعد الكريمة الخطيب: هنا ثبوت أن نسيير إلى

أما كلمة «التي» فقد اشتقت من «نبا» وهو الذي نبأ بالوحي الإلهي رغم أنه لم يكلف بإبلاغه بشكل واسع. فهو كالطبيب يراجع المرضى للعلاج وطلب الدواء. ولكل نبي مهمة تختلف عن مهمة الآخر، وذلك بمقتضى الأحوال والبيئة التي يعيشها كل واحد منهم. (١٠: ٣٤٠)

٧- واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون * ... قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون يس: ١٣-١٦
كعب الأحبار: كان بمدينة أنطاكية فرعون من القراعنة، يقال: له أبيطحس ابن أبيطحس يعبد الأصنام، صاحب شرك، فبعث الله المرسلين، وهم ثلاثة: صادق، ومصدق، وسلوم، فقدم إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنان فكذبوهما، ثم عزز الله بثالث، فلما دعتهم المرسل ونادته بأمر الله، وصدعت بالذي أمرت به وآبت دينه وما هم عليه، قال لهم: ﴿قَالُوا إِنَّا نَطِّيرُكَ بِكُمْ لَيْسَ لَكُم تَشَهُؤُا لَتَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّمَّا عَذَابَ آلِيمٍ﴾ يس: ١٨، وقوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾. مثله ابن عباس، وغلب بن مُبَّه.

(الطَّبْرِي: ١٠: ٤٣٦)
ابن عباس: ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ يعني جاء إليهم رسول عيسى شمعون الصِّقَّار، فلم يؤمنوا به وكذبوه.

أن الآية الكريمة قد تحدت عن الرسول، وعن النبي، باعتبار أن لكل منهما صفة خاصة، وأنهما لو كانا على صفة واحدة لما جاءت بهما الآية على هذا التظلم، الذي جاء العطف فيه بين الرسول والنبي بإعادة حرف التثنية، الذي يؤكد لكل من الرسول والنبي ذاتيته، فكان نظم الآية يقول: «وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من نبي». وهذا يعني أن الرسول غير النبي.

والذي عليه الرأي عند المفسرين والمفسهاء، أن كلًا من الرسول والنبي يوحى إليهما من الله، ولكن الرسول ينفر دباة صاحب شريعة يتلقاها من الله، ويدعو إليها الناس، بخلاف النبي الذي لا شريعة معه، وإنما هو على شريعة رسول سبقه، وأنه يدعو إلى شريعة هذا الرسول، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً.

وعلى أي، فإن الرسول صاحب كتاب سماوي أو صُحُف سماوية، أما النبي فلا كتاب ولا صُحُف معه. (٩: ٦٧-١٠)

مكارم الشيرازي: الفرق بين الرسول والنبي

هناك أقوال كثيرة في الفرق بين الرسول والنبي، وأكثرها قبولاً أن كلمة «الرسول» تطلق على أنبياء لهم رسالات من الله، أمروا بنشرها بين الناس، والآيوا أي جهدي في هذا الطريق، وأن يتحملوا الصعاب، ولا يبالوا بالتضحية بأرواحهم من أجل رسالتهم.

الإمام الباقر عليه السلام: [في حديث أبي حمزة التماري، سأله عن تفسير هذه الآية فقال:]

بعث الله رجلين إلى أهل مدينة أنطاكية فجاءهم بما لا يعرفون، فغلظوا عليهما، فأخذوهما وجسوهما في بيت الأصنام، فبعث الله الثالث فدخل المدينة، فقال: أرشدوني إلى باب الملك، قال: فلما وقف على باب الملك، قال: أنا رجل كنت أتمتع في فلاة من الأرض، وقد أحبيت أن أعبد إله الملك، فأبلغوا كلامه الملك، فقال: أدخلوه إلى بيت الآلهة، فأدخلوه، فمكث سنة مع صاحبيته، فقال: بهذا يتخل قوم من دين إلى دين بالحسنى «بالحرف ط» أفلا رفقتم؟ ثم قال لهما: لا تقرأن بعمري.

ثم أدخل على الملك، فقال له الملك: بلغني أنك كنت تعبد إلهي فلم أزل وأنت أخي، فأسألني حاجتك، قال: ما لي حاجة أيها الملك، ولكن رأيت رجلين في بيت الآلهة فما بهما؟ قال الملك: هذان رجلان أتاني ببطلان ديني ويدعوانني إلى إله سماوي، فقال: أيها الملك فمتناظرة جميلة، فإن يكن الحق لهما أثبتناهما، وإن يكن الحق لنا دخلنا معنا في ديننا، فكان لهما ما لنا وما عليهما ما علينا.

قال: فبعث الملك إليهما، فلما دخلا إليه قال لهما صاحبهما: ما الذي جئتما به؟ قالوا: جئنا ندعو إلى عبادة الله الذي خلق السماوات والأرض، وخلق في الأرحام ما يشاء، ويصور كيف يشاء، وأنبت الأشجار والأثمار، وأنزل القطر من السماء. قال: فقال لهما: أيها الحكماء الذي تدعون إليه

و إلى عبادته إن جئنا بأعمر يقدر أن يرده صحيحاً؟ قالوا: إن سألناه أن يفعل فعل إن شاء، قال أيها الملك علي بأعمر لم يبصر قط، قال: فأتي به، فقال لهما: ادعوا إلهكما أن يرده بصر هذا، فقاما وصليا ركعتين فإذا عيناه مفتوحتان، وهو ينظر إلى السماء، فقال أيها الملك: علي بأعمر آخر، قال: فأتي به، قال فسجد سجدة ثم رفع رأسه فإذا الأعمر الآخر بصير، فقال: أيها الملك حجة بحجة علي بمقعد، فأتي به، فقال لهما مثل ذلك، فصليا ودعا الله فإذا المقعد قد أطلعت رجلاه وقام عشي، فقال: أيها الملك علي بمقعد آخر، فأتي به فصنع به كما صنع أول مرة فانطلق المقعد، فقال: أيها الملك قد أوتينا بحجتين أتينا بمتله، ولكن بقي شيء واحد، فإن هما فعلاه دخلت معهما في دينهما، ثم قال: أيها الملك بلغني أنه كان للملك ابن واحد ومات، فإن أحياه إلهما دخلت معهما في دينهما، فقال له الملك: وأنا أيضاً معك، ثم قال لهما: قد بقيت هذه الخصلة الواحدة، قد مات ابن الملك فادعوا إلهكما فيحييه، قال فخرساً إلى الأرض ساجدين لله وأطالاً السجود، ثم رفعوا رأسيهما وقالوا للملك: ابعت إلى قبر ابنك تجده قد قام من قبره إن شاء الله، قال: فخرج الناس ينظرون فوجدوه قد خرج من قبره ينفخ رأسه من القراب، قال فأتي به الملك، فعرف أنه ابنه.

فقال له: ما حالك يا بني؟ قال: كنت ميتاً فماتت رجلاي من بين يدي ربّي الساعة ساجدين يسألانه

فقال المرسلون الثلاثة لأصحاب القرية: إنا إليكم أيها القوم مرسلون، بأن تخلصوا العبادة لله وحده، لا شريك له، وتبرؤوا مما تعبدون من الآلهة والأصنام. (١٠: ٤٣٠)

الماوردي: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ اختلف في اسميهما على ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنهما شمعون ويوحنا، قاله شعيب.

الثاني: [قول كعب الأحبار]

الثالث: سمعان ويحيى، حكاه النقاش. [إلى أن قال:]

قوله عز وجل: ﴿قَالُوا رَبَّنَا بَلِّغْهُمْ إِلَيْنَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾، فإن قيل: يعلم الله تعالى أنهم لا تكون حجة عند الكفار لهم.

قيل: يحتمل قولهم ذلك وجهين:

أحدهما: معناه ربنا يعلم [إنا إليكم مرسلون بما يظهره لنا من المعجزات. وقد قيل إنهم أحيوا ميتاً وأبرؤوا زبناً].

الثاني: أن تمكن ربنا لنا إنا هو علمه بصدقنا.

واختلف أهل العلم فيهم على قولين:

أحدهما: أنهم كانوا رسلاً من الله تعالى إليهم.

الثاني: [قول ابن جرير] (٥: ١١)

الطوسي: أي حيث بعث الله إليهم بالرسول ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ يعني رسولين. وقال قوم: كانا رسولي عيسى من حواريه.

وقال آخرون: كانا رسولين من رسل الله، وهو

الظاهر. (٨: ٤٤٨)

أن يُحييني فأحياني. قال: تعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعم، قال: فأخرج التاس جلة إلى الصحراء، فكان يمرّ عليه رجل رجل فيقول له أبوه: انظر، فيقول: لا، ثم مرّوا عليه بأحدهما بعد جمع كثير، فقال: هذا أحدهما وأشار بيده إليه، ثم مرّوا أيضاً بقوم كثيرين حتى رأى صاحبه الآخر، فقال: وهذا الآخر. قال: فقال النبي: صاحب الرجلين: أنا أنا فقد آمنت بالهكما وعلمت أن ما جئتما به هو الحق. قال: فقال الملك: وأنا أيضاً آمنت بالهكما ذلك، وآمن أهل مملكته كلهم. (القمي ٢: ٢١٢)

نحوه السلمي مع تفاوت (٨: ١٢٤)، والبيضاوي مع تفاوت أيضاً (٢: ٢٧٧).

فتأذنه: ذكر لنا أن عيسى بن مريم بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية مدينة بالروم فكذبوهما. (الطبري ١٠: ٤٣١)

نحوه الواحدي. (٣: ٥١١)

ابن جرير: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أنهم كانوا رسل عيسى عليه السلام من جلة الحواريين أرسلهم إليهم، فجاز لأنهم رسل رسول الله أن يكونوا رسلاً.

(الماوردي ٥: ١١)

الطبري: اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل، وفيمن كان أرسلهم إلى أصحاب القرية، فقال بعضهم: كانوا رسل عيسى بن مريم، وعيسى الذي أرسلهم إليهم.

وقال آخرون: بل كانوا رسلاً أرسلهم الله

إليهم. [إلى أن قال:]

الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين، فدعيا أهل القرية إلى عبادة الله تعالى وحده، وإلى الهدى والإيمان فكذبوها، فشد الله تعالى أمرها بنال، وقامت الحجّة على أهل القرية، وآمن منهم الرّجل الذي جاء يسعى، وقتلوه في آخر أمره وكفروا، فأصابتهم صيحة من السماء فقمدا. (٤: ٤٤٩)

القنظر الرّازي: المرسلون من قوم عيسى، وهم أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان محمّد ﷺ وهم ثلاثة، كما بين الله تعالى. وقوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾

يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ بدلاً من ﴿إِذْ جَاءَهَا﴾، كآله قال: اضرب لهم مثلاً، إذ أرسلنا إلى أصحاب القرية اثنين.

وثانيهما: وهو الأصحّ والأوضح، أن يكون (إذ) ظرفاً، والفعل الواقع فيه ﴿جَاءَهَا﴾، أي جاءها المرسلون حين أرسلناهم إليهم، أي لم يكن مجيئهم من تلقاء أنفسهم، وإتباعاً جازوهم حيث أمروا. وهذا فيه لطيفة، وهي أن في الحكاية أن الرّسل كانوا مبعوثين من جهة عيسى ﷺ أرسلهم إلى أنطاكية، فقال تعالى: (إرسال عيسى ﷺ هو إرسالنا، ورسول رسول الله بإذن الله رسول الله، فلا يقع لك يا محمّد أن أولئك كانوا رسل الرّسول وأنت رسول الله، فإين تكذيبهم كتكذيبك فتسم التسليّة بقوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾

وهذا يؤيد مسألة فقهية، وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل وكيل الموكل لا وكيل الوكيل،

الرّمّحشري: ﴿الرّمّسلون﴾ رسل عيسى ﷺ إلى أهلها، بعثهم دعاة إلى الحق، وكانوا عبدة أوثان، أرسل إليهم اثنين، فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً. ثم ذكر القصة مع تفصيل (إلى أن قال): فإن قلت: لم قيل: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ أو لا، و ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ آخر؟

قلت: لأن الأول ابتداء إخبار، والثاني جواب عن إنكار.

نحوه التسفي: ﴿إِذْ جَاءَهَا الرّمّسلون﴾ أي حين بعث الله إليهم المرسلين. ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ أي رسولين من رسلنا. (إلى أن قال):

قال شعبة: كان اسم الرّسولين شععون ويوحنا واسم الثالث يولس. وقيل: إليهم رسل عيسى وهم الحواريون عن وهب وكمب قالوا: وإتباعاً أضافهم تعالى إلى نفسه، لأن عيسى ﷺ أرسلهم بأمره ﴿فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ أي قالوا لهم: يا أهل القرية إن الله أرسلنا إليكم.

أين عطية: اختلف المفسرون في «المرسلين»، [نقل قول قتادة ثم قال:]

وقالت فرقة: هؤلاء أنبياء من قبل الله تعالى. وهذا يرجّحه قول الكفرة: ﴿مَنَا أَتَمُّ الْأَبْرَ مِثْلًا﴾ فإتباعاً محاورة إما نقال: لمن ادعى الرّسالة عن الله تعالى، والآخر محتمل.

وذكر النقاش في قصص هذه الآية شيئاً يطول، والصّحة فيه غير متينة فاخصرته، وللأزهر من

ذلك حين رُفع عيسى إلى السماء. [ثم ذكر القصة مطوّلاً فلاحظ] (١٥: ١٤)

الْبَيْضَاوِي: ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ بدل من ﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ والمرسلون رسل عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أهلها، واضافته إلى نفسه في قوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ لأنه فصل رسوله وخليفته، وهما يحيى ويونس، وقيل: غيرهما. [إلى أن قال:]

﴿قَالُوا رَبُّنَا يَغْلِبُ إِنْ أَلَيْنَا لَكُمْ لَمُرسَلُونَ﴾ استشهدوا بعلم الله، وهو يجري مجرى القسم، وزادوا اللام المؤكدة، لأنه جواب عن إنكارهم.

(٢٧٨: ٢)

نحوه أبو السعود. (٢٩٣: ٥) التَّسْفِي: أَكَّدَ النَّاسِي بِاللَّامِ دُونَ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ ابْتِدَاءُ إِخْبَارٍ، وَالتَّانِي جَوَابٌ عَنِ انْكَارٍ، فَيَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةِ تَأْكِيدٍ، وَ﴿رَبُّنَا يَغْلِبُ﴾ جَارٌ مَجْرَى الْقِسْمِ فِي التَّوَكُّيدِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: شَهِدَ اللَّهُ وَعَلِمَ اللَّهُ. (٥: ٤)

الْبُرُوسِي: ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ بدل من ﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ بدل الاستعمال، لاستعمال الظروف على ما حل فيها، كأنه قيل: واصل وقت مجيء المرسلين مثلاً، أو بدل من المضاف المقدر، كأنه قيل: واذكر لهم وقت مجيء المرسلين، وهم رسل عيسى ﷺ إلى أهل أنطاكية ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ بدل من (إِذْ الْأَوَّلَى، أي وقت إرسالنا اثنين إلى أصحاب القرية وهما يحيى ويونس، ونسبة

حتى لا ينزل بعزل الوكيل إياه، وينزل إذا عزله الوكيل الأول. وهذا على قولنا: «واضرب لهم مثلاً» ضرب المثل لأجل محمد ﷺ ظاهر.

وقوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا﴾ في بعثة الاثنين حكمة بالغة، وهي أنهما كانا مبعوثين من جهة عيسى بإذن الله، فكان عليهما إنهاء الأمر إلى عيسى والاتباع بما أمر الله، والله عالم بكل شيء لا يحتاج إلى شاهد يشهد عنده. وأما عيسى فهو بشر فأمره الله بإرسال اثنين، ليكون قولهما على قومهما عند عيسى حجة تامة. [إلى أن قال:]

﴿قَالُوا رَبُّنَا يَغْلِبُ إِنْ أَلَيْنَا لَكُمْ لَمُرسَلُونَ﴾ إشارة إلى أنه بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركوا، بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول عليهم، وأكّدوه باليمين، و﴿قَالُوا رَبُّنَا يَغْلِبُ إِنْ أَلَيْنَا لَكُمْ لَمُرسَلُونَ﴾ وأكّدوه باللام، لأن «يعلم الله» يجري مجرى القسم، لأن من يقول: يعلم الله فيما لا يكون، قد نسب الله إلى الجهل، وهو سبب العقاب، كما أن الحنث سببه.

وفي قوله: ﴿رَبُّنَا يَغْلِبُ﴾ إشارة إلى الردّة عليهم؛ حيث قالوا: أنتم بشر، وذلك لأن الله إذا كان يعلم أنهم لمسلون، يكون قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَعْلَمْ﴾ حيث يُجْعَلُ رِسَالَتُهُ الْأَنَامَ، ١٢٤، يعني هو عالم بالأمور وقادر، فاخترنا بعلمه لرسالته. (٢٦: ٥١) نحوه الشريبي.

الْقُرْطُبِي: [نحو الطبري وأضاف:] ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ أضاف الربّ ذلك إلى نفسه، لأن عيسى أرسلهما بأمر الربّ، وكان

إرسالهما إليه تعالى بناء على أنه بامر الله تعالى، فكانت الرسل رسل الله.

ويؤيده مسألة فقهية، وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكِّل، بأن قال الموكِّل له: اعمل برأيك يكون وكيلًا للموكِّل لا للوكيل، حتى لا ينعزل بمنزل الوكيل إيَّاه، وينعزل إذا عزل الموكِّل الأول. [إلى أن نقل القصة مع تفصيل، فلاحظ] (٣٧٨: ٧) الألويسي؛ و﴿الْمُرْسَلُونَ﴾ عند قتادة وغيره - من أجله المفسرين - رسل عيسى عليه السلام ونسبة الحواريين، بعثهم حين رُفع إلى السماء، ونسبة إرسالهم إليه تعالى في قوله سبحانه: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ بناء على أنه كان بامر الله تعالى لتكميل التفصيل وتعميم التسلية.

وقال ابن عباس وكعب: هم رسل الله تعالى، واختاره بعض الأجلة، وادّعى أن الله تعالى أرسلهم رده لعيسى عليه السلام مقررين لشريعته كهارون لموسى عليه السلام، وأيد بظاهر ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ وقول المرسل إليهم: ﴿مَا أَتَيْنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ إذ البشرية تنافي على زعمهم الرسالة من الله تعالى لامن غيره سبحانه.

واستدل البعض على ذلك بظهور المعجزة كإبراء الأكمه وإحياء الميت على أيديهم، كما جاء في بعض الآثار، والمعجزة مختصة بالنبى على ما قرّر في الكلام.

ومن ذهب إلى الأول أجاب عن الأول بما سمعت. وعن الثاني بأنهم: إمّا أن يكونوا دعوه

على وجه فهموا منه أنهم مبعوثون عن الله تعالى دون واسطة، أو: أنهم جعلوا الرسل بمنزلة مرسلهم، فخطابهم بما يطل رسالته، ونزّله منزلة المحاضر تظليها، فقالوا ما قالوه.

وعن الثالث: بأن ما ظهر على أيديهم - إن صح الأمر - كان كرامة لهم في معنى المعجزة لعيسى عليه السلام ولا يتعين كونه معجزة لهم، إلا إذا كانوا قد ادّعوا الرسالة من الله تعالى بدون واسطة وهو أول المسألة. و (إذ) يدل من (إذ) الأولى. والاثنتان قيل: يوحنا وبولس، وقال مقاتل: توما وبولس، وقال شعيب الجبائي: شمعون ويوحنا، وقال وهب وكعب: صادق وصدق، وقيل: نازوص وماروص.

وقيل: ﴿أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ﴾ دون ﴿أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا﴾ ليطابق ﴿إِذْ جَاءَهَا﴾، لأن الإرسال حقيقة إمّا يكون إليهم لا إليها، بخلاف المجيء، وأيضاً التعميق بقوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ عليه أظهر. (٢٢: ٢٢٠) ابن عاشور: تأكيد قوله: ﴿إِنَّا إِلَيْنَا مَرْسَلُونَ﴾ لأجل تكذيبهم إيَّاهم، فأكدوا الخبر تأكيداً وسطاً، ويسمى هذا ضرباً تظليهاً. (٢٢: ٢٠٨)

عبد الكريم الخطيب: المفسرون على إجماع بأن هذه القرية هي «أنطاكية»، وعلى إجماع كذلك بأن هؤلاء الرسل، هم من حوارتي المسيح، ورسله الذين بعثهم لينشروا الدعوة في الناس.

وهذا التأويل القرية و للرسل، لا يقوم له شاهد من القرآن الكريم، ولا تدل عليه إشارة من

التفسير الأول، وإن كان لافرق بالنسبة إلى النتيجة التي يريد أن يخلص إليها القرآن الكريم. [إلى أن قال:]

على كل حال، فإن هؤلاء الأنبياء لم يياسوا جرأ مخالفة هؤلاء القوم الضالين ولم يضعفوا، وفي جوابهم: ﴿قَالُوا رَبُّنَا يُعَلِّمُ إِنَّا لَنُرْسِلُونَ﴾. ومؤولتنا إيلاخ الرسالة الإلهية بشكل واضح وبين فحسب ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ يس: ١٧.

من المسلم به أنهم لم يكتفوا بمجرد الإذعاء، أو القسم بأنهم من قبل الله، بل إنهم استفاد من تعبير ﴿الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ إجمالاً أنهم أظهروا دلائل ومعاجز تشير إلى صدق ادعاءهم، وإلا فلا مصداقية لـ ﴿الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾. إذ إن البلاغ المبين يجب أن يكون بطريقة تجعل من التفسير للجميع أن يدركوا مراده، وذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال بعض الدلائل والمعجزات الواضحة.

وقد ورد في بعض الروايات أيضاً أن هؤلاء الرسل كانت لهم القدرة على شفاء بعض المرضى المستعصي علاجهم، بإذن الله - كما كان لميسى عليه السلام ولكن الوثنيين لم يسلّموا أمام ذلك المنطق الواضح وتلك المعجزات، بل إنهم زادوا من عنفهم في المواجهة، وانتقلوا من مرحلة التكذيب إلى مرحلة التهديد والتعامل الشديد ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾. (١٤: ١٣٧)

إشاراته القريبة أو البعيدة، وإنما هو من واردات أهل الكتاب، وأخبارهم، والخبر هنا وارد من المسيحية، ويُسبب إلى وهب ابن منبه، الذي تلقاه من المسيحية، مما يُعرف عند المسيحيين بأعمال الرسل، الملحقه بالإنجيل.

فهذا التأويل في نظرنا لا يعول عليه، ما دام غير مستند إلى دليل من القرآن الكريم ذاته. فالقرآن الكريم في رأينا يفسر بعضه بعضاً، وهو كما وصفه الحق سبحانه وتعالى في قوله: ﴿وَنُرْسِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ التَّحْلِيل: ٨٩، فكيف لا يكون تبياناً لما فيه؟

وندع القرية واسمها، والرسل والصفة التي لهم ندع هذا الآن، ونعرض للمثل على أن القرية واحدة من القرى المبثوثة في هذه الدنيا، وأن الرسل هم بعض رسل الله إلى عباده، فهذه قرية، قد جاءها رسل، مبعوثون من عند الله، وقد دعوا أصحابها إلى الإيمان، فلم يلقوا منهم إلا الصّدّ اللّثيم، والقول القبيح. (١١: ٩١٣)

مكارم الشيرازي: من هم هؤلاء الرسل؟ فإن هناك أخذاً وردّاهين المفسرين، بعضهم قال: إن أسماء الاثنين شمعون ويوحنا، والثالث بولس وبعضهم ذكر أسماء أخرى لهم.

وكذلك فإن هناك أخذاً وردّاه في أنهم رسل الله تعالى، أم أنهم رسل المسيح عليه السلام ولا منافاة مع قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ إذ إن رسل المسيح رسله تعالى أيضاً، مع أن ظاهر الآيات أعلاه ينسجم معه

٨- الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِأَرْسُلَانَا بِهِ رَسُولُنَا
فَسَوْفَ يَظْلَمُونَ. المؤمن: ٧٠

ابن عباس: ﴿وَبِأَرْسُلَانَا بِهِ رَسُولُنَا﴾ من
الكتب. (٣٩٩)

مثله الزمخشري: (٤٣٦: ٣)

الطبري: ﴿وَبِأَرْسُلَانَا بِهِ رَسُولُنَا﴾ من
إخلاص العباد لله، والبراء مما يُعبد دونه من
الآلهة والأنداد، والإقرار بالبعث بعد الممات
للثواب والعقاب. (٧٧: ١١)

الفخر الرازي: ﴿وَبِأَرْسُلَانَا بِهِ رَسُولُنَا﴾ من
سائر الكتب. (٨٧: ٢٧)

مثله الثرؤسي: (٢١٠: ٨)

البيضاوي: من سائر الكتب، أو الوحي
والشرائع. (٣٤٦: ٢)

نحوه أبو السعود. (٤٢٧: ٥)

ابن عاشور: عطف ﴿وَبِأَرْسُلَانَا بِهِ رَسُولُنَا﴾
بيجوز أن يكون على أصل العطف مقتضياً المغايرة،
فيكون المراد: وبما أرسلنا به رسلاً من الكتب قبل
نزول القرآن، فيكون تكذيبهم ما أرسلت به الرسل.
مراد به تكذيبهم جميع الأديان، بقوله تعالى:
﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَّرُوا إِذْ قَالُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيَّ
بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ الأنعام: ٩١.

ويمحتمل أنه أريد به التكذيب بالبعث، فلعلمهم
لما جاءهم بمحمد ﷺ بآيات البعث سألوا عنه أهل
الكتاب فأتبوه. فأنكر المشركون جميع الشرائع
لذلك.

و يجوز أن يكون عطف مرادف، فاندتسه
التوكيد، والمراد بـ ﴿رَسُولُنَا﴾: محمد ﷺ بقوله:
﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٠٥،
يعني الرسول نوحاً، على أن في العطف فائدة زائدة
على ما في المعطوف عليه، وهي أن ما جاء به
الرسول مواعظ وإرشاداً كثيراً ليس من القرآن.

(٢٤٣: ٢٤)

الطباطبائي: الأنسب أن يكون المراد
﴿بِالْكِتَابِ﴾ هو القرآن الكريم، وبقوله: ﴿وَبِأَرْسُلَانَا بِهِ رَسُولُنَا﴾ ما جاء به الرسل ﷺ من
عند الله من كتاب ودين، فالوتية منكرين للتبوء.

(٣٥٠: ١٧)

فضل الله: ﴿وَبِأَرْسُلَانَا بِهِ رَسُولُنَا﴾ من
الكتب المنزلة الماضية، كالتوراة والإنجيل.

(٧١: ٢٠)

٩- لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ... الحديد: ٢٥

الزمخشري: يعني الملائكة إلى الأنبياء.

(٦٦: ٤)

أبو السعود: أي الملائكة إلى الأنبياء، أو
الأنبياء إلى الأمم؛ وهو الظاهر. (٢٠٨: ٦)

الألويسي: أي من بني آدم، كما هو الظاهر.

(١٨٨: ٢٧)

١٠- ١١- إِنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا
عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَفَعَلْنَا
فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ... المزمّل: ١٦، ١٥

... و لستأ جرى ذكر الرسول المرسل إلى
فرعون أول مرة، جيء به في ذكره ثاني مرة معرقاً
بلام العهد، وهو العهد الذكري، أي الرسول
المذكور آنفاً، فإن التكرار إذا أعيدت معرفة باللام،
كان مدلولها عين الأولى. (٢٩: ٢٥٥)

أُرْسِلَ

١ - فَلْتَسْتَلْنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلْتَسْتَلْنَ
الْمُرْسَلِينَ. الأعراف: ٦
ابن عباس: ﴿أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ الرُّسُلُ. (١٢٤)
الطَّبْرِي: لِنَسْأَلِ الْأُمَمَ الَّذِينَ أُرْسِلَتْ إِلَيْهِم
رُسُلِي. (٥: ٤٣٠)
راجع: س: أ: «تَسْتَلْنَ».

٢ - ... أَتَقْلُقُونَ أَنْ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا
إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. الأعراف: ٧٥

الطَّبْرِي: أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا وَإِلَيْكُمْ. قَالَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِصَالِحٍ مِنَ الْمُسْتَظْفِقِينَ مِنْهُمْ: إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ اللَّهُ بِهِ
صَالِحًا مِنَ الْحَقِّ وَالْهُدَى مُؤْمِنُونَ. (٥: ٥٣٧)

أُرْسِلُوا

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ خَافِظِينَ. المطففين: ٣٣
ابن عباس: مَا سَلَّطُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. (٥: ٥٠)
الطَّبْرِي: مَا بَعَثَ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارَ الْقَاتِلُونَ
لِلْمُؤْمِنِينَ إِنْ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، حَافِظِينَ عَلَيْهِم

ابن عباس: ﴿أُرْسَلْنَا﴾ بَعَثْنَا، ﴿إِلَيْكُمْ
رُسُلًا﴾ بِعَنِي مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ... ﴿كَمَا
أُرْسَلْنَا﴾ بَعَثْنَا، ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ رُسُلًا﴾ بِعَنِي مُوسَى،
﴿فَقَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ﴾ بِعَنِي مُوسَى لَمْ يَجِبْهُ.
(٤٩٠)

الرَّمَحْمُضَرِي: إِنْ قُلْتَ: لِمَ نَكَرَ الرَّسُولَ ثُمَّ
عَرَفَ؟

قلت: لأنه أراد أرسلنا إلى فرعون بعض
الرسل، فلما أعاده وهو مهود بالذكر أدخل لام
التعريف إشارة إلى المذكور بعينه. (٤: ١٧٧)
نحوه الفخر الرازي: (٣٠: ١٨٢)
ابن عطية: ﴿فَقَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ﴾ بِرِسْدِ
مُوسَى ﷺ، وَالْأَلْفُ وَالْأَمُّ لِلْعَهْدِ. (٥: ٣٨٩)
أبو السعود: ﴿كَمَا أُرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رُسُلًا﴾
هُوَ مُوسَى ﷺ، وَغَدَمُ تَعْيِينِهِ لِمَدَمُ دَخَلَهُ فِي التَّشْبِيهِ،
﴿فَقَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ﴾ الَّذِي أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِ.
(٦: ٣٢٣)

الآلوسي: ﴿كَمَا أُرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رُسُلًا﴾
هُوَ مُوسَى ﷺ، وَغَدَمُ تَعْيِينِهِ لِمَدَمُ دَخَلَهُ فِي التَّشْبِيهِ،
أَوْ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ غَنِيٌّ عَنِ الْبَيَانِ، ﴿فَقَصَى فِرْعَوْنَ
الرَّسُولَ﴾ الْمَذْكُورَ الَّذِي أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِ، فَالتَّعْرِيفُ
لِلْعَهْدِ الذَّكْرِيِّ. (٢٩: ١٠٨)

ابن عاشور: تنكير ﴿رُسُلًا﴾ الْمُرْسَلِ إِلَى
فرعون، لِأَنَّ الْإِعتْبَارَ بِالْإِرْسَالِ لَا بِشَخْصِ الْمُرْسَلِ؛
إِذَا التَّشْبِيهُ تَعَلَّقَ بِالْإِرْسَالِ فِي قَوْلِهِ: ﴿كَمَا أُرْسَلْنَا إِلَى
فِرْعَوْنَ﴾ إِذْ تَقْدِيرُهُ: كَمَا رَسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رُسُلًا.

الرَّمَحْشَرِي: ﴿مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ من الإنذار
والتخويف والعرف عما يمرضكم لخط الله
بجهدي. (٥٢٤: ٣)
الطَّبْرَسِي: أي وأنا أبلغكم ما أمرت بتبليغه
إليكم. (٩٠: ٥)

الفخر الرازي: ﴿مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ وهو
التحذير عن العذاب. (٢٧: ٢٨)
الشَّيرَازِي: ﴿مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ ممن لا مرسل في
الحقيقة غيره، سواء أكان وعداً أم وعيداً أم غير
ذلك، ولم يذكر الغاية، لأن ما أرسل به صالح لهم
ولغيرهم. (١٤: ٤)

أبو السعود: من مواجب الرسالة التي من
جلتها بيان نزول العذاب إن لم تنتهوا عن الشرك،
من غير وقوف على وقت نزوله. (٧٦: ٦)
مثله المَرْوَسِيُّ (٨: ٤٨١)، والألوسي (٢٦:
٢٥).

ابن عاشور: معنى: ﴿أَبْلَغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾
أنه بُعث مبلغاً أمر الله وإنذاره، ولم يُبعث للإعلام
بوقت حلول العذاب. (٤١: ٢٦)
نحوه مَعْنِيَّة. (٥٢: ٧)
فضل الله: أبلغكم رسالة التوحيد، وأذكركم
عذاب يوم عظيم. (٣٤: ٢١)

يُرْسِلُ

١... فَيُرْسِلُكَ إِلَيْهِ قَضَىٰ عَلَيْهَا السَّوْتُ
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى... الزمر: ٤٢

أعمالهم. (٥٠٢: ١٢)
الشَّعْلِي: ﴿وَمَا أُرْسِلُوا﴾ يعني المشركين
﴿عَلَيْهِمْ﴾ يعني على المؤمنين. ﴿حَافِظِينَ﴾
لأعمالهم موكلين بأحوالهم. (١٥٧: ١٠)

أُرْسِلْتُ

١- وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ
بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِرُوا فاصبروا حتى يحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. الأعراف: ٨٧
أبو السعود: من الشرائع والأحكام. (٥١٦: ٢)
مثله الألوسي. (١٧٩: ٨)
٢- فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْقَدْنَا بَلَدَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ
إِلَيْكُمْ... هود: ٥٧
الطَّبْرَسِي: فقد أبلغتكم جميع ما أوحى إليّ.

(١٧٠: ٣)
أبو السعود: ببلغتكم الحق. (٣٢٦: ٣)
٣- قَالَ إِنَّمَا أَوْفِعْتُ اللَّهُ وَابَّلَغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ
بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. الأحقاف: ٢٣
ابن عباس: ﴿مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ من التوحيد. (٤٢٥)

الطَّبْرَسِي: أبلغكم عنه ما أرسلني به من
الرسالة. (٢٩٢: ١١)
الواحدي: ﴿مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ من الوحي
والإنذار. (١١٣: ٤)

البقوي: ﴿مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ من الوحي إليكم. (٢٠٠: ٤)

علو، كقوله: ﴿وَأَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾
الفيل: ٣. (٢٩: ١٨٤)

راجع: درر المعجم: ١٩: ٢٤٨.

تُرْسِلُ

لِتُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَارَةً مِنْ طِينٍ. الذَّارِيَات: ٣٣
الطَّيْرُ: لنمطر عليهم. (١١: ٤٦٦)

ابن عطية: أي لثقلهم هذه الحجارة، ومتى
اتصلت «أرسل» بـ «على» فهي بمعنى المبالغة في
المباشرة والعذاب، ومتى اتصلت بـ «إلى» فهي
أخف، وانظر ذلك تحده مطردًا. (٥: ١٧٨)
الْقُرْطُبي: أي لترجمهم بها. (١٧: ٤٨)

ابن عاشور: الإرسال الذي في قوله:
﴿لِتُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَارَةً مِنْ طِينٍ﴾ مستعمل في
الرمي مجازًا، كما يقال: أرسل سهمه على الصيد،
وهذا الإرسال يكون بعد أن أصعدوا الحجارة إلى
الجو وأرسلتها عليهم، ولذلك سميت مطرًا في بعض
الآيات.

وحصل بين «أرسلنا» وبين «لِتُرْسِلَ»
جناس لاختلاف معنى اللفظين. (٢٧: ٢٨)

يُرْسَلُ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظُ مِْن نَّارٍ وَنَحَّاسٌ فَلَا
تُصْعِقَانِ. الرحمن: ٣٥

ابن عاشور: معنى «يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا» أن ذلك
يعترضهم قبل أن يلجوا في جهنم، أي تُقذفون
بشَواظ من نار تمجيلةً للسوء، والمضارع للحال،

ابن عباس: وهي النفس التائب إلى جسدها
حتى تجتمع مع روحها إلى أجل موتها.

(المأوردي: ٥: ١٢٨)
سعید بن جبیر: ﴿وَيُرْسِلُ الْآخَرَى﴾
(المأوردي: ٥: ١٢٩) فيعيدها.

الرَّمَّانِي: ﴿وَيُرْسِلُ الْآخَرَى﴾ وهي الثامنة،
فيطلقها باليقظة للتصرف إلى أجل موتها.

(المأوردي: ٥: ١٢٨)
البهوي: وَيُرْسِلُ الْآخَرَى وهي التي لم يقض
عليها الموت، إلى الجسد. (٤: ٩١)

الفخر الرازي: يعني أن النفس التي يتوفاها
عند التوَم يردّها إلى البدن عند اليقظة. (٢٦: ٢٨٤)
الألويسي: ﴿وَيُرْسِلُ الْآخَرَى﴾ أي الأفسس
الآخري وهي القائمة إلى أبدانها، فتكون كما كانت
حال اليقظة، متعلقة بها تعلق التصرف ظاهرًا
وباطنًا، وعبر بالإرسال رعاية للتعاقب. (٢٤: ٨)
ابن عاشور: الإرسال: الإطلاق والتسكين
من مبارحة المكان للرجوع إلى ما كان، والمراد
بـ ﴿الْآخَرَى﴾: ﴿الَّتِي لَمْ تُثْبِتْ﴾ ولكن الله جعلها
بمنزلة الميتة. والمعنى يرد إليها الحياة كاملة.
والقصد من هذا إبراز الفرق بين الوفايتين.

(٢٤: ١٠٠)

٢- يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. نوح: ١١
ابن عاشور: الإرسال مستعار للإرسال
والإعطاء، وتعديته بـ ﴿عَلَيْكُمْ﴾ لأنه إيصال من

أي يُرسل عليكم الآن سواط. (٢٤٢: ٢٧)

أُرْسِلَ

١ - حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

الأعراف: ١٠٥

التعلي: أي أُلْقِ عنهم و خَلِّمْ يرجمون إلى الأرض المقدسة. (٢٦٧: ٤)

الرَّمَحْشَرِي: فَعَلَهُمْ حَتَّى يَذْهَبُوا مَعِيَ رَاجِعِينَ إِلَى الْأَرْضِ الْمَقْدُوسَةِ الَّتِي هِيَ وَطَنُهُمْ وَمَوْلَدُ آبَائِهِمْ.

(١٠١: ٢)

مثله أبو السُّعُود.
الطُّبْرَسِي: أي فأُلْقِ بني إسرائيل من عقاب التسخير، و خَلِّمْ يرجعوا إلى الأرض المقدسة، وذلك أَنْ فَرْعُونَ وَالْقِبْطُ، كَانُوا قَدْ اسْتَعْبَدُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَاعْتَقَلَوْهُمْ لِلْإِسْتِخْدَامِ فِي الْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ، مِثْلَ بِنَاءِ الْمَنَازِلِ، وَحَمْلِ الْمَاءِ، وَنَقْلِ التُّرَابِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ابن عاشور: الإرسال: الإطلاق والتخليه، كقولهم: أرسلها العراك، وهو هنا مجاز لغوي في الإذن لبني إسرائيل بالخروج، المطلوب من فرعون. (٢٢٦: ٨)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢ - فَأَيُّهَا قُولا لِرَّسُولِكَ فَأَرْسِلْ مَعِيَ ابْنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْذِرْهُمْ...

طه: ٤٧

٣ - أَنْ أَرْسِلَ مَعًا بَنِي إِسْرَائِيلَ. الشعراء: ١٧

٤ - وَيَضْبِقُ صُدْرِي وَلَا يَطْلُقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ

إِلَى هَرُونَ.

الشعراء: ١٣
ابن عباس: فأُرْسِلَ معي هارون يكون عوناً لي، ويقال: فأُرْسِلَ إلى هارون جبرئيل ليكون معي معيلاً. (٣٠٧)

الطُّبْرَسِي: يعني هارون أخاه، ولم يقل: فأُرْسِلَ لي هارون ليؤازرنِي وَلِيُعِينَنِي، إِذْ كَانَ مَقْهُومًا مَعْنَى الْكَلَامِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَاتِلِ: لَوْ نَزَلْتُ بِنَا نَازِلَةً لَفَزَعْنَا إِلَيْكَ، بِمَعْنَى لَفَزَعْنَا إِلَيْكَ ثَمِينًا. (٤٣٥: ٩)
الرَّجَّاج: أي لِيُعِينَنِي وَيُؤَازِرَنِي عَلَى أَمْرِي، وَحَذَفَ لِأَنَّ فِي الْكَلَامِ دَلِيلًا عَلَيْهِ. (٨٤: ٤)

التعلي: ليؤازرنِي وَيُظَاهِرَنِي عَلَى تَبْلِغِ الرِّسَالَةِ، وَهَذَا كَمَا تَقُولُ: إِذَا نَزَلْتُ فِي نَازِلَةٍ أُرْسِلْتُ إِلَيْكَ، أَيِ ثَقِينِي.

أرسلت إليك، أي ثَقِينِي. (١٥٩: ٧)
نحوه البقوي:
المساوردي: أي لِيَكُونَ مَعِيَ رَسُولًا، لِأَنَّ هَارُونَ كَانَ بِمَصْرَ حَيْثُ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى نَبِيًّا.

(١٦٦: ٤)
الطُّوسِي: يعني لمعاونتي، كما يقال: إِذَا نَزَلْتُ بِنَا نَازِلَةً أُرْسِلْنَا إِلَيْكَ، أَيِ ثَقِينِنَا، وَقِيلَ: إِذَا طَلَبَ الْمَعَاوَنَةَ حَرَصًا عَلَى الْقِيَامِ بِالطَّلَاعَةِ. (١٠: ٨)

نحوه الطُّبْرَسِي:
الرَّمَحْشَرِي: أُرْسِلْ إِلَيْهِ جِبْرَائِيلُ وَاجْعَلْهُ نَبِيًّا، وَآزِرْنِي بِهِ وَاشْدُدْ بِهِ عَضْدِي. وَهَذَا كَلَامٌ مُخْتَصَرٌ وَقَدْ بَسَطَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. (١٠٦: ٣)

الواحدي: جبرئيل ليكون معي معيلاً.

(٣٥١: ٣)

شَبَّرَ: أي اجْعَلَهُ نَبِيًّا بعضدني في أمري، طلب
المعاونة حرصاً على الابتثال لا تَعْلَلًا. (٣٧٦: ٤)
الْأَلُوسِي: [نحو الْقُرْطُبِي] وأضاف:

و من الدَّلِيل على أَنَّ المعنى على ذلك لَأَنَّهُ
تَعْلَلٌ، وقسَّوع ﴿فَأَرْسِلْ﴾ معترضاً بين الأوائل
والرابعة، أعني ﴿وَلَهُمْ...﴾ فاذن يتعلّق بها ولو
كان تَعْلَلًا لآخر. وليس أمره بالابتئان مستلزماً لما
استدعاه ﷺ، وتقدر مفعول ﴿أَرْسِلْ﴾ ما أشرنا
إليه، وقد ذهب إليه غير واحد. وبعضهم قدر
«مَلَكًا» إذ لا جزم في أَنَّهُ ﷺ كان يعلم إذ ذاك أَنَّ
جبريل ﷺ رسول الله عز وجل إلى من يستنبته
سبحانه من البشر.

وفي الخبر أَنَّ الله تعالى أرسل موسى إلى هارون
وكان هارون بمصر حين بعث الله تعالى موسى نبياً
بالشّام. (١٩: ٦٥)

ابن عاشور: مُجْمَل بَيْنَهُ مَا فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى،
فَيُعْلَمُ أَنَّ فِي الْكَلَامِ هُنَا إِيحَاظًا، وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ:
فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ عِوَضًا عَنِّي.

وإِذَا سَأَلَ اللهُ الْإِسْرَافَ إِلَى هَارُونَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ
أَنْ يَكْتُمَ هَارُونَ كَمَا كَلَّمَهُ هُوَ، لِأَنَّ هَارُونَ كَانَ بَعِيدًا
عَنْ مَكَانِ الْمُنَاجَاةِ. والمعنى: فَأَرْسِلْ مَلَكًا بِالْوَحْيِ
إِلَى هَارُونَ أَنْ يَكُونَ مَعِي. (١٩: ١٢٢)

الطَّبَّاطِبْسَانِي: أَي أَرْسِلْ مَلَكَ الْوَحْيِ إِلَى
هَارُونَ، لِيَكُونَ مَعِيَّ أَلَى عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. يقال
لَمَنْ تَزَلَّتْ بِهِ نَاقِيَةٌ أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ: أَرْسِلْ إِلَى
فُلَانٍ، أَي اسْتَعِذْ مِنْهُ وَاتَّخِذْهُ عَوْنًا لَكَ.

ابن عَطِيَّة: مَعْنَاهُ يُعِينَنِي وَيُؤَاوِزَنِي. (٤: ٢٢٦)
الْفَخْرُ الرَّازِي: أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَرْسِلْ إِلَى
هَارُونَ﴾ فَلَيْسَ فِي الظَّاهِرِ ذِكْرُ مَنْ أَلَّذِي يَرْسِلُ إِلَيْهِ،
وَفِي الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ مُوسَى ﷺ إِلَيْهِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: أَرْسِلْ إِلَيْهِ جَبْرِيلَ،
لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ جَبْرِيلَ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ هُوَ
مَتَعَبًا لِهَذَا الْأَمْرِ، حَذَفَ ذِكْرَهُ لَكُونِهِ مَعْلُومًا، وَأَيْضًا
لَيْسَ فِي الظَّاهِرِ أَنَّهُ يَرْسِلُ لِمَاذَا، لَكِنْ فَعَوَى الْكَلَامَ
يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ طَلِبُهُ لِلْمَعُونَةِ فِيمَا سَأَلَ، كَمَا يَقَالُ: إِذَا
نَابَتْكَ نَاقِيَةٌ، فَأَرْسِلْ إِلَى فُلَانٍ، أَي لِيُعِينَنِي فِيهَا.

(٢٤: ١٢٢)

الْقُرْطُبِي: أَرْسِلْ إِلَيْهِ جَبْرِيلَ بِالْوَحْيِ، وَاجْعَلْهُ
رَسُولًا مَعِي لِؤَاوِزَنِي وَبَطْشَاهَنِي وَيَعَاوِنَنِي،
وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا لِيُعِينَنِي، لِأَنَّ الْمَعْنَى كَانَ مَعْلُومًا، وَقَدْ
صَرَّحَ بِهِ فِي سُورَةِ طه: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا﴾
طه: ٢٩، وَفِي ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾
القصص: ٣٤.

وَكَانَ مُوسَى أَذِنَ لَهُ فِي هَذَا السُّؤَالِ، وَلَمْ يَكُنْ
ذَلِكَ اسْتِغْنَاءً مِنَ الرِّسَالَةِ بَلْ طَلَبَ مِنْ يُعِينُهُ، فَفِي
هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرٍ، وَيَخَافُ مِنْ
نَفْسِهِ تَقْصِيرًا، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيْهِ،
وَلَا يُلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ لَوْمٌ. (١٣: ٩٢)

أَبُو السَّعْدُودِ: ﴿فَأَرْسِلْ﴾ أَي جَبْرِيلَ ﷺ
﴿إِلَى هَارُونَ﴾ لِيَكُونَ مَعِي، وَاتِّعَاضَ بِهِ فِي تَبْلِيغِ
الرِّسَالَةِ. (٥: ٣٥)

(٦: ٢٦٥)

نَحْوَهُ الْبَرْهَسَوِيُّ.

فالجملعة أعني قوله: ﴿فَارْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ﴾
مضرة على قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ...﴾، وذكر خوف
التكذيب مع ما معه من ضيق الصدر وعدم انطلاق
اللسان، توطئة وتقديم لذكرها، وسؤال موهبة
الرسالة لهارون.

وإنما اعتل بما اعتل به وسأل الرسالة لأخيه،
ليكون شريكاً له في أمره، معيئاً مصداقاً له في التبليغ
لاخراً عن تحمل أعباء الرسالة، واستعفاء منها.
قال في روح المعاني: ومن الدليل على أن المعنى
على ذلك لا أنه تعلل، وقوع ﴿فَارْسِلْ﴾ بين
الأوائل وبين الرابعة، أعني قوله: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ
ذَنْبٌ...﴾، فإذا نبتلعه بها ولو كان تعللاً لأخر،
انتهى.

وهو حسن، وأوضح منه قوله تعالى في سورة
القصص في القصة: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَنِي وَأَخِي هَرُونَ هُوَ أَضْعَفُ مِنِّي
إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَبْدُلُوا بِي رَدًّا وَيُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ
يُكَذِّبُونِ﴾ القصص: ٢٣، ٣٤. (٢٥٩: ١٥)

مكارم الشيرازي: لنؤذي رسالتك الكبرى
بأكمل وجه بما ضاها في مواجهة الظالمين الحمقى.

(٣٠٨: ١١)

فضل الله: ليكون عوناً لي على أداء الرسالة،
لما يتميز به من صفات تسد النقص الذي أعاني منه،
كنصاحة اللسان ونحوها. (٩٤: ١٧)

فَارْسِلُون

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ

بِأَوَّلِهِ فَارْسِلُون.
الطبري: يقول: فاسألوني، أمضي لآتيكم
بأوله من عند العالم به. (٢٢٧: ٧)
الزمخشري: فابغوني إليه لأسأله، وروني
باستبحاره. (٣٢٤: ٢)

البيضاوي: ﴿فَارْسِلُون﴾ أي إلى من عنده
علمه، أو إلى السج. (٤٩٧: ١١)

ابن عاشور: ضمائر جمع المخاطب في
﴿أُنَبِّئُكُمْ﴾، ﴿فَارْسِلُون﴾ مخاطب بها للملك على
وجه التعظيم، كقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾
المؤمنون: ٩٩.

ولم يُسم لهم المرسل إليه، لأنه أراد أن يفاجئهم
بغير يوسف عليه السلام بعد حصول تصويره ليكون أوقع؛ إذ
ليس مثله مظنة أن يكون بين المساجين. (٧١: ١٢)
فضل الله: ﴿فَارْسِلُون﴾ إلى الشخص الذي
ملك سر المعرفة للأحلام، فقد عشت التجربة الحية
معه؛ إذ فسّر لي رؤيا سابقة، كانت حياتي كلها الآن
شاهد صدق على صحة تفسيره. (٢٢٠: ١٢)

مُرْسِلُوا

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِئْتَةً لَّهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ وَاضْطَبِّرْ

القم: ٢٧

ابن عباس: محرّجوا الناقة من الصخرة. (٤٤٩)
نحوه ابن قتيبة (٤٣٣)، وشبر (١٢٠: ٦)

إنما باعتوه كما سألوها فتنة لهم.

(الطبري ٥: ١٩١)

العذاب لأجلها، فذكر هذه القصة في جملة البيان توطئة وتمهيد.

والإرسال مستعار لجعلها آية لصالح. وقد عُرِفَ خلقُ خوارقِ العادات لتأييد الرّسل باسم الإرسال في القرآن، كما قال تعالى: ﴿وَمَا لِرُسُلٍ بِالْآيَاتِ إِلَّا يُعَذِّبُهُمُ الْإِسْرَاءُ: ٥٩﴾، فشبهت الثقة بشاهد أرسله الله لتأييد رسوله. (٢٧: ١٩٠)

مُرْسِلِينَ

...وَمَا كُنْتَ تَأْوِي فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. القصص: ٤٥

الرّمّ مخشّريّ. ولكنّا أرسلناك وأخبرناك بها، وعلمناكها. (٣: ١٨٢)

القرطبيّ: أي أرسلناك في أهل مكّة، وآتيناك كتاباً فيه هذه الأخبار، ولولا ذلك لما علمتها.

(١٣: ٢٩١)

أبو السّعود: ﴿مُرْسِلِينَ﴾ إِيَّاكَ وَمُوحِينَ إِلَيْكَ تلك الآيات ونظائرها. (٥: ١٢٧)

(٢٠: ٨٧)

نحوه الألوسيّ.

ابن عاشور: الاستدراك في قوله: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ ظاهر، أي ما كنت حاضراً في أهل مدين فتعلم خبر موسى عن معاينة، ولكنّا كنّا مرسلينك بوحينا، فعلمناك ما لم تكن تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا.

وعدّل عن أن يقال: ولكنّا أوحينا بذلك، إلى قوله: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ لأن المقصد الأهم

الطّبريّ: إِيَّا بَاعَتْهُمُ الثَّاقَةُ الَّتِي سَأَلَتْهَا مُؤَدَّ مِنْ الْمُضْبَةِ الَّتِي سَأَلُوهُ. (١١: ٥٦٠)

التّعليّ: بَاعَتْهُمَا وَمَخْرَجُوهُمَا مِنَ الْمُضْبَةِ الَّتِي سَأَلُوا. (٩: ١٦٨)

نحوه الرّمّ مخشّريّ (٤: ٣٩)، والبيضاويّ (٢: ٤٣٧).

الطّوسيّ: أرسل الثقة وبعتها بأن أنشأها معجز لصالح، لأنه أخرجها من الجبل الأصمّ ببيعها ولدها. (٩: ٤٥٣)

الطّبرسيّ: أي عن باعثوا الثقة بإنشائها على ما طلبوها معجزة لصالح، وطقماً لآذهم، وامتثالاً واختباراً لهم. وهاهنا حذف، وهو أنهم تعتقوا على صالح، فسأله أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عُشراء تضع، ثم تردّ مساهم فتنسره، ثم تعود عليهم بمثلها لبناً. (٥: ١٩١)

القرطبيّ: أي مخرجوها من المضبة التي سألوها. فروي أنّ صالحاً صلى ركعتين ودعا فانصدت الصخرة التي عيّنوها عن سنامها، فخرجت ناقة عُشراء. (١٧: ١٤٠)

الخازن: [مثل التّعليّ وأضاف]

وذلك أنهم اعتقوا على صالح فسأله أن يخرج لهم من صخرة حمراء ناقة عُشراء، فقال الله تعالى: ﴿إِيَّا مُرْسِلُوا الثَّاقَةَ﴾. (٦: ٢٢٩)

ابن عاشور: إرسال الثقة إشارة إلى قصة معجزة صالح، أنّه أخرج لهم ناقة من صخرة، وكانت تلك المعجزة مقدّمة الأسباب التي عجّل لهم

الْمُرْسَلُونَ

١- قَالَ فَتَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. الحجر: ٥٧
الطُّورِسي: سَمَّاهُمْ مُرْسَلِينَ لِمَا عَلِمَ أَنَّهُمْ
مَلَائِكَةٌ. (٣٤٠: ٣)

٢- فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ. الحجر: ٦١
ابن عباس: جبريل وأعوانه. (٢١٩)
الطُّورِسي: الملائكة الذين بعثهم الله لإهلاك
قوم لوط. (٣٤٥: ٦)

ابن عطية: قيل: إن الرسل كانوا ثلاثة:
جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وقيل: كانوا اثني
عشر. (٣٦٧: ٣)

٣- قَالَ فَتَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ.

الذَّارِيَات: ٣١
ابن عاشور: المعنى: ما الخطاب الذي أرسلتم
لأجله؛ إذ لا تنزل الملائكة إلا بالحق. وخاطبهم
بقوله: «أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ» لأنه لا يعرف ما يسميهم
به إلا وصف أنهم المرسلون. و«الْمُرْسَلُونَ» من
صفات الملائكة، كما في قوله تعالى: «وَالْمُرْسَلَاتِ
غُرُفًا» المرسلات: ١، عن أحد تفسيري (٢٨: ٢٧)

الْمُرْسَلِينَ

١- يٰلَئِكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِلُهَا عَلَيْكَ بِإِلْحَاقِ وَإِلْكَ
لَئِنَّ الْمُرْسَلِينَ. البقرة: ٢٥٢
الرَّمَحْضَرِي: حيث يُخْبِر بها من غير أن

هو إنبات وقوع الرسالة من الله، للرّد على
المشركين في قولهم وقول أمثالهم: «مَا سَيَفْعَلُ بِهَذَا
فِي آيَاتِنَا الْأَوَّلِينَ» القصص: ٣٦، وتعلم رسالة
محمد ﷺ بدلالة الالتزام مع ما يأتي من قوله:
«وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا فِي الْآيَةِ
القصص: ٤٦. فالاحتجاج والتحذير في هذه الآية
والآية التي قبلها تحد بما علمه النبي عليه الصلاة
والسلام من خبر القصة الماضية. (٦٧: ٢٠)

مُرْسَلًا

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِأَشْهَادِ
شَهِدَائِنِي رَبِّي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.

الرعد: ٤٣
ابن عباس: «لَسْتَ مُرْسَلًا» من الله يا محمد
وإلا فأتنا بتهديد يشهد لك.
الواحدي: «لَسْتَ مُرْسَلًا» إلينا بالنبوة. (٢١٠)

(٢١: ٣)
البغوي: أي لست رسولاً إلينا. (٢٩: ٣)
ابن عطية: لست مرسلًا من الله وإلما انت
مدع. (٣٢٠: ٣)

الطُّورِسي: «لَسْتَ مُرْسَلًا» من جهة الله
تعالى إلينا.
القرطبي: أي لست بنبي ولا رسول، وإلما
انت متقول، أي لست بأمرهم بما اقترحوا قالوا ذلك.
(٣٣٥: ٩)

وحده، ولكن من كَذَبَ نبياً فقد كَذَبَ الأنبياء كَلِّهِمْ، لَا تَهْمُ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ فِي، فَلَا يَمُوزُ اتِّقَرِّقُ بَيْنَهُمْ. وَقِيلَ: كَذَّبُوا صَالِحًا وَمَنْ تَبِعَهُ وَمَنْ تَقَدَّسَهُ مِنَ التَّبِيِّينَ أَيْضًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٤٦: ١٠)

ابن عاشور: تعريف ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ للجنس، فيصدق بالواحد؛ إذ المراد أنهم كَذَّبُوا صَالِحًا عَلَيْهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوحِ الْمُرْسَلِينَ﴾ سورة الشعراء: ١٠٥. (٥٨: ١٣)

الطَّبَاطُبَاتِي: عَذَمَ مَكْذِبِينَ لَجْمِيعِ الْمُرْسَلِينَ. وَهُمْ أَيْمًا كَذَّبُوا صَالِحًا الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ، أَيْمًا وَلَكُونِ دَعْوَةُ الرُّسُلِ دَعْوَةً وَاحِدَةً، وَالْمَكْذِبُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَكْذِبٌ لِلْجَمْعِ. (١٨٥: ١٢)

٣ - فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفَظْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. الشعراء: ٢١
الطَّبَاطُبَاتِي: وَالْحَقَنِي بَعْدًا مِنْ أَرْسَلَهُ إِلَى خَلْقِهِ، مَبْلَغًا عَنْ رِسَالَتِهِ إِلَيْهِمْ بِأَرْسَالِهِ إِيَّايَ إِلَيْكَ يَا فِرْعَوْنَ. (٤٣٨: ٩)

الطُّوسِي: أَيِ جَعَلَنِي اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ جَمَلَةِ الْأَنْبِيَاءِ. (١٣: ٨)

نَحْوُهُ الطَّبَاطُبَاتِي: أَيْمًا غَطِيَّةً: دَرَجَةً ثَانِيَةً لِلتَّبَوَّةِ، قَرَبَ نَبِيٍّ لَيْسَ بِرَسُولٍ. (٢٢٨: ٤)

الْأَلُوسِي: ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ بِإِشَارَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْأَوَّلِ مِنْ تَفْسِيرِي الْحُكْمِ بِإِتِّبَاعِهِ أَوْ عَلَمًا وَفَهْمًا إِلَى تَفَضُّلِهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِرَبِّيَّةِ هِيَ فَوْقَ

تَعْرِيفِ بَقَرَاءَةِ كِتَابٍ، وَلَا سَمَاعِ أَخْبَارٍ. (٣٨٢: ١)
أَبُو السُّعُودِ: أَيِ مِنْ جَمَلَةِ الَّذِينَ أَرْسَلُوا إِلَى الْأُمَمِ لِتَبْلِيغِ رِسَالَاتِهِمْ وَإِجْرَاءِ أَمْرِنَا وَأَحْكَامِنَا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَعَامِلَةَ لَا تَجْرِي بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ، فَهِيَ شَهَادَةٌ مِنْهُ سَبْحَانَهُ بِرِسَالَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِإِسْرِيَانِ مَا يَسْتَوْجِبُهَا، وَالتَّأَكُّدُ مِنْ مَقْتَضِيَاتِ مَقَامِ الْجَاهِدِينَ بِهَا. (٢٩٢: ١)

ابن عاشور: جِيءَ بِقَوْلِهِ: ﴿لَيْنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ دُونَ أَنْ يَقُولَ: وَإِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، لِلرَّسَدِ عَلَى الْمُتَكْرِمِينَ بِتَذْكِيرِهِمْ أَنَّهُ مَا كَانَ بِدَعَا مِنْ الرُّسُلِ، وَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ كَمَا أَرْسَلَ مِنْ قَبْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَالِهِ مَا يَنْقُصُ عَنْ أَحْوَالِهِمْ. (٤٨١: ٢)

٢ - وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْجِبْرِ الْمُرْسَلِينَ. المحجر: ٨٠
ابن عباس: صَالِحًا وَجَمَلَةِ الْمُرْسَلِينَ. (٢٢٠: ٢٢٠)
الرَّمَحَشَرِي: يَعْنِي بِتَكْذِيبِهِمْ صَالِحًا، لِأَنَّ مَنْ كَذَّبَ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَكَأَنَّمَا كَذَّبَهُمْ جَمِيعًا، أَوْ أَرَادَ صَالِحًا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (٣٩٦: ٢)
نَحْوُهُ أَبُو السُّعُودِ. (٣٠: ٤)

ابن عَطِيَّة: مَنْ حَيْثُ يَجِبُ بِتَكْذِيبِ رَسُولٍ وَاحِدٍ تَكْذِيبُ الْجَمْعِ؛ إِذِ الْقَوْلُ فِي الْمُعْتَقَدَاتِ وَاحِدٌ لِلرُّسُلِ أَجْمَعِ. (٣٧٢: ٣)

الفخر الرازي: الْمُرَادُ مِنْهُ صَالِحٌ وَاحِدٌ، وَلَعَلَّ الْقَوْمَ كَانُوا إِبْرَاهِمَةَ مُتَكْرِمِينَ لِكُلِّ الرُّسُلِ. (٢٠٥: ١٩)
الْقُرْطُبِي: قَالَ: ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ وَهُوَ صَالِحٌ

[في حديث، قيل للحسين:] يا أبا سعيد أرايت قوله عز وجل: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ و ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٢٣، و ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٤١، وإنما أرسل إليهم رسولاً واحداً؟

قال: إن الآخر جاء بما جاء به الأول، فإذا كذبوا واحداً فقد كذبوهم أجمعين. (١٧٢: ٧)

الطوسي: يقول الله تعالى مخبراً عن قوم نوح أنهم كذبوا الذين أرسلهم الله بالنبوة. وإنما كذبوهم جميعهم، لأنهم كذبوا كل من دعا إلى توحيد الله، وخلع عبادة الأصنام ممن مضى من الرسل، وغيرهم ممن يأتي. (٣٩: ٨)

نحوه ابن عطية (٤: ٢٣٧)، والطبرسي (٤: ١٩٦).

الفخر الرازي: (إنما حكى عنهم أنهم كذبوا المرسلين لوجهين:

أحدهما: أنهم وإن كذبوا نوحاً، لكن تكذيبه في المعنى يتضمن تكذيب غيره، لأن طريقة معرفة الرسل لا تختلف، فمن حيث المعنى حكى عنهم أنهم كذبوا المرسلين.

وثانيهما: أن قوم نوح كذبوا بجميع رسل الله تعالى، إنما لأنهم كانوا من الزنادقة أو من البراهمة.

(١٥٤: ٢٤)

القرطبي: قال: ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ لأن من كذب رسولاً فقد كذب الرسل، لأن كل رسول يأمُر بتصديق جميع الرسل.

رتبة النبوة، أعني رتبة الرسالة، ولم يقل: فوهب لي ربي حكماً ورسالة، أو جعلني رسولاً عظيماً لأمر الرسالة، وتبييناً لفرعون، على أن رسالته عليه السلام ليس أمراً مبتدعاً، بل هو مما جرت به سنة الله تعالى شأنه. (١٩: ٦٩)

فضل الله: الذين يحملون مسؤولية الدعوة إلى الله والعمل في سبيله، والإعلان بكلمة الحق الصارخ أمام الناس أجمعين، ممن كان في أعلى درجات السلم الاجتماعي، أو في أسفلها أو في وسطها. (١٧: ١٠٠)

٤- كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ: الشعراء: ١٠٥
ابن عباس: نوحاً وجملة المرسلين الذين ذكرهم نوح. (٣١٠)

الحسن: لأنهم بتكذيبهم نوحاً مكذبون من جاء بعده من المرسلين، ولو لم يكن قبله نبي مرسل.

(الطوسي: ٨: ٣٩)

الإمام الباقر (عليه السلام): يعني بـ ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ نوحاً والأنبياء الذين كانوا بينه وبين آدم عليه السلام.

(الطبرسي: ٤: ١٩٦)

الجبائي: كذبوا من أرسل قبله.

(الطوسي: ٨: ٣٩)

الطبري: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ رسل الله الذين أرسلهم إليهم.

الثعلبي: ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ يعني نوحاً وحده.

كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ﴾ المؤمنون: ٥١.

الأعراف: ٦٣.

وسياق حكاية تكذيب عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب أليكة على هذا النمط، فيما تكرر من قوله: ﴿كَذَّبَتْ﴾ وقوله: ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾

(١٦٦: ١٩)

الطَّبَاطِبَاتِي: عُدَّ القوم مكذِّبين للمرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا واحداً منهم وهو نوح عليه السلام، إنما هو من جهة أن دعوتهم واحدة وكلمتهم متفقة على التوحيد، فيكون المكذب للواحد منهم مكذباً للجميع، ولذا عُدَّ الله سبحانه الإيمان ببعض رسله دون بعض كفراً للجميع، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُنْفِرُوا مِنْكُمْ لِيَقُولُوا هِيَ نَارُكُمْ وَإِنِ لَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا رُسُلٌ مِثْلَ آبَائِكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْلِصُ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ الْآخِرَةُ وَأَوَّلُهَا وَإِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ (١٥٠: ١٥١).

وقيل: هو من قبيل قولهم: فلان يركب الذنوب ويلبس البرود، وليس له إلا دابة واحدة وبردة واحدة، فيكون الجمع كناية عن الجنس؛ والأوّل أوجه. ونظير الوجهين جار في قوله الآتي: ﴿كَذَّبَتْ﴾ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿الشعراء: ١٢٣﴾. و﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٤١، وغيرها. (٢٩٥: ١٥)

نحوه مكارم الشيرازي. فضل الله: ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ الذين يمثلهم هذا النبي الكريم في دعوته التي تلقى في عناصرها الأساسية رسالاتهم. وبذلك كان تكذيبهم له تكديماً لهم، لأنهم يتفقون في دعوة التوحيد، ولذا

وقيل: كذبوا نوحاً في النبوة، وفيما أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده.

وقيل: ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام.

(١١٩: ١٣)

نحوه الشيريني. (٢٢: ٣)

أبو السعود: تكذيبهم للمرسلين إما باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار، وإما لأن المراد بالجمع الواحد، كما يقال: فلان يركب الذنوب ويلبس البرود، وماله إلا دابة وبردة.

(٥١: ٥)

نحوه الألوسي (١٠٦: ١٩)، ومثني (٥٠٦: ٥). البروسوي: [نحو أبي السعود وأضاف:]
أو لأن كل رسول يأمر بتصدق جميع الرسل.

(٢٩١: ٦)

ابن عاشور: جمع ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ وإنما كذبوا رسولاً واحداً أوّل الرسل، ولم يكن قبله رسول وهم أوّل المكذِّبين، فإنما جمع، لأن تكذيبهم لم يكن لأجل ذاته، ولكنه كان لإحالتهم أن يرسل الله بشراً، وأن تكون عبادة أصنامهم ضلالاً، فكان تكذيبهم إثماً مقتضياً تكذيب كل رسول، لأن كل رسول يقول مثل ما قاله نوح عليه السلام، ولذلك تكرر في قوله: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٢٣، وما بعده. وقد حكى تكذيبهم أن يكون الرسول بشراً في قوله: ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ﴾

هي الملائكة.

مثله مسروق (الطَّبْرِي: ١٢: ٣٧٨)، والفَرَّاء (٣: ٢٢١)، وابن قُتَيْبَةَ (٥٠٥)، الطَّبْرِي: ١٢: ٣٧٨)

أبو صالح: هي المرسَل تُرْسَل بالعرف.

(الطَّبْرِي: ١٢: ٣٧٨)

ابن عَبَّاس: يقول: أقسم الله بالملائكة كثيرًا

كُفَرُ الفرس. ويقال: هم الملائكة الَّذِينَ أُرْسِلُوا

بالمعروف، يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل.

(٤٩٧)

هم الأنبياء أُرْسِلُوا بِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ.

(الْفَرَّاطِي: ١٩: ١٥٢)

الحسن: ﴿الْمُرْسَلَاتُ﴾: السحاب.

(ابن عَطِيَّة: ٥: ٤١٦)

أبو عُبَيْدَةَ: ﴿هي﴾ الملائكة والرياح.

(ابن الجَوْزِي: ٨: ٤٤٥)

الطَّبْرِي: اختلف أهل التأويل في معنى قول

الله: ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ غُرَفًا﴾ قال بعضهم معنى ذلك:

والرياح المرسلات يتبع بعضها بعضًا، قالوا:

﴿وَالْمُرْسَلَاتُ﴾: هي الرياح.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: والملائكة التي

تُرْسَل بالعرف، قالوا: فتأويل الكلام والملائكة التي

أُرْسِلَت بأمر الله ونبيه، وذلك هو العرف.

(٣٧٧: ١٢)

الزَّجَّاج: جاء في التفسير أنها الرياح أُرْسِلَت

كُفَرُ الفرس.

نحوه الطَّبْرِي (١٠: ١٠٨)، والواحدي (٤: ٤٩٧)

عَدَّ الله سبحانه الإيمان ببعض رسله دون بعض كفرًا

بالجميع، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآثِهِ

وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْسِدُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ

وَيَقُولُونَ نَحْنُ مُؤْمِنُونَ وَيَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

٤٠٧)، والبغوي (١٩٥: ٥).

الْقُمِّي: الآيات تتبع بعضها بعضاً. (٢: ٤٠٠)
 الماوردي: فيه ثلاثة أقاويل: [نقل قولين ثم
 أضاف:]

الثالث: أنها الرِّيح تُرْسَل بما عرفها الله تعالى.
 ويحتمل رابثاً: أنها السُّحُب لما فيها من نعمة
 ونعمة عارفة بما أرسلت فيه، ومن أرسلت إليه.
 ويحتمل خامساً: أنها الزَّوْاجِر والمواظع.

(١٧٥: ٦)

الطُّوسِي: هذا قسم من الله تعالى بالمرسلات،
 كما أقسم بصاد، وقاف، ويس، وغير ذلك.
 وقال قوم: تقديره: وربَّ المرسلات، لأنه
 لا يجوز القسم إلا بالله.

وقال قوم: ﴿الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ الأنبياء
 جاءت بالمعروف، والإرسال تقيض الإساءة،
 ومثله الإطلاقي وتقيض التقييد، والإرسال أيضاً
 إنفاذ الرسول.

وقوله: ﴿عُرْفًا﴾ أي متابعة كعُرف الفرس،
 وقيل: معروفاً، وإرسالها، وإرسال الرِّيح إجراء
 بعضها في أثر بعض. (٢٢٣: ١٠)

الزَّمَخْشَرِي: أقسم سبحانه بطوائف من
 الملائكة أرسلهن بأوامره، فصفن في مُصْهِين كما
 تعصف الرِّيح تحففاً في امتثال أمره، وبتوائف منهم
 نشرن أجنحتهم في الجوّ عند اعطاطهن بالوحي...
 أو أقسم برِّيح عذاب أرسلهن، فصفن،
 وبرِّيح رحمة نشرن السُّحاب في الجوّ ففرق بينه،

كقوله: ﴿وَيَقْلَعُونَ سَنًا﴾ الرُّوم: ٤٨.

أو بحائب نشرن الموات ففرق بين من يشكر
 الله تعالى وبين من يكفر...

وإنما إنذاراً للذين يفلتون الشكر لله وينسبون
 ذلك إلى الأنواء، وجعلن ثلقيات للذكر لكونهن
 سبباً في حصوله إذا شكرت التعمة فهن أو كفرت.
 (٢٠٢: ٤)

ابن عَطِيَّة: قال كثير من المفسرين:
 ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾: الرُّسُل إلى الناس من الأنبياء،
 كأنه قال: والجماعات المرسلات. (٥: ١٦٦)

الفَخْر الرَّايزِي: في الآية مسائل:
 المسألة الأولى: اعلم أن هذه الكلمات الخمس
 إما أن يكون المراد منها جنساً واحداً، أو أجناساً
 مختلفة.

أما الاحتمال الأول، فذكروافيه وجوهاً:
 الأول: أن المراد منها بأسرها الملائكة،
 فـ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ هم الملائكة الذين أرسلهم الله إما
 بإيصال التعمة إلى قوم، أو لإيصال التهمة إلى
 آخرين. [إلى أن قال:]

واعلم أنك قد عرفت أن المقصود من القسم
 التنبيه على جلالة المقسم به، وشرف الملائكة وعلو
 رتبتهن أمر ظاهر من وجوه:

أحدها: شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالى،
 كما قال تعالى: ﴿وَيَقْلَعُونَ مَا يُؤْمُرُونَ﴾ التحل:
 ٥٠. ﴿لَا يَسْتَعِزُّونَهُ بِأَقْوَالٍ وَهُمْ بِأَمْرٍ يَقْلَعُونَ﴾
 الأنبياء: ٢٧.

وثانيها: أنهم أقسام: فمنهم من يُرسل لإنزال الوحي على الأنبياء، ومنهم من يُرسل للزوم بني آدم لكتابة أعمالهم، طائفة منهم بالتهار و طائفة منهم بالليل، ومنهم من يُرسل لقبض أرواح بني آدم، ومنهم من يُرسل بالوحي من سماء إلى أخرى، إلى أن ينزل بذلك الوحي ملك السماء إلى الأرض، ومنهم الملائكة الذين ينزلون كل يوم من البيت المعمور إلى الكعبة، على ما روي ذلك في الأخبار. فهذا مما ينتظمه قوله: ﴿الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾.

ثم ما فيها من سرعة السير، وقطع المسافات الكثيرة في المدة اليسيرة، كقوله: ﴿تُفْرِجُ الْمَسْكِنَةَ وَالرُّوحَ الْيَتِيمَ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ المعارج: ٤، ثم ما فيها من نشر أجنحتهم العظيمة عند الطيران، ونشر العلم والحكمة والتبوة والهداية والإرشاد والوحي والتزويل، وإظهار الفرق بين الحق والباطل، بسبب إنزال ذلك الوحي والتزويل، وإلقاء الذكر في القلب واللسان بسبب ذلك الوحي.

وبالجملة فالملائكة هم الوسائط بين الله تعالى، وبين عباده في الفوز بجميع السعادات العاجلة والآجلة والخيرات الجسمانية والروحانية، فلذلك أقسم الله بهم.

القول الثاني: أن المراد من هذه الكلمات الخمس بأسرها الرياح، أقسم الله برياح عذاب أرسلها عرفاً، أي متتابعة كنهر العُرف، كما قال: ﴿يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ﴾ الرُّوم: ٤٦، ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ﴾

الحجر: ٢٢. [إلى أن قال:]

القول الثالث: من الناس من حمل بعض هذه الكلمات الخمس على القرآن، وعندي أنه يمكن حمل جميعها على القرآن، فقوله: ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ المراد منها: الآيات المتتابعة المرسلة على لسان جبريل عليه السلام إلى محمد ﷺ وقوله: ﴿عُرْفًا﴾ أي تزلت هذه الآيات بكل عُرف وخبر. وكيف لا وهي الهداية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى مجامع الخيرات. [إلى أن قال:]

فظهر أنه يمكن تفسير هذه الكلمات الخمس بالقرآن، وهذا وإن لم يذكره أحد فإنه محتمل.

القول الرابع: يمكن حملها أيضاً على بعض الأنبياء عليه السلام، ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ هم الأشخاص الذين أرسلوا بالوحي المشتمل على كل خير ومعرف، فإنه لا شك أنهم أرسلوا بإله [إلا الله، وهو مفتاح كل خير ومعرف. [إلى أن قال:]

القول الخامس: أن يكون المراد أن الرُّبُوب قد يكون مشتقاً بمصالح الدنيا مستغرقاً في طلب لذاتها وراحاتها، ففسي أثناء ذلك يرد في قلبه داعية الإعراض عن الدنيا والرغبة في خدمة المولى، فتلك الدواعي هي: ﴿الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾، ثم هذه ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ لها أثران: أحدهما: إزالة حُب ماسوى الله تعالى عن القلب، وهو المراد من قوله: ﴿فَأَلْقَا عِصْمَاتٍ﴾ المرسلات: ٢، والثاني: ظهور أثر تلك الداعية في جميع الجوارح والأعضاء حتى لا يسمع إلا الله، ولا يبصر إلا الله، ولا ينظر إلا

فقوله: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ غُرَفًا﴾ فالغاصفات غصفاً هما الرياح، والثلاثة الباقية الملائكة، لأنها تنشر الوحي والذين، ثم ذلك الوحي أنشأ: أحدهما: حصول الفرق بين الحق والمبطل، والثاني: ظهور ذكر الله في القلوب والألسنة.

وهذا القول ما رأيته لأحد، ولكنه ظاهر الاحتمال أيضاً، والذي يؤكد أنه قال: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ غُرَفًا﴾ فالغاصفات غصفاً عطف الثاني على الأول بحرف الفاء، ثم ذكر الواو فقال: ﴿وَالثَّائِرَاتِ نَشْرًا﴾، وعطف الاثنين الباقيين عليه بحرف الفاء، وهذا يقتضي أن يكون الأولان ممتازين عن الثلاثة الأخيرة.

القول الثالث: يمكن أيضاً أن يقال: المراد بالاولين الملائكة، فقوله: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ غُرَفًا﴾ ملائكة الرحمة، وقوله: ﴿فَالْغَاصَّاتِ غَصْفًا﴾ ملائكة العذاب، والثلاثة الباقية آيات القرآن، لأنها تنشر الحق في القلوب والأرواح، وتفرق بين الحق والباطل، وتلقي الذكر في القلوب والألسنة. وهذا القول أيضاً ما رأيته لأحد، وهو محتمل، ومن وقف على ما ذكرناه أمكنه أن يذكر فيه وجوهها، والله أعلم بمراده.

المسألة الثانية: قال التفتال: الوجه في دخول الفاء في بعض ما وقع به القسم، والواو في بعض مبني على الأصل، وهو أن عند أهل اللغة الفاء تقتضي الوصل والتعلق، فإذا قيل: قام زيد فذهب، فالعنى أنه قام ليذهب، فكان قيامه سبباً لذهابه ومتصلاً

الله، فذلك هو قوله: ﴿وَالثَّائِرَاتِ نَشْرًا﴾ المرسلات: ٣، ثم عند ذلك يتكشف له نور جلال الله فيراه موجوداً، ويرى كل ما سواه معدوماً، فذلك قوله: ﴿فَالْقَارِعَاتِ غُرَفًا﴾ المرسلات: ٤، ثم يصير العبد كالمشتهر في محبته، ولا يبقى في قلبه ولسانه إلا ذكره، فذلك قوله: ﴿فَالْمُغْنِيَاتِ فُكْرًا﴾ المرسلات: ٥.

واعلم أن هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة، وإن كانت غير مذكورة إلا أنها محتملة جداً.

وأما الاحتمال الثاني: وهو أن لا يكون المراد من الكلمات الخمس شيئاً واحداً، فيه وجوه:

الأول: ما ذكره الزجاج واختيار القاضي، وهو أن الثلاثة الأول هي الرياح، فقوله: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ غُرَفًا﴾ هي الرياح التي تنصل على العرف المعتاد، ﴿فَالْغَاصَّاتِ﴾ ما يشتد منه، ﴿وَالثَّائِرَاتِ﴾ ما ينشر السحاب.

أما قوله: ﴿فَالْقَارِعَاتِ غُرَفًا﴾ فهم الملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل، والحلال والحرام، بما يتحملونه من القرآن والوحي، وكذلك قوله: ﴿فَالْمُغْنِيَاتِ فُكْرًا﴾ أنها الملائكة المتحملة للذكر الملقية ذلك إلى الرسل.

لإن قيل: وما الجانسة بين الرياح وبين الملائكة حتى يجمع بينهما في القسم؟

قلنا: الملائكة روحانيون، فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركاتهم كالرياح.

القول الثاني: أن الاثنين الأولين هما الرياح.

به. وإذا قيل: قام وذهب فهما خبران كل واحد منهما قائم بنفسه، لا يتعلق بالآخر. ثم إن التفأل لسا مهذ الأصل فرغ الكلام عليه في هذه الآية بوجوه لا يحيل قلبي إليها. وأنا أفرع على هذا الأصل فأقول:

أما من جعل الأولين صفتين لشئيه والثلاثة الأخيرة صفات لشئيه واحد، فالإشكال عنه زائل. وأما من جعل الكل صفات لشئيه واحد، فنقول: إن حملناها على الملائكة، فالملائكة إذا أرسلت طارت سريعاً، وذلك الطيران هو العصف، فالعصف مرتب على الإرسال، فلا جرم ذكر الغاء. أما التشير فلا يرتب على الإرسال، فإن الملائكة أول ما يبلغون الوحي إلى الرسل لا يصير في الحال ذلك الذين مشهوراً منتشراً، بل المخلق يؤذون الأنبياء في أول الأمر وينسبونهم إلى الكذب والسحر والجنون، فلا جرم لم يذكر الغاء التي تفيد التتقيب بل ذكر الواو.

بلى إذا حصل التشير ترتب عليه حصول الفرق بين الحق والباطل، وظهور ذكر الحق على الألسنة، فلا جرم ذكر هذين الأمرين بحرف الغاء، فكأنه - والله - أعلم قيل: يا محمد إني أرسلت الملك إليك بالوحي الذي هو عنوان كل سعادة، وقاتمة كل خير، ولكن لا تطمع في أن تنتشر ذلك الأمر في الحالة، ولكن لا بد من الصبر وتحمل المشقة، ثم إذا جاء وقت القصرة أجعل دينك ظاهراً منتشراً في شرق العالم وغربه، وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق

فتصير الأديان الباطلة ضعيفة ساقطة، ودينك هو الدين الحق ظاهراً غالياً، وهنالك يظهر ذكر الله على الألسنة، وفي المعاريب وعلى المنابر، ويصير العالم مملوء من ذكر الله، فهذا إذا حملنا هذه الكلمات الخمس على الملائكة، ومن عرف هذا الوجه أمكنه ذكر ما شابهه في الرياح وسائر الوجوه، والله أعلم.

(٣٠: ٣٦٤)

الْقُرْطُبي: جمهور المفسرين على أن ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ الرياح. [ثم نقل الأقوال الأخرى]

(١٩: ١٥٢)

نحوه الشيريني. (٤: ٤٦٢)

الْبَيْهَقَسي: إقسام بطوائف من الملائكة أرسلهن الله تعالى بأوامره متتابعة، فصصن عصف الرياح في امتثال أمره، ونشرن الشرائع في الأرض أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من العلم، ففرق بين الحق والباطل، فالقين إلى الأنبياء ذكرًا عذرًا للمحقين ونذرًا للمبطلين.

أو بآيات القرآن المرسلة بكل عُرِف إلى محمد ﷺ فصصن سائر الكتب والأديان بالتسخ، ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب، وفرق بين الحق والباطل، فالقين ذكر الحق فيما بين العالمين.

أو بآيات النفوس الكامنة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالها، فصصن ما سوى الحق، ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاء، ففرق بين الحق بذاته والباطل في نفسه، فغروا كل شيء هالكًا إلا وجهه، فالقين ذكرًا بحيث لا يكون في القلوب

والألْسنة إِلَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى.

أَوْ يَرِيَّاحُ عَذَابٍ أُرْسِلْنَ فَعَصْفْنَ. وَرِيَّاحُ رَحْمَةٍ
نُشْرِنَ السَّحَابَ فِي الْجَوِّ. فَفَرَقْنَا فَلَئِنْ ذَكَرْنَا أَيْ
تَسْبِيحًا لَهُ، فَإِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا شَهِدَ هَوِيَّهَا وَأَتَارَهَا
ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى، وَتَذَكَّرَ كِمَالِ قُدْرَتِهِ. (٥٢٩: ٢)

أَبُو السُّعُودِ: [نَحْوُ الزَّمْخَشَرِيِّ وَأَضَافَ:]

أَوْ إِقْسَامٍ بِآيَاتِ الْقُرْآنِ الْمُرْسَلَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ، فَعَصْفْنَ سَائِرَ الْكُتُبِ بِالسَّخِغِ، وَنُشْرِنَ أَتَارَ
الْهَدَى مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَفَرَقْنَا بَيْنَ
الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَالْفَرَقَيْنِ ذَكَرَ الْحَقَّ فِي أَكْثَافِ الْعَالَمِينَ.
(٣٤٧: ٦)

الْكَاشَانِيُّ: أَقْسَمَ بِطَوَائِفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أُرْسِلْنَ

اللَّهُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

أَقُولُ: كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُرْسَلَةِ
بِآيَاتِ الرَّجْمَةِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَلِإِنْشَارَةِ الْقِرَابِ
مِنَ الْقُبُورِ وَنُشْرِ الْأَسْمَاتِ مِنْهَا، وَإِخْرَاجِ دَابَّةِ
الْأَرْضِ، وَتَفْرِيقِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَافِرِ، وَإِلْقَاءِ الذِّكْرِ
فِي قُلُوبِ النَّاسِ. (٢٦٧: ٥)

الْبُرُوسِيُّ: الْوَاوُ لِلْقِسْمِ، وَ «الْمُرْسَلَاتُ»

بِمَعْنَى الطَّوَائِفِ، «الْمُرْسَلَاتُ» جَمْعُ مَرْسَلَةٍ، بِمَعْنَى
طَائِفَةٍ مَرْسَلَةٍ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَلَائِكَةَ كُلِّ يَوْمٍ أَوْ كُلِّ عَامٍ
أَوْ كُلِّ حَادِثَةٍ طَائِفَةٌ. (٢٨٠: ١٠)

شَيْبَرٌ: [نَحْوُ الْبَيْضَاوِيِّ وَأَضَافَ:]

وَقِيلَ: الثَّلَاثُ الْأَوَّلُ أَوِ الْأَوَّلِيَّانِ لِلرِّيَّاحِ،
وَالْبَاقِيَتَانِ أَوِ الْبَاقِيَتَانِ لِلْمَلَائِكَةِ، وَيَعْضِدُ الْآخِرِ
عَطْفُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأَوَّلَى بِضَاءِ السَّبَبِيَّةِ، وَالثَّلَاثَةُ

بِالْوَاوِ، وَعَطْفُ الْآخِرَتَيْنِ عَلَيْهَا بِالْفَاءِ. (٣٣٩: ٦)

الْمُرَاغِي: أَيْ أَقْسَمَ بِمَلَائِكَتِي الَّذِينَ أُرْسِلْتَهُمْ
بِالْإِحْسَانِ وَالْمَعْرِفِ، لِيُبَلِّغُوهُ أَنْبِيَائِي وَرُسُلِي.

(١٧٩: ٢٩)

أَبْنُ عَاشُورَ: قَسَمَ بِمَخْلُوقَاتٍ عَظِيمَةٍ دَالَّةٍ عَلَى
عَظِيمِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ.

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ تَأْكِيدُ الْحَبْرِ، وَفِي
تَطْوِيلِ الْقِسْمِ تَشْوِيقُ السَّامِعِ لَتَلْقَى الْقِسْمَ عَلَيْهِ.

فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَوْصُوفَاتِ هَذِهِ
الصِّفَاتِ نَوْعًا وَاحِدًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَوْعَيْنِ أَوْ
أَكْثَرَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظِيمَةِ. [وَبَعْدَ تَقْلٍ بَعْضِ
الْأَقْوَالِ قَالَ:]

وَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِجَنْسَيْنِ مِنْ
مَخْلُوقَاتِهِ الْعَظِيمَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ
الْبُرُوجِ﴾ وَ «الْيَوْمِ الْآخِرِ» وَ «الْبُرُوجِ» ١، ٢، وَمِثْلَهُ
تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ.

وَيَسْتَجِبُ فِي تَوَازِيهِهَا أَنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي عَطَفَتْ
بِالْفَاءِ تَابِعَةٌ لْجِنْسٍ مَا عَطَفَتْ هِيَ عَلَيْهِ، وَالَّتِي
عَطَفَتْ بِالْوَاوِ يَتَرَجَّعُ أَنَّهَا صِفَاتُ جِنْسٍ آخَرَ.

فَالْأَرْجَحُ أَنَّ «الْمُرْسَلَاتِ» وَ «الْقَاصِمَاتِ»
صِفَتَانِ لِلرِّيَّاحِ، وَأَنَّ مَا بَعْدَهَا صِفَاتٌ لِلْمَلَائِكَةِ،
وَالْوَاوُ الثَّانِيَةُ لِلْعَطْفِ، وَلَيْسَتْ حَرْفُ قِسْمٍ.
وَمُنَاسِبَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ فِي الْقِسْمِ أَنَّ
كِلَيْهِمَا مِنَ الْمَوْجُودَاتِ الْعُلُومِيَّةِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي
الْعَطْفِ بِالْوَاوِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفُ بِهَا ذَاتًا غَيْرَ
الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

و لتكلم على هذه الصفات:

فأما ﴿الْمُرْسَلَات﴾ فإذا جعل وصفاً للملائكة كان المعنى يهيم المرسلين إلى الرسل والأنبياء، مثل جبريل في إرساله بالوحي، وغيره من الملائكة الذين يبعثهم الله إلى بعض أنبيائه بتعليم أو خبر أو نصر، كما في قوله تعالى عن ذكرياء: ﴿فَنَادَاهُ الْمَلَكُ: «هُوَ قَائِمٌ بِصَلَاتِكَ فِى الْبَيْتِ...﴾ آل عمران: ٣٩، أو ﴿الْمُرْسَلَات﴾ بتنفيذ أمر الله في العذاب مثل المرسلين إلى قوم لوط، و ﴿عُرْفًا﴾ حال مفيدة معنى التشبيه البليغ، أي مثل عرف الفرس في تابع الشعر بعضه ببعض، يقال: هم كعُرْف الضبع، إذا تألوا، ويقال: جاؤوا عُرْفًا واحدًا، وهو صالح لوصف الملائكة و لوصف الرُّبُح. (٣٨٨: ٢٩)

مُعْتَمِدَةٌ: قيل، هي الملائكة، وأن المراد بالعرف المعروف، وأنه مفعول من أجله للمرسلات. والمعنى: أن الله يرسل ملائكته من أجل تبليغ الوحي للأنبياء وغير ذلك من الخيرات.

وقيل: المراد بـ ﴿الْمُرْسَلَات﴾: الرياح، وبـ «العرف»: التتابع، وقد نُصِبَ على الحال، والمعنى: يرسل الله الرياح متتابعة. (٤٨٩: ٧)

نحوه فضل الله. (٢٨٩: ٢٣)

الطُّبَاطِبَاتِي: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ الآية، وما يتلوها إلى تمام ست آيات، إقسام منه تعالى بأمرٍ يعتبر عنها بالمرسلات، فالعاصفات، والناشرات، والفارقات، فالملقيات ذكرًا عذرًا أو

نذرًا، والأوليان أعني ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ و ﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾ لا تخلوان لو خلتا ونفسهما مع الفض عن السابق، من ظهور ما في الرياح المتعاقبة الشديدة المهبوب، لكن الأخيرة أعني: ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ * عُدْرًا أَوْ نُذْرًا * كالصريحة في الملائكة التازلين على الرسل، الحاملين لوحي الرسالة، الملقين له إليهم إنعامًا للحجة، أو إنذارًا، وبقيّة الصفات لا تأتى الحمل على ما يناسب هذا المعنى.

وحمل جميع الصفات الخمس على إرادة الرياح كما هو ظاهر ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ و ﴿الْعَاصِفَاتِ﴾ على ما عرفت، يحتاج إلى تكلف شديد في توجيه الصفات الثلاث الباقية، وخاصة في الصفة الأخيرة.

وكذا حمل ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ و ﴿الْعَاصِفَاتِ﴾ على إرادة الرياح، وحمل الثلاث الباقية أو الأخيرة أو الأخيرة فحسب على ملائكة الوحي؛ إذ لا تناسب ظاهرًا بين الرياح وبين ملائكة الوحي حتى يقارن بينها في الإقسام ويُنظَم الجميع في سلك واحد، وما وجهه به من مختلف التوجيهات معان بعيدة عن الذهن، لا ينتقل إليها في مفتاح الكلام من غير تنبيه سابق.

فالوجه هو الفض عن هذه الأقاويل، وهي كثيرة جدًا لا تكاد تنضب، وحمل المذكورات على إرادة ملائكة الوحي كظهورها في مفتتح سورة الصافات: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ فالزُّجَرَاتِ ذُرًّا * *

و كثرت الروايات والأسانيد التي تضاف إلى صحابة رسول الله في هذا المقام. وهذا الاختلاف الشديد بين تلك المقولات، مما يضعف هذه الروايات، بل ويكذب نسبتها إلى من نسبت ادعاء إليهم؛ إذ لو كانت صحيحة لما كانت إلا قولاً واحداً، لأن صحابة رسول الله لم يقولوا في تأويل كلام الله برأهم، بل كل ما صحت نسبته إليهم من أقوال في معنى حرف أو كلمة أو آية، هو بما علموه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وليس للرسول الكريم إلا قول واحد في المقام الواحد، ﴿وَمَا يُلْقِيهِ غَنِّيٌّ إِلَّا قَوْلًا﴾ التجم: ٣.

و على هذا فإن ما نقوله أو بقوله غيرنا في تفسير كلمة ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ هو اجتهاد في تحريي أقرب المفاهيم التي يطمئن إليها كل مفسر، حسب ما أذاه إليه اجتهاده.

وهنا لا بأس أن يختلف المفسرون؛ إذ ليس قول أحدهم حجة على الآخرين، وذلك على خلاف ما إذا نسب التفسير إلى أحد من صحابة رسول الله ﷺ، فإنه إذا ثبتت نسبته إليه كان حجة علينا.

والرأي الذي نرضيه من آراء المفسرين في تفسير كلمة ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ هو القول بأنها الرياح، فقد جاءت كلمة ﴿الْقَاصِفَاتِ﴾ بعدها قرينة قوية على أنها من مورد واحد، وإن اختلفا قوة وضعفاً.

فقد جاء في القرآن الكريم وصف الريح بهذا الوصف، فقال تعالى:

فَأَنبِئَاتٍ ذُكِّرُوا الصَّافَاتِ ١- ٣، وفي معناها قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَيْهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ أَرَادَ قُضَىٰ مِنْ رُسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ مِمَّنْ يَنْتَوِيحُونَ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ١٠ لِيُظْهِرَ أَنْ قَدْ أَهْلَكُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ الجن: ٢٦- ٢٨.

فقله: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ غُرْفًا﴾ إقسام منه تعالى بها، والغرْف بالضم فالسكون: الشعر الثابت على عُنُق الفرس، ويُسَبَّه به الأمور إذا تابعت، يقال: جاؤوا كحُرْف الفرس، ويستمر فيقال: جاءت القطا غُرْفًا، أي متتابعة و جاؤوا إليه غُرْفًا واحداً، أي متتابعين. والغرْف أيضاً المعروف من الأمر والتهي. و ﴿غُرْفًا﴾ حال بالمعنى الأول، مفعول له بالمعنى الثاني، والإرسال خلاف الإمساك، وتأنيت ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ باعتبار الجماعات أو باعتبار الروح التي تنزل بها الملائكة، قال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ التحل: ٢، وقال: ﴿يُنْفِثُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ المؤمن: ١٥.

و المعنى: أقسم بالجماعات المرسلات من ملائكة الوحي.

وقيل: المراد بـ ﴿الْمُرْسَلَاتِ غُرْفًا﴾: الرياح المتتابعة المرسله، وقد تقدمت الإشارة إلى ضعفه، ومثله في الضعف، القول: بأن المراد بها الأنبياء ﷺ فلا يلزمه ما يتلوهما.

عبد الكريم الخطيب: اختلف المفسرون في معنى ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾، و تعددت مقولاتهم فيها،

﴿وَالرَّيْحُ غَاصِفَةٌ﴾ الأنبياء: ٨١،
والقرآن يفسر بعضه بعضاً، ويشهد بعضه لبعض.
وهناك قرينة أخرى، وهي أن القرآن الكريم
قد أكثر من لفظ «أرسل» و«يرسل» عند
الحديث عن الرياح، كما يقول سبحانه: ﴿وَهُوَ
الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾
الأعراف: ٥٧، و قوله سبحانه: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ
لَوَاقِحَ﴾ الحجر: ٢٢، و قوله تبارك اسمه: ﴿فَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيَّاحِ فَيُعْزِزُكُمْ﴾ الإسراء: ٦٩.
فقوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ غُرَفًا﴾ هو قسم
بالرياح المرسلة من عند الله، في هبوب دائم، على
الوجه المعروف للناس من الرياح. (١٣٨٩: ١٥)
مكارم الشيرازي: يوجد هنا ثلاثة تفاسير
مهمة:

١- إن هذه الأقسام الخمسة إشارة إلى الرياح
والمواصف التي لها الأثر البالغ في كثير من مسائل
الطبيعة في العالم، فصبح معنى الآيات حينئذ: أقسم
بالرياح الشديدة المهبوب، وأقسم بالأعاصير
السريعة، وأقسم بالتأثيرات السحاب التي تنزل
المطر إلى الأراضي الميتة، وأقسم بالرياح التي تفرق
السحاب بعد هطول المطر، وأقسم بالرياح المذكورة
بالله.

وقال البعض: إن ﴿فَالْقَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾
إشارة إلى أعاصير العذاب التي قبضة للرياح الباعثة
للحياة، والتي تعتبر بدورها سبباً للتذكر واليقظة.
٢- إن هذه الأقسام إشارة إلى ملائكة السماء:

أي أقسم بالملائكة المرسلة تباعاً إلى الأنبياء
والملائكة المرسلين بالمناهج المعروفة، وأقسم
بأولئك المرشحين كالأعصار لتنفيذ مهامهم،
والذين ينشرون ما أنزل الله على الأنبياء، وأولئك
الذين يفصلون بعملهم هذا الحق عن الباطل،
والذين يلقون ذكر الحق وأمر الله على الأنبياء.

٣- القسم الأول والثاني ناظر إلى الرياح
والأعاصير، والقسم الثالث والرابع والخامس
يتعلق بنشر آيات الحق بواسطة الملائكة، ثم فصل
الحق عن الباطل، وبعد ذلك إلقاء الذكر والأوامر
الإلهية على الأنبياء، بقصد إتمام الحجة والإنذار.
وما يمكن أن يكون شاهداً على التفسير
الثالث هو:

أولاً: عزل المجموعتين عن الأقسام التي في
الآيات «بالواو»، والحال أن البقية غطفت بالفاء
وهي علامة ارتباطهم.

ثانياً: إن هذه الأقسام - كما سوف نرى - هي
لموضوع قد ورد في الآية السابعة، أي حقيقة البعث
والمعاد وواقعيته، ونعلم أن تنفيراً عظيماً يحصل في
الدين عند البعث؛ حيث العواصف الشديدة
والزلازل والحوادث المحركة من جهة، ثم تشكيل
محكمة العدل الإلهية من جهة أخرى، وعندها تنشر
الملائكة صحائف الأعمال، ويفصلون بين المؤمنين
والكافرين، يلقوا الحكم الإلهي في هذا المجال.

وإذا كان بيان هذه الأقسام الخمسة مطابقاً
لهذا التفسير، فإنه سوف يتناسب مع المقسم به،

ولهذا فإن التفسير الأخير أفضل للذكر في جملة ﴿فَالْمُفْقَاتِ ذِكْرًا﴾، وأما أن يكون معنى العلوم الملقاة على الأنبياء، أو الآيات النازلة عليهم، ونحن نعلم أن القرآن جاء التعبير عنه بالذكر، وهو كما في الآية ٦، من سورة الحجر: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الضُّبِّي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾.

كلمة ﴿الْمُفْقَاتِ﴾ بصيغة الجمع، مع أن ذلك الوحي -أي جبرئيل عليه السلام- هو واحد، ليس إلا وذلك لما يستفاد من الروايات، أن جماعات كثيرة من الملائكة كانوا يصاحبون جبرئيل عليه السلام عند نزول الآيات القرآنية، كقوله تعالى في الآية ١٥، من سورة عبس: ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾.

والآن لابد أن نرى الفرض من هذه الأيمان، الآية التالية ترفع الستار عن هذا المعنى، فتقول: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾ إن البعث والتشور، والثواب والعقاب والحساب والجزاء كلها حق لا ريب فيه. (٢٥٤: ١٩)

رسول

١ - وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بِيَدِهِ ذِكْرٌ مِنَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ يَكْتُابُ اللَّهُ زُرَّاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. البقرة: ١٠١
ابن عطية: يعني به محمد ﷺ. (١٨٥: ١)

الطبرسي: يعني محمد ﷺ عن أكثر المفسرين. وقيل: أراد بالرسول: الرسالة. [ثم استشهد بشعر] قال علي بن عيسى: وهذا ضعيف، لأنه خلاف

الظاهر، قليل الاستعمال. (١٦٩: ١)
أبو السعود: هو النبي ﷺ، والتكثير للتفخيم.

(١٧٠: ١)
ابن عاشور: الرسول هو محمد ﷺ. (٦٠٨: ١)

٢ - وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ... آل عمران: ٨١

الطبرسي: يعني ذكر محمد في القصة. (٣٢٩: ٣)
الطبرسي: أي نبي، وقيل يعني محمد ﷺ. (٤٦٨: ١)

القرطبي: الرسول هنا محمد ﷺ في قول علي وابن عباس رضي الله عنهما، واللفظ وإن كان نكرة فالإشارة إلى معين، كقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾ إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ﴾ التحل: (١١٣، ١١٢). (١٢٥: ٤)

فضل الله: ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ برسالة جديدة وكتاب جديد وحكمة جديدة. (١٣٥: ٦)

٣ - وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ... آل عمران: ١٤٤

الطبرسي: يعني أنه بشر اختاره الله لرسالته إلى خلقه. (٥١٣: ١)

٤- الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ
 بِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْآنٍ تَاكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ
 رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي...
 آل عمران: ١٨٣
 التعلبي: أي لا تصدق رسولاً يزعم أنه جاء من
 عند الله. (٢٢٣: ٣)
 راجع: ق: رب «قربان».

٥- فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
 الشعراء: ١٦
 الطبري: قال رسول رب العالمين، وهو
 يخاطب اثنين بقوله: ﴿فَقُولَا﴾، لأنه أراد به المصدر
 من أرسلت، يقال: أرسلت رسالة ورسولاً. ثم
 استشهد بشعر [(٤٣٥: ٩)
 نحوه التعلبي: (١٦٠: ٧)

٦- أَنَسَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ.
 الدخان: ١٣
 التعلبي: محمد ﷺ (٣٥١: ٨)

٧- وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ
 رَسُولٌ كَرِيمٌ.
 الدخان: ١٧
 الطبري: وهو موسى بن عمران صلوات الله
 عليه. (٢٣١: ١١)

٨- فَخَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً رَابِيَةً.
 الحاقة: ١٠

ابن عباس: موسى. (٤٨٣)
 مثله الكلبي: (ابن عطية ٥: ٣٥٨)
 الماوردي: فيه وجهان:
 أحدهما: فخصوا رسول الله إليهم بالكذب.
 الثاني: فخصوا رسالة الله إليهم بالمخالفة، وقد
 يعبر عن الرسالة بالرسول. [ثم استشهد بشعر]

(٧٩: ٦)
 الواحدي: يعني لوطاً وموسى. (٣٤٤: ٤)
 ابن عطية: يحتمل أن يكون الرسول اسم
 جنس، كما أنه قال: فعصى هؤلاء الأقوام والفرقى
 أنبياء الله الذين أرسلهم إليهم. ويحتمل أن يكون
 الرسول بمعنى الرسالة.
 وقال الكلبي: يعني موسى، وقال غيره في
 كتاب التعلبي: يعني لوطاً. (٣٥٨: ٥)
 الطبرسي: ﴿فَخَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ فيما
 أمرهم به. وقيل: إن المراد بالرسول: الرسالة. [ثم
 استشهد بشعر]

أي برسالة، عن أبي مسلم، والأول أظهر.
 (٣٤٤: ٥)

القحط الرأزي: الضمير إن كان عائداً إلى
 ﴿فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ الحاقة: ٩، فـ ﴿رَسُولَ
 رَبِّهِمْ﴾ هو موسى ﷺ، وإن كان عائداً إلى أهل
 المؤتفكات فـ ﴿رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ هو لوط.

قال الواحدي: والوجه أن يقال: المراد
 بالرسول كلاهما للغير عن الأئمة، بعد ذكرهما
 بقوله: ﴿فَخَصَّوْا﴾ فيكون كقوله: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ

وجعلهم إياه إلها لهم.

ويجوز أن يرجع ضمير ﴿عَصَا﴾ إلى ﴿فِرْعَوْنَ وَمَنْ بَيْنَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ﴾ ﴿وَرَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء.

فأفراد ﴿رَسُول﴾ مراد به التوزيع على الجماعات، أي رسول الله لكل جماعة منهم، والقرينة ظاهرة، وهو أجمل نظماً من أن يقال: فعصوا رسل ربهم، لما في أفراد ﴿رَسُول﴾ من التفتن في صيغ الكلام من جمع وأفراد، فغادياً من تابع ثلاثة جموع، لأن صيغ الجمع لا تخلو من ثقل لقلة استعمالها، وعكسه قوله في سورة الفرقان: ٣٧: ﴿وَقَوْمُ نُوحٍ إِذْ أَنْذَرْنَاهُمْ﴾ وإثماً كذبوا رسولاً واحداً، وقوله: ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ وما بعده في سورة الشعراء: ١٠٥، وقد تقدم تأويل ذلك في موضعه. (٢٩: ١١٢)

عبد الكريم الخطيب: في الجمع بين فرعون وقوم لوط في مقام العصيان لرسول الله، مع أن كلا منهما كان له موقف مع رسول من رسل الله، إشارة إلى أن رسل الله جميعاً، هم رسول واحد، من حيث الرسالة التي يحملها الرسول من الله إلى الناس، والدعوة التي يدعوهم إليها، وهي الإيمان بالله، فمن كذب برسول من رسل الله فهو مكذب برسول الله جميعاً. (١٥: ١١٢٩)

الْقَائِلِينَ ﴿الشُّعْرَاءِ﴾: ١٦. (٣٠: ١٠٦)

الْقُرْطُبِيُّ: قيل: هو لوط، لأنه أقرب. وقيل: عنى موسى ووطاً عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْقَائِلِينَ﴾ الشعراء: ١٦.

وقيل: ﴿رَسُول﴾ بمعنى رسالة، وقد يُعبر عن الرسالة بالرسول. [ثم استشهد بشعر] (١٨: ٢٦٢) البَيْضَاوِيُّ: أي فصحت كل أمة رسولها.

(٢: ٤٩٩) نحوه التيسري (٤: ٣٧٠)، وأبو السعود: ٦: ٢٩٤، وفضل الله (٢٣: ٧٠).

التستفي: أي قوم لوط. (٤: ٢٨٦) البروسوي: أي فصص كل أمة رسولهم حين نهاهم عما كانوا يتعاطونه من القبائح، فالرسول هنا بمعنى الجمع، لأن فعولاً وفعللاً يتوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمع، فهو من مقابلة الجمع بالجمع المستدعية لانقسام الآحاد على الآحاد، فالإضافة ليست للعهد بل للجنس. (١٠: ١٣٥) نحوه الألوسي: (٢٩: ٤٢)

ابن عاشور: ضمير ﴿عَصَا﴾ يجوز أن يرجع إلى ﴿فِرْعَوْنَ﴾ باعتباره رأس قومه، فالضمير عائد إليه وإلى قومه، والقرينة ظاهرة على قراءة الجمهور، وأما على قراءة أبي عمرو والكسائي فالأمر أظهر، وعلى هذا الاعتبار في محل ضمير ﴿عَصَا﴾ يكون المراد بـ ﴿رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ موسى عليه السلام، وتعريفه بالإضافة لما في لفظ المضاف

إليه من الإشارة إلى تخلفهم في عبادة فرعون،

٩- إِيَّاهُ يَقُولُ رَسُولُ كَرِيمٍ. الحاقّة: ٤٠

ابن عباس: يعني محمداً عليه الصلاة

والسلام.

(٤٨٤)

منله فتادة والقراء (الطبرسي: ٥: ٣٤٩).

والكلبي (القرطبي: ١٨: ٢٧٤). والواحدي (٤:

٣٤٨).

الحسن: يريد جبريل.

منله الكلبي ومقابل. (القرطبي: ١٨: ٢٧٤)

الجبائي: الرسول الكريم: جبرائيل.

(الطبرسي: ٥: ٣٤٩)

الطعلي: أي تلاوة محمد وتبليغه، وقيل: لقول

مرسل رسول كريم فحذف، كقوله: ﴿وَسُئِلَ

الْقُرْآنَ﴾ يوسف: ٨٢. (١٠: ٣٢)

الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: جبريل، قاله الكلبي ومقابل.

(٦: ٨٦)

الثاني: رسول الله ﷺ

نحوه ابن الجوزي (٨: ٣٥٤). والبيضاوي (٢:

٥٠٢). وأبو السعود (٦: ٢٩٧).

الزمخشري: أي يقوله ويتكلم به على وجه

الرسالة من عند الله. (٤: ١٥٤)

(٢٣: ٨٠)

نحوه فضل الله.

الفخر الرازي: اعلم أنه تعالى ذكر في سورة

التكوير: ١، ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ مثل هذا

الكلام، والأكثرون هناك على أن المراد منه جبريل

عليه السلام، والأكثرون هاهنا على أن المراد منه محمد ﷺ.

واحتجوا على الفرق بأن هاهنا لستاقال: ﴿إِنَّهُ

لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ذكر بعده أنه ليس بقول

شاعر، ولا كاهن، والقوم ما كانوا يصفون جبريل

عليه السلام بالشعر والكهانة، بل كانوا يصفون محمدًا

بهذين الوصفين.

وأما في سورة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ لستاق

قال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ثم قال بعده: ﴿وَمَا

هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ التكوير: ٢٥. كان

المعنى: إنه قول ملك كريم، لا قول شيطان رجيم.

فصح أن المراد من الرسول الكريم هاهنا هو

محمد ﷺ. وفي تلك السورة هو جبريل عليه السلام.

وعند هذا يتوجه السؤال: أن الأمة مجمعة على

أن القرآن كلام الله تعالى، وحيثما يلزم أن يكون

الكلام الواحد كلامًا لله تعالى، ولجبريل ومحمد،

وهذا غير معقول.

والجواب: أنه يكفي في صدق الإضافة أدنى

سبب، فهو كلام الله تعالى، بمعنى أنه تعالى هو الذي

أظهره في اللوح المحفوظ، وهو الذي رتبته ونظمه.

وهو كلام جبريل عليه السلام، بمعنى أنه هو الذي أنزله من

السموات إلى الأرض، وهو كلام محمد، بمعنى أنه

هو الذي أظهره للخلق، ودعا الناس إلى الإيمان به.

وجعله حجة لنبوته. (٣٠: ١١٦)

القرطبي: يريد جبريل، قاله الحسن والكلبي

ومقابل. دليله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ذي قوة

عنده ذي العرش في التكوير: ١٩، ٢٠. وقال الكلبي

أيضًا والتقي: الرسول هاهنا محمد ﷺ لقوله: ﴿وَمَا

هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ﴾ وليس القرآن من قول

الرسول ﷺ إنما هو من قول الله عز وجل، ونسب

القول إلى الرسول، لأنه تاليه ومبلغه والعامل به،

قيل ما كانوا يقولون: إنه شاعر أو كاهن.

ولا ضير في نسبة القرآن إلى قوله، فإنه إنما يُنسب إليه بما أنه رسول، والرسول بما أنه رسول لا يأتي إلا بقول مرسله، وقد بين ذلك فضل يسان بقوله بعد: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وقيل: المراد بـ ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾: جبريل، والسياق لا يؤيده، إذ لو كان هو المراد، لكان الأنسب نفي كونه مما نزلت به الشياطين، كما فعل في سورة الشعراء. على أن قوله بعد: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ وما يتلوه إنما يناسب كونه ﷺ هو المراد بـ ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾. (١٩: ٤٠-٤١) عبيد الكريم الخطيب: الرسول الكريم، هو رسول الله ﷺ، الذي يحدث القوم بآيات الله التي يتلوها عليهم.

و نسبة قول القرآن الكريم إلى الرسول، لأنه هو الذي يتحدث به، ويبلغه إلى الناس، على أنه كلام الله، ومن عند الله. [إلى أن قال:]

وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ جبريل عليه السلام الوحي، وهذا - والله أعلم - مما يحتمله التظلم القرآني، وإن كان الأولى عندنا أن يكون المراد بالرسول الكريم: هو رسول الله، إذ كان الموقف هنا موقف دفاع عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وردًا على اتهام المشركين له بأنه كاهن، وبأنه شاعر، فكان المقام يقتضي بأن يوضع الرسول بوضعه الصحيح، وهو أنه رسول كريم، وأن ما

كقولنا: هذا قول مالك. (١٨: ٢٧٤)

التسفي: أي محمد ﷺ أو جبريل عليه السلام، أي قوله ويتكلم به على وجه الرسالة من عند الله.

(٤: ٢٨٩)

ابن عاشور: المراد بالرسول الكريم محمد ﷺ كما يقتضيه عطف قوله: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ الحاقة: ٤٤، وهذا كما وصف موسى بـ ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٍ﴾ الذخان: ١٧، وإضافة ﴿قَوْلٍ﴾ إلى ﴿رَسُولٍ﴾ لأنه الذي بلغه فهو قائله، والإضافة لأدنى ملابسة، وإلا فالقرآن جعله الله تعالى وأجره على لسان النبي ﷺ كما صدر من جبريل بإيمانه بواسطته، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ بَيِّنَاتُكَ﴾ مريم: ٩٧.

روى مقاتل أن سبب نزولها: أن أبا جهل قال: إن محمدًا شاعر، وأن عتبة بن أبي معيط قال: هو كاهن، فقال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ الآية.

وبجوز أن يراد بـ ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ جبريل عليه السلام كما أريد به في سورة التکویر: إذ الظاهر أن المراد به هنالك جبريل كما يأتي.

وفي لفظ ﴿رَسُولٍ﴾ إيدان بأن القول قول مرسله، أي الله تعالى، وقد أكد هذا المعنى بقوله عتبة: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. (٢٩: ١٣١) الخطيب طيبي: المستفاد من السياق أن المراد بـ ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ النبي ﷺ وهو تصديق لرسالته

وإبطال الكهانة والتنجيم، لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء، وأدخله في السخط. (١٧٢: ٤)
ابن الجوزي: لأن من الدليل على صدق الرسل إخبارهم بالغيب. (٣٨٥: ٨)

الواحدى: يعني الرسل، لأنه يستدل على نبوتهم بالآية المعجزة بأن يخبروا بالغيب. (٣٦٩: ٤)
القرطبي: قال ابن جبير: «إلا من ارتضى من رسولٍ هو جبريل عليه السلام، وفيه بُعد، والأولى أن يكون المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى، أي اصطفى للتبوة، فإنه يُظلمه على ما يشاء من غيبه، ليكون ذلك دالاً على نبوته. (٢٦: ١٩)

الشريفي: «من رسولٍ» تبين لمن ارتضى، أي إلا من يصطفيه لرسالته ونبوته، فيظهره على ما يشاء من الغيب. وتارة يكون ذلك الرسول ملكاً، وتارة يكون بشراً، وتارة يظهره على ذلك بواسطة ملك، وتارة بغير واسطة كموسى عليه السلام في أوقات المناجاة، ومحمد صلى الله عليه وآله ليلة المعراج في العالم الأعلى في حضرة قاب قوسين أو أدنى. (٤٠٨: ٤)

ابن عاشور: «من رسولٍ» بيان لإيهام (من) الموصولة، فدل على أن ما صدق (من) جماعة من الرسل، أي إلا الرسل الذين ارتضاهم، أي اصطفاهم.

وشمل «رسولٍ» كل مرسل من الله تعالى، فيشمل الملائكة المرسلين إلى الرسل بإبلاغ وحى إليهم، مثل جبريل عليه السلام، وشمل الرسل من البشر المرسلين إلى الناس بإبلاغ أمر الله تعالى إليهم، من

ينطق به ليس من منطق الكهانة ولا الشعر، وإنما هو منطق مبعوث كريم من رب العالمين، يبلغ ما أرسل به إلى عباده. (١٥٩: ١٥)
مكارم الشيرازي: المقصود من الرسول هنا بدون شك... هو الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وليس جبرائيل، لأن الآيات اللاحقة تبين هذا المعنى بوضوح.

والسبب في نسبة القرآن إلى الرسول - بالرغم من أننا نعرف أنه قول الله تعالى - لأن الرسول مبلغ عنه، وخاصة أن الآية ذكرت كلمة «رسولٍ» وهذا يعني أن كل ما يقوله الرسول فهو قول مرسله، بالرغم من أنه يجري على لسان الرسول، ويُسمع من فمه الشريف. (٥٤٩: ١٨)

١٠ - «إلا من ارتضى من رسولٍ فإنه يسلك من بين يديهم خلفه وصداً» الجن: ٢٧

سعيد بن جبير: إلا من ارتضى من رسول الله هو جبريل. (الماوردي: ٦: ١٧٢)

فتادة: إلا من ارتضى من نبي فيما يُظلمه عليه من غيب. (الماوردي: ٦: ١٧٢)

الزمخشري: تبين لمن ارتضى، يعني أنه لا يُطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للتبوة خاصة، لكل مرتضى. وفي هذا إبطال للكرامات، لأن الذين تصاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين، فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب،

على الوجه الأول، ومبلغ إليه على الوجه الثاني.

(٢١٨: ٦)

أين عطية الرسول الكريم في قول جمهور المتأولين: جبريل عليه السلام. وقال آخرون: هو محمد عليه السلام في الآية والقول الأول أصح. (٥: ٤٤٤)

الفخر الرازي: فيه قولان:

الأول: وهو المشهور أن المراد أن القرآن نزل به

جبريل.

فإن قيل: ها هنا إشكال قوي، وهو أنه حلف أنه قول جبريل، فوجب علينا أن نصدقه في ذلك. فإن لم تقطع بوجوب حمل اللفظ على الظاهر، فلا أقل من الاحتمال، وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن هذا القرآن يحتمل أن يكون كلام جبريل لا كلام الله، ويتقدير أن يكون كلام جبريل يخرج عن كونه معجزاً، لاحتمال أن جبريل أقام إلى محمد عليه السلام سبيل الإضلال، ولا يمكن أن يجاب عنه بأن جبريل معصوم لا يفعل الإضلال، لأن العلم بعصمة جبريل، مستفاد من صدق النبي، وصدق النبي مفسر على كون القرآن معجزاً، وكون القرآن معجزاً ينفرع على عصمة جبريل، فيلزم الدور، وهو محال.

والجواب: الذين قالوا: بأن القرآن إنما كان معجزاً للصرفة، إنما ذهبوا إلى ذلك المذهب فراراً من هذا السؤال، لأن الإعجاز على ذلك القول ليس في الفصاحة، بل في سلب تلك العلوم والدواعي عن القلوب، وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى.

شريعة أو غيرها بما به صلاحهم. (٢٩: ٢٣١)

الطباطبائي: «مِنْ رَسُولِي» بيان لقوله: «مَنْ ارْتَضَى بِهِ»، فيفيد أن الله تعالى يظهر رسله على ما شاء من الغيب المختص به. (٢٠: ٥٢)

عبد الكريم الخطيب: (من) في قوله تعالى: «مِنْ رَسُولِي» للتبويض، للإشارة إلى أنه ليس كل رسل الله يعلمهم الله على الغيب، وإنما يختار الله سبحانه من يشاء منهم، فيطعمه على ما يأذن لهم به من الغيب، فإن الذي يوحى الله سبحانه وتعالى إلى بعض رسله، هو من بعض هذا الغيب؛ حيث لا يعلم هذا الموحى به إلا الرسول. (١٥: ١٢٤٣)

راجع: غ في ب: «الغيب».

١١- إله أقول رسول كريم. التكويد: ١٩

أحسن عباس: يعني محمداً عليه الصلاة والسلام. (٥٠٣)

نحوه الرثاني. (الماوردي: ٦: ٢١٨)

الضحاك: جبريل.

مثله الحسن وقادة. (الماوردي: ٦: ٢١٨)

ومثله الطبري (١٢: ٤٧١)، والسلمي (١٠: ١٤٢)

و الزمخشري (٤: ٢٢٤)، وأبو السعود (٦: ٣٨٧).

الماوردي: في الرسول الكريم قولان: [نقل

قول الضحاك والرثاني ثم قال:]

فإن كان المراد به جبريل، فمعناه قول رسول لله كريم عن رب العالمين، لأن أصل القول الذي هو القرآن ليس من الرسول، إنما الرسول فيه مبلغ

القول الثاني: أن هذا الذي أخبركم به محمد من أمر الساعة - على ما ذكر في هذه السورة - ليس بكهانة ولا ظن ولا افتعال، إنما هو قول جبريل، أتاه به وحياً من عند الله تعالى.

واعلم أنه تعالى وصف جبريل هاهنا بصفات ست: أولاً: أنه رسول، ولا شك أنه رسول الله إلى الأنبياء، فهو رسول وجميع الأنبياء أمته. [ثم ذكر باقي الأوصاف فراجع]

ابن عاشور: الرسول الكريم يجوز أن يراد به جبريل عليه السلام، وصف جبريل برسول، لأنه مرسل من الله إلى النبي ﷺ بالقرآن.

وإضافة «قوله» إلى «رسوله» إسماء لأدنى ملاية، لأن جبريل يبلغ ألفاظ القرآن إلى النبي ﷺ فيحكيها كما أمره الله تعالى فهو قائلها، أي صادرة منه ألفاظها.

وفي التعبير عن جبريل بوصف «رسوله» إيماء إلى أن القول الذي يبلغه هو رسالة من الله، أمور بإبلاغها كما هي.

الطباطبائي: المراد بالرسول: جبريل، كما قال تعالى: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ غَلِيًّا فَلْيَسْ بِإِذْنِ اللَّهِ فِي الْبَقَرَةِ: ٩٧». وفي إضافة «القول» إليه بما أنه رسول، دلالة على أن القول لله سبحانه، ونسبته إلى جبريل نسبة الرسالة إلى الرسول، وقد وصفه الله بصفات ست مدحه بها.

فقوله: «رسوله» يدل على رسالته وإلقائه وحى القرآن إلى النبي ﷺ، وقوله: «كريم» أي

ذي كرامة وعزة عند الله بإعزازه، وقوله: «قوله» أي ذي قدرة وشدة بالغة، وقوله: «عبد ذي القُرش» مكيين أي صاحب مكانة عند الله، والمكانة: القرب والمنزلة، وقوله: «مطاع» أي مطاع عند الله، فهناك ملائكة يأمرهم فيطيعونه، ومن هنا يظهر أن له أعواناً من الملائكة يأمرهم فيأتمرون بأمره، وقوله: «أمين» أي لا يخون فيما أمر به، يبلغ ما حمله من الوحي والرسالة، من غير أي تصرف فيه.

وقيل: المراد بالرسول: الجاري عليه الصفات هو النبي ﷺ، وهو كما ترى، ولاتلتمه الآيات التالية.

نحوه فضل الله. (٩٧: ٢٤)
١٢ - قَالِ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةٌ مَبْنِيَّةٌ.

الشمس: ١٣
ابن عباس: «رسول الله» صالح عليه السلام. (٥١٢)
مثله الطبري (١٢: ٦٠-٦٠)، وابن عطية (٥: ٤٨٨)، والفخر الرازي (٣١: ١٩٦)، وأبو السعود (٤٣٤: ٤)، والطباطبائي (٢٠١: ٢٩٩).

١٣ - رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً.

البيته: ٢
ابن عباس: يعني محمداً عليه الصلاة والسلام. (٥١٦)
مثله الماوردي (٦: ٣١٦)، وفضل الله (٢٤: ٣٦٠).

الزمخشري: بدل من «النبية». وفي قراءة

الطَّبْرِي: فَلَمَّا جَاءَهُ رَسُولُ الْمَلِكِ يَدْعُوهُ إِلَى الْمَلِكِ. (٢٣٢: ٧)

نَحْوَهُ الطُّوسِي (٦: ١٥٢)، وَالطَّبْرِي سِي (٣: ٢٤٠).

الْفَخْر الرَّايزِي: فَمَادَ الشَّرَاطِي إِلَى يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: أَجِبَ الْمَلِكُ. (١٨: ١٥١)

٤- قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَنْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي.

طه: ٩٦
ابن عباس: من تراب حافر فرس جبريل.

(٢٦٥)
نَحْوَهُ مُجَاهِد (الطَّبْرِي: ٨: ٤٥١)، وَابْنُ قُتَيْبَةَ (٢٨١)، وَالطَّبْرِي (٨: ٤٥١)، وَالتَّلْطَلِي (٦: ٢٥٨)، وَالْقُسَيْرِي (٤: ١٤٦)، وَالوَاحِدِي (٣: ٢٢٠)، وَالبُغَوِي (٣: ٢٧٣).

أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِي: لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ تَصْرِيحٌ بِهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَفْسُورُونَ. [الرَّسُولُ هُوَ جِبْرَائِيلُ] فَهَاهُنَا وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالرَّسُولِ: مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِأَثَرِهِ سِتْنَةٌ وَرَسْمُهُ الَّذِي أَمُرُ بِهِ، فَقَدْ يَقُولُ الرَّجُلُ: فَلَانْ يَقْفُو أَثَرُ فَلَانٍ وَيَقْبِضُ أَثَرَهُ، إِذَا كَانَ يُمَثِّلُ رَسْمَهُ.

وَالْتَقْدِيرُ: أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَسَا أَقْبَلَ عَلَى السَّامِرِيِّ بِاللَّوْمِ وَالْمَسْأَلَةِ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي دَعَاهُ إِلَى إِضْلَالِ الْقَوْمِ فِي بَابِ الْعِجْلِ، فَقَالَ: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَنْصُرُوا بِهِ﴾، أَيِ عَرَفْتُ أَنَّ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَيْسَ

عِبَادَ اللَّهِ (رَسُولًا) حَالًا مِنْ «الْبَيِّنَةِ». (٤: ٢٧٤)
أَبُو السُّعُودِ: يَدُلُّ مِنْ «الْبَيِّنَةِ»، عِبَرٌ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَيِّنَةِ لِلإِذْنِ بِغَايَةِ ظُهُورِ أَمْرِهِ، وَكَوْنُهُ ذَلِكَ الْمَوْعُودُ فِي الْكِتَابِينَ. (٦: ٤٥٥)

الطَّبْاطِبَائِي: بَيَانُ الْبَيِّنَةِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطْعًا عَلَى مَا يَعْطِيهِ السِّيَاقُ.

(٢٠: ٣٣٧)

الرَّسُولُ

١- رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.
آل عمران: ٥٣
ابن عباس: دِينُ الرَّسُولِ عِيسَى. (٤٨)
رَاجِع: تَبَع: «اتَّبَعْنَا».

٢- كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
آل عمران: ٨٦
ابن عباس: «الرَّسُولُ» مُحَمَّدًا. (٥١)
الطَّبْرِي: يَقُولُ: وَبَعْدَ أَنْ أَقْرَأُوا أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَلْقِهِ حَقًّا. (٣: ٣٤٠)

٣- وَقَالَ الْفَلَكُ اشْكُوا بِمِ قَلَمًا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْتَلْهُ...
يوسف: ٥٠
ابن عباس: وَهُوَ السَّاقِي إِلَى يَوْسُفَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ.
(٩٨: ١٩٨)
نَحْوَهُ الْبَرْسُوتِي. (٤: ٢٧١)

حتى ظهر خواره، فهذا تفسيره على قول من جعل
الرسول جبريل.

والقول الثاني: أن الرسول هو موسى، وأن
آثره شريعته التي شرعها وسنته التي سنتها، وأن
قوله: ﴿لَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ آثَرِ الرَّسُولِ فَبَيَّضْتُهَا﴾
أي طرحت شريعة موسى ونذت سنته، ثم اتخذت
العجل جسداً له خوار. (٤٢٢: ٣)

الطوسي: قيل: إنه قبض قبضة من أثر
جبرائيل عليه السلام. (٢٠٣: ٧)

الزمخشري: قرأ ابن مسعود: (من أثر فرس
الرسول).

فإن قلت: لِمَ سَمَّاهُ الرسول دون جبريل
وروح القدس.

قلت: حين حلَّ ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل
الله إلى موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة
ليذهب به، فأبصره السامري، فقال: إن لهذا شأناً
فقبض قبضة من تربة موطنه، فلما سأله موسى عن
قصته قال: قبضت من أثر فرس المرسل إليك يوم
حلول الميعاد، ولعله لم يعرف أنه جبريل. (٥٥١: ٢)
ابن عطية: ﴿الرَّسُولُ﴾: جبريل عليه السلام، والآثر
هو تراب تحت حافر فرسه، وسبب معرفة السامري
بجبريل وميزه له، فيما روي أن السامري ولدته أمه
عام الذئب، فطرحته في مفارة، فكان جبريل عليه السلام
يفذوه ويحميه حتى كبر وشب، فميزه بذلك. وهذا
ضعيف. (٦١: ٤)

الطبرسي: من أثر قدم جبرائيل. (٢٧: ٤)

بحق، وقد كنت قبضت قبضة من أترك أيها
الرسول، أي شيئاً من سنتك ودينك ففدته، أي
طرحته، فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من
العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بلفظ
الإخبار عن غائب، كما يقول الرجل لرئيسه، وهو
مواجه له ما يقول الأمير في كذا وماذا يأمر الأمير.

وأما دعاهه موسى عليه السلام رسولاً مع جمعه
وكفره، فعلى مثل مذهب من حكى الله عنه قوله:
﴿وَقَالُوا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ الْمَلَكُ الْبَرُّ وَالْعَصْبُ﴾
لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْمَلِكُ: ٦، وإن لم يؤمنوا بالإنزال.

(الفخر الرازي: ٢٢: ١١٠)

القُصِّي: يعني من تحت حافر رمكة جبرئيل في
البحر. (٦٣: ٢)

الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: أن الرسول جبريل.

وفي معرفته قولان:

أحدهما: لأنه رآه يوم فلق البحر فعرفه.

الثاني: أن حين ولدته أمه جعلته في غار، حذراً
عليه من فرعون حين كان يقتل بني إسرائيل، وكان
جبريل يفذوه صغيراً لأجل البلوى، فعرفه حين
كبر، فأخذ قبضة تراب من حافر فرسه وشدها في
توبه ﴿فَبَيَّضْتُهَا﴾ يعني فالتقيتها.

وفيه وجهان:

أحدهما: أنه ألقاها فيما سبكه من الحلي
بصياغة العجل حتى خار بعد صياغته.

الثاني: أنه ألقاها في جوف العجل بعد صياغته

أحدها: أن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول، ولم يجر له فيما تقدم ذكر حتى يُجعل لام التعريف إشارة إليه، فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكليف بعلم الغيب.

وثانيها: أنه لا بد فيه من الإضمار، وهو قبضة من أثر حافر فرس الرسول، والإضمار خلاف الأصل.

وثالثها: أنه لا بد من التعسف في بيان أن السامري كيف اختص من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفة، ثم كيف عرف أن لثراب حافر فرسه هذا الأثر؟ والذي ذكره من أن جبريل عليه السلام هو الذي رآه فبيده، لأن السامري أن عرف جبريل حال كمال عقله عرف قطعاً أن موسى عليه السلام صادق، فكيف يحاول الإضلال؟ وإن كان ما عرّفه حال البلوغ، فأي منفعة لكون جبريل عليه السلام مرتبطاً له في الطفولة في حصول تلك المعرفة.

ورابعها: أنه لو جاز إطلاق بعض الكفرة على تراب هذا شأنه، لكان لقائل أن يقول: فلعل موسى عليه السلام أطلع على شيء آخر يشبه ذلك، فلاجله أتى بالمعجزات. ويرجع حاصله إلى سؤال من يطعن في المعجزات ويقول: لم لا يجوز أن يقال: إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض الأدوية التي لها خاصية أن تفيد حصول تلك المعجزة، أنوا بتلك المعجزة، وحينئذ ينسب باب المعجزات بالكلية. (٢٢: ١١٠) نحوه الشريفي. (٢: ٤٨٢)

الفخر الرازي: عامة المفسرين قالوا: المراد به الرسول عليه السلام، وأراد بآثره: الثراب الذي أخذه من موضع حافر دابته. ثم اختلفوا أنه متى رآه، فقال الأكثرون: إنما رآه يوم فلق البحر.

وعن علي عليه السلام أن جبريل عليه السلام نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى الطور أبصره السامري من بين الناس.

واختلفوا في أن السامري كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام ومعرفة من بين سائر الناس؟

فقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكلبي: إنما عرّفه لأنه رآه في صفه، وحفظه من القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بني إسرائيل، فكانت المرأة تلد وتطرح ولدها حيث لا يشعر به آل فرعون، فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا ويختلطوا بالناس، فكان السامري ممن أخذه جبريل عليه السلام وجعل كف نفسه فيه وارتضع منه الصل واللبن، فلم يزل يختلف إليه حتى عرفه، فلما رآه عرفه، قال ابن جرير: فعلى هذا قوله: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ بمعنى رأيت ما لم يروه. ومن قسّر الكلمة بالعلم فهو صحيح، ويكون المعنى: علمت أن تراب فرس جبريل عليه السلام له خاصية الإحياء. ثم نقل قول أبي مسلم الأصفهاني وقال: واعلم أن هذا القول الذي ذكره أبو مسلم ليس فيه إلا مخالفة المفسرين، ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه:

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمُنْجُثُونَ﴾ الحجر: ٦، وهم لا يؤمنون بالإنزال عليه.
(١٦: ١٤٥)
ابن عاشور: [بحث في معنى كلمات الآية ثم قال:]

على حمل هذه الكلمات على حقائقها، يتعين صرف: ﴿الرُّسُولُ﴾ عن المعنى المشهور، فيمتنع حمله على جبريل، فإنه رسول من الله إلى الأنبياء.
فقال جمهور المفسرين: المراد به ﴿الرُّسُولُ﴾ جبريل، ورووا قصة، قالوا: إن السامريّ قتله الله، فأراه الله جبريل راكباً فرساً فوطئ حافر الفرس مكائلاً، فإذا هو مُخَضَّرٌ بالتيات، فعلم السامريّ أنّ أثر جبريل إذا ألقي في جمار صار حيّاً، فأخذ قبضة من ذلك القراب وصنع عِجْلاً وألقى القبضة عليه فصار جسداً، أي حيّاً، له خوار كخوار العجل، فعبر عن ذلك الإلقاء بالثبذ. وهذا الذي ذكره لا يوجد في كتب الإسرائيليين ولا ورد به أثر من السنة، وإما هي أقوال لبعض السلف، ولعلها تسربت للثناس من روايات القصاصين.

فإذا صُرفت هذه الكلمات الست إلى معان مجازية كان ﴿بَصُرْتُ﴾ بمعنى علمت واهتديت، أي اهتديت إلى علم ما لم يعلموه، وهو علم صناعة التماثيل والصُور الذي به صنع العجل، وعلم الحيل الذي أوجده خوار العجل، وكانت القبضة بمعنى التصبب القليل، وكان الأثر بمعنى التعليم، أي الشريعة، وكان ﴿تَبَذْتُ﴾ بمعنى أهملت ونقضت.

البيضاوي: ﴿الرُّسُولُ﴾ جبريل عليه الصلاة والسلام، ولعله لم يسته، لأنه لم يعرف أنه جبريل، أو أراد أن ينبّه على الوقت، وهو حين أرسل إليه ليذهب به إلى الطور.
(٢: ٥٩)

أبو حيان: [اكتفى بنقل الأقوال]. (٦: ٢٧٣)
أبو السعود: وقرأ (بين أثر فرس الرسول) أي من تربة موطن فرس الملك الذي أرسل إليك ليذهب بك إلى الطور، ولعل ذكره بعنوان الرسالة، للإشعار بوقوفه على ما لم يقف عليه القوم من الأسرار الإلهية، تأكيداً لما صدر به مقالته، والتنبية على وقت أخذ ما أخذه.
(٤: ٣٠٤)
نحوه الألوسي: (١٦: ٢٥٣)

البروسوي: أي من تربة موطن فرس الملك الذي أرسل إليك، والمراد فرس الحياة لجبريل، ولم يقل: جبريل أو روح القدس، لأنه لم يعرف أنه جبريل.
(٥: ٤٢١)

المرغسي: إن موسى ﷺ لما أقبل على السامريّ بالذُّوم والتصنيف والسؤال عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم، ردّ عليه بأنّه كان استنّ بسنته، واقتفى أثره وتبع دينه، ثم استبان له أنّ ذلك هو الضلال بعينه، وأنّه ليس من الحقّ في شيء، فطرحه وراء ظهره، وثار على التهج الذي رأى.

وفي التعبير بكلمة ﴿الرُّسُولُ﴾ على هذا تنوع من التهكم والسخرية، لأنه جاحد مكذب له، فهو على نحو ما حكى الله عن بعض الجاحدين بقوله:

الطَّبَاطِبَائِي: ﴿الرُّسُولُ﴾ هو الذي يحمل رسالة، وقد أُطلق في القرآن على الرسول البشري الذي يحمل رسالة الله تعالى إلى الناس، وأُطلق بهذه اللفظة على جبريل ملك الوحي، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ التَّكْوِيم: ١٩، وكذا أُطلق لجمع من الملائكة الرُّسُل كقوله: ﴿بَلَىٰ وَرُسُلًا لَدَيْهِمْ يُكَلِّمُونَ﴾ الزَّخَرَف: ٨٠، وقال أيضًا في الملائكة: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَنْجُفٍ﴾ فَاطِر: ١.

والآية تتضمن جواب السامري عما سأله موسى ﷺ بقوله: ﴿فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾ طه: ٩٥، [إلى أن قال:]

ولا نجد في كلامه تعالى في هذه القصة ولا فيما يرتبط بها في الجملة ما يوضح المراد منه، ولذا اختلفوا في تفسيره:

ففسره الجمهور وفقاً لبعض الروايات الواردة في القصة، أن السامري رأى جبريل وقد نزل على موسى للوحي، أراه وقد نزل راكباً على فرس من الجنة فقام فرعون وجنوده حين دخلوا البحر فأغرقوا، فأخذ قبضة من تراب أثر قدمه أو أثر حافر فرسه، ومن خاصة هذا التراب أنه لا يلقى على شيء، إلا حلت فيه الحياة ودخلت فيه الروح، فحفظ التراب حتى إذا صنع العجل ألقى فيه من التراب، فحيا وتحرك، [إلى أن قال:]

والمراد بـ ﴿الرُّسُولُ﴾: جبريل، ﴿فَتَبَدَّلَهَا﴾ أي ألقى القبضة على الحلي المذاب فحيا العجل.

أي كنت ذا معرفة إجمالية من هدي الشريعة فاختلعت عنها بالكفر. وبذلك يصح أن يحتمل لفظ ﴿الرُّسُولُ﴾ على المعنى الشائع المتعارف، وهو من أوحى إليه بشرع من الله وأمر بتبليغه.

وكان المعنى: إني بعمل العجل للعبادة، نقضت اتباع شريعة موسى. والمعنى: أنه اعترف أمام موسى بصنعه العجل واعترف بأنه جهل فضل، واعتذر بأن ذلك سؤ له نفسه.

وعلى هذا المعنى ففسر أبو مسلم الأصفهاني ورجعه الزمخشري بتقدمه في الذكر على تفسير الجمهور، واختاره الفخر. (١٦٦: ١٧٤)

مُغَيَّبَةٌ: قيل: المراد بـ ﴿الرُّسُولُ﴾ هنا: جبريل، وبأثره: التربة التي وطنها هو برجله، أو فرسه بحافره. وقيل: بل المراد بـ ﴿الرُّسُولُ﴾: موسى، وبأثره: ستنه.

وقيل: إن السامري كاذب في قوله، وأنه ما بصر بشيء، ولا قبض شيئاً من أثر الرسول، وإنما أراد التهرب من تبعة ما حدث، وهذا أرجح الأقوال، وأقربها إلى الأفهام من رجل جبريل وحافر فرسه. ومن صنع العجل بيده، ودعا إلى عبادته من دون الله، يهون عليه الكذب والافتراء...

ومهما يكن فإن المعنى الذي دل عليه ظاهر القرآن، أن السامري هو الذي أفسد وأضل بني إسرائيل في عبادة العجل، أما كيف صنعه؟ فنحن غير مكلفين بمعرفة ذلك، ولا صلة له بعقيدتنا وحياتنا. (٢٣٩: ٥)

فكان له حُوار.

وأعظم ما يرد عليه مخالفة هذه الروايات للكتاب، فإن كلامه تعالى ينص على أن العجل كان جسداً له حُوار، والجسد هو الجثة التي لا روح لها ولا حياة فيها، ولا يطلق على الجسم ذي الروح والحياة أئبسة. [إلى أن نقل قول أبي مسلم الأصفهاني، وقال:]

وفيه أن سياق الآية يشهد على تفرع التبذ على القبض والقبض على البصر، ولازم ما ذكره تفرع التبذ على البصر والبصر على القبض، فلو كان ما ذكره حقاً كان من الواجب أن يقال: بصرت بما لم يبصروا به، فبذت ما قبضته من أثر الرسول، أو يقال: قبضت قبضة من أثر الرسول فبصرت بما لم يبصروا به فبذتها.

وثانياً: أن لازم توجيهه أن يكون قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ إشارة إلى سبب عمل العجل، وجواباً عن مسألة موسى ﴿مَا خَطْبُكَ؟﴾ ومحصلاً أنه إما سواء تسويل من نفسه أن يضلل الناس، فيكون مدلول صدر الآية أنه لم يكن موحدًا، ومدلول ذيلها أنه لم يكن وثنيًا، فلا موحد ولا وثني، مع أن الحكمي من قول موسى بعد: ﴿وَإِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ نِعْمَتِي فِيَّ وَلِيُفْضِلَنِي عَلَيْكَ وَرَافِقًا فَتُجَنِّبُنِي مِنَ الْمَعَاشِ وَتَكُونَ لِي حَافِيًا﴾ طه: ١٩٧، أنه كان وثنيًا.

وثالثاً: أن التعبير عن موسى وهو مخاطب بلفظ الغائب بعيد.

مكارم الشيرازي: للمفسرين قولان

مشهوران:

الأول: أن مراده هو: إني رأيت جبرئيل على فرس، عند مجيء جيش فرعون إلى ساحل البحر، يُرْعَبُ ذلك الجيش في السير في تلك الطرق اليابسة في البحر، وكان يسير أمامهم، فقبضت شيئاً من تراب قدمه، أو مركبه وأدخرته لهذا اليوم، فألقيته داخل العجل الذَّهَبِيَّ، وما هذا الصوت إلا من أشر ذلك التراب الذي أخذته.

الثاني: إني آمنت - بداية الأمر - بقسم من آثار الرسول - موسى - ثم شككت فيها فألقيتها بعيداً وملت إلى عبادة الأصنام، وكان هذا عندي أجمل وأحلى.

فعلى التفسير الأول: فإن كلمة ﴿الرَّسُولِ﴾ تعني جبرئيل، وعلى التفسير الثاني: تعني موسى عليه السلام والأمر في التفسير الأول بمعنى تراب القدم، وفي الثاني يعني بعض تعليمات موسى عليه السلام. و﴿تَبَذَّهَا﴾ على التفسير الأول يعني إلقاء التراب داخل العجل، وعلى الثاني: ترك تعليمات موسى عليه السلام.

وأخيراً فإن ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا﴾ تشير - طبق التفسير الأول - إلى جبرئيل الذي كان قد تجلّى في هيئة فارس - وربما رآه بعض آخر لكتهم لم يعرفوه، إلا أنها تشير وفقاً للتفسير الثاني - إلى ما كان لديه من معلومات خاصة عن دين موسى عليه السلام. وعلى كل حال، فإن لكل واحد من هذين التفسيرين أنصاراً، وله نقاط واضحة أو مبهمّة،

٦ - وَيَوْمَ يَخْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي
اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. الفرقان: ٢٧
الثعلبي: محمد ﷺ (١٣١: ٧)
ابن عاشور: ﴿الرَّسُولُ﴾: هو المهدود وهو
محمد ﷺ. (٣٨: ١٩)
راجع: س ب ل: «سَبِيلًا».

رَسُولُهُ

١ - وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُخَلِّي عَنِكُمْ آيَاتُ
اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَقْسِمُ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آل عمران: ١٠١
ابن عاشور: الظرفية في قوله: ﴿وَفِيكُمْ
رَسُولُهُ﴾ حقيقة ومؤنة بمنية عظيمة، ومنة
جليلة. وهي وجود هذا الرسول العظيم بينهم، تلك
المزية التي فاز بها أصحابه المخاطبون. (١٧٢: ٣)
٢ - إِنْهَا وَلِيكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رَاكِعُونَ. المائدة: ٥٥

راجع: و ل ي: «وَلِيكُمْ».

٣ - إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا.

الأحزاب: ٥٧

ابن عاشور: أذى الرسول عليه الصلاة
والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعله، وبالكيد
له، وبأذى أهله، مثل المتكلمين في الإفك.

لكن - كمحصلة نهائية - يبدو أن التفسير الثاني هو
الأفضل والأنسب من عدة جهات، خاصة وأننا
نقرأ في حديث ورد في كتاب «الإحتجاج» إن أمير
المؤمنين علياً عليه السلام فتح البصرة أحاط الناس به
- وكان من بينهم الحسن البصري - وقد جلبوا معهم
الرواحا يكتبون فيها ما يقوله أمير المؤمنين علي عليه السلام
فقال له أمير المؤمنين بأعلى صوته: ما تصنع؟ قال:
أكتب آثاركم لأحدث بها بعدكم، فقال أمير
المؤمنين: «أما إن لكل قوم سامرياً، وهذا سامري
هذه الأمة إلا أنه يقول: لا مساس، ولكنه يقول:
لا قتال» (٥٨: ١٠).

٥ - وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَنْتَشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا الزَّلِيلُ إِلَيْهِ مَلِكٌ فَيَكُونُ
مَقْعًا لَذَبِيرٍ. الفرقان: ٧
الطبري: ينعون محمدًا ﷺ الذي يزعم أن الله
بعثه إلينا. (٣٦٧: ٩)

نحوه الثعلبي: (١٢٣: ٧)
ابن عاشور: قولهم: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ﴾
أجروا عليه وصف الرسالة بمجارة منهم لقوله، وهم
لا يؤمنون به، ولكنهم بنوا عليه ليتأتى لهم التعجب،
والمراد منه: الإحالة والإبطال.

والإنسارفة إلى حاضر في الذهن، وقد بين
الإشارة ما بعدها من اسم معرف بلام المهدد، وهو
الرسول. (١٧: ١٩)

راجع: ط ع م: «الطَّعَام».

والطَّاعِينَ أَعْمَالَهُ، كَالطَّمَنِ فِي إِمَارَةِ زَيْدٍ وَأَسَامَةِ،
وَالطَّمَنِ فِي اخْتِذِ صِفَتِهِ لِنَفْسِهِ.

وعن ابن عباس: «إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ طَعَنُوا
فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ صِفَتَهُ بِنْتِ حَتَّى لِنَفْسِهِ»

(٣٢٦: ٢٦١)

راجع: أذِي: «يُؤْذُونَ».

٤- فَأَمَّا بِنْتُ بَاهٍ وَرَسُولُهُ وَالتَّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَتْ
وَأَنَّهُ بِمَا تَفْضُلُونَ خَيْرٌ.

التغابن: ٨:

ابن عباس: مُحَمَّدٌ ﷺ [و] بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

(٤٧٤)

نحوه أبو السُّعُود.

(٢٥٦: ٦)

رَسُولُهُمْ

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُكْرَبُونَ.

المؤمنون: ٦٩

ابن عباس: نسب رسولهم.

(٢٨٨)

الطَّبْرِيُّ: أَمْ لَمْ يَعْرِفْ هَؤُلَاءِ الْمَكْدُبُونَ مُحَمَّدًا،

وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِ وَالْأَمَانَةِ.

(٢٣٣: ٩)

نحوه التَّلْمِي (٧: ٥٢)، الْقُرْطُبِيُّ (١٢: ١٤٠).

الرُّؤْمَةُ خَشَرِيٌّ: مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ وَنَسَبَهُ وَحُلُولَهُ فِي
سَطَةِ^(١) هَاشِمٍ، وَأَمَانَتِهِ وَصَدَقَهُ وَشَهَادَتِهِ وَعَقْلَهُ،

وَأَتَسَامَهُ بِأَنَّهُ خَيْرُ فَنِيَانِ قُرَيْشٍ، وَالْمُخْطَبَةِ أَلْسِنِي
خُطْبَهَا أَبُو طَالِبٍ فِي نِكَاحِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ كَفَى

(٣٦: ٣)

بِرِغَانِهَا مَنَادِيًا.

الْفَعْرُ الرَّازِي: تَبَّهَ سَبْحَانَهُ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ

عَرَفُوا مِنْهُ قَبْلَ ادِّعَائِهِ الرِّسَالَةَ، كَوْنُهُ فِي نَهَائَةِ
الْأَمَانَةِ وَالصَّدَقِ، وَغَايَةِ الْفَرَارِ مِنَ الْكَذِبِ

وَالْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ، فَكَيْفَ كَذَّبُوهُ بَعْدَ أَنْ اتَّفَقَتْ
كَلِمَتُهُمْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ بِالْأَمِينِ.

(١١١: ٢٣)

نحوه الشَّرِيفِيُّ.

(٥٨٥: ٢)

الْبَيْضَاوِيُّ: بِالْأَمَانَةِ وَالصَّدَقِ وَحَسَنِ الْخُلُقِ.

وَكَمَالِ الْعِلْمِ وَعَدَمِ التَّعَلُّمِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ
صِفَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

(١١١: ٢)

نحوه أَبُو السُّعُود.

(٤٢٥: ٤)

الطَّبَّاطِبَايِيُّ: الْمُرَادُ بِمَعْرِفَةِ الرَّسُولِ مَعْرِفَتُهُ

بِنَسَبِهِ وَحَسَبِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ بِسَجَايَاهِ الرُّوحَانَةِ

وَمُلْكَاةِ الثَّقَفَةِ، مِنْ اكْتِسَابِيَّةٍ وَمُوروثَةٍ، حَتَّى

يَتَبَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيمَا يَقُولُ، مُؤْمِنٌ بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ،

مُؤَيَّدٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

وَقَدْ عَرَفُوا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَوَابِقَ حَالِهِ قَبْلَ

الْبُعْثَةِ، وَقَدْ كَانَ يَتِيمًا فَاقْدُ الْأَبْوِينَ، لَمْ يَقْرَأْ

وَلَمْ يَكْتُبْ، وَلَمْ يَأْخُذْ أَدَبًا مِنْ مُؤَدِّبٍ وَتَرْبِيَةِ مَنْ

مُرَّبٍ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ مَا يَسْتَعِجُّهُ عَقْلًا أَوْ يَسْتَنْكِرُهُ

طَبْعًا أَوْ يَسْتَهْجِنُهُ رَأْيًا، وَلَا طَمَعًا فِي مَلِكٍ أَوْ حَرَصًا

عَلَى مَالٍ أَوْ وَلَقَاءَ بَجَاءٍ، وَهُوَ عَلَى مَا هُوَ سَنِينٌ مِنْ

عَمَرِهِ، فَإِذَا هُوَ يَنَادِي لِلْفَلَاحِ وَالسَّعَادَةِ وَيَنْدُبُ إِلَى

حَقَائِقِ مَعَارِفِ تَهْرِ الْمَقُولِ، وَيَدْعُو إِلَى شَرِيعَةِ

تَحْرِيرِ الْأَلْبَابِ وَيَتْلُو كِتَابًا.

فَهُمْ قَدْ عَرَفُوا رَسُولَهُمْ ﷺ بِنُحُوتِهِ الْخَاصَّةِ

الْمُعْجَزَةِ الْفَعْرَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَهُ، لَكَانَ لَهُمْ

عُذْرًا فِي إِعْرَاضِهِمْ عَنْ دِينِهِ، وَاسْتِنكَافِهِمْ عَنْ

فاجمع بينهما هنا لتأكيد الوصف، إشارة إلى أن رسالته بلغت مبلغاً قوياً، فقوله: ﴿نَبِيًّا﴾ تأكيد لوصف ﴿رَسُولًا﴾. (١٦: ٥٤)

٢ - وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ عَجَبٍ شَدِيدٍ الشُّورَى: ٥١

ابن عباس: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ جبريل، كما أرسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. (٤١٠)

الطبري: يقول: أو يرسل الله من ملائكته رسولاً، إما جبرائيل، وإما غيره. (١١: ١٦٢)

نحوه الثعلبي (٨: ٣٢٦)، والبغوي (٤٢: ١٥٣).

المأزدي: قال زهير: هو جبريل. (٥: ٢١٢)

القرطبي: كإرساله جبريل ﷺ. (١٦: ٥٣)

أبو السعود: ﴿رَسُولًا﴾ أي ملكاً. (٦: ٢٣)

مثله الألوسي. (٢٥: ٥٥)

ابن عاشور: فالرسول في قوله تعالى: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ هو الملك جبريل أو غيره.

مكارم الشيرازي: كما كان يقوم به جبرائيل الأمين، ويزل على الرسول ﷺ. (١٥: ٥٢٤)

فضل الله: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ من الملائكة فيبلغ النبي وحي الله في رسالته. وربما كان المراد من الرسول هو النبي، بلعاط إطلاق هذه الكلمة عليه في القرآن، وعدم إطلاقها على الملائكة.

الإيمان به، لأن معنى عدم معرفته، كذلك وجدانه على غير بعض هذه التعوت، أو عدم إحرازه فيه. ومن المعلوم أن إلقاء الزمام إلى من هذا شأنه مما لا يجوز العقل. (١٥: ٤٥)

رَسُولًا

١ - وَادَّكُرْنَا فِي الْكِتَابِ مَوْسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. مريم: ٥١

ابن عباس: ﴿رَسُولًا﴾ إلى بني إسرائيل، ﴿نَبِيًّا﴾ يخبر عن الله تعالى. (٢٥٧)

الطبري: يقول: وكان الله رسولاً إلى قومه بني إسرائيل، ومن أرسله إليه نبياً. (٨: ٣٥٠)

الزمخشري: الرسول: الذي معه كتاب من الأنبياء، والتي: الذي ينسب عن الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب، كيوشع. (٢: ٥١٣)

الطبرسي: ﴿رَسُولًا﴾ إلى فرعون وقومه، ﴿نَبِيًّا﴾ رفيع الشأن عالي القدر. (٣: ٥١٨)

أبو السعود: أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأهم عنه، ولذلك قدم ﴿رَسُولًا﴾ مع كونه أخلص وأعلى. (٤: ٢٤٥)

ابن عاشور: الجمع بين وصف موسى لأنه رسول ونبي. وعطف ﴿نَبِيًّا﴾ على ﴿رَسُولًا﴾ مع أن الرسول بالمعنى الشرعي أخص من النبي، فلأن الرسول هو المرسل بوحى من الله ليبلغ إلى الناس، فلا يكون الرسول إلا نبياً. وأما النبي فهو المنبأ بوحى من الله وإن لم يؤمر بتبليغه، فلذا لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسولاً.

رسالة بموضع رسالاته. (٣٣٤: ٥)

الزجاج: أي هو أعلم بمن يختص للرسالة.

(٢٨٩: ٢)

التعليق: يعني محمدًا رسول الله ﷺ (١٨٧: ٤)

الزمخشري: ﴿الله أعلم﴾ كلام مستأنف

للإنكار عليهم، وأن لا يصطفى للنبوة إلا من علم

أنه يصلح لها، وهو أعلم بالمكان الذي يضمها فيه

منهم. (٤٩: ٢)

ابن عاشور: مثل ما أتى الله الرسل من

المعجزات التي أظهرها لأقوامهم، فمرادهم الرسل

الذين بلغتهم أخبارهم. (٤٠: ٧)

الرسل

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم

وجعلناهم للناس آية وأعدنا للظالمين عذابا

أليما. الفرقان: ٣٧

ابن عباس: يعني نوحًا وجملة الرسل. (٣٠: ٣)

الحسن: تكذيبهم بنوح تكذيب لسائر الرسل.

(الطوسي: ٧: ٤٩٠)

الزجاج: يدل هذا اللفظ أن قوم نوح قد كذبوا

غير نوح أيضًا، لقوله: ﴿الرسل﴾، ويجوز أن يكون

[المراد] به نوح وحده، لأن من كذب نبي فقد كذب

بجميع الأنبياء، لأنه مخالف للأنبياء، لأن الأنبياء

يؤمنون بالله وجميع رسله.

ويجوز أن يكون يُعني به الواحد، ويُذكر لفظ

الجنس، كما يقول الرجل للرجل ينطق الدرهم

ويكون مثل هذا تكليماً للبشر، باعتبار أنه يتضمن

خطاباً لهم، وحديثاً معهم، بشكل غير مباشر، في ما

يريد أن يلقيه إليهم من أوامر ونواهٍ وتعاليم،

وبذلك يكون المراد من الوحي، ما يحصل بالإلهام

أو بواسطة الملائكة، لكثرة إطلاقه في القرآن على

ذلك. ولكن قد ينافي في ذلك ما جاء في الفقرة

التالية: ﴿فَوحي ياذن ما يشاء﴾ حيث يتحمل

الرسول مسألة الوحي، بينما يتحمل النبي مسألة

القبليخ، لأن دوره هو دور التلقي للوحي.

(٢٠٢: ٢٠)

رسل

وإذا جاءهم آية قالوا لن نؤمن حتى تؤمنوا

بما آوتى رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته...

الأنعام: ١٢٤

ابن عباس: ﴿رسل الله﴾ يعنون محمدًا ﷺ

﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ إلى من يرسل

جبريل بالرسالة. (١١٨)

الطبري: يعني بذلك جل تناؤه: أن آيات

الأنبياء والرسل لن يعطاها من البشر إلا رسول

مرسل، وليس العادلون برهيم الأوتان والأصنام

منهم فيعطوها.

يقول جل تناؤه: فإنا أعلم بمواضع رسالتي،

ومن هو لها أهل، فليس لكم أيها المشركون أن

تختيروا ذلك علي أنتم، لأن تختير الرسول إلى

الرسل دون المرسل إليه، والله أعلم إذا أرسل

لا يمكن إلا بالقدح في المعجز، وذلك يقتضي تكذيب الكل. أو لأن السرايد ﴿الرُّسُل﴾ وإن كان نوحاً ^{عليه السلام} وحده، ولكنه كما يقال: فلان يركب الأفراس. (٢٤: ٨١)

نحوه التبريني. (٢: ٦٦١)
الْقَرطبي: ذكر الجنس والمراد نوح وحده، لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إلهيم إلا نوح وحده. فنوح إنما بُعث لبلا له إلا الله، وبالإيمان بما ينزل الله، فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بُعث بعده بهذه الكلمة.

وقيل: إن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل، لأنهم لا يفرق بينهم في الإيمان، ولأنه ما من نبي إلا يصدق سائر أنبياء الله، فمن كذب منهم نبياً فقد كذب كل من صدقه من التبيين. (١٣: ٣١)
التستفي: يعني نوحاً وإدريس وشيثاً، أو كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيباً للجميع. (٣: ١٦٧)

الْثِرْوَسوي: أي نوحاً ومن قبله من الرسل كسُت و إدريس، أو نوحاً وحده، لأن تكذيبه تكذيب لكل، لا تفاهم على التوحيد والإسلام. ويقال: إن نوحاً كان يدعو قومه إلى الإيمان به وبالرسل الذين بعده، فلما كذبوه فقد كذبوا جميع الرسل، كما ثبت أن كل نبي أخذ العهد من قومه أن يؤمنوا بنجما التبيين إن أدركوا زمانه. (٦: ٢١١)
الْأَلوسِي: أي نوحاً ومن قبله من الرسل ^{عليهم السلام}، أو نوحاً وحده، فإن تكذيبه ^{عليه السلام} تكذيب لكل لا تفاهم على التوحيد، أو أنكروا جواز بعثه

الواحد: أنت بمن يُنْفِق الذرأهم، أي بمن تَفَقَّه من هذا الجنس، و فلان يركب الدواب وإن لم يركب إلا واحداً. (٤: ٦٧)

الطُّوسِي: يعني نوحاً ومن تقدم من الأنبياء. وقيل: المعنى نوحاً والرسل من الملائكة. وقيل: نوحاً ومن بعده من الرسل، لأن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً في توحيد الله وخلق الأنداد، فمن كذب بواحد منهم فقد كذب بهم جميعهم.

(٧: ٤٩٠)
البِقوي: أي الرسول، ومن كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرسل، فلذلك ذكر بلفظ الجمع. (٣: ٤٤٦)

الزَّمَخْشَرِي: كأنهم كذبوا نوحاً ومن قبله من الرسل صريحاً، أو كأن تكذيبهم لواحد منهم تكذيب للجميع، أو لم يروا بعثة الرسل أصلاً كالبراهمة. (٣: ٩٢)

نحوه البَيْضاوي (٢: ١٤٥)، وأبو السَّعُود (٥: ١٢).

أَبْن عَطِيَّة: هم إنما كذبوا نوحاً فقط، معناه أن الأئمة التي تُكذَّب نبياً واحداً فهي ضمن ذلك تكذيب جميع الأنبياء، فجاءت العبارة بما يتضمّن فعلهم تظليفاً في القول عليهم. (٤: ٢١٠)

الْفَخْر الرَّازِي: اعلم أنه تعالى إنما قال: ﴿كَذَّبُوا الرُّسُلَ﴾، إنما لأنهم كانوا من البراهمة المنكرين لكل الرسل، أو لأنه كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيباً للجميع، لأن تكذيب الواحد منهم

الله، وهو ظاهر قوله في موضع آخر: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ
الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ اهْبُؤا هَؤُلَاءِ الْمُرْسَلُونَ ﴿
الشعراء: ١٢٣، ١٢٤...﴾

ومن الممكن أن يكون لهم رسل آخرون يُعْشَوْنَ
إليهم فيما بين هود ونوح ﷺ، لم يُذْكَرُوا في
الكتاب العزيز، لكن سياق الآيات لا يُساعد على
ذلك. (٣٠٥: ١٠)

رُسُلِي

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ
اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ
الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا... المائدة: ١٢

أبن عباس: الَّذِينَ يَجِئُونَ إِلَيْكُمْ. (٩٠)
أبو السُّعْدِ: أَيِّ جَمِيعِهِمْ. (٢٤٨: ٢)
راجع: ع ز: «عَزَّرْتُمُوهُمْ».

رُسُلُنَا

١- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ
حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ
لَا يُفَرِّطُونَ. الأنعام: ٦١

أبن عباس: قَبَضَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَأَعْوَانُهُ. (١١١)
نَحْوُهُ الْبَيْضَاوِيُّ (١: ٣١٤)، وَالتَّسْفِي (٢: ٢)
١٦، وَالتَّيْرِبِيُّ (١: ٤٢٥)، وَشَبْر (٢: ٢٦٩).

التَّحْفِيُّ: تَتَوَقَّاهُ الرُّسُلُ، ثُمَّ يَقْبِضُ مِنْهُمْ مَلَكُ
الموت الأنفس. (الطَّبْرِي: ٥: ٢١٥)
مُجَاهِد: جَمَعَتِ الْأَرْضُ لِلْمَلِكِ الْمَوْتَ مِثْلَ

ابن عَطِيَّة: شَعْنَةٌ عَلَيْهِمْ؛ وَذَلِكَ أَنَّ فِي تَكْذِيبِ
رَسُولٍ وَاحِدٍ تَكْذِيبَ سَائِرِ الرُّسُلِ وَعَصْيَانِهِمْ؛ إِذِ
النَّبِيُّاتُ كُلُّهَا جَمْعَةٌ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْإِقْرَارِ
بِرَبوبيَّتِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ هُودُ وَآدَمُ وَنُوحٌ.

(١٨٢: ٣)
أَبُو السُّعْدِ: جَمَعَ الرُّسُلَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِمْ
غَيْرُ هُودٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تَفْظِيحًا لِهَاجِمٍ
وَإِظْهَارًا لِكَمَالِ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، بَيَّانٌ أَنَّ
عَصْيَانَهُمْ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَصِيَانٌ لَجَمِيعِ
الرُّسُلِ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ، لَا تَفَاقُ كَلِمَتُهُمْ عَلَى
التَّوْحِيدِ ﴿لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَخَدَيْنِ مِنْ رُسُلِهِ﴾ البقرة: ٢٨٥
فيجوز أن يراد بالآيات ما أتى به هود وغيره
من الأنبياء ﷺ. (٣٢٦: ٣)

أبن عاشور: جَمَعَ الرُّسُلَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَصَوْا
رُسُلَهُ﴾ وَإِنَّمَا عَصَوْا رَسُولًا وَاحِدًا، وَهُوَ هُودٌ ﷺ،
لأنَّ المراد ذكر إجماعهم، فَنَاسَبَ أَنْ يَنَاطَ الْجُرْمُ
بِعَصْيَانِ جِنْسِ الرُّسُلِ، لِأَنَّ تَكْذِيبَهُمْ هُودًا لَمْ يَكُنْ
خَاصًّا بِشَخْصِهِ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
الْبَيْتِ عَنْ قَوْلِكَ﴾ هُود: ٥٣، فَكُلُّ رَسُولٍ جَاءَ بِأَمْرٍ
تَرْكُ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَهُمْ مَكْذِبُونَ بِهِ. وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٢٣.

(٢٨٥: ١١)
الطَّبَّاطِبَانِيُّ: وَعَصَوْا رُسُلَ رَبِّهِمْ، وَهُمْ هُودُ
وَمِنْ قَبْلِهِ مِنَ الرُّسُلِ، فَإِنَّ عَصِيَانِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ
عَصِيَانٌ لِلْجَمِيعِ، فَكُلُّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى دِينٍ وَاحِدٍ، فَهُمْ
إِنَّمَا عَصَوْا شَخْصَ هُودٍ وَعَصَوْا بِعَصْيَانِهِ سَائِرَ رُسُلِ

فلن قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت، فكيف قيل: ﴿تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا﴾؟ والرسل جملة [ظ: جمع] وهو واحد؛ أو ليس قد قال: ﴿قُلْ يَسِّرْ يَوْمَ نُمِيتُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ﴾ السجدة: ٢٦؟

قيل: جائز أن يكون الله تعالى ذكره أعان ملك الموت بأعوان من عنده، فيتولون ذلك بأمر ملك الموت، فيكون التوفي مضافاً - وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت - إلى ملك الموت؛ إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره، كما يضاف قتل من قتل أعوان السلاطان و جلد من جلدوه بأمر السلاطان، إلى السلاطان، وإن لم يكن السلاطان باشر ذلك بنفسه، ولا وليه بيده.

نحوه الماوردي (١٢٣: ٢)، والبروسوي (٣: ٤٥)، والألوسي (١٧٦: ٧).

الزجاج: أي هؤلاء الحفظة، لأنه قال: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾.

الثعلبي: يعني أعوان ملك الموت يقبضونه، ثم يدفعونه إلى ملك الموت.

الطوسي: يعني قبضت الملائكة روح المتوفي، وهم رسل الله الذين عناهم الله بهذه الآية.

الزمخشري: أي استوفت روحه، وهم ملك الموت وأعوانه.

أبن عطية: يريد به - على ما ذكر ابن عباس - جميع أهل التأويل - ملائكة مقترنين بملك الموت،

الطست، يتناول من حيث شاء، وجعلت له أعوان يتوفون الأنفس، ثم يقبضها منهم. (الطبري: ٥: ٢١٥) الحسن: هو ملك الموت وأعوانه، وأتهم لا يملكون آجال العباد حتى يأتيهم علم ذلك من قبل الله يقبض أرواح العباد. (الطوسي: ٤: ١٧١) فتأذة: إن ملك الموت له رسل، فيرسل ويرفع ذلك إليه.

[وفي رواية أخرى] يلي قبضها الرسل ثم يدفعونها إلى ملك الموت. (الطبري: ٥: ٢١٥)

الربيع: [في حديث: سئل عن الربيع بن أنس عن ملك الموت، أهو وحده الذي يقبض الأرواح، قال: هو الذي يلي أمر الأرواح، وله أعوان على ذلك، ألا تسمع إلى قول الله تعالى ذكره: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوهُمْ﴾؟ الأعراف: ٣٧. وقال: ﴿تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ غير أن ملك الموت هو الذي يسير كل خطوة منه من المشرق إلى المغرب.

قلت: أين تكون أرواح المؤمنين؟ قال: عند السدرة في الجنة. (الطبري: ٥: ٢١٥)

الكلبي: إن ملك الموت هو يلي ذلك فيدفعه، إن كان مؤمناً، إلى ملائكة الرحمة، وإن كان كافراً

إلى ملائكة العذاب. (الطبري: ٥: ٢١٥) مقاتل: إن المراد بالرسل: ملك الموت وحده.

(ابن الجوزي: ٣: ٥٦) الطبري: توفاه، أملاكنا الموكلون بقبض

الأرواح، و رسلنا المرسلون به.

و الریحان، و بعضهم یستون بالکرویین لکونهم مبادئ الكرب و الغم و الأحزان. (١٦: ١٣)

أبو حیان: قيل: عني به ملك الموت بآية، و أطلق عليه الجمع تعظيماً، و قيل: ملك الموت و أعوانه. و الأكثرون على أن رسلنا عين الحفظه یحفظونهم مدة الحياة، و عند مجيء أسباب الموت یتوفونهم. و لا تعارض بین قوله: ﴿أَلَمْ يَتَوَفَّيْ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ الزمر: ٤٢، و بین قوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ السجدة: ١١، و بین قوله: ﴿تَوَفَّيْنَا رُسُلَنَا﴾، لأن نسبة ذلك إلى الله تعالى بالحقیقة، و لغيره بالباشرة، و لملك الموت، لأنه هو الأمر لأعوانه، و له و لهم بكونهم هم المتولون قبض الأرواح. (١٤٨: ٤)

أبو السعود: ﴿تَوَفَّيْنَا رُسُلَنَا﴾ الآخرون المفوض إليهم ذلك، و هم ملك الموت و أعوانه، و انتهى هناك حفظ الحفظه. (٣٩٥: ٢)

المرآغي: الرسل هم أعوان ملك الموت الذين یتولون ذلك بأمره. (١٤٩: ٧)

ابن عاشور: قوله: ﴿رُسُلَنَا﴾ في قوة التكررة، لأن المضاف مشتق، فهو بمعنى اسم المفعول، فلا يفيد الإضافة تعريفاً، و لذلك فالمراد من الرسل التي تتوفى، رسل غير الحفظه المرسلين على العباد، بناءً على الغالب في مجيء نكرة عقب نكرة، أن الثانية غير الأولى.

و ظاهر قوله: ﴿تَوَفَّيْنَا رُسُلَنَا﴾ أن عددًا من الملائكة یتولی توفی الواحد من الناس. و في الآية

یعاونونه و یأثمرون له.

(٣٠٦: ٢)

الفخر الرازي: هنا بحثان:

البحث الأول: أنه تعالى قال: ﴿أَلَمْ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ الزمر: ٤٢، و قال: ﴿أَلَمْ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ الملك: ٢، فهذان التضمنان يدلان على أن توفی الأرواح ليس إلا من الله تعالى. ثم قال: ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ السجدة: ١١، و هذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت. ثم قال في هذه الآية: ﴿تَوَفَّيْنَا رُسُلَنَا﴾ فهذه الثصوص الثلاثة كالمتناقضة.

و الجواب: أن التوفی في الحقيقة يحصل بقدره الله تعالى، و هو في عالم الظاهر مفوض إلى ملك الموت، و هو الرئيس المطلق في هذا الباب، و له أعوان و خدّم و أنصار، فحسنت إضافة التوفی إلى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة، و الله أعلم.

البحث الثاني: من الناس من قال: هؤلاء الرسل الذين بهم تحصل الوفاة، و هم أعيان أولئك الحفظه، فهم في مدة الحياة یحفظونهم من أمر الله، و عند مجيء الموت یتوفونهم. و الأكثرون أن الذين یتولون الحفظ غير الذين یتولون أمر الوفاة. و لا دلالة في لفظ الآية تدل على الفرق، إلا أن الذي مال إليه الأكثرون هو القول الثاني.

و أيضاً فقد ثبت بالمقاييس العقلية أن الملائكة الذين هم معادن الرحمة و الخير و الراحة معايرون للذين هم أصول الحزن و الغم، فطائفة من الملائكة هم المستون بالروحانيين لإفادتهم الروح و الراحة

إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا
أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. الأعراف: ٢٧

٣- وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ
مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ
رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. يونس: ٢١

ابن عباس: الحفظة. (١٧٢)
الطبري: يقول: إن حفظنا الذين نرسلهم
إليكم، يكتبون عليكم ما تمكرون في آياتنا.
(٥٤٤: ٦)

٤- وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا
سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَدْ لَبِثَ أَنْ يَجَاءَ بِعِجْلٍ خَبِيرٍ.

هود: ٦٩
ابن عباس: جبريل ومن معه من الملائكة اثنا
عشر ملكاً. (١٨٨)

كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل.
(التعليق ٥: ١٧٧)
مثله سعيد بن جبير (ابن الجوزي: ٤: ١٢٧)
أهم كانوا اثني عشر. (ابن الجوزي: ٤: ١٢٧)
الضحاك: [عدد الملائكة: تسعة.

(التعليق ٥: ١٧٧)
ابن كعب القرظي: [عدد الملائكة: ثمانية.
(ابن الجوزي: ٤: ١٢٧)
السدي: كانوا أحد عشر ملكاً في صورة

الأخرى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكَ الْفُوتِ الَّذِي وُكِّلَ
بِكُمْ﴾ السجدة: ١١، وسمي في الأنار عزرائيل،
وقيل عن ابن عباس: أن لملك الموت أعراساً.
فاجمع بين الأيتين ظاهر. (١٤٢: ٦)

الطباطبائي: هل هذه الرسل هم الرسل
المذكورون أولاً حتى تكون الحفظة هم الموكلين
على التوقي؟ الآية ساكنة عن ذلك إلا ما فيها
من إشعار ضعيف بالوحدة، غير أن هؤلاء
الرسل المأمورين بالتوقي - كائنين من كانوا
هم - من أعراس ملك الموت، لقوله تعالى:
﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكَ الْفُوتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾
السجدة: ١١.

ونسبة التوقي إلى هؤلاء الرسل، ثم إلى ملك
الموت في الآية الحكيمه أيضاً، ثم إلى الله سبحانه في
قوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ﴾ الزمر: ٤٢، من قبيل
التفتن في مراتب التسبب، فالله سبحانه ينتهي إليه
كل أمر، وهو المالك المتصرف على الإطلاق، وملك
الموت التوسل إلى ما يفعله من قبض الأرواح،
بأعوانه الذين هم أسباب الفعل ووسائله وأدواته،
كالخط الذي يخط القلم ووراء اليد ووراءهما
الإنسان الكاتب. (١٣٢: ٧)
فضل الله: الذين أوكل الله إليهم القيام بهذا
الدور. (١٤٨: ٩)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَتْلَوْنَ نَصِيحَتَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى

فهذا يفيد انقطع بمحصول ثلاثة. وأما الزائد على هذا العدد فلا سبيل إلى إثباته إلا بدليل آخر. وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه السلام، ثم اختلفت الروايات. [ثم نقل بعض الروايات المذكورة في ذلك وقال:]

وهم الذين ذكرهم الله في سورة والذاريات ٢٤، في قوله: ﴿قُلْ أَتَيْتُكُمْ بِحُكْمٍ وَنَبَأٍ﴾. وفي الحجر: ٥١ ﴿وَكُتِبَتْ لَهُمْ عَنْ حَتِيفٍ إِبْرَاهِيمَ﴾.

(١٨: ٢٢)

نحوه الشريف: يعني الملائكة، قيل: كانوا تسعة، وقيل: ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل.

(١٧٤: ٤٧٤)

التسفي: جبريل وميكائيل وإسرافيل. أو جبريل مع أحد عشر ملكاً.

البروسوي: أي وبالله لقد جاء جبريل وجمع من الملائكة معه، في صورة الفلمان الذين يكونون في غاية الحسن والبهاء والجمال إلى إبراهيم عليه السلام.

(٤: ١٦٦)

شئير: رسلنا من الملائكة. الألووسي: [نقل الأقوال وأضاف:]

وحكى صاحب القينان: أنهم عشرة منهم جبريل. وحكى الماوردي: أنهم أربعة ولم يستهم. وجاء في رواية عن عثمان بن محصن: أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل ورفائيل. (١٢: ٩٣) المراغي: أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة.

الفلمان الحسن والوجوه، ذوو وضاء وجمال بارع. (٢٠: ٣٠)

الإمام الصادق عليه السلام: إن الله بعث أربعة أملاك بإهلاك قوم لوط: جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكروبيل.... (العياشي: ٢: ٣١٤)

مقاتل: جبريل، وميكائيل، وملك الموت. (ابن الجوزي: ٤: ١٢٧)

الطبري: ﴿رُسُلُنَا﴾ من الملائكة، وهم فيما ذكر، كانوا جبريل وملكين آخرين.

وقيل: إن الملكين الآخرين كانوا ميكائيل وإسرافيل معه. (٧: ٦٧)

نحوه الماوردي: يعني الملائكة. واختلفوا في عددهم، فقال ابن عباس: كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. الضحاك: تسعة، السدي: أحد عشر،

وكانوا على صورة الفلمان الوضاء وجوههم. (٥: ١٧٧)

نحوه الزمخشري (٢: ٢٨٠)، والطبرسي (٣: ١٧٩).

ابن عطية: الرسل: الملائكة. وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقالت فرقة: بدل إسرافيل

عزرائيل ملك الموت. وروي أن جبريل منهم كان مختصاً بإهلاك قرية لوط، وميكائيل مختصاً بتبشير

إبراهيم بإسحاق، وإسرافيل مختصاً بإنجاء لوط ومن معه. (٣: ١٨٧)

الفخر الرازي: ﴿رُسُلُنَا﴾ جمع وأقله ثلاثة،

واختلفت الرواية فيهم، فمن عطاء إلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، وعن غيره إلهم جبريل وسبعة أملاك معه، ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف من الوحي ولم يثبت. (٥٨: ١٢)

الطَّبَاطِبَاتِيّ: الرّسل: هم الملائكة المرسلون إلى إبراهيم للبشارة وإلى لوط لإهلاك قومه. وقد اختلفت كلمات المفسرين في عددهم، مع القطع بكونهم فوق الاثنين، لدلالة لفظ الجمع - الرّسل - على ذلك. وفي بعض الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا أربعة من الملائكة الكرام.

(٣٢٠: ١٠)

٥ - أَمْ يَخْشَوْنَ آثَا لَا تَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلًا لَدَيْهِمْ يَكْشِفُونَ. الزخرف: ٨٠ السّديّ: ﴿رُسُلُنَا﴾ هم المطفة. نحوه قتادة (الطّوسي ٩: ٢١٨)، والطبري (١١: ٢١٤)، والتعلبي (٨: ٣٤٥)، والواحدي (٤: ٨٢)، والزّمخشري (٣: ٤٩٧)، والطّبرسي (٥: ٥٧)، والقُطر الرّازي (٢٧: ٢٢٨).

ابن عطية: رسله: المطفة من الملائكة.

(٦٥: ٥)

أَبُو السُّعُود: الذين يحفظون عليهم أعمالهم، ولا يلامونهم أينما كانوا. (٤٣: ٦)

ابن عاشور: الرّسل: هم المطفة من الملائكة، لأنهم مرسلون لتقصي أعمال النّاس، ولذلك قال: ﴿لَدَيْهِمْ يَكْشِفُونَ﴾. كقوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ ق: ١٨، أي رقيب يرقب قوله.

(٢٩٥: ٢٥)

الطَّبَاطِبَاتِيّ: رسلنا الموكّلون على حفظ أعمالهم عليهم يكتبون ذلك. (١٢٥: ١٨) نحوه مكارم الشّيرازي. (٩٩: ١٦) فضل الله: الذين جعلناهم شهوداً عليهم.

(٢٦٧: ٢٠)

٦ - لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

الحديد: ٢٥

الرّزّمخشري: يعني الملائكة إلى الأنبياء.

(٦٦: ٤)

أَبُو السُّعُود: أي الملائكة إلى الأنبياء، أو الأنبياء إلى الأمم، وهو الأظهر. (٢٠٨: ٦) **الألوسي:** أي من بني آدم كما هو الظاهر.

(١٨٨: ٢٧)

راجع: بي ن: «البيّنات».

رُسُلًا

١ - لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذِبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. المائدة: ٧٠

ابن عاشور: الرّسل الذين أرسلوا إليهم، هم موسى وهارون ومن جاء بعدهما، مثل يوشع بن نون وأشعيا وأرميا وحزقيال وداوود وعيسى. فالمراد بالرّسل هنا: الأنبياء، من جاء منهم بشرع وكتاب، مثل موسى وداوود وعيسى، ومن جاء

الأنبياء المبعوثون لإصلاح الخلق الذين اجتمعت لهم التوبة والرسالة. (١٣٤: ٤)

أبو السُّعُود: ﴿رُسُلًا﴾ يتوسطون بينه تعالى وبين الأنبياء ﷺ بالوحي. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ وهم المختصون بالنفوس الزكية، المؤيدون بالقوة القدسية، المتعلقون بكل العالمين الروحاني والجسماني... (٣٩٨: ٤)

الطُّبَّاءُ بَنِي: الرسول رسولان: رسول ملكي يأخذ الوحي منه تعالى ويؤديه إلى الرسول الإنساني، ورسول إنساني يأخذ الوحي من الرسول الملكي ويُلقيه إلى الناس. (٤١٠: ١٤)

رِسَالَةٌ

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِرِسَالَةٍ رَبِّي وَتَصَدَّقْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحْسِبُونَ النَّاصِحِينَ.

الأعراف: ٧٩

ابن عباس: بالأمر والتهي. (١٣١)
الطُّبَّاءُ بَنِي: ما أمرني بأدائه إليكم ربِّي من أمره ونهيه. (٥٤٠: ٥)

رِسَالَاتٍ

١- أَتَيْتُكُمْ بِرِسَالَاتٍ رَبِّي وَأَصَحَّ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

الأعراف: ٦٢

ابن عباس: بالأمر والتهي. (١٣٠)
الطُّوسِي: الرسائل جمع رسالة، وهي جملة من البيان يحملها القائم بها، ليؤدها إلى غيره. وإثما جمع هاهنا ﴿رِسَالَاتٍ﴾ وفي موضع آخر (رِسَالَةٌ)

مَعْرُزًا لِلشَّرْعِ مَبْنًى لَهُ، مثل يوشع وأشعيا وأرميا. وإطلاق الرسول على النبي الذي لم يمس بشريعة، إطلاق شائع في القرآن، كما تقدم، لأنه لما ذكر أنهم قتلوا هريقًا من الرسل، تعين تأويل الرسل بالأنبياء، فإنهم ما قتلوا إلا أنبياء لا رسلًا. (١٦٤: ٥)

٢- اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الحج: ٧٥

ابن عباس: ﴿رُسُلًا﴾ بالرسالة، يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. (٢٨٤)

الطُّبَّاءُ بَنِي: يقول تعالى ذكره: الله يختار من الملائكة رسلًا، كجبرئيل وميكائيل اللذين كانا يرسلهما إلى أنبيائه، ومن شاء من عباده ومن الناس، كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدم. ومعنى الكلام: الله يصطفي من الملائكة رُسُلًا. ومن الناس أيضًا رُسُلًا. (١٩٠: ٩)

الشَّعَلِي: كجبرئيل وميكائيل وغيرهما. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ أيضًا رسلًا مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم. (٣٤: ٧)

الزَّمَخْشَرِي: هذا رد لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر، وبيان أن رُسُلَ الله على ضربين: ملائكة وبشر. (٢٣: ٣)

ابن عطية: ﴿رُسُلًا﴾ إلى الأنبياء وغيرهم حسبما ورد في الأحاديث. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ وهم

الأعراف: ٧٨. على التوحيد، لأنه يشعر تارة بالجملة وتارة بالتفصيل، فلما دعا إلى عبادة الله وطاعته واجتناب محارمه والعمل بشريعته، كان هذا تفصيل رسائل الله تعالى.

ورسالات الله حكم: من ترغيب، وتحذير، ووعد، وعيد، ومواعظ، ومزاجر، وحجج، وبراهين وأحكام يعمل بها، وحدود ينتهي إليها.

(٤٦٨: ٤)

الرَّمَحْشَرِي: ما أوحى إلي في الأوقات المتطاوله أو في المعاني المختلفة، من الأوامر والتواهي والمواعظ والزواجر والبشائر والتذاتر. ويجوز أن يراد رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله، من صحف جده إدريس وهي ثلاثون صحيفة، ومن صحف شيت وهي خمسون صحيفة. (٨٥: ٢)

الفَخْرُ الرَّازِي: «رِسَالَاتِ رَبِّي» يدل على أنه تعالى حمله أنواعاً كثيرة من الرسالة. وهي أقسام التكليف من الأوامر والتواهي، وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخرة، ومقادير الحدود والزواجر في الدنيا. (١٤: ١٥١)

التَسْقِي: ما أوحى إلي في الأوقات المتطاوله، أو في المعاني المختلفة، من الأوامر والتواهي والمواعظ والبشائر والتظائر. (٥٨: ٢)

نحوه الكاشاني. (٢٠٨: ٢)

أَبُو السَّعُود: جمع رسالات لاختلاف أوقاتها، أو لتنوع معانيها، أو لأن المراد بها: ما أوحى إليه وإلى التبيين من قبله. (٥٠٣: ٢)

الْبُرُوسِي: الرسالة صفة واحدة قائمة بذات الرسول متعلقة بالإضافة إلى المرسل والمرسل إليه إلا أنها جُمعت نظراً إلى تعددها، بحسب تنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام، أو لأن المراد بها ما أوحى إليه وإلى الأنبياء قبله، كصحف شيت وهي خمسون صحيفة، وصحف إدريس وهي ثلاثون صحيفة. (١٨٣: ٣)

الطَّبَاطِبَائِي: في جمع الرسالة دلالة على كونها كثيرة، وأن له مقاصد أمره ربه أن يبلغها إليهم وراه التوحيد والمعاد، فإنه نبي رسول من أولي العزم، صاحب كتاب وشريعة. (١٧٥: ٨)

٢ - أَتَيْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. الأعراف: ٦٨.

الطَّبْرَسِي: أي: نبوتات ربي. إنما قال: «رِسَالَاتِ» هنا وفيما تقدم بلفظ الجمع، لأن الرسالة متضمنة لأشياء كثيرة من الأمر والتهني والترغيب، والترهيب، والوعد والوعيد، وغير ذلك، فأتى بلفظ يدل عليها. وإذ قال «رسالة ربي» بلفظ الواحد، أتى بلفظة مشتملة على هذه الأشياء بطريق الإجمال. (٤٣٧: ٢)

٣ - قَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَتَصَدَّقْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. الأعراف: ٩٣.

الطُّوسِي: إنما أتى بلفظ الجمع ليدل على اختلاف معاني الرسالة إذا جُمعت، فهي تجري

لَصَوْتُ الْخَبِيرِ فِي لِقَان: ١٩، فجمع الأصوات لما أريد بها أجناس مختلفة، صوت الحمار بعضها، فأفرد صوت الحمار، وإن كان المراد به الكثرة، لأنه صوت واحد. (٥٧١: ٤)

نحوه القُرْطُبِيُّ. (٢٨٠: ٧)
أين عطية: قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم وابن عامر ﴿بِرِسَالَتِي﴾ على الجمع؛ إذ الذي أرسل به ضررب، وقرأ ابن كثير ونافع (بِرِسَالَتِي) على الأفراد الذي يراد به الجمع، وتحمل الرسالة هاهنا بحمل المصدر الذي هو الإرسال، وقرأ جمهور الناس ﴿وَبِكَلَامِي﴾ وقرأ أبو رجاء (بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي)، وقرأ الأعمش (بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي). (٤٥٢: ٢)

الفخر الرازي: قرأ ابن كثير ونافع: (بِرِسَالَتِي) على الواحد، والباقون ﴿بِرِسَالَتِي﴾ على الجمع، وذلك أنه تعالى أوحى إليه مرة بعد أخرى. ومن قرأ (بِرِسَالَتِي) فلأن الرسالة تجري مجرى المصدر، فيجوز إفرادها في موضع الجمع.

(٢٣٦: ١٤)
البيضاوي: يعني أسفار التوراة، وقرأ ابن كثير ونافع (بِرِسَالَتِي). (٣٦٨: ١)
نحوه التستفي (٧٦: ٢)، والثريبي (٥١٤: ١)، وأبو السعود (٢٧: ٣)، والكاشاني (٢٣٦: ٢)، وشير (٤١٤: ٢)، والألوسي (٥٥: ٩).

البروسوي: ﴿بِرِسَالَتِي﴾ جمع الرسالة، وفي الأصل مصدر بمعنى الإرسال، والمراد به

يجري جمع الأجناس، كقولك: ثَمُور، وأما ضربات فإثما بدل على عدد المرات. (٥٠٤: ٤)

رِسَالَاتِي

إِلَّا هَلَا عَاصِمٌ اللَّهُ وَرِسَالَاتِيهِ وَمَنْ يَفْصِلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا.

الجن: ٢٣
ابن عاشور: ﴿رِسَالَاتِي﴾ جمع رسالة، وهي ما يُرْسَلُ من كلام أو كتاب، فالرسالات بلاغ خاص بالفاظ مخصوصة، فالمراد منها هنا تبليغ القرآن. (٢٢٧: ٢٩)
راجع: ب ل غ: «بَلَاغًا».

رِسَالَتِي

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ.
الأعراف: ١٤٤
الطوسي: قرأ أهل المجاز، وروح (بِرِسَالَتِي) على التوحيد، الباقر ﴿بِرِسَالَتِي﴾ على الجمع. والرسالة تجري مجرى المصدر، فتفرد في موضع الجمع، وإن لم يكن المصدر من «أرسل». «تم استشهد بشر]

والمصدر قد يقع لفظ الواحد فيه، والمراد به الكثرة. و كان المعنى على الجمع، لأنه مرسل لضروب من الرسالة، والمصادر قد تجتمع مثل المعلوم والألباب، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْكُفْرَ الْأَصْوَاتِ

ق د م، ق س ط، ق ص ص، ق ص ف، ق ض ي،
 ق ع د، ق ل ب، ق ف و، ق ن ت، ك ت ل، ك ذ ب،
 ك ف ر، ك ف ف، ك ف ل، ك ل م، ل س ن، ل ع ب،
 ل ق ح، ل و و، م ل ك، م ن ي، ن ب أ، ن ج و،
 ن ج ي، ن ذ ر، ن ذ ل، ن ص ح، ن ص ر، ن ف س،
 ن ف ض، ن ف ق، ن ف ل، ق ض ي، و ح ي،
 و ت ر، و ص ل، و ع د، و ل ج، و ل ي، و ك ل،
 و ر ي، و ع د، و ق ت، و ه ب، و ج ر، و ه د ي، و ز ه،
 و ي، ي أ س.

الْوُجُوهُ وَالْتَّنَظَّاتُ

الحيري: باب الرسول على ثلاثة عشر وجهًا:
 أحدها: محمد ﷺ كقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَقَّاهُمْ﴾ البقرة: ١٠١،
 وقوله: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ﴾ البقرة:
 ١٥١، وقوله: ﴿وَأَمَّنَ الرَّسُولُ بِنَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
 رَبِّهِ﴾ البقرة: ٢٨٥، وقوله: ﴿إِذْ يَنْتَظِرُ فِيهِمْ رَسُولًا
 مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ آل عمران: ١٦٤، نظيرها في الجمعة
 الآية: ٢، وقوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ الرَّسُولُ
 بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ النساء: ١٧٠، وقوله: ﴿يَأْتِيهِمْ
 الْكِتَابُ قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ
 الرُّسُلِ﴾ المائدة: ١٩، [وذكر آيات أخرى، راجع]
 والثاني بالنسبة، كقوله: ﴿وَحَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾
 البقرة: ٢١٤، وقيل: شعيا.
 والثالث: عيسى عليه السلام كقوله: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي
 إِسْرَءِيلَ﴾ آل عمران: ٤٩.

هنا الشيء المرسل به إلى الغير، وهو أسفار التوراة
 جمع سفر، بمعنى الكتاب. يقال: سفره إذا كتبه،
 والوحي التوراة أسفار من حيث إنها كتب فيها
 التوراة. (٢٣٨: ٣)

الطَّبَاطِبَاتِي: المراد بالرسالات هو ما حُمِلَ
 من الأوامر والتواهي الإلهية، من المعارف والحكم
 والشرائع، ليعرفه الناس، سواء كان التحميل
 بواسطة ملك أو بتكليم بلا واسطة ملك، فهي غير
 الكلام وإن حُمِلت بكلام، فإن الكلام أمر، والمعاني
 التي يتلقاها السامع منه أمر آخر. (٢٤٣: ٨)

وفي بَيِّنَةِ آيات هذه المادة لاحظ ما جاء فيها من
 مواد: أَخْذُ أَذَى، أَسْوَامٍ، أَيَّي، بِرَأٍ،
 بِدَعٍ، بِشَرٍّ، بِلَغَبٍ، بِبَيْنٍ، تَبَعٍ، تَلَوٍ،
 ثَوْرٍ، جَبِيٍّ، جَنَحٍ، وَبَحٍ، رِبْحٍ، دَدٍ،
 حَسَبٍ، حَصْبٍ، فَظٍ، حَقِّقٍ، حَكَمٍ،
 حِفْئٍ، حَقِيقٍ، خَتَمٍ، خَرَجٍ، خَمَسٍ، خَلْفٍ،
 خَلَوَخٍ، وَنَدْرٍ، دَعْوَاكَ، رَأْيٍ، رَدَدٍ،
 رَضِيٍّ، رَحْمَةٍ، رَقِيٍّ، رَوْحٍ، رِيحٍ، زَبَرٍ،
 زَكَاةٍ، سَأَلَ، سَحَرَسَ، رَعَسَ، رَفَسَ، سَفَهَ،
 سَكَنَ، سَلَطَ، سَنَنَ، شَدَدَ، شَفَقَ،
 شَقَّقَ، شَهَدَ، صَدَدَ، صَدَقَ، صَرَصَ،
 صَعَقَ، صَلَبَ، صَلَوَ، صَرِيحٍ، ضَلَلٍ،
 طَوَّعَ، طَبَّيَ، ظَلَمَ، عَدَدَ، تَوَّعَ، ذَبَ،
 عَرَمَ، عَزَّزَ، عَصَّ، عَمَّ، عَدَّ، غَرَرَ،
 غَضَضَ، غَلَبَ، غَنَى، فَتَرَفَ، رَحَ،
 فَرَّقَ، فَضَلَ، فَيَّءَ، فَيَّضَ، قَتَلَ،

و الثالث عشر: رسول ريان بن الوليد، كقوله في يوسف الآية: ٥٠: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ اشْرِبْ مِنْ بِيْرِ قَلْبَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ﴾.

باب الرسل على تسعة أوجه:

أحدها: رسل بني إسرائيل من بعد موسى، كقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ البقرة: ٨٧.

و الثاني: بعض الرسل إلا محمد ﷺ كقوله: ﴿عَلَى قَفْرةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ المائدة: ١٩.

و الثالث: جميع الرسل، كقوله: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ النساء: ١٦٥، وقوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ المائدة: ١٠٩.

و الرابع: محمد ﷺ كقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُؤْتِيَنَا بِمِثْلِ مَا آوَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ الأنعام: ١٢٤، وقوله في هود الآية: ٥٩: ﴿وَاصْصَوْا رَسُولَهُ﴾، وقوله: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوَايِنَّ الطَّيِّبَاتِ وَاعْتَصُوا صَالِحًا﴾ المؤمنون: ٥١^{١١}.

و الخامس: ملك الموت وأعوانه، كقوله: ﴿وَتَوَفَّاهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ الأنعام: ٦١، وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّؤُهُمْ﴾ الأعراف: ٣٧.

و السادس: الحفظة، كقوله: ﴿قَبِلَ اللَّهُ أَشْرَغَ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا مَكْرُومُونَ﴾ يونس:

(١) وفيها النظر، فإن المراد به (الرسل) فيها هم

الرسل غير محمد ﷺ.

و الرابع: جبريل عليه السلام كقوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ مريم: ١٩، وقوله: ﴿وَالصَّيْحُ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عَلَيْهِ ذِي الْفَرْقِ مَكِينٍ * التكاوير: ١٨-٢٠.

و الخامس: موسى وهارون، كقوله في الشعراء الآية: ١٦: ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

و السادس: نوح عليه السلام، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ إِبْرَاهِيمَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * الشعراء: ١٠٦، ١٠٧.

و السابع: هود، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ إِبْرَاهِيمَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * الشعراء: ١٢٤، ١٢٥.

و الثامن: صالح، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ إِبْرَاهِيمَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * الشعراء: ١٤٢، ١٤٣.

و التاسع: لوط، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ إِبْرَاهِيمَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * الشعراء: ١٦٦، ١٦٧.

و العاشر: شعيب، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ إِبْرَاهِيمَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * الآية: ١٧٧، ١٧٨، فسميتم في الشعراء.

و الحادي عشر: يونس، كقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ * أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ الدخان: ١٧، ١٨.

و الثاني عشر: رسول من الرسل، كقوله: ﴿وَرَبَّنَا ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ البقرة: ١٢٩.

له من بعده.

و الوجه الرابع: الإرسال: الإخراج، قوله في القمر: ٢٧: ﴿إِنَّا مُرْسِلُ النَّافَةِ﴾ يعني مخرج النافاة ﴿فَنُفِثَ لَهُمْ﴾ و كقوله في بني إسرائيل: ٥٩: ﴿وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ﴾ يعني تخرج الآيات.

و الوجه الخامس: الإرسال: التوجيه، أرسل أي وجه الأشخاص، قوله الشعراء: ٥٤: ﴿فَارْسَلْ فِرْعَوْنَ﴾ وجهه فرعون ﴿فِي الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ﴾ أي شاخصين، و كقوله يوسف: ١٩: ﴿فَارْسَلُوا وَارْتَدُّهُمْ﴾ يعني وجهوا طائفا للماء.

و الوجه السادس: الإرسال: الإطلاق من العذاب، قوله الشعراء: ١٧: ﴿أَن أَرْسِلَ مَعْنَايَ إِسْرَائِيلَ﴾ من العذاب، مثلها في طه: ٤٧: ﴿فَارْسِلْ مَعْنَايَ إِسْرَائِيلَ وَ لَا تُعَذِّبَهُمْ﴾، و في الأعراف: ١٣٤: ﴿لَتُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ﴾ أي لنطلقن معك بني إسرائيل.

و الوجه السابع: الإرسال: الإنزال، قوله في نوح: ١١: ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ﴾ يعني ينزل المطر، كقوله في الذاريات: ٣٣: ﴿لَتُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِجَارَةً﴾ أي ليمطر، و قوله الفيل: ٣: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ يعني أمطر.

و الوجه الثامن: الرسل: الحفظ، قوله في يونس: ٢١: ﴿إِن رُسُلَنَا﴾ يعني الحفظ ﴿يَكْشِبُونَ فَاثِكُرُونَ﴾ (٣٧٠)

الغبرور أبا دي: الرسول في القرآن ورد على اثني عشر وجهاً:

٢١، و قوله: ﴿يَلْسَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْشِبُونَ﴾ الزخرف: ٨٠.

و السابع: آدم و إدريس و نوح عليهم السلام كقوله: ﴿وَعَصَا رُسُلَهُ﴾ هود: ٥٩.

و الثامن: جبريل عليه السلام في اثني عشر ملكاً، كقوله في هود الآية: ٨١: ﴿يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾، نظيرها في النكبات الآية: ٣١: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾، و قوله: ﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَبَى بِهِمْ﴾ النكبات: ٣٣.

و التاسع: بعض الرسل، كقوله في إبراهيم: ١٠: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي إله شك﴾، و فيها أيضاً الآية: ١١: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ﴾ (٢٧٢) الداعيات: الرسالة و الإرسال على غانية أوجه: سَلَطَ، بعث، فتح، أخرج، وجه، أطلق، أنزل، حفظ.

فوجه منها: أرسل يعني سَلَطَ، قوله في مريم: ٨٣: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ﴾ يعني سَلَطْنَا، مثلها في المطففين: ٣٣: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي ما سَلَطْنَا على المؤمنين، و كقوله الأعراف: ١٣٢: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ أي سَلَطْنَا.

و الوجه الثاني: أرسل أي بعث، قوله النساء: ٧٨: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ أي مبعوثاً، و الأعراف: ٥٨: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ أي بعثنا، و نحوه كثير.

و الوجه الثالث: الإرسال: الفتح، قوله في فاطر: ٢: ﴿وَمَا يُشِيكُ فَلَا تُمْسِكْ لَهُ﴾ يعني غلافات

النساء: ٧٩. ﴿وَالرَّسُولُ يُدْعُوكُمْ إِلَى آلِ عِمْرَانَ: ١٥٣. ﴿قَالَ هَذَا الرَّسُولُ﴾ الفرقان: ٧. و له نظائر. (٧٢: ٣)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرّسل، وهو قطع بعد قطع؛ والجمع: أرسال. يقال: أرسلوا إليهم إلى الماء أرسالاً، أي قطعاً؛ ومنه حديث الإمام عليّ عليه السلام: «يَصِفُ أَصْحَابَهُ يَوْمَ حَقِّينَ: «فَدَاكُوا عَلَيَّ تَدَاكَ الْإِبِلُ الْحَمِيمُ يَوْمَ وَرَدَهَا وَقَدْ أُرْسِلَهَا رَاعِيَهَا»^(١).

وجاءت الإبل والحيل أرسالاً، إذا جاء منها رسلٌ بعد رسل، أي قطعاً بعد قطع. وفي الحديث: «إِنَّ النَّاسَ دَخَلُوا عَلَيْهِ بِعَدْمِ مَوْتِهِ أُرْسَالاً يَصْلُونَ عَلَيْهِ». أي أفواجاً وقرناً متقطعة، بعضهم يتلوا بعضاً.

واستُرسل، إذا قال: أُرْسِلْ إِلَى الْإِبِلِ أُرْسَالاً. والرّسل من الإبل والغنم: ما بين عشر إلى خمس وعشرين.

ومنه: الإرسال: التوجيه، وقد أُرْسِلَ إليه؛ والاسم: الرّسالة والرّسالة والرّسول والرّسيل. والرّسول: الذي يُبَايِعُ أَخْبَارَ الَّذِي بَعَثَهُ، وَهُوَ مِنْ رُسُلًا، لِأَنَّهُ ذُو رَسُولٍ، أَيْ ذُو رِسَالَةٍ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: جَاءَتْ الْإِبِلُ رُسُلًا، أَيْ مُتَابِعَةً. والرّسول أيضاً: الرّسالة والرّسُل، يُذَكَّرُ

الأول: بمعنى جبريل وميكائيل والمصطفين منهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ الحج: ٧٥. الثاني: بمعنى الأنبياء: ﴿رُسُلًا مُّتَّبِعِينَ﴾ وَنُفَرِّقُ بَيْنَ النَّسَاءِ: ١٦٥.

الثالث: بمعنى صالح النبي: ﴿قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ﴾ الشمس: ١٣.

الرابع: بمعنى نوح: ﴿أَتْلَعَكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي﴾ الأعراف: ٦٢.

الخامس: بمعنى هود: ﴿أَتْلَعَكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَآتَاكُمْ تَصَاحِيفَ الْأَعْرَافِ: ٦٨.

السادس: بمعنى موسى الكليم: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٍ﴾ الشعراء: ١٦٢.

السابع: بمعنى شعيب: ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَمْتًا بِأَلَدِي أَرْسِلْتُ بِهِمُ الْأَعْرَافِ: ٨٧. ﴿يَسْأَلُونَ لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي﴾ الأعراف: ٩٣.

الثامن: بمعنى يوسف الصديق: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِنْ بَغْدَادٍ وَرُسُلًا﴾ المؤمن: ٣٤.

التاسع: بمعنى رسل بلقيس إلى سليمان: ﴿فَنَظَرَتْ بِهِمْ يَرْجِعُ الْفُرْسُونَ﴾ التمل: ٣٥.

العاشر: بمعنى شخص غير معين: ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رُسُلًا﴾ التورى: ٥١.

الحادى عشر: بمعنى عيسى: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ الصف: ٦.

الثاني عشر: بمعنى سيد المرسلين: ﴿وَمُتَّبِعِينَ﴾ برسول الصف: ٦. ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ بِاللَّاسِ رُسُلًا﴾

ويؤت، فمن ذكر أراد المرسل؛ وجمعه: على رُسُل
ورُسُل ورُسُلَاء. ومن أثبت أراد الرسالة؛ وجمعه:
على أُرْسُل. يقال: هي رسولك، أي رسالتك، وهو
رسولك، أي مُرسِلُك.

وأرسلت فلاناً في رسالة، فهو مُرْسَلٌ ورسول.
و تراسل القوم: أرسل بعضهم إلى بعض.
والرُسَيْل: الفصل العربي يُرْسَل في السُّوُل
ليضربها، وهو «فعل» بمعنى «مُفْعَل» من أرسل.
يقال: قد أرسل بنو فلان رُسَيْلهم، أي فحلهم.
والرُسَيْل: الموافق لك في الثَّضال ونحوه.
والمُرَايِل من النساء: التي تُرَاسِل الحُطَّاب، أو
التي فارقتها زوجها بأي وجه كان، مات أو طلقها.
والمُرَايِل: التي قد أسست وفيها بقية شباب؛
والاسم: الرُّسَال.

و الرُّسُل: اللِّبَن، تشبيهاً بالرُّسُل، لأنه يخرج من
الضَّرْع على شخاب، أي دفعات. يقال: كثر الرُّسُل
العام، أي كثر اللِّبَن.

و أرسل القوم فهم مُرْسِلون: كثر رُسُلهم،
و صار لهم اللِّبَن من مواشيمهم.

و رجل مُرْسَلٌ: كثير الرُّسُل واللِّبَن والشَّرْب.
و الرُّسُل: الرِّخَاء والغِصْب. قال ابن الأثير:
«لأنَّ الرُّسُل: اللِّبَن، وإنما يكثر في حال الرِّخَاء
والغِصْب».

و الرُّسُل: الرِّقِّ والثَّوْدَة، وهو الرُّسْلَة أيضاً.
يقال: افْعَلْ كذا وكذا على رُسْلِكَ، أي اتد فيه، كما
يقال: على هَيْتَكَ، وفي حديث صفية: «على

رُسْلِكُمَا»، أي اتدَا ولا تمجلا.

ومنه: التَّرْسُل والتَّرْسِيل في القراءة، وهو
التَّحْقِيق بلا عجلة. يقال: تَرْسَل في قراءته، أي أَسَادَ
فيها، وفي الحديث: «كان في كلامه تَرْسِيل»، أي
تَرْتِيل.

والتَّرْسُل - من الرُّسُل - في الأمور والمنطق،
كالتمهل والتَّوَقُّر والتَّثَبُّت. يقال: تَرْسَل الرَّجُل في
كلامه ومشيه، إذا لم يعجل.

و الرُّسُل: الَّذِي فِيهِ لِين واسترخاء. يقال: ناقة
رُسْلَة القوائم، أي سلسلة لينة المفاصل.

و ناقة رُسْلَة: سهلة السير، وجل رُسُل كذلك،
وقد رَسِيل رُسْلاً ورسالة.

و رجل فيه رُسْلَة: كسل.

و هم في رُسْلَة من العيش: لين.

و سير رُسُل: سهل.

و اسْتَرْسَل الشيء: سَلِس.

و شعر رُسُل: مُسْتَرْسِل. يقال: اسْتَرْسَل الشعر،
أي صار سَطِلاً.

و الرُّسُل: الطَّوِيل المُسْتَرْسِل، وقد رَسِيل رُسْلاً
و رسالةً.

و الإرسال: الإطلاق والإهمال. يقال: أرسَل
الشيء، أي أطلقه وأهمله.

و المُرْسَلَة: قلادة تقع على الصَّدر.

و ألقى الكلام على رُسَيْلته: تهاون به.

و جارية رُسُل، إذا كانت صغيرة لا تخشع.

و ناقة مِرْسَال: رُسْلَة القوائم، كثيرة الشعر في

ساقيا طويلا.

والمُرْسَال: الثاقفة السهلة السير، وإبل مراسيل.
والاسترسال إلى الإنسان: كالاستئناس
والطمأنينة. يقال: استرسل إليه، أي انبسط
واستأنس. وفي الحديث: «أيا مسلم استرسل إلى
مسلم فقبته فهو كذا»، أي وثق به فيما حدثه.

٢ - والحديث المُرْسَل: ما انقطع إسناده كله أو
آخره، ثم رُفِعَ إلى رسول الله ﷺ^(١)، وخلافه
المُتَّصِل^(٢)، وهو أن يقول الراوي: سمعت فلانا، إذا
كان الحديث متصل الإسناد، أو يقول: سمعت رسول
الله ﷺ، إذا كان مرفوعا إليه. ومنه: حديث
الصحابي الجليل أنس بن الحارث الأسدي رضوان
الله عليه، الذي استشهد مع الحسين وأصحابه في
كربلاء، حيث رواه ابن حجر في «الإصابة»
والشيوطي في «الخصائص» والجزري في «أسد
الغابة» وأبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»
وغيرهم. ففي الإصابة: حدثنا أنس بن سحيم عن
أبيه، سمعت أنس بن الحارث يقول: سمعت رسول الله
ﷺ يقول: «إن أبني هذا» يعني الحسين «يقتل
بأرض يقال لها: كربلاء، فمن شهد ذلك منك
فلينصره». قال: فخرج أنس بن الحارث إلى

كربلاء، فقتل بها مع الحسين^(٣).

وقال ابن حجر: وقع في «التجريد» للذهبي:
لاصحة له وحديثه مُرْسَلٌ! وقال المزي: له صحة
فهوم، انتهى. ولا يخفى وجه الرد عليه بما أسلفناه،
وكيف يكون حديثه مُرْسَلًا وقد قال: «سمعت»^(٤)؟
وقال ابن السكن: «في حديثه نظر»^(٥)! ونحن
نقول: بل في حديثه ظفر، لأنه قرن العلم بالعمل.
وحفظ حديث رسول الله ﷺ فوعاه، وخفر بعهد،
ونصر ابنه امتثالاً لأمره، فخصه بثمره قلبه، وفداه
بنفسه، وظفر بمرضاة الله ورسوله، فكانت شهادته
ثمرة علمه، ودليل صدقه وإخلاصه، فجزاه الله عن
الإسلام خير الجزاء.

الاستعمال القرآني

جاء منها المجردة (رَسُولٌ) و(رَسُولًا) ٢٣٧ مرة،
و(رُسُلٌ) ٩٦ مرة، و(رِسَالَةٌ) ٣ مرات
و(رِسَالَاتٌ) ٧ مرات.
والمزيد من باب الإفعال ماضياً معلوماً، ٨٥
مرة، ومجهولاً، ١٥ مرة، ومضارعاً معلوماً، ٢١ مرة،
ومجهولاً، مرة واحدة، والأمر، ٩ مرات، واسم
الفاعل، (مُرْسِلٌ) و(مُرْسِلِينَ)، واسم المفعول،
(مُرْسَلٌ) و(مُرْسَلِينَ) كل منهما ٥ مرات، في ٤٢٤

(١) راجع معجم ألفاظ الفقه الجعفري (١٥٦) ومعجم

لفه الفقهاء (٥٤) والقاموس الفقهي (٨١).

(٢) المصادر السابقة حسب ترتيبها (٣٨١) و(٤٢٢)

و (٨١).

(٣) الإصابة: (١: ٨١).

(٤) نفس المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق.

١١ و ١٢ - ﴿وَرَسُولًا قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ

قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْضِ لَهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
تَكَلِيمًا ﴿رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا﴾ النساء: ١٦٤، ١٦٥

١٣ - ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا
مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقْسَمْتُ
الْعَلَوَةُ وَاثْنَيْ عَشَرَ الرُّكُوعَ وَأَنْتُمْ بِرُسُلِي وَغَرَضُوا لَهُمْ
وَافَرَضْتُمْ لِلَّهِ قَرَضًا حَسَنًا لَا تَكْفُرْنَ عَلَيْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَلَا تَذَلِّلْتُمْ جُنُودَ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَكُنْ
كَفَرًا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

المائدة: ١٢

١٤ - ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ
أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾

المائدة: ٣٢

١٥ - ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ
قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

المائدة: ١٠٩

١٦ - ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَافَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِوَيْسَتِهِمْ يَوْمُونَ﴾

الأنعام: ١٠

١٧ - ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ فَخَسِرُوا
عَلَيْ مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى آتَيْنَهُمْ لَعْنًا وَلا مَسْجِدَ

لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَائِ الرُّسُلِينَ﴾

الأنعام: ٣٤

١٨ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاَهُمْ
بِالْبَاسِ وَالضُّرَاءِ لَقَلَّهُمْ يُنْصَرِّغُونَ﴾ الأنعام: ٤٢

١٩ - ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى
تُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ أَغْلَمَ حَيْثُ يَخْصُلُ

رِسَالَتُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَشْكُرُونَ﴾ الأنعام: ١٢٤

٢٠ - ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ
مِنْكُمْ يَقْصُصُ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزَكِّيكُمْ وَلِيَأْمَرَ

بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى الْفُجِسِهِمْ أَلَّهُمْ كَانُوا
كَافِرِينَ﴾ الأنعام: ١٣٠

٢١ - ﴿يَا بَنِي آدَمَ اسْكُنُوا مَا بَيْنَكُمْ رُسُلُكُمْ
يَقْصُرُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ أَتَىٰ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الأعراف: ٣٥

٢٢ - ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ فَجَعَلْنَا
مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارَ وَقَالُوا الْحَسْبُ الَّذِي هَدَيْنَا

لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَبَّاقِينَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ
رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ يُلْكَمُ الْجَنَّةَ وَأُورِشُوا

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الأعراف: ٤٣

٢٣ - ﴿عَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا قَاوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَاوِيلَهُ
يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا

بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَاعَةٍ فَتَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَخُلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ الأعراف: ٥٣

٢٤- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قُرْبَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالنِّسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾

الأعراف: ٩٤

٢٥- ﴿بَلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِهَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْآيَاتِ فَمَا كَانُوا يَتُوبُونَ أَيْسَارًا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾

الأعراف: ١٠١

٢٦- ﴿أَلَمْ تَأْيَمُوا رَبَّ الْأَلَدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْآيَاتِ فَمَا كَانُوا يَنْظِلُّهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

التوبة: ٧٠

٢٧- ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْآيَاتِ وَمَا كَانُوا يَتُوبُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾

يونس: ١٣

٢٨- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

يونس: ٤٧

٢٩- ﴿ثُمَّ أَخَذْنَا مِنْ بُرْهَانَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْآيَاتِ فَمَا كَانُوا يَتُوبُونَ أَيْسَارًا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَعَدِّينَ﴾

يونس: ٧٤

٣٠- ﴿وَبَلَّغْنَا عَادَ جَعْدًا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَغَصَّوْا رُسُلَهُ وَاجْتَبَوْا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ غَنِيْدٍ﴾

هود: ٥٩

٣١- ﴿ثُمَّ نَجَّيْنَا رُسُلَنَا الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَى النَّاسِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

يونس: ١٠٣

٣٢- ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آيَاتِ الرُّسُلِ مَا نَبِّئُكَ بِهِ فَوَاقِدَ لَا يَكْفُرُ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَنُوعِظَةُ

وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

هود: ١٢٠

٣٣- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسْهَوْا فِي الْأَرْضِ لَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنَّا الْأَخِرَةَ خَيْرَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا يَعْلَمُونَ﴾

يوسف: ١٠٩

٣٤- ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ نَشَاءُ وَلَا يَرُدُّ

يوسف: ١١٠

٣٥- ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَامْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ﴾

الرعد: ٣٢

٣٦- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرُسُلِنَا أَنْ يَأْتِيَ بَابِيَّةً إِلَّا يَأْذَنُ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ﴾

الرعد: ٣٨

٣٧- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِيهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

ابراهيم: ٤

٣٨- ﴿أَلَمْ تَأْيَمُوا رَبَّ الْأَلَدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْآيَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَامِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ * قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَكُنَّمْ إِلَّا يَشْرَعِلْنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَعْصُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ * قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ

لَعْنُ إِلَّا نَحْنُ وَمِثْلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ
عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سَبِيلًا وَلَتَنْصُرَنَّهُ عَلَى مَا أَدْبَارُنَا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعْرِضَنَّهُ فِي
مِلْكِنَا فَاذْهَبُوا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَكُلُّكُمْ أَعْدَاءُ لِلَّذِينَ آمَنُوا

ابراهيم: ٩-١٣

﴿٤٢﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذَا قَرْيَةٍ قَرِيبٍ نَجْزِي
دَعْوَكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ
مَا لَكُمْ مِنْ زُلْوَالٍ ﴿٤٣﴾

ابراهيم: ٤٤

﴿٤٣﴾ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ مَخْلُوفًا وَعِصِدِيدُ رَسُولُهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو الْبِقَامِ ﴿٤٤﴾

ابراهيم: ٤٥-٤٦

﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ
الْأَوَّلِينَ ﴿٤٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٧﴾

الحجر: ١٠-١١

﴿٤٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ لَعَنَ وَلَا تَأْتُوا وَلَا آخِرَتَنَا
مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ نَقُولُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَبِلُوا
عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْفِتْلَةَ الْغُيُوبِ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ
أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَبَّوْا
فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٨﴾

التحل: ٣٥-٣٦

﴿٤٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي

إِلَيْهِمْ فَاسْتَوُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

التحل: ٤٣

﴿٤٩﴾ قَالَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَرَثَتُهُ يَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

التحل: ٦٣

﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

التحل: ١١٣

﴿٥١﴾ وَمَنْ الْهَدَىٰ فَأَيُّهَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
ضَلَّ فَأَيُّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَحْزَنْ وَأَرْدُ الْخَاسِرِ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿٥٢﴾

الاسراء: ١٥

﴿٥٢﴾ سُبْحَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا
وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٥٣﴾

الاسراء: ٧٧

﴿٥٣﴾ ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرْتُمْ وَاتَّخَذُوا
آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿٥٤﴾

الكهف: ١٠٦

﴿٥٤﴾ بَلْ قَالُوا أَضَلَّاتِ أَعْيُنُنَا أَوْ سَوَّاهُ بِلْ هُوَ
شَاعِرٌ فَلْيَايُنَّا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿٥٥﴾

الانبياء: ٥٥

﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ
فَاسْتَوُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

الانبياء: ٧٧

﴿٥٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
نُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٥٧﴾

الانبياء: ٢٥

﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥٨﴾

الانبياء: ٤١

﴿٥٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَلْجَأُ
اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ أَيُّهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ

فصلت: ٤٣

٨٥- ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾

الزخرف: ٦

٨٦ و ٨٧- ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

قُرْآنٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى

أَمَةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ * قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُمْكُمْ

بِأَهْدَى مِثْلًا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتًا قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ

بِهِ كَافِرُونَ﴾

٨٨- ﴿وَسَنُثَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا

أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾

الزخرف: ٤٥

٨٩- ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَاةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَى

مَا يُفْعَلُ لِي وَلَا بِيَكُمْ إِنِ اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يَوْحِي إِلَيَّ وَمَا أَنَا

إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾

٩٠- ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

وَلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ كَالَّذِينَ هُمْ يُرَوُّنَ مَا يُوعَدُونَ

لَمْ يَلْتَمِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَارٍ فَبَلَغَ فَعَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ

الْفَاسِقُونَ﴾

٩١- ﴿وَاصْخَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ تُبِيعَ كُلُّ كَذِبٍ

الرُّسُلِ فَحَقَّ وَعِيدٌ﴾

٩٢- ﴿كَذَلِكَ مَا تَأْتِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ

رُسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّجُونُ﴾

٩٣- ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

عَزِيزٌ﴾

٩٤- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ

الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

بِعَمَلِهِمْ وَخَسِرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لِئَلَّا يَخْلُتْ

وَجَدُوا بِالنَّاطِلِ يُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَقْضَتْهُمْ

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ﴾

٧٧- ﴿ذَلِكَ بِمَا تَكْفُرُوا كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدٌ

الْعِقَابِ﴾

٧٨ و ٧٩- ﴿قَالُوا أَوْ لَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا مَا دَعَاءَ الْكَافِرِينَ

إِلَّا فِي ضَلَالٍ * إِنَّا لَنُصَرِّفُ الَّذِينَ آمَنُوا فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾

المؤمن: ٥١، ٥٠

٨٠- ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ

رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

٨١- ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَحْصِصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

قَضَى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾

المؤمن: ٧٨

٨٢- ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا

بِمَا عَشَعَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ﴾

٨٣- ﴿وَإِذَا جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

خَلْفِهِمْ إِلَّا قُبْحُوا إِلَى اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ

مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾

٨٤- ﴿مَا يَمَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قَبِلَ لِلرُّسُلِ مِنْ

قَبْلِكَ إِنْ رُبُّكَ لَذُو مَقْفَرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾

وَلَوْ رُحِمُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّجِيمِ ﴿١٩﴾ الحديد:

٩٥ - ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ الحديد:

٩٦ - ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ الحديد:

٩٧ - ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ أَنفَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا قُلُوبَ الَّذِينَ آمَنُوا رَافِقَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْإِيمَانُ رِضْوَانُ اللَّهِ فَمَن رَّغَوَ فَتَا حَقَّ رِعَايَتُهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ الحديد:

٩٨ - ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِّرُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ تَوَلَّوْا وَاسْتَفْسَحَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾ التفتاب:

٩٩ - ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَجَاءَتْهَا هِيَ جَانِبًا مُّشَدِّدًا وَعَدَّ بِهَا عَذَابًا لِّئَلَّا تُكْرَرَ ﴿١٠٠﴾ وجاء فرعون وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ بِالْعَاطِيَةِ ﴿فَقَصَّوْا رُسُلَ رَبِّهِمْ فَاغْوَتْهُمُ الْهَدَىٰ رَابِعَةً﴾

الحاقة: ٩٠، ٩١

١٠١ - ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَيْهِ أَحَدًا ﴿١﴾ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَخْلُقُ مِن حَيْثُ يَشَاءُ ﴿٢٦﴾ الجن: ٢٧

١٠٢ - ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ ﴿١﴾ المرسلات: ١١

وفيها بحث:

وهي أن الله قد بين في هذه الآيات إرسال الرسل عامة إلى الأمم، وفيها مزايا:

الأولى: أن الله أرسل كل رسول بلسان قومه، كما في الآية ٤ من سورة إبراهيم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ...﴾

١ - وقال الطبرسي (٣: ٣٠٣): «ثم بين سبحانه أنه إنما يرسل الرسل إلى قومهم بلغتهم، ليكون أقرب إلى الفهم، وأقطع للمعذر، فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ...﴾ أي لم يرسل فيما مضى من الأزمان رسولاً إلا بلغه قومه، حتى إذا بين لهم فهموا عنه، ولا يحتاجون إلى من يترجمه عنه.

وقد أرسل الله تعالى نبينا محمداً ﷺ إلى الخلق كافة بلسان قومه، وهم العرب، بدلالة قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ سبأ: ٢٨. قال المحسن: امتن الله على نبيه محمد ﷺ أنه لم يبعث رسولاً إلا إلى قومه، وبعثه خاصة إلى جميع الخلق، وبه قال مجاهد.

وقيل: إن معناه: أننا كما أرسلناك إلى العرب بلغتهم لتبين لهم الدين، ثم لهم يبينونه للناس، كذلك أرسلنا كل رسول بلغته قومه، ليظهر لهم الدين، ثم استأنف فقال...»

٢- وقد امتن الله في عشر آيات على النبي و قومه، بأنه أرسل القرآن بلسان عربي، منها: قوله: ﴿فَزَلْ بِمِ الرُّوحِ الْأَمِينِ﴾ على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين * الشعراء: ١٩٣- ١٩٥. وقوله: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا يُثَبِّتُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الأحقاف: ١٢. وقد صرح فيهما بلسان عربي، وليس في الباقي لفظ «اللسان». لاحظ: ع رب: «عربي».

٣- والذي يجلب النظر:

أولاً: أن هذه الآيات العشر كلها مكية، نزلت حينما كان المخاطب للقرآن هم أهل مكة وما حولها، وكانوا عرباً.

وثانياً: الاهتمام بتكراره على أهل مكة، الذين لم يكن فيهم من يكتب ويقرأ الكتاب، سوى حوالي سبعة عشر رجلاً، فكانوا يحسمون حرماناً لأنفسهم من هذه المزية. والأشعار الكثيرة المنسوبة إلى شعراء الجاهلية، كانت محفوظة في حافظات الرواة دون الكتابة. فمن الله عليهم بأنه تعالى أنزل عليهم كتاباً ليهدهم، فلأنهم أصبحوا الآن أصحاب كتاب، مثل أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

وثالثاً: أن وصف «عربي» للقرآن في بعض الآيات، يقيد بما دل على عظمته وفضله، مثل «عربي مبين» الآية ١٩٥ من سورة الشعراء المتقدمة، والآية ١٠٣ من سورة التصل: ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾. و مثل: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ في الآية ٢٨ من سورة الزمر، ونحوها.

فلاحظ: ع رب: «عربياً».

والثانية: أن الله لم يرسل رسولاً في قرية إلا أخذ أهلها بالأساء والضراء، كما قال في الآية (١٨): ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَاتَّخَذْتَهُمُ بِالْأَسَاءِ وَالضَّرَاءِ﴾ الأنعام: ٤٢. وقال في (٢٤): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْأَسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ الأعراف: ٩٤.

١- وجاء بعدهما ما يكتلهما:

فجاء بعد الأولى: ﴿فَقُلْ لَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسًا فَضَرُّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ فلما كسوا ما ذكروا به ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبسورون الأنعام: ٤٣ و ٤٤. وجاء بعد الثانية: ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيْنَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ الأعراف: ٩٥. لاحظ: ب س: «الأساء» و: ض رد: «الضراء».

٢- وقد جاء ابتلاء الأقوام بالأساء للتذكير في آيات أخرى، مثل الآية ١٣٠ من سورة الأعراف: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّيْنِ وَتَقْصُصَ مِن الشُّرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدْعُرُونَ﴾.

والآية ١٣٣ منها -وهي تنتم للآية ١٣٠-: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا

وَكَاثِرًا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣٠﴾

٣- ولا بن عاشور بيان فيها، قال: «وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَأَرْسَلْنَا﴾ لِتَفْرِيعٍ لِصَابِتِهِمْ بِهَذِهِ الْمَصَاتِبِ عَلَى عُتُوِّهِمْ وَعِنَادِهِمْ: إِذَا جَاءَ قَبْلُهَا مَا دَلَّ عَلَى عِنَادِهِمْ فِي الْآيَةِ ١٣٢، ١٣٣: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا فَعَلْنَا بِهِمْ آيَةً لِلْمُتَحَرِّثَاتِ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ...»

٤- وقال أيضاً: «وَالْإِرْسَالُ: حَقِيقَتُهُ تَوْجِيهِ رَسُولٍ أَوْ رِسَالَةٍ، فَيُعْذَى إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِـ (إِلَى) وَيُضْمَنُ مَعْنَى الْإِرْسَالِ مِنْ فَوْقٍ، فَيُعْذَى إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِـ «عَلَى»، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ الْفِيلُ ٣، ﴿وَبِى عَادَ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ الْمَذَارِياتُ: ٤١، فَحُرِفَ «عَلَى» دَلَّ عَلَى أَنَّ جُمْلَةً: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ مَفْرُغَةٌ تَفْرِيعُ الْعِقَابِ لِاتِّفَاعِ زِيَادَةِ الْآيَاتِ...»

٥- وقال الطبرسي (٢: ٣٠١) فِي «اللُّغَةِ»: «الْيَأْسَاءُ: الْيَأْسُ وَالْخَوْفُ، وَالضَّرَاءُ: مِنَ الضَّرِّ، وَكَدْبُهُمْ الْيَأْسَاءُ مِنَ الْيَأْسِ».

والتضرع: التذلل، يقال: ضرع فلان لفلان، إذا بجع له وسأله أن يعطيه.

والمبلس: التشديد الحسرة.

وقال القرطبي: المبلس: المنقطع الحجة. ثم

استشهد بأشعار: ﴿

٦- وقال في «المعنى» ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾:

«وَاهْنًا مَحْذُوفٌ، وَتَقْدِيرُهُ: رُسُلًا ﴿إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ فَعَالَهُمْ ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ﴾. وَحَسَنَ الْمَحْذُوفِ

لِلإِبْجَازِ بِهِ، وَالِاخْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ، لِدَلَالَةِ مَفْهُومِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ: ﴿بِالْيَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ﴾ يَرِيدُ بِهِ الْفَقْرَ، وَالْيَأْسَ، وَالْأَسْقَامَ، وَالْأَوْجَاعَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنَ.

﴿لَقَلْبُهُمْ بَئِضٌ رُغُونٌ﴾ وَمَعْنَاهُ: لَكِي بَئِضُ رُغْوَةٍ. وَقَالَ الرَّجَّاجُ: ﴿لَقُلٌّ﴾ تَرْجٌ، وَهَذَا التَّجْزِئَةُ لِلْعِبَادِ، الْمَعْنَى: فَأَخَذْنَاهُمْ بِذَلِكَ، لِيَكُونَ مَا يَرْجُوهُ الْعِبَادُ مِنْهُمْ مِنَ التَّضَرُّعِ، كَمَا قَالَ فِي قِصَّةِ فِرْعَوْنَ: ﴿لَقُلُّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَنْحَسِرُ﴾ طه: ٤٤.

قال سيبويه: المعنى: إِذْ هَبَا أُنْمَا عَلَى رَجَائِكُمَا، فَاقْتَضَى مَا يَكُونُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَرْسَلَ الرُّسُلَ إِلَى أَقْوَامٍ بَلَّغُوا مِنَ الْقِسْوَةِ إِلَى أَنْ أَخَذُوا بِالشَّدَةِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، لِيَخْضَعُوا وَيَذَلُّوا أَمْرًا لِلَّهِ، فَلَمْ يَخْضَعُوا وَلَمْ يَتَضَرَّعُوا، وَهَذَا كَالْتِسَالَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ.

وَالثَّلَاثَةُ وَالرَّابِعَةُ: جَاءَ فِي الْآيَاتِ (١٨ وَ ٣٣ وَ ٣٦ وَ ٤٤ وَ ٤٨ وَ ٥٥ وَ ٥٧ وَ ٦١ وَ ٦٦ وَ ٦٨ وَ ٨١) إِسْرَالُ الرُّسُلِ مَقِيدًا بِـ ﴿قَبْلِكَ﴾ أَوْ ﴿قَبْلُهَا﴾.

وَجَاءَ فِيهَا تَكْذِيبُ الرُّسُلِ تَسْلِيَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ، بِأَنَّهُ لَيْسَ أَوَّلُ نَبِيٍّ أُرْسِلَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَنْكَرُوهُ وَكَذَّبُوهُ، وَأَذَوْهُ وَكَفَرُوا بِهِ، بَلْ الْأُمَمُ السَّابِقَةُ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ قَبْلَهُ.

وَالْخَامِسَةُ (٥٨) هِيَ الْآيَةُ ٥٢ مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَلَّكَ الْقُلُوبُ الشَّيْطَانُ فِي أَشْيَائِهِ...﴾

وقد أطالوا الكلام في موضعين منها: الفرق بين الرسول والنبى، وإلقاء الشيطان في أمثيته. أمّا الأول:

١- فقالوا فيه: الرسول هو النبى المرسل، والنبى هو المحدث الذى لم يرسل، فحكوا بالفرق بينهما.

٢- وقال الزمخشري فيها: «دليل بين على تفاير الرسول والنبى...»

والفرق بينهما: أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، والنبى غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب، وإما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله.

٣- وقال الطبرسي (٧: ٩١): «وإما ذكر اللفظين لاختلاف فائدتهما. فالرسول الذى أرسله الله تعالى، ولا يحمل عند الإطلاق على غير رسول الله ﷺ، والنبى الذى له الرقة والدرجة العظيمة بالإرسال.

وقيل: إن بينهما فرقا: فالرسول الذى تنزل عليه الملائكة بالوحي، والنبى الذى يوحى إليه في منامه. فكل رسول نبى، وليس كل نبى رسولا. [ثم قال:]

والقول هو الأول، لأن الله سبحانه خاطب نبينا ﷺ مرة بالنبى، ومرة بالرسول، فقال: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، وَ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ». فالرسول والنبى واحد، لأن الرسول يعم الملائكة والبشر، والنبى يختص بالبشر، فجمع بينهما هنا، وفي قوله: «وَكَانَ

رَسُولًا نَبِيًّا» مريم ٥١ و ٥٤.

٤- وبعضهم كالماوردي ذكر فيها قولين:

أحدهما: أنه لا فرق بينهما، وإنما جمع بينهما، لأن الأنبياء تخص البشر، والرسول تسم الملائكة والبشر.

والثاني: الفرق بينهما بما ذكرناه أولا.

٥- وقد حكى الفخر الرازي الأقوال كلها، ولا سيما قول المعتزلة، وما احتجوا به على بطلان القول الأول.

وكذلك الألوسي ذكر الأقوال تفصيلا، وكذلك غيرهما ممن تأخر عنهما، فلاحظ.

٦- وقال الفيضاي: «الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، والنبى بعثه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنباء بني إسرائيل.»

٧- وقال الطباطبائي: «وفي الآية دلالة واضحة على اختلاف معنى النبوة والرسالة، لا ينحو العموم والخصوص مطلقا، كما اشتهر بينهم

أن الرسول هو من بعث وأمر بالتبليغ، والنبى من بعث، سواء أمر بالتبليغ أم لا؛ إذ لو كان كذلك، لكان من الواجب أن يراد بقوله في الآية: «وَكَانَ نَبِيًّا» غير الرسول، أعني من لم يؤمر بالتبليغ، وينافيه قوله: «وَكَانَ رَسُولًا...»، ثم حول الكلام على ما قدمه في مواضع أخرى، فلاحظ.

٨- ونحن نقول: من قال: إن النبى هو من لم يبعث إلى قوم، فهو خلاف قوله في النبى: «وَكَانَ رَسُولًا» - كما قال الطباطبائي - وخلاف عطف

أرسلنا - كما قال الطباطبائي - وخلاف عطف

التي على الرسول في الآيتين، فلا دليل للقول بعدم الفرق بينهما مع هذا العطف، كما لا دليل للأقوال الأخرى.

وأما البحث الثاني فيها: - وهو إلقاء الشيطان في أميته - فالكلام فيه طويل، لاحظ: م. ي: «أُشِيَّتْ»، ولاحظ: كلام الطبرسي (٤: ٩١).

القسم الثاني: إرسال الرسل خاصة من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد عليه السلام.

نوح: ٨ آيات:

١-٣ - ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ الأعراف: ٥٩

١-٤ - ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَ لَكُنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الأعراف: ٦١

١-٥ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِذْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ هود: ٢٥

١-٦ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

المؤمنون: ٢٣

١-٧ - ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ إِبْرَاهِيمَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ الشعراء: ١٠٦، ١٠٧

١-٨ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾

المنكوت: ١٤

١-٩ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَخَلَقْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّوَّةَ وَالْكِتَابَ...﴾ الحديد: ٢٦

١١٠ - ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ اتَّبِعْ

قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ نوح: ١ وفيها يَحْوَرُ:

الأولى: الآية (١٠٣) - وهي الآية ٥٩ من سورة الأعراف - ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ...﴾

١ - وهي أول آية من قصة نوح في هذه السورة، وآخرها الآية ٦٤ منها: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَالْتَجَيْتَ...﴾

٢ - وقال الطبرسي (٢: ٤٣٣) ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا...﴾ «اللام» للضم، و(قد) تأكيد للكلام، وتقديره: حقاً قول: ﴿ثُمَّ...﴾

٣ - وقد ذكر في (٢: ٤٣٤) قصة نوح عليه السلام والفتية: الآية (١٠٤) وهي الآية ٦١ من سورة الأعراف أيضاً.

والتالثة: الآية (١٠٥) وهي الآية ٢٥ من سورة هود: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ...﴾

١ - وهي الآية الأولى أيضاً من قصة نوح في هذه السورة، وآخرها الآية ٤٩ منها: ﴿يَبْنَوكَ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَالَمِينَ﴾

٢ - وقال الطبرسي (٣: ١٥٣): «قال أبو علي: من فتح (أبي) فإنه يعملها على ﴿أَرْسَلْنَا﴾ أي: أرسلناه بأبي لكم نذير مبين. [إلى أن قال:]

ومن كسر فالوجه فيه أنه حمل على القول المضمر، لأنه مما قد أضر كثير في القرآن، قال سبحانه: ﴿وَالْمَلَكُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴿الرَّعْدُ: ٢٣، ٢٤﴾، أي يقولون سلاماً...

٣- وهي من أطول آيات قصة نوح في القرآن، وجاء فيها حديث الفلك تفصيلاً.

والرابعة: الآية (١٠٦) وهي الآية ٢٣ من سورة «المؤمنون»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾

١- وهي أول آية أيضاً من قصة نوح في هذه السورة. وآخرها الآية ٣٠ منها: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ١٠٣): «قيل: إنما سمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه، عن ابن عباس». والظاهر أن «نوح» لم يكن من العرب، فليس اسمه عربياً حتى يقال في وجهه: لكثرة نوحه. ومن هذه الأخطاء كثيرة فيما نسب إلى ابن عباس. وكذلك ما يأتي بعده من الوجهين في سبب نوحه:

وقال الطبرسي: «وقيل في سبب نوحه: إنه كان يدعو على قومه بالهلاك. وقيل: هو مراجعته ربّه في شأن ابنه».

والخامسة: الآية (١٠٧) وهي الآية ١٠٧ من سورة «المشراء» حكاية عن نوح لقومه: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾.

١- وهي ثالثة آيات نوح في هذه السورة. بدءاً من الآية ١٠٥: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوحِ الْمُرْسَلِينَ﴾. وختمت بالآية ٢١: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ١٩٦): «﴿وَرَسُولٌ

أَمِينٌ﴾ على الرسالة فيما بيني وبين ربكم».

والسادسة: الآية (١٠٨) وهي الآية ١٤ من سورة «العنكبوت»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا...﴾.

١- وهي أول آية من قصة نوح أيضاً في هذه السورة. وآخرها الآية ١٥ منها: ﴿فَلَنَجْيِئَنَّاهُ وَأَصْحَابَ السُّفِينَةِ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٧٦): «يدعوهم إلى توحيد الله فلم يجيبوه، وكفروا به». لاحظ: أ ل ف: «ألف سنة».

والسابعة: الآية (١٠٩) وهي الآية ٢٦ من سورة «الحديد»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ...﴾.

١- وهي الآية الوحيدة من قصة نوح مع إبراهيم عليه السلام في هذه السورة، والآيات بعدها ذكرت الرسل عموماً وعيسى خصوصاً.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٢٤٢): «وإنما خصّهما بالذكر لفضلهما، ولأنهما أبوا الأنبياء».

والثامنة: الآية (١١١) وهي الآية الأولى من سورة «نوح»: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْهُمْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وآخرها الآية ٢٨ منها، وهي آخر السورة.

١- وهذه هي السورة الوحيدة في القرآن، جميعها قصة واحدة - وبما سميت - بعد سورة «يوسف» التي أكثرها قصته عليه السلام.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٣٦): «أخبر سبحانه

(١٠٨): ﴿فَاخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾.

٥- وجاءت في الآية (١٠٩) بشأن نوح وإبراهيم - بدل الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالعذاب -: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾.

٦- وفي هذا القيل من تنوع التعبير في قصة واحدة مزيد في البلاغة القرآنية، وصولاً إلى الإعجاز البلاغي.
هود: ٥ آيات:

١١١- ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الأعراف: ٦٧
١١٢- ﴿فَإِنْ قُلُوا فَقَدْ أَنبَلَكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَضِيَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظْتُ﴾ هود: ٥٧
١١٣- ﴿فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ المؤمنون: ٣٢
١١٤- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ اخْوَئْهُم هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ﴾
إبراهيم: ١٢٥، ١٢٤
١١٥- ﴿قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾
الأحقاف: ٢٣

وفيها بحث:

الأولى (١١١) من قصة هود هي الآية ٦٧ من سورة «الأعراف»: ﴿... وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

١- وهي الآية الثالثة من قصة هود في هذه

عن نفسه فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا فِي أَيِّ بَعَثْنَا نُوحًا﴾ رسولاً ﴿إِلَى قَوْمِهِ أَنْ لَنْدُرُّ قَوْمَكَ...﴾ معناه: أرسلنا لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا، قال الحسن: أمره أن ينذرهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة....

٣- هذه ثمان آيات من قصة نوح، وجاء في ست منها بسياق واحد: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ مع أن اسم «نوح» جاء في القرآن ٤٣ مرة: مرفوعاً ﴿نُوحٌ﴾ ٣٣ مرة، ومنصوباً ﴿نُوحًا﴾ ١٠ مرات، لاحظ: نوح: «نوح».

٤- والذي يلتفت النظر في هذه الآيات الثماني أنه قد جاءت في الآيتين (١٠٣ و ١٠٦) منها بعد ﴿أَرْسَلْنَا﴾ دعوة قومه إلى توحيد الله بقوله: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾.
وفي واحدة منها (١٠٧): جاء قبل ﴿رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ الأمر بالتقوى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ اخْوَئْهُم نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ﴾.

وفي آيتين منها جاء بعد ﴿أَرْسَلْنَا﴾ إنذارهم بعذاب الله - وظاهره عذاب الدنيا أو الأعم من عذاب الآخرة - فقال في (١٠٥): ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾، وفي (١١٠): ﴿أَنْ لَنْدُرُّ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وقد جاء الإنذار بعذاب الآخرة في (١٠٣) أيضاً بعد الدعوة إلى التوحيد، فقال: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

وجاء ذكر عذاب الدنيا أيضاً ذيل الآية

السورة، بدء من الآية ٦٥ منها: ﴿وَأِلَّا عَادُوا أَخَاهُمْ هُودًا...﴾، وختماً بالآية ٧٢: ﴿فَالْحَقُّ أَنَّا وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا...﴾.

٢- وهي جواب هود لقومه: إذ قالوا في الآية قبلها: ﴿إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظَنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، فقله: ﴿لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ﴾ جواب لقومهم: ﴿إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾، وقوله: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾: جواب لقومهم: ﴿إِنَّا لَنُظَنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾.

٣- والذي يلفت النظر أنهم أخذوا قولهم بـ ﴿إِنَّا لَنَرِيكَ﴾ و ﴿وَأِنَّا لَنُظَنُّكَ﴾ مرتين، أما هود فلم يرد عليهم تأكيداً، بل أجابهم بجواب عاطفي: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ثم أدام كلامه لهم في الآيات بعدها، ملاطفاً لهم: ﴿أَوْ عَجِبْتُمْ أَنِ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ...﴾، وذكرهم بما أنعم عليهم: ﴿وَإِذْ كُنْتُمْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْعَةً فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

٤- وقال الطبرسي (٢: ٤٣٧): «وإنما قال: ﴿أَخَاهُمْ﴾، لأنه أبلغ في الحجة عليهم، إذا اختار للرسالة إليهم من هو من قبيلتهم، ليكونوا إليه أسكن، وبه آنس، وعنه أفهم...»

﴿لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ﴾ أي لم يحملي على هذا الإخبار السفاهة، ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هذا تعليم من الله تعالى، بأن لا يقابل الاستهزاء بالكلام القبيح، ولكن يقتصر الإنسان على

نفي ما أضيف إليه عن النفس...».

والثانية: الآية (١١٢) ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ...﴾، وهي الآية ٥٧ في سورة «هود» من قصة هود، بدء من الآية ٥٠: ﴿وَأِلَّا عَادُوا أَخَاهُمْ هُودًا...﴾، وختماً بالآية ٦٠: ﴿وَأَلْبِسُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ...﴾.

١- وهذه الآية من جملة جواب هود لما نسبوه إليه في الآيات قبلها: ﴿إِنْ تَقُولُ إِلَّا أُخْرِيكَ بِخُصْ أَلْبِسُوا بِسُوءٍ﴾، فاجابهم ابتداءً بـ ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ إلى أن قال لهم في هذه الآية: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٣: ١٧٠): «﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ هذا حكاية عما قاله هود لئلا يلقوه، والمعنى: فإن تتولوا. ويجوز أن يكون حكاية عما قاله سبحانه لهود، والمعنى: فإن تولوهم قل لهم: ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي ليس ذلك لتقصير مني في إبلاغكم...».

والثالثة: الآية (١١٣) وهي الآية ٣٢ من سورة المؤمنون: ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ...﴾.

١- وهي الآية الثانية من قصة هود فيها بدء من الآية ٣١: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْآنًا آخِرِينَ﴾ وختماً بالآية ٤١: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُمُ الصَّابِرُونَ...﴾.

٢- وقد بدء الله دعوتهم بالتوحيد والتقوى.

٣- وقال الطبرسي في المعنى (٤: ١٠٦): «ثم عطف سبحانه على قصة قوم نوح فقال: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا

سبحانه عن عاد، فقال: ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾^١ والثابت لعن القبيلة، لأنه أراد بـ «عاد» القبيلة ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ فِي السَّبْ﴾ «هُوَ لَا تَتَّقُونَ»^٢ الله، باجتنا ب معاصيه ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾^٣...».
والخامسة: الآية (١١٥) ﴿وَأَنبَلَّغَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾... وهي الآية ٢٣ في سورة «الأحقاف» من قصة هود بدءاً بالآية ٢١ منها: ﴿وَإِذْ ذُكِّرُوا بِأَخَاهُ إِذْ أَلْزَمَهُمْ فَوْقَهُ بِآلِ هَافٍ﴾... وختماً بالآية ٢٦: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِيهَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾...

١- وقد بدأ الله تعالى قصته في هذه السورة أيضاً بالإنذار، كما بدء بها في سورة «الشعراء» بتكذيبهم حيث قال فيها: ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾^٤...
٢- والذي يلفت النظر: أن الله وصف هود -كثير من الأنبياء- بأنه أخو عاد في هذه الآيات الأربع؛ حيث قال في الأولى منها في سورة «الأعراف» ٦٥: ﴿وَإِنِّي عَادُ أَهْلَهُمْ هُودًا﴾... وفي الثانية في سورة «هود» الآية ٥٠، وفي الثالثة والرابعة في الآية ١٢٤ من سورة «الشعراء»، والآية ٢٣ من سورة «الأحقاف»: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ﴾...

٣- وهذا الإصرار على أخوة الأنبياء لأهلهم، تأليف بينهم وبين أمهم، حرصاً على قبول دعوتهم.
٤- وقال الطبرسي (٥: ٩٠): ﴿وَأَنبَلَّغَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾: «إليك، أي وأنا أنبلكم ما أمرت بتبليغه إليك» ﴿وَلِكَيْ أُرِيَكُمْ قَوْمًا مَّعْتَبَرِينَ﴾؛ حيث لا يجيبون إلى ما فيه صلاحكم ونجاتكم،

من يغربهم﴾ أي أحدثنا وخلقتنا من بعد قوم نوح ﴿فَرَأَيْنَا الْخُرَيْنَ﴾ أي جماعة آخرين من الناس والقرن أهل مصر على مقارنة بعضهم لبعض. قيل: عاد قوم هود لأنه المبعوث بعد نوح.

وقيل: يعني عمود لأنهم أهل كوا بالصيحة عن الجبائي [أول تفسير الآية بعدها على ما سبق]
٢- وقد بدأ الله فيها أيضاً دعوته بالتوحيد والتقوى.

والرابعة: الآية (١١٤) وهي الآية ١٢٥ من سورة «الشعراء»: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾...

١- وهي من جملة قصة هود في هذه السورة، بدءاً بالآية ١٢٣ منها: ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾، وختماً بالآية ١٤٠: ﴿وَإِن رَّبَّكَ لَهُمُ الْغِيْزُ الرَّحِيمُ﴾.

٢- وقبلها وبعدها: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ ﴿فَأَنصُرُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا﴾... فقد ابتدأ هود رسالته بدعوتهم إلى التقوى مرتين، قبل إعلان رسالته وبعده، تنبيهاً على أن قبول دعوة الأنبياء مبني على شيء من التقوى في نفوس الناس المدعويين، كما أنه مبني على طاعتهم؛ حيث قال: ﴿فَأَنصُرُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا﴾...
٣- والذي يلفت النظر أن الله بدأ قصة هود في هذه السورة بتكذيبهم إياه؛ حيث قال: ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾ قبل حكاية دعوته، تخويفاً لهم وتشديداً على إصرارهم على التكذيب.

٤- وقال الطبرسي (٤: ١٩٧): «ثم أخبر

و تستمجلون العذاب الذي فيه هلاككم، وهذا لا يفعله إلا الجاهل بالمنافع والمضار».

صالح ٤ آيات:

١١٦- ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا إِلَيْنَا آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

الأعراف: ٧٥

١١٧- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾

الشعراء: ١٤٣

١١٨- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

أَن اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾

الثلث: ٤٥

١١٩- ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ

وَسَمِّيَهَا﴾

الشمس: ١٣

وفيها بحث:

الأولى: الآية (١١٦) وهي الآية ٧٥ من سورة

«الأعراف» في قصة صالح: ﴿اتَّعَلَّمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ...﴾

١- وهذه الآية الثالثة من قصة صالح في هذه السورة، بدء من الآية ٧٣ منها: ﴿وَأَلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا...﴾، وختماً بالآية ٧٩ منها: ﴿فَقَوْلَىٰ غُلْظُهُمْ وَقَالَ...﴾.

٢- وهي قول المستكبرين الذين لم يؤمنوا، إنكاراً للمستضعفين الذين آمنوا به؛ حيث قالوا لهم: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾.

فقال المستكبرون تكذيباً وتمنيافاً لهم: ﴿إِنَّا

بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ﴾.

٣- وجاءت فيها من هذه المادة كلمتان:

﴿مُرْسَلٌ﴾ و﴿أُرْسِلَ﴾ وكلاهما مجهولان من «أرسل»، ولعل الإتيان بالمجهول ﴿مُرْسَلٌ﴾ من قبل المستكبرين إهانة لصالح، ومن قبل المؤمنين به اعتراف بإرساله تعظيماً له، ردّاً على المستكبرين الذين أهانوا به.

٤- وقال الطبرسي (٢: ٤٤١): ﴿لِلَّذِينَ

اسْتَضَعُوا أَيُّ لِّلَّذِينَ اسْتَضَعُوهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿لِّئِنْ آمَنَ مِنْهُمْ﴾ إنما ذكره لتلاطف بالمستضعفين أنهم كانوا غير مؤمنين، لأنه قد يكون المستضعف مستضعفاً في دينه، ولا يكون مؤمناً، فأزال الله سبحانه هذه الشبهة ﴿اتَّعَلَّمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ أي هل تعلمون أن الله سبحانه أرسل صالحاً صالحاً ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ أي مصدقون...».

والثانية: الآية (١١٧) وهي الآية ١٤٣ من سورة «الشعراء»: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾:

١- وهي الآية الثالثة من قصة ثمود في هذه السورة، بدء من الآية ١٤١: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْقُرْطُبَيْنِ﴾، وختماً بالآية ١٥٩: ﴿وَأَنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

٢- وهذه الدعوة أيضاً بدأت بطلب التقوى منهم مرتين، قبل إبلاغ الرسالة وبعدها: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أُهْرُغُمْ نَوْحُ الْأَثَرُونَ﴾ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾.

كما بدأت بالأمر بالطاعة ﴿وَأَطِيعُوا﴾.

وقد كررت هذه الجملة: ﴿فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ مرة أخرى بعدها في الآية ١٥١، وجاءت بعدها: ﴿وَلَا تَطِغُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. وكذلك كررت: ﴿فَأَتَقُوا اللَّهَ أَطِيعُوا﴾ وفي الآيات بعدها.

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٩٩): «﴿فَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ في محالته: ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فيما أمركم به ﴿وَلَا تَطِغُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ﴾ يعني الرؤساء منهم، وهم تسعة رهط، من عمود الذين عرفوا التاتقة...».

والتاتقة: الآية (١١٨) وهي الآية ٤٥ من سورة «الثلج»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ...﴾.

١- وهذه أول آية من قصة ثمود في هذه السورة، وآخرها الآية ٥٣: ﴿وَأَلْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

٢- وبذء رسالة صالح فيها أيضًا الدعوة إلى عبادة الله تعالى.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢٢٦) في «المصنوع»: «ثم عطف سبحانه على قصة سليمان قصة صالح فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ﴾ في التسبب ﴿صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي أرسلناه بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له، ﴿فَإِذَا هُمْ قَرِيبًا يَخْتَصِمُونَ﴾ أي مؤمنون وكافرون، يقول كل فريق: الحق معي». والرابعة: الآية (١١٩) وهي الآية ١٣ من سورة «الشمس»: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ

وَسَعْيُهَا﴾.

١- وهي الآية الثالثة من قصة ثمود في هذه السورة: بدءًا من الآية ١١: ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوِيهَا﴾ وختامًا بالآية ١٥: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَىٰهَا﴾ وهي آخر السورة.

٢- وقد بدأ الله سبحانه في هذه السورة أيضًا قصة ثمود بتكذيبهم؛ حيث قال: ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوِيهَا﴾ كما كرر تكذيبهم بعدها: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى الْإِنذَارِ بِالْعَذَابِ﴾ هو الغالب على سياق القصة في هذه الآيات.

٣- والمراد بـ ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ في الآية صالح عليه السلام، كما صرح به في سائر الآيات.

٤- وقد بدأ فيها دعوه بما هو معجزته: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾ دون «اعبدوا الله».

٥- وقال الطبرسي (٥: ٤٩٧) في قوله: ﴿بَطْغُوِيهَا﴾: «والطغوى والطغيان: مجاوزة الحد في الفساد، وبلوغ غايته» ثم ذكر القراءة.

٦- وقال في «المعنى»: «﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ صالح ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾.

قال القراء: حذروهم إياها، وكل تحذير فهو نصب، والتقدير: احذروا ناقة الله، فلا تعقروها، عن الكلبي ومقاتيل. كما يقال: الأسد الأسد، أي احذروه.

﴿وَسَعْيُهَا﴾ أي وشربها من الماء، أو ما يسقيها، أي فلا تترحموها فيه، كما قال سبحانه: ﴿لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَطْلُومٍ﴾ الشعراء: ١٥٥.

إسماعيل آية واحدة:

١٢٠- ﴿وَإِذْ ذَكَرْنِي الْكِتَابَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ

صَادِقًا وَوَعْدُوهَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ مريم: ٥٤.

وفيها بُحُوث:

١- هذه الآية (١٢٠) وهي الآية ٥٤ في سورة

«مريم» من قصّة إسماعيل بدء من هذه الآية،

وختماً بالآية بعدها: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

وَالزُّكُوفِ وَكَانَ عَبْدًا مَرْضِيًّا﴾.

٢- وقد جاء فيها بشأن إسماعيل، وفي الآية

٥١، قبلها بشأن موسى عليه السلام: ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

وقد سبق نظيرها في الآية (٥٢): ﴿وَمَا نَرُسلنا مِنْ

قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ...﴾ وقد سبقت الأقوال في

الفرق بينهما هناك.

إلا أنه يوجد فرق بين هاتين وبين الآية (٥٢)،

فقد جاء فيها ﴿وَلَا نَبِيٍّ﴾ عطفًا على ﴿رَسُولٍ﴾

المقتضي لمفايرهما، وجاء في هاتين ﴿رَسُولًا نَبِيًّا﴾

وصفًا، المقتضي عدم مفايرهما.

والحق أنه جاء فيهما ﴿نَبِيًّا﴾ رويًا لسائر آيات

سورة مريم، فالروى فيها: (شَقِيًّا، نَبِيًّا، عَلِيًّا، نَبِيًّا،

غِيًّا، نَبِيًّا، نَبِيًّا ونحوها) فَكُثِرَتْ ﴿نَبِيًّا﴾ رويًا

للآيات.

٣- والمراد بـ ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ في هذه الآية - كما

ذكر المفسرون - ومنهم الطبرسي - إسماعيل بن

إبراهيم، ويحتمل غيره، لأن الله أحرّ ذكره عن

موسى عليه السلام. لاحظ: إسماعيل المعجم: ج ٢: ٣٢١.

٤- وقال الطبرسي (٥١٨: ٣): «﴿وَإِذْ ذَكَرْنِي

الْكِتَابَ﴾ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ

أَيْضًا ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ إِذَا وَعَدَ شَيْءٌ وَفَى

بِهِ، وَلَمْ يَخْلُفْ، ﴿وَكَانَ﴾ مَعَ ذَلِكَ ﴿رَسُولًا نَبِيًّا﴾

إِلَى جُرْهُمُ، وَقَدْ مَضَى مَعْنَاهُ، [وقد ذكر حديثين في

وفاته بعهدته ثم قال:]

وقيل: إن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام مات قبل

أبيه إبراهيم عليه السلام، وإن هذا هو إسماعيل بن حزقيل،

بعثه الله إلى قومه، فسلخوا جلدة وجهه، وفروا

رأسه....

لوط ٤ آيات:

١٢١- ﴿قُلْنَا لَا تَأْتِيهِمْ لَتَعْلَمُنَّ أِلَهُنَّ بِكْرَهُمْ

وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَنْخَفُذْ أَتَأْمُرُنَا بِقَوْمٍ

لُوطٍ﴾ هود: ٧٠

١٢٢- ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾

الحجر: ٥٨

١٢٣- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾

الشعراء: ١٦٢

١٢٤- ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾

الذاريات: ٣٢

و كلّها في ضيوف إبراهيم الذين جاؤوه بتبشير

له بالولد، وإنذارًا بعذاب قوم لوط.

الأولى: (١٢١) هي الآية ٧٠ من سورة «هود»

حكاية عن ضيوفه: ﴿... إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ﴾.

١- وجاءت خلال قصّة إبراهيم عليه السلام، بدء من

الآية ٦٩: ﴿وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشِيرِ﴾،

وختماً بالآية ٨٣: ﴿فَسُومَةُ عَبْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ

الظَّالِمِينَ يَبْعِدُ بِهِ، وقد سبقت نظائرها.

٢- وقال الطبرسي^(١٧٩: ٣): «إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ بِالْعَذَابِ وَالْإِهْلَاكِ، إِلَى قَوْمِكَ. وقيل: إنهم دعوا الله فأحيا العجل الذي كان ذبحه إبراهيم وشواه، فظفر ورعى، فلم حينئذ إنهم رسل الله».

والثانية: (١٢٢) الآية ٥٨ من سورة «المحجر»: «فَقَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ». وقصة إبراهيم ولوط جاءت فيها معاً أيضاً، بدءاً من ٥١: «وَتَبَتُّهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ»، وختماً بالآية ٦٥: «فَأَسْرَبْنَا إِلَيْكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَلَدِ».

والثالثة: الآية (١٢٣) وهي الآية ١٦٢ من سورة «الشعراء»: «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ»، وقد سبق تفسيرها في آيات نظيرها، فلاحظ.

والرابعة: الآية (١٢٤) «إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ»، وهي الآية ٣٢ من سورة «الذَّارِيَاتِ»: ١- وقد جاءت قصتهما معاً فيها أيضاً، بدءاً من الآية ٢٤: «هَلْ أَتَيْتَكَ حَدِيثَ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ»، وختماً بالآية ٣٧: «وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ».

٢- وقد جاءت من هذه المادة: «رسل» فيها ثلاث كلمات «الْمُرْسَلُونَ» و«أَرْسَلْنَا» و«لِئَرْسِلَ»؛ «فَقَالَ قَوْمُ خُطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ» قالوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ «لِئَرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَارَةً مِنْ طِينٍ».

٣- وقال الطبرسي^(١٥٧: ٥) في تفسير

الآيات الثلاث: «فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ لِمَ تَتَّبِعُ لِقَاءَ قَوْمٍ قَدْ خُطِبُوكُمْ أَيُّ قَوْمٍ شَأْنُكُمْ، وَلَا يَأْمُرُ جَنَّتُمْ» أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، وكأنه قال: قد جنتم لأمر عظيم، فما هو؟ فقالوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، أَي عاصين لله، كافرين لعمه، استحقوا العذاب والمهلك.

وأصل المجرم: الفطع. فالمجرم: القاطع للواجب بالباطل، فهو لا أجر موابان قطعوا الإيمان بالكفر. «لِئَرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَارَةً مِنْ طِينٍ» هذا مفسر في سورة هود.

يوسف آية واحدة:

١٢٥- «وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَعَازَلْتُمْ فِي شَكِّ مِثْلَ جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ» المؤمن: ٣٤

وهذه الآية (١٢٥) هي الآية ٣٤ من سورة «المؤمن» جاءت خلال قصص موسى عليه السلام حكاية عن قول الرجل المؤمن من قوم موسى عليه السلام، وليس فيها شيء من قصته المطولة المذكورة في سورة يوسف.

وقال الطبرسي^(٥٢٣: ٤): «وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ»؛ وهو يوسف بن يعقوب، بعثه الله رسولاً إلى القبط «مِنْ قَبْلِ» أي من قبل موسى، «بِالْبَيِّنَاتِ» أي بالحجج الواضحات، «فَعَازَلْتُمْ فِي شَكِّ مِثْلَ جَاءَكُمْ بِهِ» من عبادة الله تعالى، وحده لا شريك له، عن ابن عباس.

٣- وقد أحال شعيب في الآية الحكم بين من آمن به، ومن لم يؤمن به إلى الله تعالى، وقال: ﴿فَاصْبِرُوا حَتَّى يَخُصِمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ اللَّهُ يَبْتَلَا وَهُوَ خَيْرُ الْخَائِمِينَ﴾.

٤- والذي يلفت النظر في قصة شعيب، أنه بعد دعوة قومه إلى عبادة الله وترك الشرك، وإعلانهم بأن جاءهم بينة من ربهم، دعاهم إلى إغواء الكيل والميزان، ورفع بخس الناس، تنبيهاً على أن عدم إغواء الكيل وبخس الناس كانا أسوء عادات قومه من بين الأقوام.

٥- وقال الطبرسي (٢: ٤٤٦) في «اللغة»: «وَالطَّائِفَةُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، وَهُوَ مِنَ الطَّوْفِ، مَا خُذَ مِنْ أَهْلِهَا تَجَمُّعًا عَلَى الطَّوْفِ».

٦- وقال في «المعنى»: «خاطب الطائفتين، ومعناه: لا يفرككم تفرق الناس عني، فإن جميل العاقبة لي، وسيجزى الله كل واحد من الفريقين بما يستحقه على عمله في الدنيا والآخرة، أو الآخرة دون الدنيا، ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْخَائِمِينَ﴾ لأنه لا يجوز عليه الجور، ولا المحاباة في الحكم، وهذا وعيد لهم...».

والثانية: (١٢٧) هي الآية ١٧٨ من سورة «الشعراء»: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾، وقد سبق تفسير نظيرها.

موسى وهارون وبنو إسرائيل ١٧ آية:

١٢٨- ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَرَأْسَنَّا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا جِئُوا هُمْ رَسُولٌ بِمَا

وقيل: بما دعاكم إليه من الدين، ﴿حَتَّى إِذَا هَلَكَ أَيُّ مَاتَ﴾، ﴿قُلْتُمْ لَنْ يَبْقِيَ اللَّهُ مِنْ يَغْدِرُوا رَسُولًا﴾ أي أقسم على كفركم، وظننتم أن الله تعالى لا يبدد لكم إيجاب المحبة».

شعيب آيتان:

١٢٦- ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَخُصِمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ الْخَائِمِينَ﴾ الأعراف: ٨٧
١٢٧- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾

الشعراء: ١٧٨

والأولى: الآية (١٢٦) وهي الآية ٨٧ من سورة «الأعراف» خلال قصة شعيب، بدءاً من الآية ٨٥ منها: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾، وختمها بالآية ٩٣ منها: ﴿فَقَوْلَى عَلَيْهِمْ وَقَالِ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي﴾.

١- وقد بدأ شعيب أيضاً دعوته بعبادة الله ونفي الشرك، كجملته من الأنبياء ﷺ، من دون الإنذار بالعذاب أولاً كالأخريين منهم. وهذا أيضاً نوع من التنفيس في الكلام، مزيداً في البلاغة، نيلاً إلى الإعجاز، وتنبيهاً إلى اختلاف الأقوام أمام دعوة الأنبياء، قبولاً ورداً.

٢- وقد جاءت في قصته هذه كلمتان من هذه المسادة: «رس ل»: ﴿أُرْسِلْتُ﴾ في هذه الآية، و﴿رَسُولَاتٍ﴾ في الآية الأخيرة منها. ويأتي بمعناها في ﴿رَسُولَاتٍ﴾.

لَا تَهْوِي أَنْفُسُهُمْ قَرِيبًا كَذَبُوا وَ قَرِيبًا يَفْتَلُونَ ﴿

المائدة: ٧٠

١٢٩- ﴿وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ

مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ الاعراف: ١٠٤

١٣٠- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ

مُتَّبِعِينَ ﴿ هود: ٩٦.

١٣١- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ

قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ إبراهيم: ٥

١٣٢- ﴿وَأَذْكُرْنِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ

مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ مريم: ٥١

١٣٣- ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا

وَسُلْطَانٍ مُتَّبِعِينَ ﴿ المؤمنون: ٤٥

١٣٤- ﴿وَيَضْحِكُ صَدْرِي وَلَا يَمْلِكُنِي لِسَانِي

فَارْتِيلَ إِلَى هَارُونَ ﴿ الشعراء: ١٣

١٣٥ و ١٣٦- ﴿فَاتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿

الشعراء: ١٧، ١٦.

١٣٧- ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

لَمَجْنُونٌ ﴿ الشعراء: ٢٧

١٣٨- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ

مُتَّبِعِينَ ﴿ المؤمن: ٢٣

١٣٩- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى

فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الزخرف: ٤٦

١٤٠ و ١٤١- ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿ أَنْ أَتُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ الذخا: ١٧، ١٨

١٤٢- ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ

بِسُلْطَانٍ مُتَّبِعِينَ ﴿ النازيات: ٣٨

١٤٣- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ

يَلِمَ لَكُمْ أَنْتُمْ وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا

زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الضَالِّينَ ﴿ الصافات: ٥

١٤٤- ﴿فَقَضَى فِرْعَوْنُ الرُّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا

وَبَيًّا ﴿ المزمل: ١٦

وفيها يهوت:

الأولى: (١٢٨) هي الآية ٧٠ من سورة

«المائدة» بشأن بني إسرائيل: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي

إِسْرَءِيلَ وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رَسُولًا...﴾:

١- وهذه الآية والتي بعدها جاءتا في هذه

السورة بشأن بني إسرائيل، وفيها آيات أخرى

بشأن أهل الكتاب واليهود والتصارى، فلاحظ.

٢- وجاءت فيها من هذه المائة ثلاث كلمات:

﴿أَرْسَلْنَا﴾ ﴿رُسُلًا﴾ ﴿رَسُولٌ﴾ من دون اسم

رسول من رسلهم.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٢٢٥) في «اللفه»

﴿لَا تَهْوِي﴾: «الهُوَى: هو لطف عمل الشيء من

النفس، مع الميل إليه، بما لا ينبغي، فلذلك غلب على

الهُوَى صفة الذم، و يقال: هَوَى يَهْوِي هَوًى، وَ هُوَى

يَهْوِي هَوًى: إِذَا اعْطَى مِنَ الْهَوَى.

وَ أَهْوَى يَبِيدُ، إِذَا اعْطَى بِهَا لِيَأْخُذَ شَيْئًا.

رسولاً، أربعين عاماً.

وهذا عجب من المفسرين من جهتين:

أحدهما: كون فرعون موسى هو فرعون

يوسف، وبينهما أربعين عاماً.

ثانيهما: أن اسم فرعون - وهو قبطي - اسم

عربي. ومن هذا القبيل من الخطأ كثير في التفسير.

والثالثة: (١٣٠) هي الآية ٩٦ من سورة

«هود»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ

مُبينٍ﴾:

١- هذه أول آية من قصص موسى في هذه

السورة. وآخرها الآية ١٠٠ منها: ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ

الْقُرْآنِ نُفِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٣: ١٩٠): «ثم عطف

سبحانه قصّة موسى عليه السلام على ما تقدم من قصص

الأنبياء، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ أي

بمحجنا ومعجزاتنا الدالة على نبوته.

﴿وَسُلْطَانٍ مُبينٍ﴾ أي وحجة ظاهرة مخلصه

من تليس وتمويه على أمته ما يمكن.

والسلطان وإن كان في معنى الآيات، فإنما

عطفه عليها، لأن الآيات حجج من وجه الاعتبار

الظهير بها.

والسلطان حجة من جهة القوة العظيمة على

المبطل، وكل عالم له حجة، يقهر بها شبهة من نازعه

من أهل الباطل، فله سلطان.

وقد قيل: إن سلطان الحجة أنفذ من سلطان

المملكة. والسلطان متى كان محمداً حجة، وجب

وهواية: جهنم، لأنها يهوي فيها. وهم

يتهاوون في الهواة، إذا سقط بعضهم على بعض.

والفرق بين الهوى والشهوة: أن الشهوة تتعلق

بالمدركات، فيشتهي الإنسان الطعام، ولا يهوى

الطعام».

٤- وقال في «المعنى» ﴿كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا

لَا تَهْوِي أَنْفُسُهُمْ﴾ أي عما لا تهوى أنفسهم، أي بما

لا يوافق مرادهم. ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾...

فإن قيل: لم عطف المستقبل على الماضي؟

فجوابه: ليدل على أن ذلك من شأنهم، ففيه

معنى كذبوا وقتلوا، ويكذبون ويقتلون... [بل

وفاقاً للرؤي فقبلها ﴿وَلَا هُمْ يُخْزَوْنَ﴾ وبعدها

﴿وَأَنَّهُمْ يُبَازِغُونَ﴾.]

والثانية: (١٢٩) هي الآية ١٠٤ من سورة

«الأعراف»: ﴿إِذْ قَالَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

حكاية عن موسى عليه السلام لفرعون.

١- وهي من جملة قصتهما في هذه السورة، بدءاً

من الآية ١٠٣: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ...﴾، وختماً بالآية ١٥٦ منها:

﴿وَأَكْثَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٥٧): «هذه حكاية

موسى لفرعون، وندأوه له، إني رسول إليك من

قبل رب العالمين، مبعوث إليك وإلى قومك.

قال وهب: وكان اسم فرعون الوليد بن

مصعب، وهو فرعون يوسف، وكان بين اليوم الذي

دخل يوسف مصر، واليوم الذي دخلها موسى

اتباعه، وإذا كان بخلافه لا يجب اتباعه.

قال الزَّجَّاج: السلطان إنما سمي سلطاناً، لأنه حجة الله في أرضه، واشتقاقه من السَّليط الذي يضطأ به.

والرابعة: (١٣١) هي الآية ٥ من سورة «إبراهيم»: ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا...﴾

١- وهذه أول آية أيضاً من قصص موسى عليه السلام في هذه السورة، وآخرها الآية ٨: ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنَّ نُفُورَ الْأَثَمِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

وقال الطبرسي (٣: ٣٠٣) في «اللمعة»: «التذكير: التريض المذكور الذي هو خلاف السهو».

وقال في «المعنى»: «مثل ما قال في الآية الثالثة، ثم قال: ﴿لَنْ أخرج قَوْمَكَ﴾ أي بأن أخرج قومك».

﴿مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ مر معناه، أي امرناه بذلك، وإنما أضاف الإخراج إليه، لأنهم بسبب دعائه خرجوا من الكفر إلى الإيمان.

﴿وَذَكَّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ قيل: فيه أقوال: أحدها: أن معناه: و أمرناه بأن يذكروا قومه وقائع الله في الأمم الخالية، وإهلاك من أهلك منهم.

والخامسة: (١٣٢) هي الآية ٥١ من سورة «مريم» في موسى عليه السلام: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّكَ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

١- وهذه أيضاً أول الآيات من قصة موسى عليه السلام في هذه السورة، وآخره: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾

٢- وقال الطبرسي (٣: ٥١٨): «ثم ذكر

سبحانه حديث موسى عليه السلام فقال: ﴿وَإِذْ كُنَّا بِمِصْرَ﴾ يا محمد ﴿فَبِئْسَ الْكِتَابُ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ﴾ ﴿مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا﴾ أخلص العباد لله تعالى، وأخلص نفسه لأداء الرسالة، وبفتح اللام يكون معناه: أخلصه الله بالنبوة، واختاره للرسالة.

﴿وَكَانَ رَسُولًا﴾ إلى فرعون وقومه. ﴿نَبِيًّا﴾ رفيع الشأن، عالي القدر.

٣- والكلام في ﴿رَسُولًا نَبِيًّا﴾ قد سبق في الآية رقم (١٠٩)، فلاحظ.

والسادسة: (١٣٣) هي الآية ٤٥ من سورة «المؤمنون»: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى...﴾

١- وهذه أول آية أيضاً من قصة موسى وهارون في هذه السورة، وآخرها الآية ٤٩ منها: ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى نُفِثَ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾

٢- والذي بلغت النظر فيها أن «الإرسال» تعلق فيها بـ «موسى وهارون» كليهما، أما إتياء الكتاب فقد خصَّ بموسى؛ حيث قال: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا...﴾، ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى الْكِتَابَ...﴾

والمراد بـ ﴿بِآيَاتِنَا﴾ تلك المعجزات التي سمع، وكانت معجزة لهما جميعاً. أما ﴿الكتاب﴾ فهو التوراة، وقد أنزلت على موسى عليه السلام.

٤- وقال الطبرسي (٤: ١٠٨): «﴿بِآيَاتِنَا﴾ أي بدلائلنا الواضحة.

﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي وبرهان ظاهر بين».

و السابعة: (١٣٤) هي الآية ١٣ من سورة «الشعراء»: ﴿فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ...﴾:

١- وهذه من جملة قصة موسى وهارون وبني إسرائيل أيضًا في هذه السورة، بدءًا بالآية ١٠: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ...﴾، وختمًا بالآية ٦٨: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْغَزِيرِ الرَّجِيمِ﴾.

٢- وقد ختم الله الآيات من أول السورة إلى الآية ٨ - وكلها خطاب إلى النبي، حكاية كفر المشركين - بآيتين: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ و ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْغَزِيرِ الرَّجِيمِ﴾ ثم كررها بعد قصة موسى وفرعون في الآيتين ٦٦ و ٦٧، وكذا بعد قصة إبراهيم في ١٠٢ و ١٠٣، وبعد قصة نوح في الآيتين ١٢٠ و ١٢١، وبعد قصة هود وقومه عاد في الآيتين ١٢٨ و ١٢٩، وبعد قصة صالح وقومه ثمود في الآيتين ١٥٧ و ١٥٨، وبعد قصة لوط وقومه في الآيتين ١٧٣ و ١٧٤، وبعد قصة شعيب وقومه في الآيتين ١٨٩ و ١٩٠، وكلها ٨ مرات.

وهذا نظير الآية: ﴿فَبَايَ الْآءِ رَبُّكُمَا لِكُذِّبَانٍ﴾ من سورة الرحمن؛ حيث كررت ٣١ مرة.

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٨٦): ﴿فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ﴾ أخي، يعني ليعاونني كما يقال: إذا نزلت بنا نازلة أرسلنا إليك، أي لتعيننا، وإنما طلب المعاونة حرصًا على القيام بالطاعة.

وقال الجبائي: لم يسأل موسى ﷺ ذلك إلا بعد أن أذن الله له في ذلك، لأن الأنبياء لا يسألون الله إلا

ما يؤذن لهم في مسألته.

و الثامنة والثالثة: (١٣٥) و (١٣٦) هما الأيتان ١٦ و ١٧ من سورة «الشعراء» أيضًا: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ «أَنَّ أَرْسِلَ مَكَّابَنِي إِسْرَءِيلَ»:

١- وقد جاءت فيها كلمتان من «رسول»:

﴿رَسُولٌ﴾ و ﴿أَرْسِلَ﴾.

٢- و ﴿أَرْسِلَ﴾ في الآية ١٣ منها، خطاب من موسى إلى الله تعالى، وفي الآية ١٧، خطاب من موسى وهارون إلى فرعون.

٣- وقد أمرها الله تعالى بأن يعرفا أنفسهما بالرسالة من رب العالمين، فهذه دعوة منهما إلى التوحيد والرسالة مأمًا، وقد بعثت فرعون على أن يسألهما: ﴿وَمَارَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ٢٣.

٤- وقد بدأت دعوة موسى ﷺ في هذه الآيات أيضًا بالدعوة إلى التقوى؛ حيث جاءت في الآية ١١: ﴿قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَيْتُكُمْ...﴾

٥- وقال الطبرسي (٤: ١٨٦): ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أرسلنا الله إليك لتدعوك إلى عبادته، وترك الإشراك به، ولم يقل: «رسولاً رب العالمين» لأن الرسول قد يكون في معنى الجمع. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: إن الرسول بمعنى الرسالة. [واستشهد بشعر آخر وقال:]

وقد يقع المصدر موقع الصفة، كما تقع الصفة موقع المصدر، فيكون مجازاً: «إنا ذوا رسالة رب العالمين».

هامان وقارون بعد اسم فرعون. وقد اكتفى في الآيات الأخرى باسم فرعون وملاه أو قومه.

كما أنهم وصفوا موسى، بأنه ساحر وكذاب مقاً.

٥- وهذه الآية خاصة بإرسال موسى ﷺ دون هارون.

٦- وقال الطبرسي (٤: ٥١٩): «إلى فرعون وقامان وقارون» كان موسى رسولاً إلى كافة، إلا أنه خص فرعون، لأنه كان رئيسهم. وكان هامان وزيره، وقارون صاحب كنوز، والباقي تبع لهم.

وإنما عطف «السلطان» على «الآيات» لاختلاف اللفظين تأكيداً.

وقيل: المراد بـ «الآيات»: حجج التوحيد والعدل. وبـ «السلطان»: المعجزات الدالة على نبوته.

﴿فَقَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُوَسَّى﴾

﴿كَذَّابٌ﴾ فيما يدعوا إليه.

والثانية عشرة: (١٣٩) هي الآية ٤٦ من سورة «الزخرف»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ...﴾

١- وهذه أول آية من قصة موسى وفرعون في هذه السورة أيضاً، وآخرها الآية ٥٦: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَاقًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾، كما أنها خاصة بموسى ﷺ دون ذكر هارون، والدعوة فيها إلى رسالته: ﴿إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

﴿أَنْ أُرْسِلَ مُعْتَابِرًا لِّإِسْرَائِيلَ﴾ أي أمر الله بأن أرسلهم وأطلقهم من الاستعباد، وخلص عنهم.

وفي الكلام حذف، تقديره: إتهما أنبيا فرعون، وبلغنا الرسالة على ما أمرها الله تعالى به.

والعاشرة: (١٣٧) هي الآية ٢٧ من سورة «الشعراء» أيضاً: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمُجْتَوٍ﴾

١- وهذه من جملة قصة موسى وفرعون أيضاً، حكاية قول فرعون لقومه أثناء مكالمته لموسى ﷺ.

٢- وقد اتهمه بالجنون، كغيره من الطغاة المستكبرين، ومنهم المشركون في مكة، حيث اتهموا النبي ﷺ بالجنون.

والحادية عشرة: (١٣٨) هي الآية ٢٣ من سورة «المؤمن»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾

١- وهذه أول آية من قصة موسى وفرعون في هذه السورة، وآخرها الآية ٣٧: ﴿أَسْتَبَايَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ آلِ مُوسَىٰ...﴾

٢- وبعدها جاءت آيات حكاية الرجل الذي آمن بموسى من قوم فرعون: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ...﴾

٣- وقد تقدمت معاني ﴿آيَاتِنَا﴾ و﴿سُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾.

٤- وقد جاءت بعدها: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ فذكر الله فيها أسماء

والأفعال، بالتجاوز والصفح، والدعاء إلى الصلاح والرتد.

وقيل: كريم عند الله، بما استحق بطاعته من الإكرام والإعظام.

وقيل: كريم شريف في قومه من بني إسرائيل. ﴿وَأَن آذُوا إِلَىٰ عِيبَاتِ اللَّهِ﴾ هذا من قول موسى ﷺ لفرعون وقومه. والمعنى: أطلقوا بني إسرائيل من العذاب والتسخير، فأنهم أحرار، فهو كقوله: ﴿فَارْتَلَيْتُمُ الْمَيِّتَ بِنِي إِسْرَافِيلَ﴾ الأعراف: ١٠٥، فيكون ﴿عِيبَاتِ اللَّهِ﴾ مفعول ﴿آذُوا﴾.

وقال الفراء: معناه: آذوا إلى ما أمركم به بعبادته.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ على ما أؤذيه وأدعوكم إليه.

والخامسة عشرة: (١٤٢) هي الآية ٣٨ من سورة «الذاريات»: ﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾.

١- وهذه أول آية في السورة أيضاً من قصة موسى وفرعون - وهي ثلاث آيات - وأخرها الآية ٤٠: ﴿فَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ أَجْرًا مَّكِينًا﴾.

٢- وقد تقدم تفسير ﴿سُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ وقد جاء فيها أيضاً حكاية عن فرعون ﴿وَقَالَ سَاحِرٌ قَدْحُونَ﴾.

والسادسة عشرة: (١٤٣) هي الآية ٥ من سورة «الصف»: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَعْبُدُونَ لِمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَعَبَلْتُمْ أَوْ نُصِبْتُمْ أَوْ قِيلَتْ لَهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ سَمِعُوا لِقَوْلِي هَٰذَا فَطَعَنُوا عَلَيَّ فَذَكَرْتُ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ فِي ذُنُوبِهِمْ أَوْ يُبَدِّلُ أَعْيُنُ الْقَوْمِ الْبَاطِلِ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٥٠): «ثم ذكر سبحانه حديث موسى ﷺ فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ أي بالحجج الباهرة، والمعجزات القاهرة ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَغُلَافِهِ﴾ أي أشراف قومه. وخص الملا بالذكر، وإن كان أيضاً مرسلًا إلى غيرهم، لأن من عداهم تبع لهم...».

والثالثة عشرة والرابعة عشرة: (١٤٠) و (١٤١) هما آيتان من سورة «الذخان»: ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ و ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾.

١- وقد بدأت دعوته فيها، بأن طلب منهم إذاه بني إسرائيل، ثم بإعلان رسالته إليهم؛ حيث قال: ﴿أَن آذُوا إِلَىٰ عِيبَاتِ اللَّهِ إِلَىٰ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾، فقدم نجاة بني إسرائيل من أيديهم - وإخراجهم من عبوديتهم إلى عبادة الله سبحانه - على إعلان رسالته إليهم، ثم ضم إليها أسورا أخرى: ﴿وَأَن لَا تَطْغَوْا فِي اللَّهِ إِنِّي أَنْتِكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ وإني عذت بربِّي وربيكم أن تفرجوني.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٦٣): «وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ بِأَقْسَمٍ سَبْحَانَهُ أَنَّهُ فِتْنٌ قَبْلَ كَمَارِ قَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْمٌ فِرْعَوْنُ أَيَّ اخْتِرَهُمْ، وَشَدَّدَ عَلَيْهِمُ التَّكْلِيفَ، لِأَنَّ الْفِتْنَةَ شَدَّةُ التَّجِيدِ، وَأَصْلُهَا: الْإِحْرَاقُ بِالْقَارِ، لِمَخْلَاصِ الذَّهَبِ مِنَ الْفَتَنِ».

وقيل: إن الفتنة معاملة المختبر، ليجازى بما يظهر دون ما يعلم مما لا يظهر.

﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ أي كريم الأخلاق

زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿١﴾

١- وهي آية واحدة في حديث موسى ﷺ في
هذه السورة.

٢- قد صُدّرت هي والتي بعدها بـ (إِذْ): ﴿وَإِذْ
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾، ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
بِأَتْبَانِ إِسْرَائِيلَ...﴾ أي تذكروا ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى﴾
و ﴿إِذْ قَالَ عِيسَى﴾.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٢٧٨): «هذا إنكار
عليهم، إيذاءه بعد ما علموا أنه رسول الله، والرسول
يُعظم، ويُجَلُّ، ولا يؤذَى. وكان قومه آذوه بأنواع
من الأذى، وهو قولهم: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾ الأعراف
١٣٨:، و ﴿فَأَذْهَبَ أَلَمْتُ وَرَبِّكَ فَجَاءَ بِهَا﴾ المائدة:
٢٤. ثم ذكر قصة قارون والمرأة التي زعم أنه زنى
بها...».

والسابعة عشرة: (١٤٤) هي الآية ١٦ من
سورة «الزمل»: ﴿فَقَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ
أَخْذًا وَبِيلًا﴾:

١- وقبلها خطابا للمشركين: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا
إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ
رَسُولًا فَقَصَّى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ...﴾.

٢- ولم يبدأ دعوته بشيء من التوحيد والتقوى
ونحوهما، بل بعصيان فرعون الرسول.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٣٨٠): «فَقَصَّى
فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ...» ولم يقبل منه ما دعاه إليه.
﴿فَأَخَذْنَاهُ﴾ بالعذاب ﴿أَخْذًا وَبِيلًا﴾ أي شديدا

تقيلًا مع كثرة جنوده، وسعة ملكه، يعني الفرق.
حذّرهم سبحانه، أن ينالهم مثل ما نال فرعون
وقومه.».

٤- وقد جاء الإرسال في سبع من هذه الآيات
بلفظ ﴿أَرْسَلْنَا﴾، وفي اثنتين منها: (١٣٥ و ١٣٦)
بلفظ ﴿أَرْسِلْ﴾، وفي الباقي بلفظ ﴿رَسُولٌ﴾ مع
أنه لم يأت في قصة آيات عيسى ﷺ إلا لفظي
﴿رَسُولٌ﴾ و ﴿رُسُلٌ﴾.

يونس آية واحدة:

١٤٥- ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾
الصفات: ١٤٧
وهذه من جملة قصة يونس في هذه السورة، بدءًا
بالآية ١٣٩ منها: ﴿وَإِنْ يُوَسَّسْ لِمَنِ الْفُرْسَلِينَ﴾،
وختامًا بالآية ١٤٨: ﴿فَنَاسُوا مَوَاعِدَهُمْ إِلَى حِينٍ﴾
لاحظ: «المرسلين».

عيسى ٦ آيات:

١٤٦- ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ
جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ
كَهَنَةً الطَّيِّبِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَمَا تَعْلَمُونَ طِبْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرَأُوا
الْأَكْهَادَ وَالْأَبْرَصَ وَأَخِيسِ الْفَسَوْنِي بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأَلْبِسْكُمْ بَسَامًا تَكُونُونَ مَا تَعْدُونَ فِي يَوْمِكُمْ إِنْ قِي
ذَلِكَ لَا يَنْفَعُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ آل عمران: ٤٩

١٤٧- ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّوْهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ
لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ

٥٩: ﴿إِنْ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ...﴾.

٢- وقبلها تسعة آيات في وصف عيسى عليه السلام: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ * وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَيُّ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَهُ رَسُولًا، أَوْ يَعْمَلُهُ رَسُولًا وَنَحْوَهَا.

٣- وبحثوا بيان معجزات عيسى حكاية عن قوله: وهي التفخ في الطين فيكون طيرًا، وإسراء الأكمة والأبرص، وإحياء الموتى، وتبيينهم بما يأكلون وما يذخرون في بيوتهم. وقد كرر فيهما قوله: ﴿يَاذُرُ اللَّهُ﴾ مرتين، تأكيدًا أنها كانت بقدرته تعالى لا بقدره عيسى عليه السلام.

٤- وقال الطبرسي (١: ٤٤٥): ﴿قَدْ جُنُكُم بَآيَةٍ أَيُّ بَدَلَالَةٍ وَحِجَّةٍ مِنْ رَيْكُم﴾ دالة على نبوت. ثم حذف «الباء» فوصل الفعل ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ...﴾. [لاحظ «عيسى»]

و الثانية (١٤٧) هي الآية ١٥٧ من سورة «الأنعام» ﴿إِنَّا قُلْنَا لِلْمَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ...﴾.

١- وهذه من حديث عيسى عليه السلام موجزًا في ثلاث آيات، بدء هذه الآية، وختمًا بالآية ١٥٩: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ...﴾. ٢- وقد حكى الله فيها قول اليهود: ﴿إِنَّا قُلْنَا لِلْمَسِيحِ...﴾، ثم أنكره بقوله: ﴿وَمَا قُلْنَا لَهُ وَوَمَا صَلَّوْهُ... وَمَا قُلْنَا لَهُ يَتَّخِذُ الْبِلَدَ...﴾.

٣- وقال الطبرسي (٢: ١٣٥) في ﴿وَرَسُولٌ

مِنْ عِلْمِ الْإِنْبِإِاطِ الطَّنِّ وَمَا قُلْنَا لَهُ يَتَّخِذُ الْبِلَدَ...﴾ ١٥٧ ١٤٨- ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْنَاهُ الْقَهْقَرَاءَ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِلَّةٍ قَامُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾

الأنعام: ١٧١

١٤٩- ﴿وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَبَاكِلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ تَنْبِيْنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْتَوْنَ﴾ المائدة: ٧٥

١٥٠- ﴿وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ أُمْسِكُوا بِسِيْرَ رَسُولِي قَالُوا أَمَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

المائدة: ١١١

١٥١- ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾

الصف: ٦

الأولى: (١٤٦) هي الآية ٤٩ من سورة «آل عمران»: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ...﴾.

١- وهذه من حديث مريم وعيسى عليه السلام في هذه السورة، بدء من الآية ٤٢: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ...﴾، وختمًا بالآية

بكلام الله ووحيه، عن أبي علي الجبائي:

وقيل: معنا، بشاره التي بشر بها مريم على لسان الملائكة، كما قال: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ...﴾ آل عمران: ٤٥، وهو المراد بقوله: ﴿أَلْقِيَهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ كما يقال: ألقيت إليك كلمة حسنة، أي قلت.

وقيل: معنى ﴿أَلْقِيَهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾: خلفها في رحمها، عن الجبائي:

﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ فيه أقوال. وذكر ستة أقوال. فلاحظ.

والرابعة: (١٤٩) هي الآية ٧٥ من سورة «المائدة»: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ...﴾

١ - وهذه من جملة آيات جاءت في هذه السورة بشأن مريم والمسيح عليه السلام، بدءاً من الآية ٧٢: ﴿قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ...﴾ وختمها بالآية ٧٧: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ...﴾.

٢ - وهي رد وإبطال لما حكاه الله عن أهل الكتاب - والمراد بهم النصارى - في هذه الآيات، من أن الله هو المسيح بن مريم، وأن الله ثالث ثلاثة، بأن المسيح ليس إلا رسول قد مضت من قبله الرسل، وأن أمه امرأة صديقة، وأنهما كانا ياكلاً من الطعام كغيرهما من البشر. فكيف يكون المسيح هو الله تعالى؟

الله: «أي رسول الله في زعمه، وقيل: إنه من قول الله سبحانه، لا على وجه الحكاية عنهم، وتقديره: الذي هو رسولِي وَوَمَا قُلُوهُ وَوَمَا صَلَّيْهُ وَلَكِنْ شَبَّهَ لَهُمْ»، ثم ذكر الاختلاف في كيفية التشبيه، فلاحظ.

والثالثة: (١٤٨) هي الآية ١٧١ من سورة «التساء» أيضاً: ﴿...إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ...﴾

١ - وهذه، والآية بعدها أيضاً من حديث عيسى عليه السلام، رد على غلو أهل الكتاب فيه، بأنه ابن الله، فقال تعالى: ﴿إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقِيَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ...﴾.

٢ - وقال الطبرسي (٢: ١٤٤) في «اللمعة»: «وَأصل المسيح المسموح، سَمَّاهُ الله بذلك، لسطوهره إِيَّاهُ مِنَ الذُّنُوبِ...».

وقال في «المعنى»: «وقيل: سَمَّيَ بذلك، لأنه كان يمسح الأرض مشياً.

﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ هذا بيان لقوله: ﴿الْمَسِيحُ﴾، يعني: أنه ابن مريم، لا ابن الله، كما يزعمه النصارى، ولا ابن أب، كما تزعمه اليهود.

﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ أرسله الله إلى الخلق، لا كما زعم الفرقان المبطلتان.

﴿وَكَلِمَتُهُ﴾ يعني: أنه حصل بكلمته التي هي قوله: (كُنْ) عن الحسن، وقناة.

وقيل: معنا: أنه يهتدي به الخلق، كما اعتدوا

١ - و هذه من حديث عيسى عليه السلام - وفيها ذكر عن الحواريين - في هذه السورة، بدءاً من الآية ١١٠: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ...﴾، و ختماً بالآية ١١٨: ﴿وَإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِيبَاءٌ لَكَ...﴾.

٢ - و هذه قول الله للحواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله عيسى، فآمنوا بذلك، وقالوا له تعالى: ﴿وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

٣ - وقال الطبرسي (٢: ٢٦٧) في «المعنى» [بعد أن ذكر في «اللغة» معنى الوحي وأقسامه. لاحظ: روح ي: «ثم بين سبحانه تمام نعمته على عيسى، فقال: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ﴾ أي واذكر إذ أوحيت ﴿إِلَى الْحَوَارِيِّينَ﴾ أي إلي المهتمين.

وقيل: ألقى إليهم بالآيات التي أوتيتهم إياها. ومضى الكلام في الحواريين في سورة آل عمران، وهم وزراء عيسى، عن قتادة، وأنصاره، عن الحسن.

﴿أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ أي صدقوا بي وبصفاي، وبعيسى أنه عبدي وتبني.

﴿قَالُوا﴾ أي قال الحواريون، ﴿آمَنَّا﴾ أي صدقنا. ﴿وَاشْهَدْ﴾ يا الله ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

والسادسة: (١٥١) هي الآية ٦ من سورة «الصف» وجاء فيها كلمتان من هذه المادة في

جلتين: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾، ﴿وَمُبَشِّرٌ لِرَسُولِي﴾.

١ - و هي الآية الأولى من حديث عيسى عليه السلام في هذه السورة، بعد آية قبلها بشأن موسى عليه السلام:

٣ - وقال الطبرسي (٢: ٢٢٩) في «اللغة»: «الصدقة: المبالغة في الصدق، والصدق قيل من أبنية المبالغة، كما يقال: رجل سكيت، أي مبالغ في السكوت».

و قال في ﴿يُؤْتَفَكُونَ﴾: «يقال: أفكه يأفكه، إفكاً، إذا صرفه. والإفك: الكذب، لأنه صرف عن الحق، وكل مصروف عن شيء مافوك عنه، ثم استشهد بشعر وقال: [

وقد أفكت الأرض، إذا صُرف عنها المطر. وأرض مافوك: لم يصبها مطر، والمؤتفكات: المتقلبات من الرياح، لأنها صُرفت عن وجهها».

٤ - وقد فسرناها في «المعنى» إلى أن قال: في ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾: «قيل: فيه قولان:

أحدهما: أنه احتجاج على التصاري بأن من ولدته النساء، ويأكل الطعام، لا يكون لها للعباد، لأن سبيله سبيلهم في الحاجة إلى الصانع المدبر. والمعنى: إلهما كانا يعيشان بالطعام، كما يعيش سائر الخلق، فكيف يكون إلهاً من لا يقبضه إلا أكل الطعام؟ وهذا معنى قول ابن عباس.

والثاني: أن ذلك كناية عن قضاء الحاجة، لأن من أكل الطعام، لا بد له من الحدث، فلما ذكر الأكل، صار كأنه أخبر عن عاقبته، ثم فسر باقي الآية.

والخامسة: (١٥٠) هي الآية ١١١ من سورة «المائدة» أيضاً: ﴿أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ...﴾، و﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ...﴾.

وجاء في آخر آية من هذه السورة أيضاً، حديث عيسى والحواريين مرة أخرى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْغَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ...﴾.

٢- ويستفاد من قوله في الآية الأولى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ...﴾، أن عيسى عليه السلام رسول بني إسرائيل، لارسل العالمين جميعاً، وهذه نكتة لا بد من تحقيقها تفصيلاً.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٢٧٩) في «المعنى»: «ثم عطف سبحانه بقصة عيسى عليه السلام على قصة موسى عليه السلام، فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ...﴾ من التورية، المازلة على موسى ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ يعني نبياً محمداً عليه السلام، كما قال الشاعر:

صلّى الإله، ومن يحفّ بعرشه

والطيبون على المبارك أحمد

ولهذا الاسم معنيان:

أحدهما: أن يعجل ﴿أَحْمَدُ﴾ مبالغة من الفاعل، أي هو أكثر حمداً لله من غيره.

والآخر: أن يعجل مبالغة من المفعول، أي يُحمد بما فيه من الأخلاق والחסن، أكثر مما يُحمد غيره.

وصحّت الرواية عن الزُّهري، عن محمد بن

جُبَيْرِ بْنِ الْمُطْعَمِ، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

إِنِّي أَحْمَدُ: أَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ الْكَفْرَ، وَأَنَا الْحَاسِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، أوردته البخاري في الصحيح. وقد تضمنت الآية أن عيسى بشر قومه بمحمد ﷺ، وبنوته، وأخبرهم برسالته. وفي هذه البشارة معجزة لعيسى عليه السلام عند ظهور محمد ﷺ، وأمر لأتته أن يؤمنوا به عند مجيئه.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَحْمَدُ﴾ بالثبوتات، أي بالذلات الظاهرة، والمعجزات الباهرة ﴿فَقَالُوا هَذَا سَيِّئٌ﴾ أي ظاهر.

نبينا محمد ﷺ ١٦٦ آية.

ولنذكر ما فيها من الأقسام والأنواع مع تفسير بعضها:

إرسال الرسول بشراً، وبعثه بالحق والهدى شاهداً ومبشراً ونذيراً إلى الناس جميعاً:

١٥٢- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُنْشِلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ البقرة: ١١٩
١٥٣- ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا كُنْتُمْ إِنِ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَوِّفٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٤٣
١٥٤- ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيئَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا

الأنبياء: ١٠٧

١٦٤- ﴿وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمِيكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهُودًا عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ﴾
 الحج: ٧٨
 ١٦٥- ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا﴾

الفرقان: ٥٦

١٦٦- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا﴾
 الأحزاب: ٤٥
 ١٦٧- ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
 سبأ: ٢٨
 ١٦٨- ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَ إِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِثْلًا رَّحْمَةً فَوَرَّحَ بِهَا وَ إِنْ نَحْنُصِفْهُ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ آيَاتِنَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾
 النور: ٤٨

١٦٩- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا﴾
 الفتح: ٨
 ١٧٠- ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾
 الفتح: ٢٨
 ١٧١- ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾
 الصف: ٩

أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ أَرْسَلْنَاكَ بِالْبَاسِ رَسُولًا وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾
 النساء: ٧٩

١٥٥- ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِمَاتِهِ وَ الْبُعْدَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾
 الأعراف: ١٥٨

١٥٦- ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾
 التوبة: ٢٣
 ١٥٧- ﴿رَبُّكُمْ أَكْبَرُ مِنْكُمْ إِنْ يَشَأْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَمِيمًا وَ يَسْخَرَكُمُ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ﴾

الإسراء: ٥٤

١٥٨- ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ نَبِيَّتٌ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُرْسِلْ عَلَيْكَ كِتَابًا تَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾
 ﴿وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾
 ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكٌ لِمَنْ يَشَاءُ يَشَاءُ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَاءٍ رِجَالًا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾
 الإسراء: ٩٣- ٩٥
 ١٦١- ﴿وَ بِالْحَقِّ أَرْسَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَّلَ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا﴾
 الإسراء: ١٠٥
 ١٦٢- ﴿وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّمَا نَزَّلْنَا آلَاتٍ مِنْ لَدُنْكَ فَتَتَّبِعِ آيَاتِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقُولَ وَ نَعِزِّي﴾
 طه: ١٣٤
 ١٦٣- ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

١٧٢ - ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ المزمّل: ١٥
إرسال الرسول ويعنهم بالآيات والتذكيرة
وتعليم الكتاب والحكمة:

١٧٣ - ﴿رَبَّنَا وَابْتِغِ لَنَا مِنْهُمْ رِيسًا يُخَلِّفُنَا أَعْلِمْنَاهُمْ الْقِيَامَةَ وَالْجَنَّةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ البقرة: ١٢٩
١٧٤ - ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا
عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

البقرة: ١٥١
١٧٥ - ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُبِيَ
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ آل عمران: ١٠١
١٧٦ - ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ آل عمران: ١٦٤
١٧٧ - ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

الجمعة: ٢
١٧٨ - ﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مِثْلَاتٍ
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْلَمْ صَالِحًا
يُذْهِبْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ الطلاق: ١١

١٧٩ - ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾
البقرة: ٢
القسم الثالث: بحسب الرسول مصداقاً من

أنفسكم بالحق والبيان والتور وبكتاب منير:
١٨٠ - ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنْ الَّذِينَ أَوْفُوا الْكِتَابَ
كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

البقرة: ١٠١
١٨١ - ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلْتَضَرَّهُمْ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ
عَلَىٰ ذُلِّكُمْ أَصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا
مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ آل عمران: ٨١

١٨٢ - ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ
وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ آل عمران: ٨٦
١٨٣ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرُّسُولُ
بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَامْلِكُوا خَيْرَ الْكَلِمِ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ
فِي صَافِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا﴾

النساء: ١٧٠
١٨٤ - ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ
كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

المائدة: ١٥
١٨٥ - ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ

الأفعال: ٢٤

ما على الرسول إلا البلاغ:

١٩٢ - ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَنْ يَبْلُغْ رِسَالَهُ وَأَلَهُ يُفَصِّلُكُمُ

مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

المائدة: ٦٧

١٩٣ - ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

مَا تُجِدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ المائدة: ٩٩

١٩٤ - ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ

تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ

طُغِبْتُمْ عَنْهُ فَغُتِبُوا وَعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

الْمُبِينُ﴾ التور: ٥٤

١٩٥ - ﴿وَإِنْ تَكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمْرٌ مِنْ قَبْلِكُمْ

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

العنكبوت: ١٨

١٩٦ - ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ

تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

التغابن: ١٢

دعاء الرسول:

١٩٧ - ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوَنَ عَلَى أَحَدٍ

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ كَمَا فِي أَلْفِيكُمْ فَإِنَّمَا يَكْتُمُ غَمًّا بِكُمْ

لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ آل عمران: ١٥٣

١٩٨ - ﴿وَإِذَا دُعِيَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ

بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ التور: ٤٨

١٩٩ - ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى

الْحَكْمِ عَلَى فِرْقَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ

بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ المائدة: ١٩

١٨٦ - ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

عَلَيْهِ مَا عَسَمْتُمْ خَبْرَ صَاحِبِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوِّفٌ

رَحِيمٌ﴾ التوبة: ١٢٨

اتِّباع الرسول:

١٨٧ - ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ

فَاكْتَبَتْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ آل عمران: ٥٣

١٨٨ - ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْشُورًا عَلَيْهِمْ فِي الثَّوْبَةِ وَالْإِلْجِيلِ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ

الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْفَاحِشَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ

وَعَزَّزُوا وَتَصَرَّفُوا فِي الثَّوْبِ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ

أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّبِعُونَ﴾ الأعراف: ١٥٧

١٨٩ - ﴿وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتِ

أَيْدِيَهُمْ يَقُولُوا بَلْ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتُنَجِّعَ

أَيَانَا لَكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ القصص: ٤٧

استجابة الله والرسول:

١٩٠ - ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِقَوْلِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ

مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ

عَظِيمٌ﴾ آل عمران: ١٧٢

١٩١ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِقَوْلِ

الرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُغْنِيكُمْ وَأَعِصُوا أَمْرًا

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ يُخَصِّرُونَ﴾

٢٠٥ - ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾

الأحزاب: ١٢

٢٠٦ - ﴿وَ لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾

الأحزاب: ٢٢

العهدة و لرسوله:

٢٠٧ - ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

المنافقون: ٨

إنزال السكينة على الرسول:

٢٠٨ - ﴿ثُمَّ أُنْزِلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأُتِلَّ جُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾

التوبة: ٢٦

٢٠٩ - ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّكَاةَ كَلِمَةً تَقْوَى وَكُلُّوا أَخِيَّهَا وَأَقْلَبَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

الفتح: ٢٦

إغناء الله ورسوله من فضله:

٢١٠ - ﴿يَعْلَمُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ مَا وَدَّعُوا وَإِنْ تَقُمْ إِلَّا أَنْ تُغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا لَكَ خَيْرٌ لَهُمْ وَإِنْ يَتُوبُوا يَعْزِبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُخَيِّطُكُمْ فِي شَيْءٍ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

التور: ٥١

٢٠٠ - ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونَ مِنْكُمْ لَوْ آذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

التور: ٦٣

روية الله و الرسول أعمال العباد:

٢٠١ - ﴿يَقْتَضِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَجْسَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُدْرُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

التوبة: ٩٤

٢٠٢ - ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

التوبة: ١٠٥

صلوات الرسول:

٢٠٣ - ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّبِعُوا مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

التوبة: ٩٩

وعد الرسول و صدقه:

٢٠٤ - ﴿وَأَمَّا حَسْبُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

البقرة: ٢١٤

وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

القوة : ٧٤

الأطفال والخمس والفيء لله والرسول:

٢١١- ﴿يَسْأَلُكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلُ الْأَنْفَالِ لِلَّهِ

وَالرَّسُولِ فَأَلْفَوْا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا أَذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا

اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ الأنفال: ١

٢١٢- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ

خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْتُمْ بِاللهِ وَمَا

أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَافِ الْجُمُعَانِ

وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ الأنفال: ٤١

٢١٣- ٢١٥- ﴿وَمَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ

فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ

يُخْلِطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ * مَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ

وَالرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

وَمَا أَنْتُمْ بِالرُّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * لِلْفَقَرَاءِ

الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَهْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَسْرَأَهُمْ

يَتَلَبَّسُونَ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨-٦﴾ الحشر: ٨-٦

أذن من الله ورسوله:

٢١٦- ﴿وَإِذْ أَنْزَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ

يَوْمَ الْخَيْبِ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُمْ خَيْرُكُمْ وَبَئِذَا قِيلَ لَهُمْ

لَا تُبْتُمْ فَهُمْ شَرُّكُمْ وَالَّذِينَ أُولَئِكَ يَحْكُمُونَ

أَلِيمٍ ﴿٧٥﴾

استغفار الرسول:

٢١٧- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ

رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا تَنْصُرُنَا اللَّهُ وَتَرْوَيْهِمْ

مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ المنافقون: ٥

عهد الله ورسوله:

٢١٨- ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ

وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ فَمَا اسْتَعْمَأُوا لَكُمْ فَاسْتَجِبُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُنَافِقِينَ ﴿٧﴾ المنافقون: ٧

قضاء الله ورسوله:

٢١٩- ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿١﴾

الأحراب: ٣٦

الإيمان بالرسول والكفر به - وهي أكثر ما جاء

بشان رسولنا خلال الآيات:-

٢٢٠- ﴿أَمَّا الرُّسُولُ فَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِهِ وَكُتِبَ وَرَسُولِهِ

لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

غُفِرَ لَكَ رَبَّنَا وَإِنَّكَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ﴿١٠٥﴾ البقرة: ٢٨٥

٢٢١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ

وَمَلَيْكِهِ وَكُتِبَ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

٢٣٧- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا
بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا
تَمْشُونَ بِهِ وَيُغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

الحديد: ٢٨

٢٣٨- ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ
مِسْكِيًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

المجادلة: ٤

٢٣٩- ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

الصف: ١١

٢٤٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا عَدُوِّي
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّائَكُمْ أَنْ
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِي سَبِيلِي
وَأَتَيْتُم مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ
بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُ وَمَنْ يُفْعَلْ مِثْلُكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

المتحنة: ١

٢٤١- ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْثَوْرَ الَّتِي
أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

التغابن: ٨

إطاعة الرسول أو معصيته - وقد جاءت أكثرها
مع الإيمان بالرسول والكفر به -

٢٤٢- ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

آل عمران: ٣٢

٢٤٣- ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرحَمُونَ﴾

آل عمران: ١٣٢

٢٤٤ و ٢٤٥- ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَّقْ حُدُودَ اللَّهِ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

النساء: ١٣، ١٤

٢٤٦- ﴿يُؤْتِيهِ يَوْمَ ذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَغَصُوا
الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ
خَدِيثًا﴾

النساء: ٤٢

٢٤٧- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

النساء: ٥٩

٢٤٨- ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ
تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

النساء: ٨٠

٢٤٩- ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا عَزَمُوا النَّاسَ عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

المائدة: ٩٢

٢٥٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنَى وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ﴾

الأنفال: ٢٠

٢٥١- ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فَتَفْتَسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ﴾

الأنفال: ٤٦

٢٥٢- ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أُولَئِكَ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

القرية: ٧١

٢٥٣- ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ
وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِئْتٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا
أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ التور: ٤٧

٢٥٤- ﴿وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ
وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ التور: ٥٢

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَمَا عَلَيَّ مَا حَبَلٌ وَعَلَيْكُمْ مَا حَبَلْتُمْ وَإِنْ
تَطِيعُوا فَهَيِّدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ﴾ التور: ٥٤

٢٥٥- ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ التور: ٥٦

٢٥٦- ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنِّي إِذْ بَلَّغْتُكُمْ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهَّرْتُكُمْ فَطَهِّرُوا﴾

الأحزاب: ٣٣

٢٥٧- ﴿يَوْمَ تَقُصُّهُمْ فِي الثَّارِ يَقُولُونَ
يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ الأحزاب: ٦٦

٢٥٨- ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا﴾ الأحزاب: ٧١

٢٥٩- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ محمد: ٣٣

٢٦٠- ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى

الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْبُوعِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وَمَنْ يَتَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ بِلَاءًا﴾ الفتح: ١٧

٢٦١ و ٢٦٢- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ

التَّجَاوُزِ ثُمَّ يَعْبُدُونَ لِمَا هُوَ أَعْلَىٰ مِنْهُ وَيَتَّبِعُونَ بِالْأَنفُسِ
وَالْعُدُوانِ وَمُغْضِبَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُكَ خَبْرٌ بِمَا

لَمْ يَحْكَمْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي الْأَفْسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ
بِمَا نَعْمَلُ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَلَوَّاهُمْ بِمَنْصُوبٍ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَّخِذُوا بِالْأَنفُسِ
وَالْعُدُوانِ وَمُغْضِبَتِ الرَّسُولِ وَتَسْخَرُوا بِاللِّبِّ

وَالْتَقَوَى وَأَنْتُمْ اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ﴾

المجادلة: ٨، ٩

٢٦٣- ﴿مَا أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُتَلَوَّاهُمْ بِمَنْصُوبٍ يُجْزِيَكُمْ
صِدْقَاتٍ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَابْتَغِ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَأَقْبِمُوا

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

المجادلة: ١٣

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَأِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ التتبعين: ١٢

الرضا بالله ورسوله والتصح لها:

٢٦٤- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَقَالُوا احْسَبْنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا

إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾

٢٦٥- ﴿يَخْلِفُونَ بِأَنَّهُ لَكُمْ إِنْ يُرِضْكُمْ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَهْلٌ أَنْ يَرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾

تَرْضَوْهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادِي
سَبِيلِهِ فَتَرْتَضَوْنَهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَهُوَ لَا يُهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿التوبة: ٢٤﴾

الخلاص السبيل مع الرسول:

٢٧٢- ﴿وَيَوْمَ يَخْلُفُ الْقَائِلُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ
يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ الفرقان: ٢٧

الفتوة لله ورسوله:

٢٧٣- ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ
صَالِحًا نُوْثِيهَا أَجْرًا مَرْكُومًا وَاعْتَدْنَا لَهُا رِزْقًا
كَرِيمًا﴾ الأحزاب: ٣١

تقديم الصدقة عند مناجاة الله ورسوله:

٢٧٤- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَاحِظْتُمُ الرَّسُولَ
فَقَدْ مَوَّاهَيْنِ يَدَيَّ فُجُورِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

المجادلة: ١٢

إرادة الله ورسوله:

٢٧٥- ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِثْقَالَ حَبِّ الْأَعْنَابِ عَظِيمًا﴾

الأحزاب: ٢٩

مشاققة الرسول:

٢٧٦- ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
وَصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَنَارُهَا مُصْبِرًا﴾ النساء: ١١٥

٢٧٧- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ
يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

الأنفال: ١٣

التوبة: ٦٢

٢٦٦- ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا
فِيهِ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾ التوبة: ٩١

تولي الله والرسول:

٢٦٧ و ٢٦٨- ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

المائدة: ٥٦، ٥٥

الرد إلى الرسول:

٢٦٩- ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ
أَدَّعَوْا بِرَأْسِهِمْ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ
مِنْهُمْ لَعَلَّيْهِمُ الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُوكَهُ مِنْهُمْ وَأُولَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا يَكْفِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا﴾

النساء: ٨٣

الهجرة إلى الله والرسول:

٢٧٠- ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي
الْأَرْضِ مُرَافَعًا كَثِيرًا أَوْ سَعَةً مِنْ مَخْرُجٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْفَتْوَةُ فَقَدْ وَفَّقَ
أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ النساء: ١٠٠

حب الله ورسوله:

٢٧١- ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَهْلَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقْتَرَفْتُمْوهَا وَبِعَارَةٌ يُخَفُّونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ

٢٧٨ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ﴾ محمد: ٣٢
 ٢٧٩ - ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ المحشر: ٤
 خيانة الرسول:

٢٨٠ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الأنفال: ٢٧

التقدم بين يدي الرسول:

٢٨١ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا اثْنَيْنِ يَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقَوَا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ الحجرات: ١

البراءة من الله ورسوله:

٢٨٢ - ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ التوبة: ١
 اتخاذ الوليعة عند الله ورسوله:

٢٨٣ - ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ لَا يَظْلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لَا يُرْسِلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخِضُّ وَلَقَدْ قُلْنَا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَكْثِرُونَ﴾ التوبة: ١٦

الاستهزاء بالله والرسول واتخاذ القرآن مهجوراً:

٢٨٤ - ﴿وَلَيَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخِضُّ وَلَقَدْ قُلْنَا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَكْثِرُونَ﴾ التوبة: ٦٥

٢٨٥ - ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ الفرقان: ٣٠
 ٢٨٦ - ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَشَعْخَشُونَكَ إِلَّا هُزُوا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ الفرقان: ٤١
 إيداء الرسول:

٢٨٧ - ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ ذُنَّ قُلْ أَذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَخَصَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِثْلَهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ التوبة: ٦١
 ٢٨٨ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ سَاظِرِينَ إِنَاءُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْذِينَ بَعْدَ هَٰذَا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِثْلَكُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ التوبة: ٦١

٢٨٩ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ الأحزاب: ٥٣
 ٢٩٠ - ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْقِ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ التوبة: ٨١

خلاف الرسول والتخلف عنه:

٢٩٠ - ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْقِ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ التوبة: ٨١

٢٩١ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ حَولِهِمْ مِنْ
الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا
بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَنَأٌ
وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُونُ مَوْطِنًا
يَعِظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَتَأَلَوْنَ مِنْ عَذَابٍ لَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ
بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

التوبة: ١٢٠

الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرِبُ فِي الْأَسْوَاقِ:
٢٩٢ ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَشْرِبُ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ
مَعَهُ ذَكْرًا ﴾

الفرقان: ٧

محادثة الله ورسوله:
٢٩٣ ﴿ أَلَمْ يَتْلُمُوا أَنَّهُمْ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَأَن لَّهٗ تَارِجُهُمْ غَالِبٌ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴾

التوبة: ٦٣

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُخَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَكَفَرُوا
كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ أُنْزِلَ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ وَ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

المجادلة: ٥

٢٩٤ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُخَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
فِي الْأَذَلِّينَ ﴾

المجادلة: ٢٠

٢٩٥ ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَ أَيْدُهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

اللَّهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾
محادثة الله والرَّسُولُ:
٢٩٦ ﴿ فَإِنْ تَقَفُوا فَأَتُوا بِخَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُثِمُّ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَعْوَابِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

البقرة: ٢٧٩

٢٩٧ ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ
يُقَتَّلُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

المائدة: ٣٣

٢٩٨ ﴿ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَكُفْرًا وَ تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لِيُخْلِفَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْخُسْفَى
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

التوبة: ١٠٧

إخراج الرسول:
٢٩٩ ﴿ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
وَ عَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ يَسْتَوُونَ أُولَئِكَ مَرَّةً
أَتَّخَشَوْنَهُمْ فَلَاحِقٌ أَنْ تَخْشَوْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

التوبة: ١٣

الظَّنُّ السَّوُّ بِالرَّسُولِ:
٣٠٠ ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ
وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَ زَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ
وَ ظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوًّا وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بِرُءُوفًا ﴾

الفتح: ١٢

غضُّ الأصوات عند الرسول:
٣٠١ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُغْضُونَ أَسْوَأَهُمْ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ لَمْ يَخُشَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لَلتَّقْوَى

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿

الحجرات: ٣

عدم تحريم ما حرم الله والرسول، والجهل به:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْيُسُونَ بِآلِهِ

وَلَا بِأَيُّومِ الْآخِرَةِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَلَا يَدَّبُّونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى

يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ التوبة: ٢٩

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ

أَلَّا يَغْلَبُوا أَجْدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿ التوبة: ٩٧

سؤال الرسول:

﴿أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا

سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿ البقرة: ١٠٨

الصدقة عن الرسول:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

وَأِلَى الرُّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ

صُدُودًا ﴿ النساء: ٦١

تكذيب الله ورسوله وإنكاره:

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ

لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ التوبة: ٩٠

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ

مُكْرَبُونَ ﴿ المؤمنون: ٦٩

حيف الله ورسوله:

﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ

يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿

التور: ٥٠

محمد ﷺ رسول الله وخاتم النبيين:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ

قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَنْ مَاتَ أَوْ قِيلَ الْقَبْشُ عَلَى آَعْقَابِكُمْ

وَمَنْ يَسْقُطْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿ آل عمران: ١٤٤

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ الأحزاب: ٤٠

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ

عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ رُكُوعًا سَجِدًا يَلْبِغُونَ

فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ

السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي

الْإِنْجِيلِ كَرْمِزٍ أُخْرِجَ فَطَمَسَتْ فَأَصْبَحَ فَاغْلًا فَلَمْ تَلِدْ

وَلَمْ تَكُنْ أُنْثَىٰ سَوِيًّا فَيُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لَيْسَ بِهَمِّ

الْكُفَّارِ وَغَدَاةُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ النحل: ٢٩

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الْمُتَأَفِّقُونَ قَالُوا اسْأَلْهُمْ أَتَاكَ

لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ

الْمُتَأَفِّقِينَ لَكَافُونَ ﴿ المنافقون: ١

نهي المنافقين عن الإنفاق على من عند الرسول:

﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَهُوَ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَقِفُونَ ﴿ المنافقون: ٧

صدق رؤيا رسول الله:

﴿قَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُحْيَ بِالْحَقِّ

لا يتجاوز ١٥٢ آية.

الثاني: أنه قد جاء في ٨٧ آية منها «الله» و «الرسول» معاً وفي هذا تنظيم مقام الرسول عند الله تعالى؛ حيث ذكره مع نفسه.

الثالث: أنه قد جاء في ٢٢ آية منها «الإيمان بالله» والرسول معاً أو الكفر بهما» وفي هذين تنظيم كبير للرسول.

الرابع: أن الآيات التي جاءت فيها إطاعة الله والرسول معاً أكثرها أو تمامها مدنية، وفي هذا إشعار بأن الطاعة فيها مولوية دون تشريعية، فلأن الرسول كان ولياً أمر المسلمين في المدينة التي انعقدت فيها وبدأت الحكومة الإسلامية، مع أنه لم يكن مشرعاً بل كان مبلغاً.

كما تشير إليه آيات البلاغ، وإن كان سياقها نفي الهداية إلى الصراط المستقيم، وعن التواب والعقاب، وعن إتيان الآيات والمعجزات، فلاحظ. وأيضاً يؤيده أن «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» جاءت ١٧ مرة بتكرار «أطيعوا» و «رسول» إلى اختلاف الإطاعتين، بأن إطاعة الله شرعية و مولوية معاً، وإطاعة الرسول مولوية خاصة.

وسياق الإشارة إليه أيضاً في الآية ٨٠ من سورة النساء «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...» عند البحث في الآية رقم (٢٤٨)، فلاحظ.

والبحث في أن إطاعة الرسول مولوية خاصة، أو تعم التشريعية، يحتاج إلى دراسة وتحقيق جديد إضافة إلى ما ذكرنا.

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مُحْتَلِينَ رُؤُوسِكُمْ وَمُتَصَرِّينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

رسول مبین:

٣١٥- ﴿بَلْ مَثَلٌ هَؤُلَاءِ وَإِنَّمَا هُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ

الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٢٩﴾

٣١٦- ﴿أَتَى لَهُمُ الْمَلَكُورَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ

مُبِينٌ ﴿١٣﴾

حزن الرسول:

٣١٧- ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ

يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَوَّلِهِمْ

وَلَمْ يُؤْمِنُوا قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَمَزُوا لِسَاجِدُونَ

لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْمُرُوا بِحَرْفُونَ

الْكَلِمِ مِنْ بَعْدِ مَا أُخْبِرُوا بِمَا يَكُونُونَ إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا

فَعَذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذُرُوا وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً

فَلَنْ يَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ

أَنْ يُظَاهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا جِزَى وَلَهُمْ فِي

الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

رسول الله أسوة حسنة:

٣١٨- ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا ﴿٢١﴾

وفيها بحث:

الأول: أنه قد جاء في شأن نبينا محمد ﷺ ١٦٥

آية - وهي أكثر من آيات سائر المواضع في هذه

المادة - مع أن ما جاء في سائر الرسل عامة أو خاصة

تشخيص المصلحة إلى الرسول.

وأيضاً قوله في الآية الثانية: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ
يَسْتَلْطِقُونَهُ مِنْهُمْ...﴾، فإن الاستنباط هو عمل
الرسول وأولي الأمر منهم، أي من التماس
المشتركين في تلك الواقعة، فلاحظ

السادس: يا أيها الرسول آيتان:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ
فِي الْكُفْرِ الَّذِينَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِمَا فُتِنَاهُمْ وَلَمْ يُؤْمِنُوا
قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اسْتَغَاوُنَ لِلْكَذِبِ
سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْمُرْكَ...﴾ المائدة: ٤١
﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَبْقَىٰ فَتِلْكَ رِسَالَتُ اللَّهِ يَفْصِلُكَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٦٧
و هاتان الآيتان من سورة المائدة جاءتا خلال
آيات أهل الكتاب بدءاً من الآية الأولى منهما:
﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ...﴾، وختمًا بالآية ٨٥:
﴿فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ...﴾.

وقد جاء فيها الخطاب بـ «أهل الكتاب»
مرات، فسياق الآيتين يرتبط بأهل الكتاب من
اليهود والنصارى. وكان الله خاطب الرسول فيهما
بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ﴾ اهتماماً بما كان يجب
عليه أن يعامل أهل الكتاب.

١- وقد جاء في هذه السورة المدنية الخطاب
إلى النبي ﷺ بلفظ ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ﴾ مرتين، كما

الخامس: أنه قد جاء فيها الله والرسول،
ولم يُعْطَفَ عليهما إلا في الآية ٥٩ من سورة النساء:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴾، حيث عطف فيها على الله
ورسوله ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، وجاء في الآية ٨٣
منها أيضاً: ﴿وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْأَمْرُ أَوْ الْخُوفُ
أَدْعُوا بِوَلَدِكُمْ أَوْ بِالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْوَاقِ
مِنْهُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ...﴾.

وقد سبق في: أ م ر: «الأمر» وغيرها أن سياق
هاتين الآيتين يرجع إلى القتال، وأن ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ﴾
فيهما حسب السياق، هم قادة الجيوش في عهد
الرسول ﷺ، لكن حسب الروايات الكثيرة هم
الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) بعد النبي ﷺ عند
الشيعة، كما أن ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ﴾ عند أهل السنة بعد
النبي ﷺ هم الخلفاء و حكام البلاد في كل زمان
ومكان.

فسياق الآيتين خاص بقادة الجيوش في عصر
النبي ﷺ، وتأويلهما عند الفريقين يعم أولياء أمور
المسلمين عامة.

والدليل على أن سياق الآيةيتين كون أولي
الأمر هم قادة الجيوش في عهد النبي ﷺ قوله تعالى
في الآية الأولى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، فإن التنازع هو اختلاف أولي الأمر
بينهم في الحكم الشرعي، أو في طريق حل المشكلة،
فلا بد أن يرجعوا في الحكم الشرعي إلى الله، وفي

الطَّيْرِيَّ وَقَالَ: ﴿يَاءَ يُّهَيَّا الرُّسُولُ﴾: «وهذا انداء تشریف و تعظیم». لاحظ: ب ل ع: «بَلَّغَ» المعجم: ج ٦: ٦١٤. فقد جاءت هناك أكثر النصوص في تفسير الآية.

والآن نذكر ههنا في بعض الآيات:

الأولى: (١٥٢) هي الآية ١١٩ من سورة «البقرة»: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾:

١- وهذه الآية جاءت خلال آيات المشرکین وأهل الكتاب، خطاباً إلى النبي ﷺ، وقبلها: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَتَنَزَّلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ﴾. وبعدها: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فُهِمَ مَا عَشَارُوا لَكُنَّا مَسْلُومِينَ﴾. وفي من جملة الخطابات إلى النبي، من دون

علاقة خاصة بين ما قبلها وما بعدها.

والثانية: (١٧٤) هي الآية ١٥١ من سورة «البقرة» أيضاً: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا...﴾:

١- وهذه الآية وما بعدها خطاب إلى المؤمنين، وقبلها جاءت آيات القبلية، بدءاً من الآية ١٤٢ منها: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتَهُمْ عَنِ صَلَاتِهِمْ إِذْ يَقُولُونَ حِينَئِذٍ مَنَ لَّيْسَ بِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَكَانُوا فِي الْكُفْرِ كَالْأَنفَالِ﴾. وختماً بالآية ١٥٠: ﴿وَمِنْ حِينَئِذٍ خَرَّ يُوسُفُ فِي الْبُيُوتِ وَكَانَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾. وبعدها: ﴿وَمِنْ حِينَئِذٍ خَرَّ يُوسُفُ فِي الْبُيُوتِ وَكَانَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

٢- فالآيات خطاب إلى النبي ﷺ والمؤمنين، من دون علاقة خاصة بينهما موضوعاً.

والثالثة: (١٥٤) هي الآية ٧٩ من سورة «التساء»: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَى النَّاسِ رُسُلًا...﴾:

جاء في ست سور مدنية أخرى - وهي الأنفال، والتوبة، والأحزاب، والتحریم، والطلاق، والمتحنة - الخطاب بلفظ ﴿يَاءَ يُّهَيَّا النَّبِيُّ﴾ ١٣ مرة، ولا فرق بين الخطابين إلا بأن ﴿يَاءَ يُّهَيَّا الرُّسُولُ﴾ تنبيه على أن رسالة الرسول تأكد له الاستماع إلى محتوى الآيتين والعمل بما فيها.

٢- فمحتوى أولاهما: التأكيد على أن مسارعة المنافقين في الكفر، ومسارعة اليهود في سماع الكذب وتحريف الكتاب، لا بد أن لا يحزن الرسول بها، فإنها فتنة من الفريقين، ولم يرد الله أن يظهر قلوبهم، وأن ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

٣- ومحتوى ثانيتهما: أن رسالة الرسول تدعو إلى تبليغ ما أنزل إليه من ربه، وأنه إن لم يفعل ولم يبلغ فهو مبتلية من لم يبلغ رسالته، وأن الله يعصمه من الناس لو بلغ، وإن لم يقبلوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾.

٤- وقد اختلف المفسرون في بيان ما أنزل إليه من ربه، فالإمامية اتفقوا على أنه إبلاغ ولاية عليٍّ عليه السلام يوم الغدير، رمزاً إلى أنها مبتلية من الأهلية عند الله تعالى، بحيث لو لم يبلغها الرسول، فكانه لم يبلغ رسالته أيضاً.

ورواه بعض الجمهور أيضاً، وأكد الطبري على ما يقتضيه سياق الآيات، وهو إبلاغ اليهود والنصارى من أهل الكتاب ما جاء في هذه الآيات من ذمهم، وقد لخص الطبري سي (٢: ٢٢٣) كلام

أول ما بُعث، كما قال في موضع آخر: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ الثوري: ٤٨، ثم أمر فيما بعد بالجهاد.

وقيل: معناه: ما أرسلناك حافظاً لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها، فتخاف أن لا تقوم بها، لأننا نحن نجازيهم عليها. وقيل: حافظاً لهم من المعاصي حتى لا تقع، عن الجبائي.

وفي هذه الآية تسلية للنبي ﷺ في تولي الناس عنه مع ما فيه من تعظيم شأنه، يكون إطاعته إطاعة الله....»

والخامسة: (١٥٦) هي الآية ٢٣ من سورة «التوبة»: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ...﴾:

١ - وجاءت خلال آيات بشأن اليهود والتصارى. بدءاً من الآية ٢٩: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ...﴾، وختمت بالآية ٣٥ منها: ﴿يَوْمَ يُخْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ...﴾، وقيلها: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نَوْرَ اللَّهِ بِأَقْوَابِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ...﴾.

وبينهما مناسبة، فقد أعلن الله قبلها بأن الله يُتِمُّ نوره - هو دينه الحق - وقال في هذه: إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق.

٢ - وقال الطبرسي (٣: ٢٤) في «اللغة» ﴿يُطْفِئُونَهَا﴾: «الإطفاء» إذهاب نور النار، ثم استعمل في إذهاب كل نور.

والأقواء: جمع «قَم» وأصله: قَوْه، فحذفت الهاء، وأبدلت من الواو ميم، لأنه حرف صحيح من

وبهذه الآية ابتدأ الخطاب إلى النبي ﷺ في صدرها: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ...﴾، واستدام الخطاب إليه إلى الآية ٨٤: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِنَ الْإِنْفُسِ...﴾، في مواضع مختلفة.

والرابعة: (٢٤٨) هي الآية ٨٠ من سورة «التساء»: ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا...﴾:

١ - وهي من تنمة الآية قبلها؛ حيث خُتمت بقوله: ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا...﴾، ثم قال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا...﴾.

٢ - وفيها إشارة إلى ما ذكرنا في آية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ في العنوان السادس: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ من أن إطاعة الرسول مولوية، فلا حظ.

٣ - وقال الطبرسي (٢: ٨٠): ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾: «بين أن طاعته طاعة الله، وإما كانت كذلك، لأنها وإن كانت طاعة للنبي ﷺ من حيث وافقت إرادته المستدعية للفعل، فإنها طاعة الله أيضاً على الحقيقة؛ إذ كانت بأمره وإرادته، فأما الأمر الواحد، فلا يكون على الحقيقة من أمرين، كما أن الفعل الواحد لا يكون من فاعلين.

﴿وَمَنْ تَوَلَّى﴾ أي ومن أعرض ولم يطع ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ أي حافظاً لهم من التولي حتى يسلموا، عن ابن زيد، قال: فكان هذا

كراهية الضميم، لأنه يستوي فيه القوي والضعيف،
وإنما المدح في الامتناع أو المنع منه...

﴿يُظْهِرُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾: «معناه: ليُطْلِيَ
دين أهل الإسلام على جميع الأديان بالحجة،
والقوة، والفهر لها، حتى لا يبقى على وجه الأرض
دين إلا مغلوباً، ولا يظل أحد الإسلام بالحجة،
وهم يظلون أهل سائر الأديان بالحجة».

والسَّادسة: (١٥٧) هي الآية ٥٤ من سورة
«الإسراء»: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾:

١- جاءت خلال آيات خطابنا إلى المشركين في
التوحيد ونفي الشرك، وإثبات التوبة والمعاد.
وقيلها: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنِ الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوًّا مُّبِينًا﴾.

وبعدها: ﴿وَرَبُّكَ أَغْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ...﴾:

٢- وقال الطبرسي (٣: ٤٢١) في ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾: «أي وما أرسلناك موكلاً
عليهم، حفيظاً لأعمالهم، يدخل الإيمان في قلوبهم،
شاوراً أم أبواً. ومعناه: أنك لا تأخذ بأعمالهم، فإنما
أرسلناك داعياًهم إلى الإيمان، فإن أجابوك وإلا
فلا شيء عليك، فإن عتاب ذلك يحمل بهم، واللائمة
تلزهم...».

والسَّابعة: (١٦١) هي الآية ١٠٥ من سورة
«الإسراء» أيضاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا﴾:

مخرج «الواو»، مشاكل لها، والإباء: الامتناع عما
طلب من المعنى. [ثم استشهد بشعر]..

٣- وقال في «الإعراب»: ﴿إِلَّا أَنْ يُنْمِثُ نَوْراً﴾:
«إنما دخلت ﴿إِلَّا﴾ لأن في «آيت» ضرباً من
المجدد، تقول: آيت أن أفعل كذا، فيكون معناه:
لم أفعل. [ثم استشهد بشعر وقال:]

قال الزَّجَّاجُ: في الآية حذف، تقديره: يَأْتِي الله
كل شيء إلا إتمام نوره، قال: ولا يكون الإيجاب
جَعْدًا، ولو جاز ذلك على أن يكون فيه طرف من
المجدد، لجاز: كرهت إلا أخاك، مثل «آيت» إلا أن
«آيت» الحذف مستعمل معها..

٤- وقال في «المعنى»: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نَوْرَ
اللهِ﴾: «وهو القرآن والإسلام، عن أكثر المفسرين.
وقيل: ﴿نور الله﴾: الدلالة والبرهان، لأنهما
يَهْتَدَى بهما، كما يَهْتَدَى بالنور، عن الجبائي. قال:
ولسما سمى سبحانه الحجة والبراهين أنواراً، سمى
معارضتهم لذلك إطفاءً. ثم قال: ﴿يَأْقُوهُمْ﴾، لأن
الإطفاء يكون بالأقواء وهو التفتيح.

وهذا من عجيب البيان، مع ما فيه من تصغير
شأنهم، وتضعيف كيدهم، لأن الغم يؤثر في الأنوار
الضعيفة دون الأقباس العظيمة.

﴿وَيَأْتِي اللهُ إِلَّا أَنْ يُنْمِثُ نَوْراً﴾: «معناه: ويمنع الله
إلا أن يظهر أمر القرآن، وأمر الإسلام، وحجته
على القمام، وأصل الإباء: المنع والامتناع، دون
الكراهية على ما ادعته المجبرة، ولهذا قول العرب:
فلان يأبى الضميم، وهو أبي الضميم، ولا مدح في

١- وجاءت - بعد آيات بشأن موسى عليه السلام - وصفاً للقرآن، وتبشيراً بإرسال النبي ﷺ إلى الآية ١٠٩: ﴿وَيَعْرِوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾.

٢- وقال الطبرسي (٣: ٤٤٤) في معنى ﴿وَبِالْحَقِّ أَزْنَاهُ﴾ بِالْحَقِّ نَزَلَ: ﴿وَتَأْوِيلُهُ: أَرَدْنَا بِإِنزَالِ الْقُرْآنِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، وَهُوَ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ، وَيَعْمَلَ بِمَا فِيهِ. وَنَزَلَ بِالْحَقِّ، لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْحَقَّ، وَيَدْعُو إِلَى الْحَقِّ.﴾

وقال البلخي: يجوز أن يكون المراد: أنزلنا موسى، فيكون كقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ الحديد: ٢٥.

وجوز أن يكون المراد: وأنزلنا الآيات، أي وأنزلنا ذلك. [ثم استشهد بشعر]

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ مَبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَ، وَمَنْذِرًا لِلتَّارِكِينَ عَصَى.

٣- ونقول: إما احتمال البلخي في ﴿وَبِالْحَقِّ أَزْنَاهُ﴾ أن يكون المراد: أنزلنا موسى، أو أنزلنا الآيات، لكونها من تمة الآيات قبلها بشأن موسى، وما آتاه الله من تسميع آيات بيّنات.

ولكنه بعيد عن السياق، أولاً: إذ جاء في ذيلها بشأن النبي ﷺ والقرآن: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿وَقَرَأْنَا لَهُمْ تِلْكَ الْقُرْآنَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ...﴾.

وثانياً: أنه لم يأت في القرآن إنزال نبي. وثالثاً: أنه فرق بين بين ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾

و «أنزلنا موسى»، فلا حظ.

والثامنة: (١٦٢) هي الآية ١٣٤ من سورة «طه»: ﴿وَوَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِغَضَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا...﴾.

١- وجاءت تمة لما جاء قبلها خطاباً إلى النبي ﷺ من الآيات في مواضع شتى من أقوال المشركين، وآرائهم وعقائهم.

فقبلها: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا إِنَّا بِنَاتِهَا بَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ...﴾. وبعدها - وهي آخر السورة -: ﴿قُلْ كُلُّ مُرْتَضٍ قَفَرٍ يَصُدُّوا فَسْتَقْلِمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الْعَصْرِ أَطْرِ السَّوَى وَمَنْ اتَّقَى﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٣٧) ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَتَخْزِي﴾: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ﴾ بالعذاب ﴿وَتَخْزِي﴾ في جهنم.

وقيل: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ﴾ في الدنيا بالقتل والأسر، ﴿وَتَخْزِي﴾ في الآخرة بالعذاب.

والثاسعة: (١٦٣) هي الآية ١٠٧ من سورة «الأنبياء»: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

١- وقد جاءت قبلها: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاً لِّقَوْمٍ غَابِينَ﴾، فأحدهما وصف للقرآن، والأخرى وصف للنبي ﷺ.

وجاءت بعدها: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ إِلَهِي﴾ ﴿وَأَحَدُ قَوْلِ الْكُفْرِ الْمُسْلِمُونَ﴾، إلى آخر السورة: ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْفُتْحَانُ عَلَى مَا نَحْنُ قَوْمٌ﴾ ﴿وَصَفَاً لِلْقُرْآنِ أَيْضًا، وَإِنَّا لِلَّهِ لَوَّحِيدٌ، وَوَعْدًا بِالْعَذَابِ.﴾

٢- وجاءت بعد آيات من قصص موسى، بدءاً من الآية ٤٣: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ...﴾ وختماً بالآية ٤٤ منها: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَنَابِ الْغُرِيِّ﴾. ٣- وقد خاطب الله النبي ﷺ خلالها مرات: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَنَابِ الْغُرِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾... ﴿وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾. ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَنَابِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا آتَيْتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

٤- وقد كرّر ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ أربع مرات حجة على المشركين، بأنها وحى من الله إلى النبي ﷺ، لأنه لم يكن حاضراً حين حدوث تلك الحوادث في قصص موسى حتى يعلمها، فلا يعلمها إلا بوحى من الله إليه.

٥- وهذه الآية جاءت بشأن الكفار، تمتعاً لما جاء في الآية قبلها: ﴿وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا آتَيْتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ...﴾. بأنهم لما جاءتهم مصيبة بما قدس أيديهم يقولوا: ﴿لَوْلَا أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولٌ...﴾.

وبعد ما تمتع لها: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْتِيَتْهُنَّ آيَاتٌ مِنْ رَبِّكَ أَوْ لَوْلَا أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولٌ...﴾.

٦- وقال الطبرسي (٤: ٢٥٦) في إعراب ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ﴾: «هذه هي التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره. و«أَنْ»

٢- وقال الطبرسي (٤: ٦٧) في ﴿رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾: «أي نعمة عليهم». قال ابن عباس: رحمة للبرّ والفاجر، والمؤمن والكافر، فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة، ورحمة للكافر بأن عوفي بما أصاب الأمم من الحسف والسخ. [ثم روى حديثاً عن النبي في الآية، وقال:]

وقيل: إن الوجه في أنه نعمة على الكافر أنه عرضه للإيمان والثواب الدائم، وهداه - وإن لم يهتد - كمن قدم الطعام إلى جائع فلم يأكل، فإنه منعم عليه، وإن لم يقبل....

٣- ثم قال: «وفي الآية دلالة على بطلان قول أهل الجبر في أنه ليس له على الكافر نعمة، لأنه سبحانه يبين أن في إرسال محمد ﷺ نعمة على العالمين، وعلى كل من أرسل إليهم».

والعاشرة: (١٦٥) الآية ٥٦ من سورة الفرقان: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾.

١- وقبلها وبعدها آيات في التوحيد ونفي الشرك. وفي شأن النبي ﷺ مثل: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا...﴾.

٢- وقد سبق معناها في أمثالها، لاحظ: ب ش ر: «مُبَشِّرًا»، و ن ذ ر: «نَذِيرًا».

والحادية عشرة: (١٨٦) الآية ٤٧ من سورة القصص: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ يَقُولُوا بَلَّا لَوْلَا أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولٌ...﴾.

١- هذه الآية خطاب إلى المشركين احتجاجاً عليهم بعدم إيمانهم بما آتاهم النبي ﷺ.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا...﴾: «على أمّتك فيما يفعلونه من طاعة أو معصية، وإيمان أو كفر، لتشهد لهم وعليهم يوم القيامة، ونجازهم بحسبه».

﴿وَمُشِيرًا﴾ أي ومُشِيرًا لمن أطاعني وأطاعك بالجنته، ﴿وَنَذِيرًا﴾ لمن عصاني وعصاك بالآثار. ﴿وَذَاعِيًا﴾ أي وبعتناك داعيًا ﴿إِلَى اللَّهِ﴾، والإقرار بوحدانيته، وأمثال أوامره ونواهيه.

﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي بعلمه وأمره، ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ يهتدي بك في الدّين، كما يهتدى بالسراج. والمنير: الذي يصدر النور من جهته، إمّا بفعله، وإمّا لأمره سبب له. فالقمر منير، والسراج منير بهذا المعنى. والله منير السماوات والأرض.

وقيل: عنى بالسراج المنير: القرآن، والتقدير: وبعتناك ذاسراج منير، فحُذِفَ المضاف، عن الزّجاج.

والثالثة عشرة: الآية (١٦٧) هي الآية ٢٨ من سورة «سبا»: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾:

١- هو هي مخوفة بآيات في التوحيد والبعث، فقبلها: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أُعَذِّبُهُمْ بِشِرْكَائِهِمْ...﴾، وبعدها: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٣٩٠) في «الإعراب»: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ هو «كَافَّةً» حال من المكاف في «أَرْسَلْنَاكَ» أي ما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا تَكْتَفُهُمْ وتردعهم.

تصبيّتهم: مبتدأ. وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف، وتقديره: لم يحتج إلى إرسال الرّسل. و﴿لَوْلَا﴾ الثانية في قوله: ﴿وَبِمَا لَوْلَا أَلَّا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَسُولًا﴾ هي التي معناها التحضيض بمعنى «هلا».

٧- وقال في (٤: ٢٥٧) في معناها: «لولا أن لهم أن يحتجوا لو أصابهم عقوبة، بأن يقولوا: هلا أرسلت إلينا رسولاً يدعونا إلى ما يجب الإيمان به، فتتبع الرّسول، وناخذ بغيرته، وتصدق به، لَمَا أرسلنا الرّسل، ولكنا أرسلنا رسلًا لقطع حجّتهم. وهو في معنى قوله: ﴿لَيْتَلَى كُنُوزٍ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ تَبْذُرُ الرُّسُلَ﴾ النساء: ١٦٥.

وقيل: إن جواب ﴿لَوْلَا﴾ هاهنا: لعجلناهم العقوبة. وقيل: المراد به «المصيبة» هاهنا: عذاب الاستئصال.

وقيل: عذاب الدنيا والآخرة، عن أبي مسلم. والثانية عشرة: (١٦٦) الآية ٤٥ من سورة «الأحزاب»: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا...﴾ إلى ٤٦: ﴿وَذَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ...﴾.

١- وقبلها آيات بشأن النبيّ، فصاءت في ٣٨: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ...﴾، وفي ٤٠: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ...﴾.

وكلها من تمة آيات زواج النبيّ، زوج زَيْنَد الذي اتخذه النبيّ إمّا لنفسه.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٣٦٢) في معنى الآيتين:

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة.

وكافة: كالعافية، والعاقبة، وما أنبه ذلك.

﴿تنبئهم﴾: حال بعد حال. ﴿وتذير﴾: معطوف عليه.

٣- وقال في (٤: ٣٩٠): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾
باعتد بالرسالة التي حملناها ﴿إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾
أي عامة للناس كلهم، العرب والعجم، وسائر الأمم، عن الحبشي، وغيره. ويؤيده الحديث المروي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: أعطيت خمساً. ولأقول فخرًا: بُعثت إلى الأحمر والأسود، وجُعِلَتْ لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأُحِلَّ لي الغنم والغنم ولا يَحِلُّ لأحد قبلي، ونُصرت بالرعب فهو يسير أسامي مسيرة شهر، وأُعطيَت الشفاعة فادخرتها لأمتي يوم القيامة.

وقيل: معناه: جامعًا للناس بالإنذار والدعوة. وقيل: كافيًا للناس، أي مانعًا لهم عما هم عليه من الكفر والمعاصي، بالأمر والتهمي، والوعيد، والإنذار، والماء للمباغة، عن أبي مسلم.

﴿تنبيه﴾: لهم بالجنة، ﴿وتذير﴾: بالنار.

﴿ولكن أكثر الناس لا يفقهون﴾: ورسالتك،

لإعراضهم عن النظر في معجزتك. وقيل: لا يعلمون ما لهم في الآخرة في اتباعك من الثواب والتعيم، وما عليهم في محافلتك من العذاب الأليم.

والرابعة عشرة: (١٦٨) الآية ٤٨ من سورة «الشورى»: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَسَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

حَفِظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ...﴾:

١- وهي خطاب للنبي ﷺ بشأن الكفار

الذين دُعُوا إلى الإيمان به. وقبلها: ﴿استَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا تَمُوتُ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مُلْجَا يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٣٥): ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ يعني الكفار، أي عدلوا عما دعوتهم إليه.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ أي مأمورًا بحفظهم، لتلايخرجوا عما دعوتهم إليه، كما يحفظ الراعي غنمه لتلايتركوا، أي فلا تحزن لإعراضهم. ﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ﴾ أي ليس عليك إلا إيصال المعنى إلى أفهامهم، والبيان لما فيه رتددهم....

والخامسة عشرة: (١٦٩) الآية ٨ من سورة «الفتح»: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾:

١- قبلها وبعدها آيات في الفتح المبين، وهو الميثاق والمباينة بينه وبين المشركين في الهدى بركة.

وبعدها تبياناً لرسالة الله عليهم خطاباً لهم: ﴿لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِيُعْزِرُوهُ وَيُوقِرُوهُ وَيُغْنُوهُ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا﴾.

٢- وقال الطبرسي (٥: ١١٢): ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ بـاعتد ﴿شاهدًا﴾ على أنك لما عملوه من طاعة ومعصية، وقبول وردة أو شاهدًا عليهم تبليغ الرسالة.

﴿ومُبَشِّرًا﴾ بالجنة لمن أطاع، ﴿ونذيرًا﴾ من

التار لمن عصي. ثم بين سبحانه الفرض بالإرسال، فقال: ﴿يُؤْيِيهِ رَبُّهُ...﴾.

والسادسة عشرة: (١٧٢) الآية ١٥ من سورة «المزمل»: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾.

١- هذه الآية أول آية في هذه السورة، خطاباً إلى المشركين في مكة، والآيات قبلها من أول السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ﴾ إلى الآية ١٠، ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَىٰ النَّفَعَةِ وَمَنْ يُلْحَقْهُمْ فَلْيَلْحِقْهُمْ قَلِيلًا﴾ خطاب إلى النبي ﷺ.

٢- وقيل: إنها أول سورة نزلت عليه - كما قيل في سور أخرى - ولكن سياقها تأييد ذلك، فإن قوله في الآيتين ١٠ و ١١ - وقد جاء فيها ذكر الكفار وتكذيبهم -: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ و ﴿ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَىٰ النَّفَعَةِ وَمَنْ يُلْحَقْهُمْ فَلْيَلْحِقْهُمْ قَلِيلًا﴾ دليل على نزول غيرها قبلها، وتكذيبهم ذلك.

اللهم إنا نأله أن يقال: إن النبي أعلن دعوته إياهام قبل نزول أي سورة فكذبوه، فنزلت هذه السورة، كيف وقد قال الطبرسي في أولها: «مكية وقيل: مدنية، وقيل: بعضها مكِّي وبعضها مدني». وسبحتها في «المدخل» إن شاء الله تعالى.

والآية الأخيرة منها: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنَصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ...﴾ لم تنزل في أول ما نزل قطعاً، ويحتمل كونها مدنية.

٣- وجاء بعد قوله: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ متفرعاً عليه: ﴿فَقُصِّيٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾.

٤- وقال الطبرسي (٥: ٣٨٠): «ثم أكد سبحانه المحجة على أهل مكة، فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا﴾ يعني محمداً ﷺ ﴿شَاهِدًا عَلَيْكُمْ﴾ أي يشهد عليكم في الآخرة بما يكون منكم لافي الدنيا ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ بمصر ﴿رَسُولًا﴾ يعني موسى بن عمران».

٥- ومن هذه الآيات الستة عشرة في إرسال النبي ﷺ ست منها جاءت بلفظ ﴿أَرْسَلْنَا﴾ مثبثاً وهي: (١٥٢، ١٥٤، ١٦٦، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٤) بتفاوت، فأربع منها (١٥٢، ١٥٤، ١٦٦، ١٦٩) جاءت خطاباً إلى النبي ﷺ بلفظ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾، وثلاث وهي - (١٧٤، ١٧٢، ١٧١) - جاءت بالفاظ ﴿أَرْسَلْنَا فَيْكُمْ رَسُولًا﴾ و ﴿أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ خطاباً إلى الناس، و ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾ من دون خطاب.

وثلاث منها جاءت تقيماً مطلقاً وهي (١٥٧): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾، و (١٦٨ و ٢٤٨): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ باختلاف في لفظي ﴿وَكِيلًا﴾ و ﴿حَفِظًا﴾ مع اتحاد المعنى.

وأربع منها جاءت بلفظ التقيي مع الاستثناء، و (١٦١، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٧).

واثنان (١٦٢ و ١٨٩) منها جاءت حكاية عن

١٠- إن الآيات التي ترجع إلى نبينا محمد ﷺ ثلاثة

أصناف:

ألف - ما هو من قبل الله تعالى: مثل ما جاء فيها ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ ونحوها.

ب - ما يرجع إلى معاملة الناس الله والرسول إحساناً وتكرماً لهما، مثل الآية (١٨٧): ﴿رَبُّنَا آمَنَّا بِمَا آتَيْنَاكَ وَآتَيْنَاكَ الرَّسُولَ﴾ وغيرها من آيات الاتباع.

ج - ما يرجع إلى سوء معاملتهم إياها إهانة بهما، مثل الآية (١٥٩): ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ ونحوها.

وهذا كله الكلام في القسم الثاني من المحور الأول.

القسم الثالث: الرسالة والرسالات ١٠ آيات:

الرسالة ٣ آيات:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ أَمْ أَبْغَضْتَ فَتَزِدْ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٦٧
﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِمَّا لَمْ يَأْتِ رَسُولَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ غَلَطَ﴾ المائدة: ١٠٤
﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَكَصَحْتُ لَكُمْ وَلَسْتُ بِمُتَّبِعٍ﴾ الأنعام: ١٢٤

٣١٩- ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَكَصَحْتُ لَكُمْ وَلَسْتُ بِمُتَّبِعٍ﴾

الكفار غفياً بلفظ: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَسُولًا﴾.

٦- كما أن في الآيات المثبتة للرسالة اختلافاً فيما أرسل به أو أرسل لأجله:

ففي (١٥٢): ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِإِسْمِ بَشِيرٍ وَنَذِيرٍ﴾.

وفي (١٧٤): ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو آيَاتِنَا﴾.

وفي (١٥٤): ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾.

٧- والذي يلفت النظر أن الآيات المثبتة للرسالة - وهي ١١ آية - جاء فيها ﴿أَرْسَلْنَاكَ بِصِفَةِ الْمَجْمَعِ - تعبيراً من الله عن نفسه - تعظيماً له وتكبيراً لما أرسل به، إلا في (١٥٦) فجاء مفرداً غائباً ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾ فربابن القيبة والمحضور، وبين الخبر عن الغائب والمتكلم.

٨ - وأما اختلافها فيما أرسل به من الحق والهدى ودين الحق، وفيما أرسل لأجله من التبشير والإنذار، والرحمة، والدعوة إلى الله بإذنه، والإظهار على الدين كله، والشهادة على الناس، وإيمانهم بالله ورسوله، فهي - كما قلنا مراراً - تعبيرات مختلفة عن معنى واحد مزيداً في البلاغة، ووصولاً إلى الإعجاز البلاغي، وليكون تكرار معنى واحد بالفاظ كثيرة متفاوتة مفهوماً، مزيداً في البيان.

٩- والكلام في آيات الشهادة طويل، لاحظ: ش ه د: «شاهدنا».

لَا تَحْيِيُونَ النَّاصِحِينَ ﴿١﴾ الأعراف: ٧٩
وفيها بحث:

الأولى: هي الآية ٦٧ من سورة «المائدة»:
﴿وَأِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾، وقد سبق بحثها
في: ب ل غ: «بلغ» المعجم: ج ٦: ٦١٤. وفي البحث
الخامس من أبحاث الآيات الخاصة بنبيينا محمد ﷺ:
قال الطبرسي (٤١: ٢٢٢) في «الإعراب»:
«أرسل» فعل يمتد إلى مفعولين، ويمتد إلى
الثاني منهما بالجار، كقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ
قَوْمِهِ نُوحٍ: ١﴾. ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ﴾
الصفات: ١٤٧.

ويجوز الاختصار على أحدهما دون الآخر،
كقوله: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا إِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ: ٤٤﴾،
﴿وَأِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾ الأحزاب: ٤٥، وقال:
﴿فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ﴾ الشعراء: ١٣، فمذتي إلى
الثاني، والأول مقدر في المعنى. [واستشهد
بالشعر مرتين]

والثانية: الآية ١٢٤ من سورة «الأنعام»:
﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾:

١- وقد سبقتها آيات خطاباً إلى المشركين،
فإن السورة من أطول السور المكية كسورة
الأعراف، والكلام فهما في الدعوة إلى التوحيد
والبست والتبوء ونحوها، وفي بعض قصص
الأنبياء ﷺ.

٢- وقال تعالى في صدرها: إِنَّهُ إِذَا جَاءَ تَهُمْ آيَةٌ
مِّن رَّبِّهِمْ لَمْ يُؤْمِنُوا وَقَالُوا: ﴿لَنْ نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ

مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ فقال الله في جوابهم: ﴿اللَّهُ
أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ يعني أن انتخاب الرسول
وما يوحي إليهم بيد الله لا يديهم، فإنه تعالى أعلم
بمن هو أهل الرسالة.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٣٦٦) في «الإعراب»
﴿حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾: «لا يخلو» حَيْثُ هنا من
أن يكون ظرفاً متضمناً لحرفه، أو غير ظرف، فإن
كان ظرفاً فلا يجوز أن يعمل فيه ﴿أَعْلَمُ﴾، لأنه
يصير المعنى: أعلم في هذا الموضع، أو في هذا الوقت،
ولا يوصف تعالى بأنه أعلم في مواضع أو في أوقات،
كما يقال: زيد أعلم في مكان كذا، أو أعلم في زمان
كذا.

وإذا كان الأمر كذلك، لم يميز أن يكون
﴿حَيْثُ﴾ هنا ظرفاً، وإذا لم يكن ظرفاً كان اسماً،
وكان انتصابه انتصاب المفعول به على الاتساع،
ويقوي ذلك دخول الجار عليها، فكان الأصل: الله
أعلم بمواضع رسالاته، ثم حذف الجار، كما قال
سبعانه: ﴿أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ التحل:
١٢٥، وفي موضع آخر: ﴿أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ
سَبِيلِهِ﴾ الأنعام: ١١٧، فـ ﴿مَنْ يُضِلُّ﴾ معمول فعل
مضمر دل عليه ﴿أَعْلَمُ﴾، ولا يجوز أن يكون معمول
﴿أَعْلَمُ﴾، لأن المعاني لا تعمل في مواضع الاستفهام
ونحوه، إنما تعمل فيها الأفعال التي تُلغى فتعلّق كما
تُلغى.

ومثل ذلك في أنه لا يكون إلا معمولاً على فعل
قوله:

* وأضرب مثلاً بالسيوف القوانسا *

وشرحها، واستشهد بأشعار ثم ذكر التزول والمعنى.

٤- وقال خلال المعنى (٣٦٢: ٢): «خَسَى لَوْنِي» أي تعطي آية معجزة «مِثْلَ مَا أَوْسَى» أي أعطي «رَسُولُ اللَّهِ» حَسَدًا مِنْهُمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ.

ثم أخبر سبحانه على وجه الإنكار عليهم بقوله: «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُعْجَلَ رِسَالَتُهُ» أي أنه أعلم منهم، ومن جميع الخلق بمن يصلح لرسالاته، ويتعلق مصالح الخلق ببعثه، وأنه يعلم من يقوم بأعباء الرسالة ومن لا يقوم بها، فيجعلها عند من يقوم بأدائها، ويحتمل ما يلحقه من المشقة والأذى على تبليغها.

ثم نوّعهم سبحانه، فقال: «سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا» إلى آخر الآية.

والثالثة: (٣١٩) الآية ٧٩ من سورة «الأعراف»: «وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي».

١- هذه آخر آية من قصة عود ونبيهم صالح، وأولها: الآية ٧٣ منها: «وإِلَى مَمْدُودٍ أَخَاهُمُ صَالِحًا...» وقد ذكر الله فيها دعوة صالح قومه إلى التوحيد، وما من الله عليهم من آياته ونعمه، فاستكبر ملأ منهم، وقال لمن آمن به من المستضعفين: «إِنَّا بِاللَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَايِرُونَ» ففعلوا الثقة التي كانت معجزة صالح، فأخذتهم الرجفة، فتولّى عنهم صالح، وقال لهم: «يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

رِسَالَاتِ رَبِّي...»

٢- وقال الطبرسي (٤٤١: ٢) في «المعنى»: «وَصَفَحْتُ لَكُمْ» أي أدبت التصح في تبليغ الرسالة «وَلَكِنْ لَا يُعْبُونَ الثَّالِصِينَ» أي ولكنكم لا تحبون من ينصح لكم، لأن من أحب إنسانًا قبل منه «ثم ذكر قصة صالح.

الرسالات ٧ آيات:

٣٢٠- «أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَصْحَ لَكُمْ وَأَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» الأعراف: ٦٢

٣٢١- «أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ تَاصِحٌ أَمِينٌ» الأعراف: ٦٨

٣٢٢- «فَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَصَفَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَايِرِينَ» الأعراف: ٩٣

٣٢٣- «قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» الأعراف: ١٤٤

٣٢٤- «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكُنُى بِاللَّهِ حُسْبًا» الأحزاب: ٣٩

٣٢٥- «إِلَّا بِلَاغَيْنِ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَيْنِ مِنْ نَحْنُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ لَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا» الجن: ٢٣

٣٢٦- «لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا» الجن: ٢٨

٣٢٧- «وَلَقَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا» الجن: ٢٨

٣٢٨- «وَلَقَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا» الجن: ٢٨

٣٢٩- «وَلَقَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا» الجن: ٢٨

وفيها بُحُوثٌ:

الأولى: (٣٢٠) الآية ٦٢ من سورة «الأعراف»

أَيْضًا: ﴿أَتَيْلَفُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَتَصَحَّ لَكُمْ...﴾

١- هذه رابعة آيات قصة نوح في السورة، بدءً

بلاية ٥٩ منها: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾

وختماً بلاية ٦٤: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَالْتَجَيْتَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ

فِي الْفُلْكِ...﴾

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٣٣) في «اللغة»:

«والرسالات: جمع رسالة، وهي جملة من البيان

يحملها القائم بها، ليؤدّيها إلى غيره، والتصيحة:

إخلاص الشيء من شائب الفساد في المعاملة.

والفلك: السفن، يقع على الواحد، وعلى

الجمع، وأصله: الدور، مشتق من قولهم: فلك ندي

الجارية إذا استدار، ومنه الفلكة، والفلك.»

٣- وقال في «المعنى»: ﴿أَتَيْلَفُكُمْ رَسُولَاتِ

رَبِّي﴾ أي أؤدّي إليكم ما حملني ربّي من

الرسالات. ﴿وَأَتَصَحَّ لَكُمْ﴾ في تبليغ الرسالة على

وجهها من غير تفسير، ولا زيادة، ولا نقصان،

﴿وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ﴾ أي من صفات الله وتوحيده،

وعدله وحكمته ﴿مَا لَا تَقْلُوبُونَ﴾.

وقيل: أعلم من دين الله.

وقيل: أعلم من قدرته وسلطانه، وشدة عقابه،

ما لا تعلمونه، والكلّ محتمل.

وقيل: إنما قال ذلك، لأن قوم نوح لم يسمعوا

قط أن الله سبحانه عذب قومًا، وقد سمعت الأمم

بعدهم هلاك من قبلهم، إلا ترى أن هوذا قال:

﴿جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾. وقال شبيب:

﴿مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ﴾.

والثانية: (٣٢١) الآية ٦٨ من سورة «الأعراف»

أَيْضًا: ﴿أَتَيْلَفُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ

أَمِينٌ﴾.

١- وهذه رابعة آيات قصة عاد ونبئهم هود في

هذه السورة، بدءً من الآية ٦٥ منها: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ

أَخَاهُمْ هُودًا...﴾، وختماً بلاية ٧٢: ﴿فَالْتَجَيْتَاهُ

وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا...﴾.

٢- وقد ذكر الله في هذه الآيات السبع من قصة

هود، دعوته قومه إلى توحيد الله، وكفرهم به،

وقولهم له: إنه في سفاهة ومن الكاذبين، وإنكاره

سفاهته وإعلامه أنه رسول من رب العالمين،

يبلّغهم رسالات ربه، وأنه من التاصعين لهم، ثم

إنكارهم إياه، وعده لهم بالعذاب، فأنجاه الله

ومن كان معه، وعذب المكذّبين له.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٤٣٧): ﴿أَتَيْلَفُكُمْ

رَسُولَاتِ رَبِّي﴾ أي نبوات ربّي.

إنما قال: ﴿رَسُولَاتِ﴾ هنا وفيما تقدم بلفظ

الجمع، لأن الرسالة متضمنة لأشياء كثيرة من الأمر

والتهي، والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد،

وغير ذلك، فأتى بلفظ بدل عليها، وإذا قال: رسالة

ربّي بلفظ الواحد، أتى بلفظة مشتملة على هذه

الأشياء بطريق الإجمال.

﴿وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ﴾ فيما أَدْعُوكم إليه من

طاعة الله وتوحيده ﴿أَمِينٌ﴾ أي ثقة مأمون في

تأدية الرسالة، فلا أكذب، ولا أغير، عن الضحّاك،
والبجائيّ. وقيل: معناه: كنت مأموناً فيكم، فكيف
تكذبوني؟ عن الكلبيّ.

والثالثة: (٢٢٢) الآية ٩٣ من سورة
«الأعراف» أيضاً: ﴿...لَقَدْ أَرْسَلْنَاكُمْ رِيسَالَاتٍ رَبِّي
وَلَصَحَّتْ لَكُمْ...﴾:

١- وهذه آخر آيات قصة شعيب وقومه، بدءً
من الآية ٨٥ منها: ﴿وَالِىٰ مَدينَ أَخَاهُم شَيْثًا...﴾.

٢- وقد جاءت في هذه الآيات الثمان دعوة
شعيب قومه إلى توحيد الله، وإلى إيفاء الكيل
والوزن، وإلى نهي عن مخس التماس أشياءهم،
وعن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وعن
القفود بكل صراط يوعدون، ويصدون الناس عن
سبيل الله ويغونها عوجاً.

وقد من الله عليهم، بأن كانوا قليلاً، فكثرهم،
وأمرهم بالنظر إلى عاقبة المفسدين. ثم أمرهم
بالصبر حتى يحكم الله بينهم: ﴿وَهُوَ خَيْرُ
الْعَاكِمينَ﴾، ثم حكى استكبار قومه والمقاولة بينه
و بينهم إلى قوله: ﴿يَا قَوْمِ لَقَدْ أَتَلَاكُمْ رِيسَالَاتٍ
رَبِّي...﴾.

٣- وقال الطبرسيّ (٢: ٤٥٠): ﴿لَقَدْ
أَرْسَلْنَاكُمْ رِيسَالَاتٍ رَبِّي﴾ فيما أسرفي، فلم تؤمنوا
﴿وَلَصَحَّتْ لَكُمْ﴾ فلم تقبلوا، ومعناه: أن ما نزل
بكم من الهلا - وإن كان عظيماً - فقد استوجبت
ذلك بجنائتكم على أنفسكم. ﴿فَكَيْفَ أَسِي﴾ أي
فكيف أحزن ﴿عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ حلّ العذاب بهم

مع استحقاقهم له.

وقوله: ﴿فَكَيْفَ أَسِي﴾ وإن كان على لفظ
الاستهزاء، فالمراد به: التضي، لأن جوابه في هذا
الموضوع لا يصح إلا بالتضي، وإلما يدخله معنى
الإنكار أيضاً هذه العلّة. وهذا كما قال العجاج:
﴿أَطْرَبًا وَأَنْتَ قِيسَرِي﴾

وهذا نسل من شعيب بما يذكر من حاله معهم
في مناصحتهم لهم، وتأديته رسالة ربّه إليهم، وأنه
لا ينبغي أن يأسى عليهم مع تمردهم في كفرهم،
وشدة عتوّهم.

قال البلخيّ: وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز
للمسلم أن يدعو للكافر بالخير. وأنه لا يجوز الحزن
على هلاك الكافرين، والظالمين.

والرابعة: (٢٢٣) الآية ١٤٤ من سورة
«الأعراف» أيضاً: ﴿...إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ
بِرِيسَالَاتِي وَبِكَلَامِي...﴾:

١- هذه من جملة آيات طويلة من قصة موسى
عليه السلام وبني إسرائيل، بدءً من الآية ١٠٣: ﴿وَمِمَّنْ
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ سُلَاطِمِهِ...﴾.
و ختمت بالآية ١٥٧: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الْأُمِّيَّ...﴾.

٢- وهذه الآيات من قصص بني إسرائيل،
أطول الآيات فيها في القرآن بعد آيات سورة
البقرة، - وكلها ٨٢ آية - بدءً من الآية ٤٠ منها:
﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ...﴾.
و ختمت بالآية ١٢٣: ﴿وَأَتُوا يَوْمَ لَاقِيَتِي نَفْسُ

عَنْ نَفْسِي شَيْئًا...»

٣- وهى خطاب من الله لموسى باصطفائه على الناس برسالته، وأمره بأخذها، ويكونه من الشاكرين، ثم قال: ﴿وَكُنْتُمْ لَهُ فِي الْأَنْوَاعِ مِنْ مُكِلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ...﴾.

٤- وقال الطبرسي (٢: ٤٧٦): «ثم أخبر سبحانه عن عظيم نعمته على موسى بالاصطفاء، وإجلال القدر، وأمره بإياه بالشكر بقوله: ﴿قَالَ﴾ أي قال الله سبحانه: ﴿يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ﴾ أي اخترتك واتخذتك صفوة، وفضلتك على الناس برسالتي، من غير كلام ﴿وَيَكَلِّمُنِي﴾ من غير رسالة، وخص الناس، لأنه كلام الملائكة، ولم يكلم أحدًا من الناس بلا واسطة، سوى موسى عليه السلام.

وقيل: إنه سبحانه كلم موسى على الطور، وكلم نبيًا محمدًا عليه السلام عند سدره المنتهى.

﴿فَعَزَّزْنَا مَا فِي يَدَيْكَ﴾ أي تناول ما أعطيتك من الثروة، وتمسك بما أمرتك.

﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ أي من المعترفين بنعمتي، القائمين بشكرها على حسب مرتبتها، فكلمًا كانت التعمة أعظم وأجل، وجب أن تعاقب من الشكر بما يكون أتم وأكمل.

والوجه في تشريف موسى عليه السلام بالاختصاص بالكلام، أن ذلك نعمة عظيمة ومئة جسيمة منه تعالى عليه، لأنه كلمه، وعلمه الحكمة، من غير واسطة بينه وبينه، ومن أخذ العلم من العالم العظيم،

كان أجل رتبة ممن أخذه ممن هو دونه.

والخامسة: (٣٢٤) الآية ٣٩ من سورة الأحزاب: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ...﴾.

١- وهذه الآية من تنمة قصة زيد - وكان دعي النبي ﷺ - وزواج النبي زوجته بعد أن طلقها، بدء من الآية ٣٧ منها: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ...﴾. وختمًا بالآية ٤٠: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ...﴾.

٢- وقوله فيها: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾ صفة لقوله: ﴿الَّذِينَ﴾ قبلها: ﴿سُئِلَ اللَّهُ فَيَسْأَلُهُمْ خَلْقًا مِنْ قَبْلِ...﴾.

٣- والمراد بها أن ما فعله النبي ﷺ من نكاح زوجة زيد، من سنن الذين من قبله من الرسل الذين يتلون رسالات الله.

٤- وقال الطبرسي (٤: ٣٥٩) في «النزول»:

«نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وكانت بنت أمة بنت عبد المطلب عمه رسول الله ﷺ، فخطبها رسول الله ﷺ على مولاة زيد بن حارثة، ورأت أنه يخطبها على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد، أبت وأنكرت، وقالت: أنا ابنة عمك، فلم أكن لأفعل، وكذلك قال أخوها عبد الله بن جحش.

فزل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِئَةٍ...﴾ الآية. يعني عبد الله بن جحش، وأخته زينب. فلما نزلت الآية، قالت: رضيت يا رسول الله، وجعلت أمرها بيد رسول الله ﷺ، وكذلك أخوها، فأنكحها رسول

وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ أَحَدًا * قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا
وَلَا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ
أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا * إِلَّا بَلَاغًا...
فهي استثناء مما قبله، أي لن أجد من دون الله
ملتجأً إلا بتليفاً من الله.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٣٧٣) في «اللغة»:
«الملتحد: الملتجأ بالميل إلى جهة».

٣- وقال في «المعنى»: «﴿إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ
اللَّهِ أَحَدٌ﴾ أي لا يمتني أحد مما قدره الله عليّ ﴿وَلَنْ
أَجِدَ﴾ أيضاً ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي من دون الله
﴿مُلْتَحَدًا﴾ أي ملتجأ إليه أطلب به السلامة ﴿إِلَّا
بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ﴾ أي تليفاً من الله آياته
﴿وَرِسَالَاتِهِ﴾ فإنه ملجأ ومجاءي وملتحد،
ولي فيه الأمن والتجاء، عن الحسن، والجبائي.

وقيل: معناه: لا أملك لكم، ضراً ولا رشداً، فما
عليّ إلا البلاغ عن الله، فكأنه قال: لا أملك شيئاً
سوى تبليغ وحي الله بتوفيقه وعونه، عن قتادة.

وقيل: إن قوله: ﴿إِلَّا بَلَاغًا﴾ يحتمل معنيين:
أحدهما: إلا ما بلغني من الله، أي لا يجبرني شيء
إلا ما أتاني من الله، فلا فرق بين أن يقول: بلغني
كتابي، وأن يقول: أتاني كتابي.

والثاني: إلا تبليغ ما أنزل إليّ. فأمّا القول
والإيمان فليس إليّ، وإنما ذلك إليكم، عن أبي
مسلم.

وقيل: إنه عطف ﴿رِسَالَاتِهِ﴾ على «البلاغ»،
فوجب أن يكون غيره، فالأولى أن يكون أراد

الله ﷻ زياداً، فدخل بها، وساق إليها رسول
الله ﷺ عشرة دنابر، وستين درهماً مهراً، وخميراً،
وملحفة، ودرعاً وإزاراً، وخمسين مئداً من طعام،
وثلاثين صاعاً من تمر، عن ابن عباس ومجاهد
وقتادة...

وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي
معيط - وكانت وهبت نفسها للنبي ﷺ - فقال: قد
قبلت، وزوجها زيد بن حارثة...

٥- وقال (٤: ٣٦١) في «المعنى»: «ثم وصف
سبحانه الأنبياء الماضين، وأتى عليهم، فقال:
﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾ أي يؤذونها إلى
من بشوا إليهم، ولا يكفونهم، ﴿وَيَخْشَوْنَ﴾ أي
ويخافون الله مع ذلك في ترك ما أوجبه عليهم،
﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾: ولا يخافون من
سوى الله فيما يتعلق بالأداء والتبليغ.

وفي هذا دلالة على أن الأنبياء لا يجوز عليهم
التقية في تبليغ الرسالة. ومتى قيل: فكيف ما قال
لنبيينا ﷺ: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ الأحزاب: ٣٧،
فالقول: إنه لم يكن ذلك فيما يتعلق بالتبليغ، وإنما
خشي العقالة القبيحة فيه. والعقل كما يتحرر عن
المضار: يتحرر من إساءة الظنون به، والقول السني
فيه، ولا يتعلق شيء من ذلك بالتكليف...».

والسادسة: (٢٢٥) الآية ٢٣ من سورة «الجن»
﴿إِلَّا بَلَاغًا مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ...﴾:

١- هذه من تنمة قول الرسول: حيث أمره الله
تعالى فيما قبلها بقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي

وقيل: معناه: ليظهر المعلوم على ما كان سبحانه عالماً، ويعلمه واقفاً، كما كان يعلم أنه سيقع.

وقيل: أراد ليبلغوا، فجعل بدل ذلك قوله: ليعلم إبلانهم توسّماً، عن الجبائي.

وهذا كما يقول الإنسان: ما علم الله ذلك مني، أي ما كان ذلك أصلاً، لأنه لو كان لعلم الله ذلك، فوضع العلم موضع الكون...».

٣- والذي يلتفت القدر في هذه الآيات العشر في «الرسالة والرسالات»:

أولاً: أن ثمان منها مقولة للبلاغ بصيغة حسب ترتيب الآيات: «تَلَفَّتْ»، و«تَلَفَّتْكُمْ»، و«أَبْلَغْتُكُمْ»، و«يُتْلَوْنَ»، و«بَلَاغًا»، و«أَبْلَغُوا»، وانتان منها - وهما الثانية والسابعة - جاء فيها بدل «البلاغ» الجمعل والاصطفاء: «حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»، و«إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي».

وثانياً: أن أربعاً منها جاء فيها بلاغ الرسالة مع التصح - خمس مرات - عطفاً عليه بصيغة وأساويه: «وَتَصَحَّتْ لَكُمْ»، و«لَكِنْ لَا تُعْجِبُونَ النَّاصِحِينَ»، و«أَصَحَّ لَكُمْ»، و«أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ»، و«تَصَحَّتْ لَكُمْ»، ومقارنة الرسالة بالبلاغ والتصح اهتمام كبير بها، ورعاية بالغة لمواظف الناس.

٤- كما أن إضافة الرسالة والرسالات - في اثنتين من (الرسالة)، وفي أربع من (الرسالات) - إلى (رَبِّي) و(رَبِّهِمْ) مزيد لطف من الله

بالبلاغ، ما بلغه من توحيد الله وعدله، وما يجوز عليه وما لا يجوز. وأراد بالرسالة: ما أرسل لأجله من بيان الشرائع.

ولما بين سبحانه أنه لا ملجأ من عذابه إلا طاعته، عقبه بوعيد من قارف معصيته، فقال: ﴿وَمَنْ يَتَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي خالف أمره في التوحيد، وارتكب الكفر والمعاصي ﴿فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ جزاء على ذلك.

والسابعة: (٣٢٦) الآية ٢٨ من سورة «الجن» أيضاً: ﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ...﴾:

١- وهي آخر آية من هذه السورة، وتتمت لها قبلها، وهي: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَخْلُقُ رِصْدًا﴾ ﴿لِيَعْلَمَ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٣٧٤): «﴿لِيَعْلَمَ﴾ الرسول ﴿أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا﴾ يعني الملائكة.

قال سعيد بن جبّير: ما نزل جبرائيل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظه، فيعلم الرسول أنه قد أبلغ الرسالة على الوجه الذي قد أمر به.

وقيل: ليعلم من كذب الرّسل، أن الرّسل قد أبلغوا رسالات الله، عن مجاهد.

وقيل: ليعلم محمد ﷺ أن الرّسل قبله، قد أبلغ جميعهم ﴿رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ كما أبلغ هو؛ إذ كانوا محروسين محفوظين بحفظ الله، عن قتادة.

وقيل: ليعلم الله أن قد أبلغوا، عن الزّجاج.

تعالى للعباد، فضلا عن أن إضاقتهما في الأوسع
الأخرى إلى الله تعالى بالفاظ (رسالته) و (رسالاته)
، و (رسالات الله) و (رسالاتي) اهتمام بهما وتعظيم
لهما يقينًا.

القسم الرابع: مُرسِل، و مُرسِلون، و مُرسِلين،
و مُرسِلة، و مُرسَل، و مُرسَلون، و المُرسِلين،
و المُرسَلات ٤٠ آية:

٣٢٧- ﴿يَلِكْ آيَاتِ اللَّهِ تَلُوهُنَّ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
وَاللَّكَ لَعْنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ البقرة: ٢٥٢
﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ فَاصْبِرْ عَلَى
مَا كَذَّبُوا وَ أَوْذُوا حَتَّى آتِيَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَ لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَائِ الْمُرْسَلِينَ الْأَنْعَامُ: ٣٤

٣٢٨- ﴿وَمَا تُرْسِلِ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ
يَحْزَنُونَ﴾ الأنعام: ٤٨

٣٢٩- ﴿فَلْيَسْتَلِ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَ لْيَسْتَلِ
الْمُرْسَلِينَ﴾ الأعراف: ٦٠
﴿وَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ
اسْتَضَعُوا مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ
مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِنَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

الأعراف: ٧٥
٣٣٠- ﴿فَقَرَأُوا الثَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
وَ قَالَُوا يَا صَالِحُ إِنَّا بِكَ عَصِيانٌ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ
الْمُرْسَلِينَ﴾ الأعراف: ٧٧

٣٣١- ﴿وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ
كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ

الْكِتَابِ ﴿

الرعد: ٤٣
٣٣٢- ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾

الحجر: ٥٧
٣٣٣- ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾

الحجر: ٦١
٣٣٤- ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْجِبْرِ

الْمُرْسَلِينَ﴾ الحجر: ٨٠

٣٣٥- ﴿وَ مَا تُرْسِلِ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَ يَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا
بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ مَا أُذِيتُوا هُزُوعًا﴾

الكهف: ٥٦
﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِذْهُمْ
لِيَآكُلُوا الطَّعَامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَ جَعَلْنَا
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَ كَانَ رَبُّكَ بِصِيرًا﴾

الفرقان: ٢٠
٣٣٦- ﴿فَقَرَرْتَ مِنْكُمْ لَمَّا جَعَلَكُمْ قُوتًا بِى
رَبِّهِ حُكْمًا وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ٢١

٣٣٧- ﴿كَذَّبْتَ قَوْمٌ نوحَ الْمُرْسَلِينَ﴾
الشعراء: ١٠٥

٣٣٨- ﴿كَذَّبْتَ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾

الشعراء: ١٢٣
٣٣٩- ﴿كَذَّبْتَ ثَمُودَ الْمُرْسَلِينَ﴾

الشعراء: ١٤١
٣٤٠- ﴿كَذَّبْتَ قَوْمَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾

الشعراء: ١٦٠
٣٤١- ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾

٣٥٣- ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا

مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿يس: ٥٢

٣٥٤- ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿

الصافات: ٣٧

٣٥٥- ﴿وَإِنِّ إِلَاسَ لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿

الصافات: ١٢٣

٣٥٦- ﴿وَإِنِّ لَوْطَا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿

الصافات: ١٣٣

٣٥٧- ﴿وَإِنِّ يُونُسَ لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿

الصافات: ١٣٩

٣٥٨- ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجِئَانَا

الْمُرْسَلِينَ ﴿ الصافات: ١٧١

٣٥٩- ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿

الصافات: ١٨١

٣٦٠- ﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿

الدخان: ٥

٣٦١- ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ

وَاصْطَبِرْ ﴿ القمر: ٢٧

٣٦٢- ﴿قَالَ لَمَّا خَلَّطْتُمُوهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿

الذاريات: ٣١

٣٦٣- ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عِزْقًا ﴿ المرسلات: ١

وفيها يهْجُوتُ:

١- قد جاء فيها مرسل، والمرسلة، ومرسل.

والمُرْسَلات كل واحدة منها مرة، والمرسلون،

والمُرْسِلين ثلاث مرات.

وجاءت البقية وهي مُرْسَلُونَ ومرْسِلين ٢٦

الصعراء: ١٧٦

٣٤٢- ﴿وَأَنَّى غَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا ظَهَرَ لَهَا

جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَكَيْفَ يَا مُوسَى لَأَتْلُفَ إِلَيَّ

لَأَتْلُفَ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ التل: ١٠

٣٤٣- ﴿وَإِلَى مُرْسِلَةٍ إِلَيْهِمْ يُهْدِيهِمْ فَخَاطَرَهُ بِسَمِ

يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ التل: ٣٥

٣٤٤- ﴿وَأَوْخِيَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذًا

خِفَتْ عَلَيْهِ فَاتَّقِيَ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا

رَازِقُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ القصص: ٧

٣٤٥- ﴿وَلِكُلِّ أَفْجَا نَوْارٍ فَخْطَاطٌ عَلَيْهِمْ

الْعُرُوقُ مَا كُنْتَ تَارِي فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ

أَيَاتِنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَّرْسِلِينَ ﴿ القصص: ٤٥

٣٤٦- ﴿وَيَوْمَ يُسَادِ بِهِمْ فَيَقُولُ سَاءَ مَا أَجْتَبْتُمْ

الْمُرْسَلِينَ ﴿ القصص: ٦٥

٣٤٧- ﴿مَا يَنْفَعُ الْفُلَّاسَ مِن رَّحْمَةٍ

فَلَا تُفْسِدُ لَهُا مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فاطر: ٢

٣٤٨- ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ يس: ٣

٣٤٩- ٣٥١- ﴿وَاصْطَبِرْ لَهُمْ فَسَلَا أَصْحَابَ

الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا جَالِيَهُمَا بِإِلَهِ الْيَكْمُ مُرْسَلُونَ ﴿

قَالُوا مَا أَتَيْتُمُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا أَرْسَلْنَا الرَّحْمَنُ مِن

شَيْءٍ وَإِنَّا لَنَكْذِبُونَ ﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ

لَمُرْسَلُونَ ﴿ يس: ١٣- ١٦

٣٥٢- ﴿وَجَاءَ مِنَ أَمْعَى الْمَدْيَنَةِ رَجُلٌ يُسْنَى

قَالَ يَا قَوْمِ أَوْبَهُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ يس: ٢٠

٣٦٩- ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا

ظَالِمِينَ﴾ العنكبوت: ٣١

٣٧٠- ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلَ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَى أَنْجَعَةٍ مِّنْهُ وَتِلْكَ رِيبَاحٌ

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

فاطر: ١٠

٣٧١- ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا

أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِلَاذِهِ مَا

يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

الشورى: ٥١

٣٧٢- ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ الحاقة: ٤٠

٣٧٣- ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ التکویر: ١٩

إرسال الملائكة إلى الناس ومنهم مريم

عليها السلام

٣٧٤- ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَتْلَوْنَ نَصِيحَتَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ

حَقٍّ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَقُولُونَ لَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَا نَعْلَمُ

تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَضَلُّوا عَلَىٰ

أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ الأعراف: ٣٧

٣٧٥- ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ

عَلَيْكُمْ خِطْفَةً خُشْيًا إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ

رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرَطُونَ﴾ الأنعام: ٦١

٣٧٦- ﴿وَإِذَا أَقْبَلْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن تَعَرُّفِهِمْ

مَسْتَهْتِمِينَ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ

رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَعْمَكُونَ﴾ يونس: ٢١

٣٧٧- ﴿فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا

مَرَّةً وَالْبَحْثَ فِيهَا مَوْكُولٌ إِلَىٰ مَوْضُوعَاتِهَا مِنَ الْمَوَاقِدِ.

٢- وَالَّذِي يَلْفُظُ التَّظَرُّفَ أَهْلًا جَمْعًا آيَاتٍ مَكْنِيَّةً،

سَوَى الْأَوَّلَى مِنْهَا فِي مَدْنِيَّةٍ. وَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ

الْإِعْلَامَ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ مِثْلَ التَّوْحِيدِ وَالْبَحْثِ، كَانَ

فِي مَكَّةَ فِي بَدْءِ نَزُولِ الْوَحْيِ عَلَى نَبِيِّنَا ﷺ وَهُوَ

الْأَهَمُّ.

المحور الثاني: إرسال غير الأنبياء وهو أقسام:

إرسال الآيات، إرسال الملائكة إلى الأنبياء وإلى

الناس، وإرسال الأشخاص، والأشياء:

إرسال الآيات:

٣٦٤- ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ

كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْهَرَةً فَظَلَمُوا

بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ الإسراء: ٥٩

إرسال الملائكة إلى الأنبياء:

٣٦٥- ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى

قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَبِيثٍ﴾

هود: ٦٩

٣٦٦- ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَبَىٰ بِهِمْ

وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ هود: ٧٧

٣٦٧- ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا

إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْقُوكَ مِنْكُمْ

أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا لَّكَ إِنَّهُ صَفَحَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ

الصَّبْحَ أَيُّ النَّاسِ الصَّبْحَ بِقَرِيبٍ﴾ هود: ٨١

٣٦٨- ﴿اللَّهُ يَصْطَلِفُ مِنَ الْمَلَكِ رُسُلًا وَمِنْ

النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ الحج: ٧٥

وَقَالَتِ الْيَهُودُ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَعْنَ
أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ إِلَهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ
كَرِيمٌ ﴿٣١٦﴾ يوسف: ٣١٦

٣٨٧- ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ
أَنَا أَنبِئُكُمْ بِمَا بِإِلَهِ فَارِيسُلُونَ﴾ يوسف: ٤٥

٣٨٨- ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَيْدِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ
مِنَّا الْكَذِبُ فَارِيسُلْ مَعَنَا أَهْلَانَا نَكُنْ لَكَ
لَحَافِظُونَ﴾ يوسف: ٦٣

٣٨٩- ﴿وَقَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ خَشِيَ ثَوَمُونَ
مَوْتًا مِنْ اللَّهِ تَنَائَفِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُخَاطَبَ بِكُمْ فَلَمَّا أَسْرَوْهُ

مَوْتَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا قَوْلُ وَكِيلٍ ﴿٣٩٠﴾ يوسف: ٦٦

٣٩٠- ﴿فَأَيُّهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا رُسُلُكَ فَارِيسُلْ
مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَلْعَبْ بِهِمْ قَدْ جِئْنَاكَ يَا بَنِي
رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾ طه: ٤٧

٣٩١- ﴿فَارْسِلْ فِرْعَوْنَ فِي السِّدِّ إِنْ
خَافَ مِنْهُ﴾ الشعراء: ٥٣

٣٩٢- ﴿وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا
فَارِيسُلْ مَعِي رِذَاءً يُصَدِّقُنِي إِلَىٰ أَخَافُ أَنْ يَكْذِبُونَ﴾

النقص: ٣٤

٣٩٣- ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَلْسُنَ حِينَ مَوْتِهَا وَاللَّهُ
لَمْ يَكُنْ فِي مَتَابَعِهَا فِيمَسْكُ الْتَىٰ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ الزمر: ٤٢

إرسال الشياطين:

٣٩٤- ﴿أَلَمْ نَرَأِ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَىٰ
الْكَافِرِينَ تُوَزِّعُهُمْ أَرْأَىٰ﴾

مریم: ٨٣

إِلَيْهَا وَخَنَاءٌ مُّقْتَصِلٌ لَهَا بِخَرٍّ اسْوِيًّا ﴿١٧﴾ مریم: ١٧

٣٧٨- ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ
غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ مریم: ١٩

٣٧٩- ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ
قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِي
نَفْسِي ﴿٩٦﴾ طه: ٩٦

٣٨٠- ﴿أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَا لَأَنسَحُ بِسِرِّهِمْ
وَلَجُوبُهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْفُورُونَ﴾

الزخرف: ٨٠

إرسال الأشخاص:

٣٨١- ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا
الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَارِيسُلْ مَعِيَ بَنِي
إِسْرَءِيلَ ﴿١٠٥﴾ الأعراف: ١٠٥

٣٨٢- ﴿قَالُوا الرَّجِدُ وَآخَاءُ وَأَرْسِلْ فِي
الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ ﴿١١١﴾ الأعراف: ١١١

٣٨٣- ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا
يَا مَوْسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَنِ كُنْتُمْ
عَشَا الرَّجْزِ لَتَوَسِيْنُ لَكَ وَالتَّرْسِلُنْ مَقْلَكُ بَنِي
إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٤﴾ الأعراف: ١٣٤

٣٨٤- ﴿أُرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِلَّاهُ
لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾ يوسف: ١٢

٣٨٥- ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ
فَادَّى ذُلُوهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١٩﴾ يوسف: ١٩

٣٨٦- ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ
وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَاوَاتٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ لَهُنَّ مِجْكًا

وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَاوَاتٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ لَهُنَّ مِجْكًا

وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَاوَاتٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ لَهُنَّ مِجْكًا

إرسال الأشياء:

إرسال الرياح:

٣٩٥- ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُخْشَرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ خَلَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا بِقَالًا سُحُبًا لِيُنْزِلَ فِيهِ مَاءً فَالزَّلْزَلَةُ بِهِ أَمَاءٌ فَاهْرَجَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ يُخْرِجُ الْغَمْثَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

الأعراف: ٥٧

٣٩٦- ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَلْزَمْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْتَبَقْتُمْ كَوْهَهُ وَجَاءَ ثَمَرُ لَهُ بِخَارِيزٍ﴾

الحجر: ٢٢

٣٩٧- ﴿أَمْ أَمِيتُمْ أَنْ تُبْعِدَكُمْ فِيهِ نَارُ الْخَرُوبِ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا بِهِ نَبِيًّا﴾ الإسراء: ٦٩
٣٩٨- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُخْشَرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَلْزَمْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾

الفرقان: ٤٨

٣٩٩- ﴿وَأَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ بُخْشَرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ غَمًّا يُشْرِكُونَ﴾

التل: ٦٣

٤٠٠- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَهْدِيَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيَجْزِيَ الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ وَلِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الروم: ٤٦
٤٠١- ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثْبِتُ سُحَابًا فَيَنْسُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُ فِيهَا قُرًى يُخْرِجُ مِنْ جَلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشِيرُونَ﴾ الروم: ٤٨

٤٠٢- ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا قَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا نَظَلُّوا

مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ الروم: ٥١

٤٠٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُفِرُوا بِغَنَةِ اللَّهِ عَلَى كُمْ إِذْ جَاءَ فَكُم جُنُودًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾

الأحزاب: ٩

٤٠٤- ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثْبِتُ سُحَابًا فَيَنْسُطُ فِي السَّمَاءِ مَاءً فَالزَّلْزَلَةُ بِهِ أَمَاءٌ فَاهْرَجَتْ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ اللَّهُ الْشَّعُورُ﴾

٤٠٥- ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَبْلِيَهُمْ فِي الْغَيْزِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِنُعَذِّبَ الْأَخْيَرَةَ الْخَرُوبِ وَهُمْ لَا يَصْغُرُونَ﴾

فصلت: ١٦

٤٠٦- ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّيْبَ الْعَقِيمَ﴾

الذَّارِيَات: ٤١

٤٠٧- ﴿إِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ

نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ﴾ القمر: ١٩

إرسال السماء:

٤٠٨- ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نَمُكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا آلِهَتَهُمْ كُفْرًا يُغْنِيهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

آخَرِينَ﴾ الأنعام: ٦

٤٠٩- ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى

قَوْمِكُمْ وَلَا تَقُولُوا مَجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ هود: ٥٢

٤١٠ - ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾

نوح: ١١

إرسال حُسان من السماء:

٤١١ - ﴿فَقَسَىٰ رَبِّي أَن يَأْتِيَنِي خَيْرٌ مِّنْ جُنَّتِكَ

وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا

زَلَقًا﴾ الكهف: ٤٠

إرسال شواظ من نار:

٤١٢ - ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ

فَلَا تُنصِرَانِ﴾ الرحمن: ٣٥

إرسال الطير:

٤١٣ - ﴿وَأَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَنَابِلَ﴾ الفيل: ٣

إرسال الطوفان:

٤١٤ - ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ

وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَاءَ إِنِيسَاتٍ مُّتَصِّلاتٍ

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ الأعراف: ١٣٣

إرسال الرجز:

٤١٥ - ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا

كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ الأعراف: ١٦٢

إرسال حاصب:

٤١٦ - ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا

عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْغَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ

خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ

يَظْلِمُهُمْ وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ لِنَفْسِهِ أَظْلَمُونَ﴾

الأنبياء: ٤٠

٤١٧ - ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ

نَجَّيْنَاهُمْ بِسَخَرٍ﴾ القمر: ٣٤

٤١٨ - ﴿وَأَفَيمُ أَنَّ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ

يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾

الإسراء: ٦٨

٤١٩ - ﴿أَمْ أَمِيتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ

عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نُذِيرُ﴾ الملك: ١٧

إرسال سيل العرم:

٤٢٠ - ﴿فَأَغْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَشبٍ وَأَثَلٍ

وَشَيْءٍ مِّنْ مِّدْرٍ قَلِيلٍ﴾ سبأ: ١٦

إرسال الصيحة:

٤٢١ - ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا

كَهَشِيمٍ مُّخْتَلِطٍ﴾ القمر: ٣١

إرسال الحجارة:

٤٢٢ - ﴿يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ طِينٍ﴾

الذَّارِيَات: ٣٣

إرسال الصواعق:

٤٢٣ - ﴿وَيَسَّجِ الرُّعْدُ بِخَبَدِهِ وَالْمَلِئِكَةُ مِن

خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ

يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْبَحَالِ﴾ الرعد: ١٣

والبحث في جميع هذه الآيات موكلول إلى

موادها ومواضعها.

ويلاحظ ثانياً: أن ٢٧٤ آيات منها - كما

سبق في الجدول الأول - مكيّة، وأكثرها في

الفصل القرآنيّة، و ٢٣٨ آيات منها مدنيّة.

وأكثرها في شأن النبي ﷺ وأعماله بعد الهجرة.

والأسف أن أكثر آيات هذه المادة ذمّ وتعنيف للأُمم، ومنهم أمة نبيّنا محمد ﷺ.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الرّسول: البريد:

المبعوث: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ

النَّبِيِّينَ مَهْبِطِينَ وَمُنْذِرِينَ...﴾ البقرة: ٢١٣

الرّسول: المُحدّث:

النّبي: ﴿أَلَمْ نُرِ الْفَلَاحِينَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَنِي مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْنُتْ لَنَا مِثْلَ آبَائِ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ البقرة: ٢٤٦

المَلِك: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ

غُلَامًا زَكِيًّا﴾ مريم: ١٩

رس و

٤ الفاظ، ١٤ مرة: ١٣ مَكِّيَّة ١ مدنيَّة

في ١٣ سورة: ١٢ مَكِّيَّة، ١ مدنيَّة

و الفُحْل من الإبل إذا تفرق عنه شوكه، فهدَر بها
وراغت إليه و سَكَنَتْ، قيل: رساها.
و المرُسى: مصدر من أَرَسَيْتُ السَّفينة.

رواسي: ٩: ٨ - ١
راسيات: ١: ١
أرساها: ١: ١
مُرساها: ٣: ٣

و رَسَتْ قدماء في الموقف والحرب، أي ثبتت.

النُّصوص اللُّغويَّة

وقد زُر راسيَّة: لا تُبرَح مكانها، ولا يُسْتَطاع
تحويلها. [واستشهد بالشعر مرتين] (٧: ٢٩٠)
أبو عمرو والشَّيباني: والرَّسُو، رَسَوْتُ أَرَسُو
خبراً، أي أخبر. (٢: ٢٧)

الخليل: رَسَوْتُ لفلان من هذا الأمر أو
الحديث، أي ذكرت له طَرَفاً منه.

و رَسَوْتُ الحديث: أَحْكَمْتُهُ فيما بينك وبين
نفسك.

و الرُّسُو: يَلُو الشيء، يقال: رَسَوْتُ كَلَاماً.
(٢: ٣٧)

و رسا الجبل يَرَسُو، إذا ثبت أصله في الأرض.
و رَسَتْ السَّفينة: انتهت إلى قرار الماء، فبقيت

أبو زيد: رَسَوْتُ عنه حديثاً أَرَسُوهُ رَسَوّاً، أي
تحدّثتُ عنه.

لا تسير.
و المِرْسة: أُنْجَرٌ يُشَدُّ بالخيال، فيُرْسَل في البحر،

و رَسَيْتُ الحديث أَرَسُهُ في نفسي، أي حدثت
به نفسي. (الأزهري: ١٣: ٥٥)

فيمسك بالسفينة، ويرسيها فلا تسير.
و أَلْقَتْ السَّحابة مَراسيها: تَبَثَّت في موضع.

ابن الأعرابي: الرِّس والرُّسُو بمعنى واحد.

وجادت بالمطر.

- وَالرَّسُوءُ: الدُّسْتَنِيحُ، وَالْجَمْعُ: رَسَوَاتٌ.
الرَّسِيَّةُ: النَّاتِيَةُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.
وَرَسَا الصَّوْمُ، إِذَا نَوَاهُ.
وَرَأَسِي فَلَانٌ فَلَانًا: إِذَا سَابَحَهُ، وَسَارَاهُ إِذَا
فَاحَرَهُ.
وَالرَّسِيَّةُ: الْعُودُ النَّاتِيَةُ فِي وَسْطِ الْخِيَابِ.
(الْأَزْهَرِيُّ: ١٣: ٥٥)
ابْنُ السَّكَيْتِ: إِذَا كَانَ السَّوَارُ مِنْ ذَيْلٍ أَوْ
عَاجٍ فَهُوَ مَسْكَنَةٌ وَقَفٌّ، فَإِذَا كَانَ مِنْ خَرَزٍ فَهُوَ
الرَّسُوءُ.
وَقَالَ بَعْضُ الْأَعْرَابِ: الرَّسُوءُ: الدُّسْتَنِيحُ،
وَالْجَمْعُ: رَسَوَاتٌ. (٦٥٥)
كَرَاعُ التَّمَلُّ: الرَّسُوءُ: الدُّسْتَنِيحُ، وَالْجَمْعُ:
رَسَوَاتٌ وَلَا يَكْسَرُ. (ابْنُ سِيدَةَ: ٨: ٦٠٩)
ابْنُ دُرَيْدٍ: الرَّسُوءُ: مَصْدَرُ رَسَوْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ
أَرْسَوْرُسُوا، إِذَا أَصْلَحَتْ بَيْنَهُمْ. (٢: ٣٢٨)
الْأَزْهَرِيُّ: السَّوَارُ: إِذَا كَانَ مِنْ خَرَزٍ فَهُوَ
رَسُوءٌ. (١٣: ٥٥)
الصَّاحِبُ: رَسَوْتُ لِفُلَانٍ رَسَوًا مِنَ الْحَدِيثِ
وَالْأَمْرِ، أَيْ ذَكَرْتُ لَهُ مِنْهُ ذِكْرًا وَطَرَفًا.
وَرَسَيْتُ مِنْهُ حَدِيثًا، أَيْ حَقَّقْتُهُ وَخَلَّيْتُ عَنْهُ.
وَالرَّسُوءُ: الْإِصْلَاحُ بَيْنَ الْقَوْمِ.
وَرَسَا الْجَبَلُ يَرْسُو: ثَبَتَ أَصْلَهُ فِي الْأَرْضِ.
وَكَذَلِكَ السَّيْفَةُ إِذَا انْتَهَتْ إِلَى قَرَارِ الْمَاءِ.
وَالْمِرْسَاةُ: الْمَنْجَرُ.
وَإِذَا ثَبَتَتِ السَّحَابَةُ فِي مَوْضِعٍ وَجَادَتْ، قِيلَ:
- أَلْقَتْ مَرَايِسَهَا.
وَالْفَعْلُ إِذَا صَاحَ بِالنَّوْلِ ثُمَّ سَكَتَتْ وَأَسْفَرَتْ.
قِيلَ: رَسَا بِهَا. وَرَسَتْ قَدَمَاهُ فِي الْحَرْبِ.
وَقَدَزُ رَأْسِيَّةٌ لَا يَمْرُجُ مَكَانَهَا.
وَالرَّسُوءُ: الدُّسْتَنِيحُ، وَجَمْعُهَا رَسَوَاتٌ وَرَسَاءُ.
وَهُوَ مِنْ خَرَزٍ صِغَارٍ وَأَوَّلُوهُ. وَثَرَسَتِ الْمِرْسَاةُ: مِنْ
ذَلِكَ. (٨: ٣٦٨)
الْجَوْهَرِيُّ: رَسَا الشَّيْءُ يَرْسُو: ثَبَتَ. وَجِبَالُ
رَأْسِيَّاتٍ.
وَرَسَتْ أَقْدَامُهُمْ فِي الْحَرْبِ، أَيْ ثَبَتَتْ.
وَرَسَتْ السَّيْفَةُ تَرْسُو رُسُوءًا، أَيْ وَقَفَتْ عَلَى
الْتَّمَجْرِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (يَسْمُ اللَّهُ مُجْزِعِيهَا وَمُرْسِيهَا)
هُوَ: ٤١، بِالضَّمِّ مِنْ أَجْرِيَّتْ وَأَرْسِيَّتْ، وَ(مُجْرَأَهَا
وَمَرْسَأَهَا) بِالْفَتْحِ مِنْ رَسَتْ وَجَرَتْ.
وَرَسَوْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ رَسَوًا، أَيْ أَصْلَحْتُ.
وَالرَّسُوءُ: شَيْءٌ مِنْ خَرَزٍ يَنْظُمُ كَالدُّسْتَنِيحِ.
وَرَسَوْتُ عَنْهُ حَدِيثًا، أَيْ حَدَّثْتُ بِهِ عَنْهُ، وَيُقَالُ
أَيْضًا: رَسَوْتُ، إِذَا ذَكَرْتَ مِنْهُ طَرَفًا.
وَالْمِرْسَاةُ: الَّتِي تُرْسَى بِهَا السَّيْفَةُ، تُسَمَّى بِهَا
الْفَرَسُ «لَلْكَرِ».
وَأَلْقَتِ السَّحَابَةُ مَرَايِسَهَا، إِذَا دَامَتْ.
وَالرَّوَأْسِي مِنَ الْجِبَالِ: التَّوَابِتُ الرَّوَاسِخُ. قَالَ
الْأَخْفَشُ: وَاحِدَتُهَا رَأْسِيَّةٌ.
وَرِمَا قَالُوا: قَدْ رَسَا الْفَعْلُ بِالنَّوْلِ، وَذَلِكَ إِذَا
قَمَّا عَلَيْهَا.

و يقال: قمره نرسية بكسر التون، لضرب من
القمر جيد. (٢٣٥٦: ٦)

ابن فارس: الرء والسين والحرف المحتل
اصل يدل على ثبات.

تقول: رسا الشيء يرسو، إذا ثبت. والله جل
ثناؤه أرسى الجبال، أي أثبتها. وجبل راس: ثابت.
ورست أقدامهم في الحرب.

و يقال: ألفت السحابة مراسيها، إذا دامت.
والفعل، إذا تفرقت عنه شؤله فصاح بها استقرت،
فيقال عند ذلك: رساها.

ومن الباب رسوت بين القوم رسوا، إذا
أصلحت.

وبقيت في الباب كلمة إن صحت فقياسها
صحيح. يقال: رسوت عنه حديثا أرسوه، إذا
حدثت به عنه. وفي ذلك إثبات شيء أيضا.

(٣٩٤: ٢)
ابن سيده: رسا الشيء رسوا، وأرسي: ثبت.
وأرساه هو.

ورست قدمه: ثبت في الحرب.
ورست السفينة: بلغ أسفلها القعر، فثبتت،
وأرساها هو.

والمرساء: البحر السفينة التي ترمى به.
وألفت السحابة مراسيها: استقرت وجادت.
ورسى الفحل بشؤله: هذريا فاستقرت.
وقد راسية: لا ترح مكانها، ولا يطاق
تحويلها.

ورسا له رسوا من حديث: ذكر.

ورسا عنه حديثا رسوا: رفعه وحدث به عنه.

ورسا بينهم رسوا: أصلح.

والرسوة: السوار من الذبل. (٦٠٩: ٨)

الرغيب: يقال: رسا الشيء يرسو: ثبت،
وأرساه غيره، قال تعالى: ﴿وَقَدْ وَرَّاسِيَّاتٍ﴾ سبأ:

١٣، وقال: ﴿وَرَّاسِيَّ شَامِيَّاتٍ﴾ المرسلات: ٢٧.

أي: جبالا ثابتات، ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسِيَّتُهَا﴾ التازعات:

٣٢، وذلك إشارة إلى نحو قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ

أَوْ تَاوَدَّ﴾ التبا: ٧. [ثم استشهد بشعر]

و ألفت السحابة مراسيها نحو: ألفت طئتها.

وقال تعالى: ﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِنَمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا

وَمُرْسِيَّتُهَا﴾ هود: ٤١، من أجزئت، وأرسيئت،

فالمرسى يقال: للمصدر، والمكان، والزمان.

والمفعول. وقرئ: (مجرىها ومرسيها).

وقوله: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيَّتُهَا﴾

الأعراف: ١٨٧، أي: زمان ثبوتها.

ورسوت بين القوم، أي أثبت بينهم إيقاع

الصالح. (١٩٦)

نحوه الفيروز آبادي. (صائر ذوي التمييز: ٣: ٧٤)

الرّمحشري: جبل راس، و جبال راسيات

ورواس. وأرساها الله تعالى.

ورسا وقرسى: ثبت.

ورست السفينة: انتهت إلى قرار فثبتت

لانسير.

وأرسوها بالمرساء وهي الأجر.

وكـ «غني»: العمود الثابت وسط الجباء،
والثابت في الخير والشر.

ورُسِيَّة بالضم: بلدة بالمغرب.

وقدْ رُاسِيَّة: لا تخرج مكانها لعظمها.

(٣٣٦: ٤)

الرُّسِيَّة: وفي حديث أهل البيت عليهم السلام:
«بكم تستقلّ جبال الأرض عن مراسيها»، أي عن
مأتمسكها. (١٨٣: ١)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: رَسَا الشَّيْءُ رُسُوًّا: ثَبَتَ
أصله ورسخ، فهو راسي وهي راسية، و هُنَّ
راسيات، ورواس جمع: راسي وراسية.

وَأَرْسَاء: جعله ثابت الأصل راسخاً.

أَرْسَى السَّفِينَةَ: جعلها تثبت ولا تسير.

والمُرْسَى: مصدر أَرْسَى بمعنى ثبت، أو هو بمعنى
المنتهى والمستقر. (٤٨١: ١)

محمود شيت: رَسَا الشَّيْءُ رُسُوًّا، وَرُسُوًّا:
ثَبَتَ.

وَرَسَا الْجَبَلُ: ثَبَتَ أصله في الأرض.

وَرَسَا قَدَمَهُ: ثَبَتَ في الحرب.

وَرَسَا السَّفِينَةَ: وَقَفَتْ عن السير.

وَرَسَا بَيْنَ الْقَوْمِ رُسُوًّا: أَصْلَحَ.

أَرْسَى الشَّيْءَ: رَسَا. يقال: أَرْسَتِ السَّفِينَةَ.

وَأَرْسَى الشَّيْءَ: أَثْبَتَهُ. وَأَرْسَى الْوَكْدَ فِي الْأَرْضِ:
ضَرَبَهُ فِيهَا.

«الرَّاسِي» الجبل الراسي: الثابت الراسخ؛
جمعه: الرواسي.

وَرَسَتْ قَدَمَاهُ فِي الْحَرْبِ.

«وَقَدْ وَرَّاسِيَاتٍ» سبأ: ١٣. لا يستطاع

تحويلها لنقلها، فهي في مكانها.

ومن المجاز: مَا أَرْسَى ثَبِيرٌ مَا أَقَامَ، وَأصله من
إرساء السفينة.

وَالْقَوَا مَراسيهم، إذا أقاموا.

وَأَقَسَتِ السَّحَابَةُ مَراسيها.

وَرَسَا الْفَعْلُ بِالشُّوْلِ، إِذَا تَفَرَّقَتْ فَصَاحَ بِهَا
فاسْتَقَرَّتْ. (أساس البلاغة: ١٦٣)

الْفَيُومِيُّ: رَسَا الشَّيْءُ يَرْسُو رُسُوًّا وَرُسُوًّا:
ثَبَتَ. فهو راسي.

وَجِبَالٌ رَاسِيَّةٌ، وَرَاسِيَاتٍ، وَرَوَاسٍ، وَأَرْسِيَّتُهُ
بِالْأَلْفِ لِلتَّعْدِيدِ، وَرَسَتْ أَقْدَامُهُمْ فِي الْحَرْبِ.

وَرُسُوتٌ بَيْنَ الْقَوْمِ: أَصْلَحَتْ. وَأَقَسَتِ السَّحَابَةُ
مَراسيها: دَامَتْ. (٢٢٧: ١)

الْقَيْرُوزِ ابْنُ أَبِي رَسَا رُسُوًّا وَرُسُوًّا: ثَبَتَ
كـ «أَرْسَى». وَالسَّفِينَةُ وَقَفَتْ عَلَى الْأَجْزَرِ،

وَأَرْسِيَّتُهُ وَالصُّوْمُ: نَوَاءٌ.

وَرُسُوًّا مِنَ الْحَدِيثِ: ذَكَرَ طَرَفًا مِنْهُ.

وَعَنْهُ حَدِيثًا: رَفَعَهُ وَحَدَّثَ بِهِ عَنْهُ.

وَالْفَعْلُ بِشَوْالِهِ: تَفَرَّقَتْ عَنْهُ فَهَذَرَ بِهَا، فَرَاغَتْ
إِلَيْهِ وَسَكَنْتْ.

وَالْمَرَسَاةُ: أُنْبُرُ السَّفِينَةِ.

وَالرُّسُوءُ: الدُّسْتُجُجُ.

وَأَقَسَتِ السَّحَابُ مَراسيها: اسْتَقَرَّتْ وَجَادَتْ.

وَرَسَاةٌ: سَابِغَةٌ.

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ الحجر : ١٩
﴿وَنُفُوَ الثُّلُثِ مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
وَأَنْهَارًا﴾ الرعد : ٣. ﴿أَمْشِنَ قَبْلَ الْأَرْضِ قَرَارًا
وَجَعَلْنَا خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلْنَا لَهَا رَوَاسِيَ﴾ التعل : ٦١.

في هذه الآيات الكريمة إشارات إلى مطالب
راجعة إلى حياة الإنسان، وإدامتها على وجه
الأرض:

١ - مَدَّ الْأَرْضَ، أي جعلها ممتدة حتى تتحصّل
فيها السهول والأودية والصحاري، لتتميّز القاس
والزراعة والفلاحة، وإيجاد الحدائق والأشجار
المثمرة، والعمران وتهيشة العمارات والمساكن
وغيرها.

٢ - الجبال الرواسي: حتى تجلب السحب
والأمطار، والأمطار ينابيع الأنهار، والجبال مخازن
المياه، ومن الماء حياة كل شيء من نبات وحيوان
وإنسان، ولولا الماء لما قامت حياة ذي حياة.
﴿وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فَرَائِجَ الْمُرْسَلَاتِ﴾ ٢٧.

٣ - ﴿رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ التعل : ١٥،
فجعلت هذه الجبال الرواسي الشامخات العظيمة
على الأرض، حفظاً لها عن الاضطراب والاختلال،
ولتثبيت النظم وتعديل الحركة، وتنظيمها في
موقعيتها الموجودة، من جهة الجاذبة والدافعة من
داخلها ومن الخارج، حتى يحصل السكون
والطمأنينة والقرار عليها.

وأناذكر «الرواسي» في الآية الأخيرة بعد

«الرُّسَى - الرُّسَى»: مَحْطُ السَّفِينَةِ قَرَبِ
السَّاحِلِ؛ جمعه: مَرَاثِي.
والرُّسَاة: ثَقُلَ يُلْقَى فِي الْمَاءِ فَيُمْسِكُ السَّفِينَةُ أَنْ
تَجْرِيَ؛ جمعه: مَرَاثِي.
رَسَتْ السَّفِينَةُ: وَقَفَتْ عَنِ السَّيْرِ.

الرَّاسِي: الْجِبَلِ الرَّاسِخُ؛ جمعه: الرُّوَّاسِي.
الرُّسَى: مَحْطُ السَّفِينَةِ قَرَبِ السَّاحِلِ. يقال:
مَرَسَتْ الْقَوَّةُ التَّهَرُّمَ، وَ مَرَسَتْ الْبَحْرِيَّةُ، وَ مَرَسَتْ
الْقَاو.

الرُّسَاة: ثَقُلَ يُلْقَى فِي الْمَاءِ فَيُمْسِكُ السَّفِينَةُ أَنْ
تَجْرِيَ؛ جمعه: مَرَاثِي. (٢٦٩: ١)
المُصْطَفَوِي: قَدْ سَبَقَ فِي مَادَّةِ «رَسَخَ»: أَنَّ
الأصل الواحد في هذه المادّة، هو استقرار شيء
عظيم تامّاً، وأوضحنا الفرق بين هذه المادّة ومادّة
الرَّسِّ والتَّيْبِ والحَقِّ والرَّسْخِ والرَّسْبِ، فراجع.
فإطلاق «الرَّسَا» في مورد الحديث والخير
والشَّرِّ والصُّومِ، وأمنائها، للإشارة إلى عظمتها
واستقرارها التام، وتثبيتها الكامل، كما أن إطلاق
مادّة «الرَّسِّ» في موارد الإصلاح والإفساد
والحديث وأمنائها، باعتبار تثبيت نافذ وإنفاذ
شديد فيها - سبق في الرِّسِّ -.

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكْنَا فِيهَا﴾
فصلت : ١٠. ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَبْنَا﴾ التازعات : ٣٢.
﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَابِغَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً
فَرَائِجَ الْمُرْسَلَاتِ﴾ ٢٧. ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ
رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا﴾ التعل : ١٥،

«الأنهار»: فإن الآية الكريمة في مقام السؤال عن نتيجة خلق الأرض، أي الاستقرار والطمأنينة عليها، في أثر جريان الأنهار، وجعل الرواسي عليها. [إلى أن قال:]

فظهر لطف التعبير بالمادة في الموارد المستعملة المذكورة.

وأما ذكر كلمة «الرواسي» من المجرد دون الإرساء المنتسب إلى الله العزيز؛ فللتصریح بالنسبة إليه تعالى صريحاً في مواردها ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّا﴾ الرعد: ٣، ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيًّا﴾ الحجر: ١٩، ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّا﴾ التحل: ١٥:

وأما قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا كَالْجِبَالِ كَالْعُتُوبِ وَنَقَدُورِ رَاسِيَّاتٍ﴾، فمن أعمال الجبال لسيما ﴿يَقْعَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَخَابِيثٍ﴾ سبأ: ١٣

وأما ذكر المادة في هذه الآية الكريمة بصيغة فاعلات دون فواعل، فمن فواعل صيغة لمنتهي الجموع وللكنة، ولا مقتضى لها فيها. (٤: ١٣٦)

النصوص التفسيرية

أَرْسِيَهَا

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيهَا • أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا • وَالْجِبَالُ أَرْسِيَهَا. التازعات: ٣٠-٣٢ ابن عباس: أوتدها. (٥٠٠) الطوسي: أي وأثبت الجبال في الأرض.

و الإرساء: الإتيان بالنقل، فالسّفينة ترسو، أي تثبت بتقلها، فلا تزول عن مكانها، وربما أرسيت بالبحر بما يطرح لها.

فأما الجبال فأنشأ أوتاد الأرض، وأرسيت بتقلها، وفي جعلها على الصّفة التي هي عليها أعظم العبرة. (١٠: ٢٦٦)

القُشَيْرِي: أنبأها أوتاداً للأرض. (٦: ٢٥٣) الرّمّ مَخْشُرِي: وإرساء الجبال وإنباتها أوتاداً لها حتى تستقرّ ويستقرّ عليها. (٤: ٢١٥)

بنت الشاطئ: الإرساء: التثبيت والترسيخ، ومن استعماله في الحسّيات: الرّسيّ - كـ «غبيّ» - وهو العمود الثابت وسط الخباء.

وقدّر راسية: لا تبحر مكانها لعظمتها. وقالوا: ألقت السّفينة مراسيها إذا استقرّت. وكذلك السّحابة إذا استقرّت جادت.

ومنه في القرآن:

﴿وَقَدُورِ رَاسِيَّاتٍ﴾ سبأ: ١٣، و ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَتُرْسِيَّتُهَا﴾ هود: ٤١، على أن المادة يكثر مجيئها في الجبال، لوضوح الثبات والرسوخ فيها، بل إن القرآن يستفي أحكاماً بـ «الرواسي» عن الجبال، فيشهد هذا بأن صفة الرّسو، تبدو أوضح ما تبدو في الجبال:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّا وَالْأَنْهَارَ﴾ الرعد: ٣

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيًّا﴾ الحجر: ١٩

جبالاً ثابتة.

و «الرواسي» جمع «راسية» وهي الثابتة، يقال منه: أرسيت التوت في الأرض، إذا تثبت. (٧: ٣٣٠)
الزجاج: أي جبالاً نوابت، يقال: قد رسا الشيء برؤس رؤس، فهو راس، إذا تثبت. (٣: ١٣٧)
الموردي: أي جبالاً، واحدها راسية، لأن الأرض ترسوها، أي تثبت. (٣: ٩٢)

أبو السعود: أي جبالاً نابت في أحيازها، من الرؤس، وهو نبات الأجسام الثقيلة، ولم يذكر الموصوف لإغناء غلبة الوصف بها عن ذلك، وانحصار مجيء فواعل جمعاً لفاعل في فوارس وهوالك ونواكس، إنما هو في صفات العقلاء.

وأما في غيرهم فلا يراعى ذلك أصلاً كما في قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ البقرة: ١٨٤، وقوله: ﴿الْحَيَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٍ﴾ البقرة: ١٩٧، إلى غير ذلك، فلا حاجة إلى أن يُجْصَلَ مفرد لها صفة لجمع القلّة، أعني «أجبالاً»، ويعتبر في جمع الكثرة، أعني «جبالاً» انتظامها لطائفة من جموع القلّة، ونزول كل منها منزلة مفرد لها كما قيل، على أنه لا جمال لذلك، فإن جمعية كل من صفتي الجمعين إنما هي باعتبار الأفراد التي تحتها، لا باعتبار انتظام جمع القلّة للأفراد وجمع الكثرة لجموع القلّة، فكل منها جمع «جبل» لأن «جبالاً» جمع «أجبل» كما أن «طوائف» جمع «طائفة» ولا إلى أن يُنسَبَ إلى جعل الوصف المذكور بالغلبة في عداد الأسماء التي تُجْمَعُ على «فواعل» كما ظُنَّ على أنه لا وجه له،

﴿وَالْأَرْضُ مَدَدًا لَهَا وَآَلَتْهَا فِيهَا رُؤَاسِيٌّ
وَالْتَشَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ ق: ٧

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّا أَنْ تُحْمَدَ بِكُمْ﴾
التعل: ١٥

ومثلها آيات: الأنبياء: ٤١، والثل: ٦١،
والمرسلات: ٢٧، ولقمان: ١٠.

فإرساء الجبال، فيه هذه الدلالة الأصلية الواضحة على الثبات والرسوخ، وفيه كذلك لفت قوي إلى قدرة الله الذي أرساها، كما أن ظاهرة الرفع لا تبدو متلما تبدو في السماء. وظاهرة الاستواء والبسط لا تبدو متلما تبدو في الأرض.

(١٣٧: ١)
وفيها بحث أخرى راجع: ج ب ل، «الجبال»،
وأيضاً بحث حول تقديم وتأخير «الأرض»
و «الجبال» في السورة، فراجع.

رُؤَاسِيٌّ

١- وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رُؤَاسِيًّا
وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
يُغْشِي الْبُيُوتَ النَّهْلَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ.

الزهد: ٣
ابن عباس: خلق في الأرض الجبال الثوابت
أو بناؤها.

أبو عبيدة: أي جبالاً ثابتات، يقال: أرسيت
الوتد.

الطبري: يقول جل تناؤه: وجعل في الأرض

لما أن الغلبة إنما هي في الجمع دون المفرد، والتصدير عن «الجبال» بهذا العنوان لبيان تفرع قرار الأرض على نباتها. (٤٣٧:٣)

وهكذا جاءت في أكثر التفسيرات أيضاً.

٢- وَالْأَرْضُ مَدَدًا نَازًا وَالْقِيَتَا فِيهَا رَوَاسِيٌّ وَانْبَثَّتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوزُونٌ. الحجر: ١٩
ابن عباس: جبالاً ثوابت أوتاداً لها. (٢١٧)
نحوه الزَّيْجَانِ (١٧٦:٣)، والواحد (٤٢:٣).
الطَّبْرِيّ: رواسيها: جبالها. (٥٠١:٧)
الطُّوسِيّ: يعني جبالاً ثابتة. وأصله الثبوت، يقال: رست السفينة إذا ثبتت، والمراسي: ما تثبتت به.

وقيل: جعلت الجبال أوتاداً للأرض. وقيل: جعلت أعلاماً يهتدي بها أهل الأرض. (٣٢٦:٦)
الْبَهْرِيُّ: جبالاً ثوابت. وقد كانت الأرض تميد إلى أن أرساها الله بالجبال. (٥٤:٣)
نحوه الْبَيْضَاوِيُّ (٥٣٩:١)، والتَّسْفِيُّ (٢:٢٧٠)، وأبو السُّعُود (١٣:٤)، والقاسمي (١٠:٣٧٥٢).

الفَخْرُ الرَّازِيُّ: ﴿رَوَاسِيٌّ﴾ وهي الجبال الثوابت؛ واحداً: راس؛ والجمع: راسية. وجمع الجمع: رواسي، وهو كقوله تعالى: ﴿وَوَلَقَى لِي الْأَرْضَ رَوَاسِيٌّ أَنْ تَعْبُدَ كُفْرًا﴾ التحمل: ١٥، وفي تفسيره وجهان:

الوجه الأول: قال ابن عباس: لما بسط الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها كالسَّفينة،

فأرساها الله تعالى بالجبال التَّقال، لكيلا تميل بأهلها. فإن قيل: أتقولون: إنه تعالى خلق الأرض بدون الجبال فمالت بأهلها فخلق فيها الجبال بعد ذلك، أو تقولون: إن الله خلق الأرض والجبال معاً؟ قلنا: كلا الوجهين محتمل.

والوجه الثاني: في تفسير قوله: ﴿وَوَلَقَى فِيهَا رَوَاسِيٌّ﴾ يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها لتكون دلالة للناس على طرق الأرض ونواحيها، لأنها كالأعلام، فلا تيسل الناس عن الجادة المستقيمة، ولا يقعون في الضلال. وهذا الوجه ظاهر الاحتمال. (١٩:١٧٠)

الْقُرْطُبِيُّ: جبالاً ثابتة لتلا تحرك بأهلها.

(١٣:١٠)
الفاضل المقداد: أي جبالاً راسية، أي ثابتة. وعلل أرباب الهيئة ذلك بأنها كرة حاصلة في الماء، وإنما الطالع منها رُبعها المسكون، فلو كانت حقيقة لم تثبت على وضع واحد، لأن بعض أوضاعها ليس أولى من بعض، فخلقت الجبال عليها لتخرجها عن كونها حقيقةً وثبتت ولا تضطرب، ولأن الجبال إذا ثبتت ثبتت الأرض بنباتها، ولذلك سميت الجبال أوتاداً على جهة الاستعارة، فإن الوتد يوجب ثبات ما يُربط به.

واعلم أنه ينافي ذلك قولنا: إنها ساكنة بفعل الفاعل المختار، لأنه تعالى قد يفعل بالسبب (٣:٢) الْبُرُوسِيُّ: أي جبالاً ثوابت، لولا هي لما رت فلم يستقر له أحد على ظهرها، يقال: رسا رسواً

الذهب إليه مع وجود أخبار تأباه الجبال.

(٢٨:١٤)

المرأغي: أي وجعلنا فيها جبالاً ثوابت خوف
أن تضطرب بسكاتها كما قال في آية أخرى:
﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾
التحل: ١٥. (١٤:١٤)

عزة دروزة: كناية عن الجبال. (٤: ١٣١)
الطباطبائي: والرواسي صفة محذوفة
الموصوف، والتقدير: وألقينا فيها جبالاً رواسي،
وهو جمع راسية بمعنى الثابتة، إشارة إلى ما وقع في
غير هذا الموضع، أنها تمتع الأرض من الميدان، كما
قال: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾
التحل: ١٥. (١٢: ١٣٩)

مكارم الشيرازي: عبر سبحانه عن خلق
الجبال بـ «الإلقاء» ولعل المراد بـ «الإلقاء» هنا
بمعنى «إيجاد» لأن الجبال هي الارتفاعات
الخاصة على سطح الأرض الناشئة من برودة
قشرة الأرض التدريجي، أو من المواد البركانية.

و ما يميز هذا المعنى استعماله في لفتاء فنقول
مثلاً: وضعت على هذه الأرض عدة مباني، أي بنيينا
وأوجدنا.

ومن بدع خلق الجبال - إضافة إلى كونها
أوتاداً لتثبيت الأرض، وحفظها من التزلزل نتيجة
الضغط الداخلي - فإنها تقف كالدرع الحصين في
مواجهة قوة العواصف، بل وتعمل على تنظيم
حركة الهواء وتعيين اتجاهه، مع ذلك فهي المحل

ورسوا: ثبت، كـ «أرسي». شبه الجبال الرواسي
استقراراً لها واستقلالاً لمددها، وإن كانت خلقاً
عظيماً بمحيطات قبضن قباض بيده فتبذهن. وما
هو إلا تصوير لعظمته وثقل لقدرته، وإن كل فعل
عظيم يتحير فيه الأذهان، فهو هين عليه.

والمعنى: وجعلنا في الأرض رواسي بقدرتنا
الباهرة وحكمتنا البالغة؛ وذلك بأن قال لها: كوني،
فكانت فأصبحت الأرض، وقد أرسيت بالجبال بعد
أن كانت طور موراً فلم يدر أحد مم خلقت. [إلى أن
قال:]

وفي «التأويلات التجميعية»: ﴿وَالْأَرْضُ
مَسْدُوكًا﴾ أي إن أرض البشرية تميد كنفس
المحيوانات، إلى أن أرساها الله بجبال العقل وصفات
القلب. (٤: ٤٥١)

الألوسي: أي جبالاً ثوابت، جمع «راسية»
جمع «راس» على ما قيل. وقد بين حكمة إلقاء
ذلك فيها، في قوله سبحانه: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ
رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ التحل: ١٥.

قال ابن عباس: إن الله تعالى لما بسط الأرض
على الماء مالت كالسقيفة، فأرساها بالجبال النقال
للتأثيل بأهلها، وقد تقدم الكلام في ذلك.

وزعم بعضهم: أنه يجوز أن يكون المراد أنه
تعالى فعل ذلك لتكون الجبال دالة على طرق
الأرض ونواحيها، فلا تميد الناس عن العبادة
المستقيمة، ولا يعمسون في الضلال، ثم قال: وهذا
الوجه ظاهر الاحتمال، وأنت تعلم أنه لا يسوغ

الأنسب لتخزين المياه على صورة تلوج وعيون.

واستعمال كلمة «رَوَاسِي» جمع «رَاسِيَة» بمعنى الثابت والراسخ، إشارة لطيفة لما ذكرناه.

فهي ثابتة بنفسها، وسبب ثبات قشرة الأرض، ونبات الحياة الإنسانية عليها. ثم ينتقل إلى العامل الحيوي الفعال في وجود الحياة البشرية والحيوانية. ألا وهو الثبات: ﴿وَأَنْثَقَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَزُونٍ﴾.

ففضل الله: ثابتة في أعماقها، لتنعما من الاهتزاز، وهي الجبال الشائعة. (١٣: ١٥١)

٣- وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُحْبَذَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَكُمْ تَهْتَدُونَ. التحل: ١٥
ابن عباس: الجبال الثوابت. (٢٢٢)

بهذا المعنى جاء في التفسير، وأيضاً جاء بهذا المعنى في الآيات اللاحقة.

٤- وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُحْبَذَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. الأنبياء: ٣٦
٥- أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَنَجْعَلُ جِبَالَهَا

أَنْهَارًا وَنَجْعَلُ لَهَا رَوَاسِيًا وَنَجْعَلُ بَيْنَ الْيَمْعَيْنِ خَاجِرًا، أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّهَا لَا تَقْرَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ. التحل: ٦١

٦- خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ فَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تُحْبَذَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَالزَّنَاقِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْثَقَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. لقمان: ١٠

٧- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا

وَقَدَّرَ فِيهَا فُجُورَاتِهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْإِنْسَانِ

فَصَلَتْ: ١٠

٨- وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيًا

وَأَنْثَقْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. ق: ٧

٩- وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيًا شَايِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ

مَاءً فُرَاتًا. المرسلات: ٢٧

وفيها مجسوت أخرى راجع: د م خ: «شَايِخَاتٍ».

رَاسِيَاتٍ

يَنْظُرُونَ لَهُ مَا يَنْشَاءُ مِنْ مَخَارِبٍ وَمَنْهَا بِلَدٌ وَجَنَّاتٍ كَالْجُودِ وَرَوَاسِيَاتٍ يُعْمَلُونَ أَلَدًا

شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادٍ الشُّكْرُ. سبأ: ١٣

ابن عباس: ثابتات عظام، لا ترفع يأكل منها ألف رجل. (٣٦٠)

نحوه الزجاج. (٤: ٢٤٦)

أنافها منها. (المأزدي: ٤: ٤٣٩)

مجاهد: عظام. (الطبري: ١٠: ٣٥٦)

قتادة: عظام ثابتات في الأرض، لا يزولن عن أماكنهن. (الطبري: ١٠: ٣٥٦)

ابن زيد: مشال الجبال من عظمها، يُعْمَلُ فيها الطعام من الكبر والعظم، لا تحرك، ولا تُثْقَل.

كما قال: للجبال: راسيات.

(الطبري: ١٠: ٣٥٦)

ابن قتيبة: ثوابت في أماكنها تترك - لظلمها - ولا تُثْقَل. يقال: رسا الشيء، إذا ثبت، فهو رَسُو.

ومنه قيل للجبال: رواسي. (٣٥٤)

قَتَادَةَ: متى قيامها؟

منه السُّدِّيُّ: (الطَّبْرِي: ٦: ١٣٧)

الْفَرَّاءُ: المُرْسَى في موضع رفع. (١: ٣٩٩)

الأَخْفَشُ: ظهورها. (المَاوَرَدِيُّ: ٢: ٢٨٤)

أَبْنُ قُتَيْبَةَ: أي متى ثبوتها؟ يقال: رَسَا في

الأرض، إِذَا ثَبَتَ. وَرَسَا فِي الْمَاءِ إِذَا رَسَبَ. وَنَه

قِيلَ لِلْجِبَالِ: رَوَسَ. (١٧٥)

الطَّبْرِيُّ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿مُرْسِيَهَا﴾ قِيَامُهَا، مِنْ

قَوْلِ الْقَائِلِ: «أَرَسَاهَا اللَّهُ فَهِيَ مُرْسَاةٌ»، وَ«أَرَسَاهَا

الْقَوْمُ» إِذَا حَبَسُوهَا، وَ«رَسَتْ» هِيَ، تَرُسُو رُسُوءًا.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: مُنْتَهَاهَا، وَذَلِكَ

قَرِيبُ الْمَعْنَى مِنْ مَعْنَى مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: «قِيَامُهَا»، لِأَنَّ

إِنْتِهَاءَهَا بَلُوغَهَا وَقَتَهَا.

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ: الْحَبْسُ وَالْوُقُوفُ.

(١٣٦: ٦)

الزُّجَّاجُ: وَمَعْنَى ﴿مُرْسِيَهَا﴾ مُنْبِتُهَا. يُقَالُ:

رَسَا الشَّيْءُ يَرُسُو، إِذَا ثَبَتَ فَهُوَ رَاسٌ، وَكَذَلِكَ

جِبَالُ رَاسِيَاتٍ، أَيِ ثَابِتَاتٍ، وَأُرْسِيَتُهُ إِذَا أَثْبَتَتْ.

فَالْمَعْنَى: ﴿يَسْتَلْزِمُكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾: مَتَى

وَقُوعُهَا^(١). (٢: ٣٩٣)

الْجِصَّاصُ: وَالمُرْسَى: مُسْتَقَرُّ الشَّيْءِ الثَّقِيلِ:

وَمِنْهُ: الْجِبَالُ الرَّاسِيَاتُ بِمَعْنَى الثَّابِتَاتِ. وَرَسَتْ

السَّفِينَةُ، إِذَا ثَبَتَتْ فِي مُسْتَقَرِّهَا، وَأَرَسَاهَا غَيْرُهَا:

أَثْبَتَهَا. (٣: ٣٦)

(١) ﴿مُرْسِيَهَا﴾ إِذْنٌ مُصَدَّرٌ مِمَّنِي.

الطَّبْرِيُّ: وَقُدُورُ ثَابِتَاتٍ لَا يَحْرُكُنَ عَنْ

أَمَاكِنِهِنَّ، وَلِأَحْوَالِ عَظَمَتِهِنَّ. (١٠: ٣٥٥)

التَّلْعَلِي: ثَابِتَاتٍ لَا يَحْوَلْنَ وَلَا يَحْرُكُنَ مِنْ

أَمَاكِنِهِنَّ لِعَظَمَتِهِنَّ. وَلَا يَزَلْنَ وَلَا يَمُطَلْنَ، وَكَانَتْ

بِالْيَمَنِ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْجِبَالِ: رَوَاسِي. (٨: ٧٩)

نَحْوُهُ الْيَحْيِيُّ: (٣: ٦٧٤)، وَالْمَيْثِدِيُّ: (٨: ١٢٤).

المَاوَرَدِيُّ: مَا خُوِذَ مِنَ الْجِبَالِ الرُّوَاسِي،

لِثَبُوتِهَا وَثَبُوتِ الْأَرْضِ بِهَا. (٤: ٤٣٩)

الطُّوسِيُّ: يَعْنِي عَالِيَاتُ ثَابِتَاتٍ لَا تَزَلُ.

(٨: ٣٨٣)

الزُّمَعَشْتَرِيُّ: ثَابِتَاتٌ عَلَى الْأَثَالِي لِأَنَّهُ زَلَّ

عَنْهَا لِعَظَمَتِهَا. (٣: ٢٨٣)

منه البَيْضَاوِيُّ: (٢: ٢٥٧)، وَأَبُو السُّعُودِ: (٥:

٢٥١).

الفَخْرُ الرَّازِيُّ: أَيِ غَيْرِ مَقُولَاتٍ، ثُمَّ لَمَّا بَيَّنَّ

حَالَ الْجِفَانِ الْعَظِيمَةِ، كَانَ يَقَعُ فِي النَّفْسِ أَنَّ الطَّعَامَ

الَّذِي يَكُونُ فِيهَا فِي أَيِّ شَيْءٍ يُطَبِّخُ، فَأَشَارَ إِلَى

الْقُدُورِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْجِفَانِ. (٢٥: ٢٤٨)

وَهَكَذَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ التَّفَاسِيرِ، وَفِيهَا بِمُثُوتٍ

أُخْرَى، رَاجِعٌ: قَدْ دُرَ: «قُدُورٌ».

مُرْسِيَهَا

١ - يَسْتَلْزِمُكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيَهَا قُلْ

إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِندَ رَبِّي... الأعراف: ١٨٧

أَبْنُ عَبَّاسٍ: مَتَى قِيَامُهَا وَحِينُهَا؟ (١٤٣)

يَعْنِي: مِنْتَهَا. (الطَّبْرِيُّ: ٦: ١٣٧)

الطُّوسِي: أي وقت قيامها و نياتها.
و ﴿مُرْسِيَهَا﴾ في موضع رفع بالابتداء. يقول: رَسَا
يُرْسُو إذا ثبت، فهو راس، و جبال راسيات: ثابتات،
و أرساها الله، أي ثَبَّتَهَا.

وقيل: معنى ﴿مُرْسِيَهَا﴾ الوقت الذي يموت فيه
جميع الخلق، و معنى سَوَّاهُمْ عنها، أي متى وقوعها
و كونها؟ فأمر الله تعالى نبيه ﷺ أَنْ يُجِيبَهُمْ و يقول
لهم: ﴿عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ لم يطلع عليها أحد، كما
قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ لقمان: ٣٤.

(٥٥: ٥)
الزَّمَخْشَرِيُّ: إرساؤها أو وقت إرساؤها، أي
إثباتها و إقرارها، و كل شيء تقيل رُسُوهُ: ثباته
و استقراره، و منه: رَسَا الجبل و أَرَسَى السَّفِينَةَ.
و المرْسَى: الأنجر الذي تُرْسَى به.

و لا أنقل من الساعة بدليل قوله: ﴿تَقَلَّتْ قِيَمَةُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. و المعنى متى يُرْسِيهَا الله.
(١٣٤: ٢)

ابن عَطِيَّة: مَرْتَقِعٌ بِإِضْمَارِ فَعْلٍ، و مَضَاهُ مَثْبُتُهَا
و مَتْنُهَا، مأخوذة من أَرَسَى يُرْسِي، ثم أمر الله
عز و جل بالردة إليه و التسليم لعلمه. (٤٨٤: ٢)
الفَخْرُ الرَّازِيُّ: المرْسَى هاهنا مصدر بمعنى
الإرساء، لقوله تعالى: ﴿يُسَمِّ اللَّهُ مَجْرِيَهَا
وَمُرْسِيَهَا﴾ هود: ٤١، أي إجراؤها و إرساؤها.
و الإرساء: الإثبات. يقال: رَسَا يُرْسُو، إذا ثبت.

قال تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسِيَّتُهَا﴾ التازعات:
٣٢، فكان الرُسُو ليس اسمًا لطلق الثبات، بل هو

اسم لثبات الشيء إذا كان تعيلاً؛ و منه إرساء
الجبل، و إرساء السفينة، و لَمَّا كَانَ أَثْقَلَ الْأَشْيَاءِ
على الخلق هو السَّاعَةُ، بدليل قوله: ﴿تَقَلَّتْ قِيَمَةُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا جرم سَمَّى الله تعالى
وقوعها و ثبوتها بالإرساء. (١٥: ٨٠)

أَبُو الْبَقَاء: ﴿مُرْسِيَهَا﴾ مُقْعَلٌ من أَرَسَى، و هو
مصدر مثل المَدْخَلُ و المَخْرَجُ، بمعنى الإدخال
و الإخراج، أي متى إرساؤها. (١٦: ٦٠٦)
القُرْطُبِيُّ: و ﴿مُرْسِيَهَا﴾ في موضع رفع
بالابتداء عند سيبويه، و الخبر ﴿يَأْنُ﴾. و هو ظرف
مبني على الفتح، بُني لَأَن فِيهِ معنى الاستفهام.

و ﴿مُرْسِيَهَا﴾ بِضَمِّ الميم، من أرساها الله، أي
أَثَبَهَا، أي متى ثَبَّتَهَا، أي متى وقوعها؛ و يفتح الميم
من «رَسَتْ»، أي ثبتت و وقفت، و منه: ﴿قُدُورٍ
رَاسِيَاتٍ﴾. (٣٣٥: ٧)

الْبَيْضَاوِيُّ: متى إرساؤها، أي إثباتها
و استقرارها، و رُسُو الشيء: ثباته و استقراره؛
و منه: رَسَا الجبل و أَرَسَى السفينة. (١٦: ٣٧٩)
السَّكَنِيُّ: ﴿مُرْسِيَهَا﴾ إرساؤها، مصدر مثل
المَدْخَلُ بمعنى الإدخال، أو وقت إرسائها، أي
إثباتها. و المعنى متى يُرْسِيهَا الله. (٢: ٨٨)

أَبُو حَيَّان: ﴿مُرْسِيَهَا﴾ مصدر، أي متى
إرساؤها، و إثباتها و إقرارها. و الرُسُو: ثبات الشيء
التقيل. و منه: رَسَا الجبل، و أَرَسِيَتِ السفينة.
و المرْسَى: المكان الذي تُرْسُو فيه.

و قال الزَّمَخْشَرِيُّ: «﴿مُرْسِيَهَا﴾: إرساؤها أو

الكلّ متساند إليه. ومحلّ الرّفْع على أنّه خبر مقدّم.
و ﴿مُرْسِيَهَا﴾ مبتدأ مؤخر، أي متى إرساؤها، أي
إثباتها وتقريرها، فإنّه مصدر ميميّ من
أرْساه «إذا أثبتته وأقرّه»، ولا يكاد يُستعمل إلّا في
الشيء الثَقِيل، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ
أَرْسِيهَا﴾ التّازعات: ٣٢، ومنه برّاسة السّن.

ومحلّ الجملة قبل: الجرّ على الدليّة من
﴿السَّاعَةِ﴾، والتّحقيق أنّ محلّها التّصّب بنزع
الخافض، لأنّها بدل من الجارّ والجورود لاجنّ الجورود
فقط، كأنّه قيل: يسألونك عن السّاعة عن أيّان
مرساها؟

وفي تعليق السّؤال بنفس السّاعة أو لا وبوقت
وقوعها ثانياً، تنبيه على أنّ المقصد الأصليّ من
السّؤال نفسها، باعتبار حلولها في وقتها المعين
لا وقتها، باعتبار كونه محلّاً لها. وقد سلّك هذا
المسلّك في الجواب الملقن أيضاً؛ حيث أضيف العلم
المطلوب بالسّؤال إلى ضميرها، فأخبرها
باختصاصه به عزّ وجلّ. (٦١: ٣)

نحوه البرّوسويّ. (٢٩١: ٣)

الألوسي: [يسط الكلام في اشتقاق ﴿أَيَّانَ﴾
وأضاف:]

وأياً ما كان، فهي في محلّ الرّفْع على أنّها خبر
مقدّم و ﴿مُرْسِيَهَا﴾ مبتدأ مؤخر، وهو مصدر ميميّ
من «أرْساه» إذا أثبتته وأقرّه، أي متى إثباتها
وتقريرها؟ ولا يكاد يُستعمل الإرساء إلّا في الشيء
الثَقِيل، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسِيهَا﴾

وقت إرسائها، أي إثباتها وإقرارها «انتهى.
و تقدّره: أو وقت إرسائها، ليس بمبيد، لأنّ
﴿أَيَّانَ﴾ اسم استفهام عن الوقت، فلا يصحّ أن
يكون خبراً عن الوقت إلّا بجاز، لأنّه يكون
التّقدير: في أيّ وقت وقت إرسائها؟ و ﴿أَيَّانَ
مُرْسِيَهَا﴾ مبتدأ.

وحكي ابن عطية عن المبرد أنّ ﴿مُرْسِيَهَا﴾
مرتفع بإضمار فعل، ولا حاجة إلى هذا الإضمار.
و ﴿أَيَّانَ مُرْسِيَهَا﴾ جملة استفهاميّة في موضع البدل
من ﴿السَّاعَةِ﴾، والبدل على نيّة تكرار العامل؛
و ذلك العامل معلق عن العمل، لأنّ الجملة فيها
استفهام.

ولسّا علّق الفعل وهو يتعدّي بـ «عَنْ»
صارت الجملة في موضع نصب على إسقاط حرف
الجرّ، فهو بدل في الجملة على موضع ﴿عَنْ
السَّاعَةِ﴾ لأنّ موضع الجرّ نصب. ونظيره في
البدل قولهم: «عرفت زيداً أبومَن هو» على أحسن
المذاهب في تخرّيج هذه المسألة، أعني في كون الجملة
الاستفهاميّة تكون في موضع البدل. (٤٣٤: ٤)

أبو السّعود: قوله تعالى: ﴿أَيَّانَ مُرْسِيَهَا﴾
يفتح الهمزة، وقد قرئ بكسرهما وهو ظرف زمان
متضمّن لمعنى الاستفهام، و يليه المبتدأ أو الفعل
المضارع دون الماضي بخلاف «متى» حيث يليها
كلاهما.

قيل: اشتقاقه من أيّ فَعَلان منه، لأنّ معناه أيّ
وقت وهو من أَوَيْتُ إلى الشيء، لأنّ البعض أو إلى

التازعات: ٣٢. ومنه مِرْسَاةُ السِّنِّ، ونسبته هنا إلى ﴿السَّاعَةِ﴾ باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام.

وجوز بعضهم أن يكون اسم زمان، ولا يردّ عليه أنه يلزم أن يكون للزمان زمان، وفي جوازه خلاف الفلاسفة، لأنه يؤول به «مضى» وقوع ذلك. والجسلة قيل في محلّ التصب على المفعولة به، لقول محدوف وقع حالاً من ضمير ﴿يَسْتَوُثَّكَ﴾، أي يسألونك قائلين أيّان مرساها؟ وقيل: في محلّ الجسر على البدلية عن ﴿السَّاعَةِ﴾.

والتحقيق عند بعض أجلّة المحققين أن محلّها التصب بنزع الخافض، لأنها بدل من الجسار والمجرور، لا من المجرور فقط.

وفي تعليق السؤال بنفس ﴿السَّاعَةِ﴾ أو لا وبوقت وقوعها ثانياً، تنبيه على أن المقصد الأصلي من السؤال نفسها، باعتبار حلولها في وقتها المعتبر. باعتبار كونه محلاً لها. (١٣٢: ٩)

القاسمي: أي متى إرساؤها أو وقت إرسائها؟ أي إثباتها وإقرارها. والرؤ يستعمل في الأجسام الثقيلة، وإطلاقه على المعاني، تشبيهاً لها بالأجسام. (٢٩١٦: ٧)

رشيد رضا: معناه يسألونك أيّانها الرسول عن الساعة قائلين أيّان مرساها، أي متى إرساؤها وحصولها واستقرارها؟ أو يسألونك عنها من حيث زمن مجيئها وثبوتها بالوقوع والموصول.

فـ ﴿أَيَّانَ﴾ ظرف زمان، و﴿مُرْسِيَّهَا﴾ مصدر معناه: إرساؤها، يقال: رسا الشيء يرسو: ثبت،

وأرْسَاهُ غيره، ومنه: إرساء السفينة وإيقافها بالمِرْسَاةِ التي تُلقَى في البحر، فتمتتها من الجريان، قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُرْسِيَّهَا﴾ هود: ٤١، وقال: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسِيَّهَا﴾ التازعات: ٣٢.

وفي السؤال عن زمن وقوعها بحرف الإرساء الدالّ على استقرار ما شأنه الحركة والجريان، أو الميّدان والاضطراب، نكتة دقيقة هي في أعلى درج البلاغة، وهو أن قيام الساعة عبارة عن انتهاء أمر هذا العالم، وانقضاء عمر هذه الأرض التي تدور بين فيها من العوالم المتحركة المضطربة، فبسر بإرسائها عن منتهى أمرها ووقوف سيرها، و﴿السَّاعَةِ﴾ زمن وهو أمر مقدور، لا جسم سائر أو سير، وما يقع فيها ويخبر بها عنه، فهو حركة اضطراب وزلزال، لا رؤ ولا إرساء، وهو أمر مستقبل لا حاصل، ومتوقّع لا واقع.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ مائة من ذاقع في الطور: ٨٧، معناه أنه سيقع حتماً، ولذلك علّق به بيان ما يقع فيه بقوله: ﴿يَوْمَ تَشُورُ السَّاءُ مَوْرًا﴾ وتسير الجبال سيرًا ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ الطور: ٩-١١، فلم يسبق لإرسائها معنى إلا إرساء حركة هذا العالم فيها.

وإنه لتعبير بليغ، لم يعهد له في كلام البلغاء نظير، ولم أر أحداً به لهذا، وذكر ﴿السَّاعَةِ﴾ أو لا، والاستفهام عن زمن وقوعها ثانياً، على قاعدة تقديم الأهم، وهو المقصود بالذات.

قيل: إن المراد بالسائلين هنا اليهود، سألوه عنها

بقريئة كلمة ﴿أَيَّانَ﴾ فإنها زمانية. والمراد من ﴿السَّاعَةِ﴾: قيام القيامة المذكورة في الآيات الكريمة: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً يَظُنُّونَ﴾ ٣١، ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ لقمان: ٣٤، ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ الروم: ١٤، ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ الجاثية: ٣٢، ولا يجوز تفسيرها بقيام الحجة وظهوره ﷺ. فإن السؤال عن زمان إرسالها، وهو مجهول لهم.

وأما السَّاعَةُ نفسها فلا يسأل عنها، لأنها مسبوقة بالذكر ومعلومة عندهم. وهذا بخلاف شخص القائم أو ظهوره ﷺ، فلم تكن لهما سابقة في أذهان المسلمين في الصدر الأول، وفي زمان رسول الله ﷺ.

وهكذا لا يجوز التفسير بزمان الموت، فإنه يتحقق أنا فأننا للأفراد، وهو غير معقول أن يسأل عنه، إلا أن يراد الموت العام المساق لقيام السَّاعَةِ والقيامة المبحوث عنها. (٤: ١٣٨)

مكارم الشيرازي: وكلمة ﴿أَيَّانَ﴾ تساوي «مَنْ» وهما للسؤال عن الزمان. والرُسَى مصدر ميمي من الإرساء، وهما بمعنى واحد، وهو ثبات الشيء أو وقوعه، ولذلك يطلق على الجبل وصف «الراسي» فيقال: جبال راسيات، فبناه على ذلك فإن مفهوم ﴿أَيَّانَ مَرُسِيهَا﴾ هو في أي وقت تقع القيامة وتكون ثابتة؟! (٥: ٢٩٣)

فضل الله: إنباتها وحصولها. (١٠: ٢٩٩)

٢ - وَقَالَ أَرَبِئْسَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا

امتثالاً، قالوا: إن كان نبياً فإنه لا يعين لها زمناً، لأن الله تعالى لم يطلع على ذلك أحداً من رسله، وقيل: قرش. ويرجع أن السورة مكتبة، ولم يكن في مكتة أحد من اليهود، وصيغة ﴿يَسْتَلْثُونَ﴾ المتبادر منها الحال لا الاستقبال البعيد، وفي آية الأحزاب: ٦٣: ﴿يَسْتَلْثُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلَّمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُذِيرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾، وهذه مدنية.

نحوه المرآغي: (١٢٨: ٩٦)

ابن عاشور: جملة: ﴿أَيَّانَ مَرُسِيهَا﴾ في موضع نصب بقول محذوف، دل عليه فعل ﴿يَسْتَلْثُونَ﴾، والتقدير: يقولون: أيَّان مَرُسَاهَا، وهو حكاية لقولهم بالمعنى، ولذلك كانت الجملة في معنى البذل عن جملة ﴿يَسْتَلْثُونَ عَنِ السَّاعَةِ﴾.

و «الرُسَى» مصدر ميمي من الإرساء، وهو الإقرار. يقال: رسا الجبل: ثبت، وأرساء: أثبتته وأقره. والإرساء: الاستقرار بعد السير، كما قال الأخطل:

❖ وقال رائدُهم أرسوا نزاوا لها ❖

ومرسي السقينة استقرارها بعد المخسر، قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا﴾ هود: ٤١، وقد أطلق الإرساء هنا استعارة للوقوع، تنسيباً لوقوع الأمر الذي كان مترقباً أو متردداً فيه، بوصول السائر في البر أو البحر إلى المكان الذي يريد.

(٨: ٣٧٥)

المُصْطَفَوِي: هذه الصيغة للزمان من الإرساء،

يَتَمَنَّانِ وَيَتَحَقَّقَانِ بِاسْمِ اللَّهِ وَبِعَنَوَانِهِ، وَتَحْتَ حَكْمِهِ
وإرادته.

ولا يجوز القراءة بفتح الميم فيهما، بصيغة الزَّمان
أو المكان أو المصدر من الثلاثي، فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى
إِجْرَائِهَا مِنْ جَانِبِ اللَّهِ وَبِحَوْلِهِ تَعَالَى وَبِقُوَّتِهِ، لَا إِلَى
جَرَيَانِهَا بِنَفْسِهَا، فَإِنَّهُ تَعْيِيرُ وَهْنٍ.

ولا يجوز أيضاً قرائتهما بكسر الراء على صيغة
الفاعل، ليكونا صفتين لله، فَإِنَّ كَلِمَةَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾
غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِكَلِمَةِ ﴿ارْكُضْ﴾ لِيَكُونَ قَوْلُ: ﴿بِسْمِ
اللَّهِ﴾ مِنَ الرَّكَائِيْنِ. فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْإِفَادَةِ وَالتَّذَكُّرِ
بِأَنَّ بَرْنَامِجَ سِرِّهِمْ، وَمُنْتَهَى خَطِّ حَرَكَتِهِمْ تَحْتَ نَظَرِ
اللَّهِ وَتَوَجُّهِهِ وَإِرَادَتِهِ. وَهَذَا الْمَعْنَى الْلَطْفُ وَأَحْسَنُ
مِنْ أَنْ يَرْكَبُوا بِاسْمِهِ، وَأَنْ يَكُونَ رُكُوبُهُمْ بِاسْمِهِ
تَعَالَى، مِضَافًا إِلَى أَنَّ الصِّقَّةَ لَا زَمَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا
قَبْلَ التَّوْصِيفِ بِهِ، فَكَلِمَةُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ خَبَرٌ مُقَدِّمٌ،
و﴿مَجْرِيهَا﴾ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ. (١٣٨: ٤)

فَضَّلَ اللَّهُ: مِنَ الْإِرْسَاءِ وَهُوَ التَّيُّوتُ، أَيْ بِسْمِ
اللَّهِ سِيرَهَا وَثَبُوتَهَا، فَهِيَ تَجْرِي بِاسْمِهِ وَبِإِرَادَتِهِ
وَبِقُدْرَتِهِ، وَتَرْسُو وَتَقِفُ بِاسْمِهِ وَبِإِرَادَتِهِ وَبِقُدْرَتِهِ.
(٦٨: ١٢)

وفيهَا بَيُّوتٌ أُخْرَى رَاجِعٌ: ح ر ي: «مَجْرِيهَا».
٣- ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ التَّوَاتُؤُى﴾ يَسْتَلْزِمُكَ عَنْ
السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسِيَّهَا. التَّازَعَات: ٤١، ٤٢

ابن عباس: متى قيامها؟ إنكار منهم لها. (٥٠١)
متى زمانها؟ (الماوردي: ٦: ٢٠٠)
القرءاء يقول القائل: إمسا الإرساء للسَّفينَة

وَمَرْسِيَّهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. هود: ٤١
ابن عباس: حيث تُحْبَسُ، وَإِنْ قَرَأْتَ (مَجْرِيهَا
وَمَرْسِيَّهَا)، يَقُولُ اللَّهُ: مَجْرِيهَا حَيْثُ شَاءَ وَمَرْسِيَّهَا
حَيْثُ شَاءَ. (١٨٥)

ابن عاشور: بضم الميمين فيهما في قراءة
الجمهور. وهما مصدران، أجزى السَّفينَة إذا جعلها
جارية، أي سَرَّها بسرعة، وأرساها إذا جعلها
راسية، أي وافقة على الشاطئ. يقال: رَمَا إِذَا ثَبَتَ
فِي الْمَكَانِ.

وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم،
وخلف ﴿مَجْرِيَّهَا﴾ فقط - بفتح الميم - على أنه
مَفْعُلٌ لِلْمَصْدَرِ، أَوِ الزَّمَانِ أَوِ الْمَكَانِ. وَأَمَّا
﴿مَرْسِيَّهَا﴾ فبضم الميم مثل الجمهور، لأنه لا يقال:
(مَرْسِيَّهَا) بفتح الميم. والصدول عن الفتح في
﴿مَرْسِيَّهَا﴾ في كلام العرب - مع أنه في القياس
مماثل ﴿مَجْرِيَّهَا﴾ - وجهه دفع اللبس، لتلايلتيس
باسم «المَرْسَى» الَّذِي هُوَ الْمَكَانُ الْمُقَدَّرُ لِرَسْوِ الشُّفَنِ.
و يجوز أن يكون ﴿مَجْرِيَّهَا وَمَرْسِيَّهَا﴾ فِي
مَحَلٍّ تَصَبُّ بِالنِّبَاةِ عَنْ ظَرْفِ الزَّمَانِ، أَيْ وَقْتُ
إِجْرَائِهَا وَقْتُ إِرْسَائِهَا. وَجَازٍ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلٍّ
رَفَعَ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْمَجْرُورِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى
الْفِعْلِ، وَهُوَ أَرَى نَحَاةَ الْكُوفَةِ، وَمَا هُوَ بَعِيدٌ.

(٢٦١: ١١)

المُصْطَفَوِي: إسمان للمكان بصيغة المفعول من
الإفعلال، أي إنَّ مَحَلَّ إِجْرَائِهَا، وَخَطَّ سِيرِهَا، وَمَحَلَّ
اسْتِقْرَارِهَا، وَتَوَقُّفِهَا الثَّابِتَ، وَإِرْسَائِهَا إِثْمًا هَا

و الجبال، و ما أنشبهن، فكيف وُصفت الساعة بالإرساء؟

قلت: هي بمنزلة السفينة إذا كانت جارية فرست، و رُسُوها قيامها، و ليس قيامها كقيام القائم على رجله و نحوه، إنما هو كقولك: قد قام العدل، و قام الحق، أي ظهر و ثبت.

(٢٣٤: ٣)

أبو عبيدة: ﴿مُرْسِيهَا﴾ منتهاها، مَرَسَى السفينة حيث تنتهي.

(٢٨٥: ٢)

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: يسألك يا محمد هؤلاء المكذِبون بالبعث عن الساعة التي بُعث فيها الموتى من قبورهم أيان مرساها، متى قيامها و ظهورها؟

(٤٤١: ١٢)

الزجاج: معناها: متى وقوعها و قيامها.

(٢٨١: ٥)

مثله الواحدي (٤: ٤٢١) و نحوه الطبري (٥: ٤٣٥).

القعقي: متى تقوم؟

(٤٠٤: ٢)

مثله القشيري: (٢٥٤: ٦)

الثعلبي: متى ظهورها و ثبوتها؟ (١٢٩: ١٠)

مثله البقوي: (٢٠٨: ٥)

الطوسي: أي متى يكون قيامها على ما وصفها، فـ ﴿أَيَّانَ﴾ بمعنى «متى» «إلا أن» «متى» أكثر استعمالاً في السؤال عن الزمان، و نظيرها «أين» في السؤال عن المكان، و لذلك فسرت ﴿أَيَّانَ﴾ بـ «متى». و الإرساء: الثبوت، من قولهم: رُسِنَتِ السفينة رُسُو رُسُوها، فهي راسية إذا ثبتت:

و منه قوله: ﴿أُرْسِيهَا﴾ التازعات: ٣٢.

و يجوز أن يكون المراد بالمُرْسَى المصدر، و يجوز أن يكون وقت الإرساء، و المعنى: متى ثبت أمرها بقيامها؟

(١٠: ٢٦٥)

الزَّمَخْشَرِي: متى إرساؤها، أي إقامتها. أرادوا متى يقيمها الله و يثبتها و يُكَوِّنُها. و قيل: أيان متنهاها و مستقرها، كما أن مرسى السفينة مستقرها، حيث تنتهي إليه.

(٤: ٢١٦)

نحوه البَيْضَاوِي (٢: ٥٣٩)، و السَّيْفِي (٤: ٣٣١)، و أبو حيان (٨: ٤٢٤)، و أبو السَّمُود (٦: ٣٧٤)، و طنطاوي (٢٥: ٤٠).

ابن عطية: معناها: متى ثبوتها و وقت رُسُوها أي ثبوتها، كأنه يسير إلى غاية ما، ثم يقف، كما تفعل السفينة التي تُرْسُو.

(٥: ٤٣٥)

الفطر الرَّاظِي: في قوله: ﴿مُرْسِيهَا﴾ قولان: أحدهما: متى إرساؤها، أي إقامتها، أرادوا متى يقيمها الله و يوجد لها و يُكَوِّنُها.

و الثاني: ﴿أَيَّانَ﴾ متنهاها و مستقرها، كما أن مرسى السفينة مستقرها حيث تنتهي إليه.

(٣١: ٥٢)

الألوسي: أي متى إرساؤها، أي إقامتها؟ يريدون متى يقيمها الله تعالى و يكوِّنُها و يثبتها؟ فـ «المرسى» مصدر ميمي من «رَسَا» بمعنى ثبت، و منه الجبال الرُّوَاسِي. و حاصل الجملة الاستهلامية السؤال عن زمان ثبوتها و وجودها.

و جَوَزَ أن يكون «المرسى» بمعنى المنتهى، أي

و الجبال، و ما أنشبهن، فكيف وُصفت الساعة بالإرساء؟

قلت: هي بمنزلة السفينة إذا كانت جارية فرست، و رُسُوها قيامها، و ليس قيامها كقيام القائم على رجله و نحوه، إنما هو كقولك: قد قام العدل، و قام الحق، أي ظهر و ثبت.

(٢٣٤: ٣)

أبو عبيدة: ﴿مُرْسِيهَا﴾ منتهاها، مَرَسَى السفينة حيث تنتهي.

(٢٨٥: ٢)

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: يسألك يا محمد هؤلاء المكذِبون بالبعث عن الساعة التي بُعث فيها الموتى من قبورهم أيان مرساها، متى قيامها و ظهورها؟

(٤٤١: ١٢)

الزجاج: معناها: متى وقوعها و قيامها.

(٢٨١: ٥)

مثله الواحدي (٤: ٤٢١) و نحوه الطبري (٥: ٤٣٥).

القعقي: متى تقوم؟

(٤٠٤: ٢)

مثله القشيري: (٢٥٤: ٦)

الثعلبي: متى ظهورها و ثبوتها؟ (١٢٩: ١٠)

مثله البقوي: (٢٠٨: ٥)

الطوسي: أي متى يكون قيامها على ما وصفها، فـ ﴿أَيَّانَ﴾ بمعنى «متى» «إلا أن» «متى» أكثر استعمالاً في السؤال عن الزمان، و نظيرها «أين» في السؤال عن المكان، و لذلك فسرت ﴿أَيَّانَ﴾ بـ «متى». و الإرساء: الثبوت، من قولهم: رُسِنَتِ السفينة رُسُو رُسُوها، فهي راسية إذا ثبتت:

الطَّاهِيَانِي: و «الرُسى» مصدر ميمي بمعنى الإثبات والإقرار. وقوله: ﴿أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ بَيْنَ السُّؤَالِ، والمعنى: يسألك هؤلاء المنكرون للساعة المستهزون به عن الساعة متى إثباتها وإقرارها؟ أي متى تقوم القيامة؟ (٢٠: ١٩٥)

عبد الكريم الخطيب: ﴿أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ إشارة إلى أَنَّ الحياة الدنيا، أشبه بسفينة أفلقت بالئاس، أخذت مسيرتها بهم على أمواج الزمن، حتّى تلقى بهم على الشاطئ الآخر، المقابل للشاطئ الذي أفلقت منه سفينتهم، فكأنهم يقولون: متى ترسونا سفينة الحياة على مرفأ هذا اليوم الموعود؟ إنهم يسألون سؤال المنكر المستهزئ. (١٥: ١٤٤)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرُّسُو: الثَّبات. يقال: رَسَا الشيءُ يُرْسُو رُسُوًا، أي ثبت، وأرساه. هو. والرواسي من الجبال: التوابت الرواسي؛ وأحدثها: راسية. يقال: رَسَا الجبل، إذا ثبت أصله في الأرض، وجبال راسيات. وقدّر راسية: لا تخرج مكانها ولا يطاق تحويها. ورَسَتْ قَدْمُهُ في الموقف والحرب: ثبتت، وأرْسَتْ: تبتت.

وأرْسَيْتُ الوَثْقَ في الأرض، إذا ضربته فيها. والرَّسِي: العمود الثَّابت في وسط الحيا، وهو الثَّابت في الخير والشر أيضًا.

والرُّسُو: ثبات السفينة. يقال: رَسَتْ السفينة

متى منتهأها ومستقرها؟ كما أن مُرْسَى السفينة حيث تنتهي إليه وتستقر فيه، كذا قيل، وتقدير الاستفهام بـ «متى» يقتضي أن المُرسى اسم زمان. وقوله: «كما أن...» ظاهر في أنه اسم مكان، ولذا قيل: الكلام على الاستمارة بجعل اليوم التباعد فيه، كشخص سائر لا يدرك، ويوصل إليه ما لم يستقر في مكان، فجعل وقت دراكه مستقرًا له، فتدبر. (٣٠: ٣٧)

القاسمي: أي إقامتها، أي متى يقيمها الله ويكوّنها. قال التاجر: وفيه إشعار بنقل اليوم، كقوله: ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ الذَّهْر: ٢٧. ألا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له نقل، كمرسى السفينة، وإرساء الجبال.

(١٧: ٥٤-٦٠)

ابن عاشور: و ﴿أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ جملة مبيّنة للسؤال. و ﴿أَيَّانَ﴾ اسم يُستفهم به عن تعيين الوقت، والاستفهام مستعمل في الاستبعاد كناية، وهو أيضًا كناية عن الاستحالة. و ﴿مُرْسِيهَا﴾ مصدر ميمي لفعل «أرْسى»، والإرساء: جعل السفينة عند الشاطئ لقصد النزول منها. واستمير الإرساء للوقوع والحصول، تشبيهًا للأمر المغيّب حصوله بسفينة ساخرة البحر، لا يصرف وصولها إلا إذا رَسَتْ، وعليه فـ ﴿أَيَّانَ﴾ ترشيح للاستمارة

(٣٠: ٨٤)

مُطَفِّية: متى تقوم القيامة؟ (٧: ٥١٢)

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرد الاسم الفاعل جمعاً (رَوَّاسِيَّ)

٨ - ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَازِلًا فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاقَ السَّيِّئَاتِ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ ثَلَاثِينَ﴾
فصلت: ١٠

٩ - ﴿وَالْأَرْضُ مَدَدًا نَاقًا وَالْقِطَاعُ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾
ق: ٧

١٠ - ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَابِخَاتٍ وَأَسْتَبَقْتُمْ مَاءَ فُرَاتِنَا﴾
المرسلات: ٢٧

قدور راسيات:

١١ - ﴿يَقْبَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَخَابِرٍ وَتَعَالَى جَبَانٌ كَالْجِبَابِ وَقَدُورٌ رَاسِيَاتٌ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾

سبا: ١٣

السقينة: مَرَسِي.

١٢ - ﴿وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ أَفِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَحْرُهَا وَمُرْسِيَهَا إِنْ رُبِّي فَلَقُورٌ رَجِيمٌ﴾
هود: ٤١

الساعة: مَرَسِي

١٣ - ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْعَتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا تَسْأَلُكُمْ إِلَّا فِي سَعَةٍ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
الأعراف: ١٨٧

١٤ - ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾
فيسم: أَلْتِ مِنْ ذِكْرِهَا

ويلاحظ أولاً:

١ - أنها أربع محاور: الجبال، والقدور، والسقينة، والساعة بأربع صيغ: (أَرَسِي)

و (رَاسِيَاتٍ) كل واحد منهما مرة واحدة، و (رَوَاسِيَ) ٩ مرات: (٢ - ١٠)، و (مَرَسِي) ثلاث مرات (١٢ - ١٤).

٢ - والعشر الأولى منها للجبال بلفظين: (أَرَسِي) (١)، و (رَوَاسِيَ) (٢ - ١٠) جمع راسية وصفاً للجبال.

والمحادية عشرة للقدور: ﴿وَقَدُورٌ رَاسِيَاتٌ﴾، والثانية عشرة للسقينة، واثنان (١٣ و ١٤) للساعة.

٣ - وقيل الواسي (أَرَسِي): أَوَدَّهَا، أُنْبِثَهَا فِي الْأَرْضِ، أُنْبِثَهَا أَوْ تَادَا لِلْأَرْضِ حَتَّى تَسْتَقَرَّ وَيَسْتَقَرَّ عَلَيْهَا.

٤ - وقال الطوسي: «و الإرساء: الإتيان بالثقل. فالسقينة ترسو، أي تثبت بنقلها فلا تزول عن مكانها، وربما أرسى بالبحر بما يطرح لها.

فأما الجبال فأثابها أو تاد الأرض، وأرسيت بنقلها، وفي جعلها على الصفة التي هي عليها أعظم العبارة».

٥ - وقالت بنت الشاطي: «الإرساء: التثبيت والترسيخ، ومن استعماله في الحسيات: الرسي - كخفي - وهو العمود الثابت وسط الخفاء. على أن المادة يكثر مجيئها في الجبال، لوضوح التيات والرسوخ فيها، بل إن القرآن يستغني أحياناً بـ «الرواسي» عن الجبال، فيشهد هذا بأن صفة الرُسُو، تبدو أوضح ما تبدو في الجبال. [ثم ذكر الآيات القص: (٢ - ١٠) ثم قالت:]

بـ ﴿مِنْ قَوَّيْهَا وَتَارَكَ فِيهَا﴾ تصريحاً بوضعها من الأرض، وبما فيها من البركات.

٥- وقد صرح في ثلاث منها (٤ و ٥ و ٧) بما يترتب على الجبال من استقرار الأرض وعدم امتدادها بالناس: ﴿أَنْ تُعِيدَ بِكُمْ﴾ أو ﴿تُعِيدَ بِهِمْ﴾ أي لتأعيد الأرض بالناس، وأن الجبال سبب لثباتها، واستقرارها.

٦- كما صرح في واحدة منها بارتفاعها، حيث قال في (١٠): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ﴾ أي رافعات كثيرة.

٧- كما صرح في ثلاث منها: (٢ و ٤ و ٦) بما يلزم الجبال من جريان الأنهار تحتها أو خلال الأرض؛ حيث قال في (٢): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا أَيَّ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا﴾، وفي (٤): ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا﴾، فمطف فيها ﴿أَنْهَارًا﴾ على ﴿رَوَاسِيَ﴾، وفي (٦): ﴿أَمْثَلُ جَعَلْنَا الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلْنَا فِيهَا أَنْهَارًا وَجَعَلْنَا لَهَا رَوَاسِيَ﴾ فمطف فيها ﴿جَعَلْنَا... رَوَاسِيَ﴾ على ﴿جَعَلْنَا... أَنْهَارًا﴾.

٨- وجاءت فيها ﴿أَنْهَارًا﴾ أيضاً مثل: ﴿رَوَاسِيَ﴾، نكرة، تعظيماً لها، ولما يترتب عليها من الثمرات.

٩- وقال في (١٠) بدل ﴿أَنْهَارًا﴾: ﴿وَأَسْتَبَاتَكُمْ مَاءً قَرَارًا﴾.

١٠- كما صرح بالثمرات والنباتات التي تنبت الأرض بماء الأنهار، في أربع منها بعبارات مختلفة:

فإرساء الجبال فيه هذه الدلالة الأصلية الواضحة على الثبات والرسوخ.

وفيه كذلك لفت قوي إلى قدرة الله الذي أرساها، كما أن ظاهرة «الرفع» لا تبدو مثلما تبدو في السماء، وظاهرة «الاستواء والبسط» لا تبدو مثلما تبدو في الأرض.

وأما ﴿رَوَاسِيَ﴾ فجاءت في تسع آيات: (٢ - ١٠) وصفاً للجبال، مع اختلاف في التعبير عن إيجادها.

١- فعبر عنه بـ «الجميل» في خمس منها: (٢ و ٦ و ٨ و ١٠) حيث قال في (٢): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي في الأرض ﴿رَوَاسِيَ﴾، وفي (٥): ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾، وفي (٦): ﴿وَجَعَلْنَا لَهَا رَوَاسِيَ﴾، وفي (٨): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ قَوَّيْهَا﴾، وفي (١٠): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ﴾.

هذا مع اختلاف في حرف الجر المتعلقة بـ «الجميل» فجاءت في (٦): ﴿وَجَعَلْنَا لَهَا﴾، وفي الباقي ﴿جَعَلْنَا فِيهَا﴾.

٢- وعبر بـ «الإلقاء» في أربع منها: (٣ و ٤ و ٧ و ٩) حيث قال في (٣) و (٩): ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا﴾ أي في الأرض ﴿رَوَاسِيَ﴾، وفي (٤) و (٧): ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ فجاءت فيها بحرف «في».

٣- والذي يلفت النظر أن ﴿رَوَاسِيَ﴾ جاءت فيها جميعاً نكرة تعظيماً لا تحقيراً.

٤- وقد قيدت ﴿رَوَاسِيَ﴾ في واحدة منها (٨)

﴿قُلْنَا قُتِلْتُمْ عَلَيْهِ النَّوْتُ...﴾.

٢- وهذه من تنمة ما قبلها حيث جاء فيها:
﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَتَقَلَّبُ يَمِينٌ بِأَيْمِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ
... يَغْتَفُلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّخَارِبٍ...﴾. فالجن
كانوا يعملون بين يدي سليمان ما يشاء من صنع
محاريب، وقتيل قاتل و غيرها.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢٨٢) خلال «المعنى»:
«﴿يَغْتَفُلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّخَارِبٍ﴾» وهي بيوت
الشرعية.

وقيل: هي القصور والمساجد يُتَعَبَّدُ فيها، عن
فتادة، والجبائني.

وقال: وكان مما عمله بيت المقدس. [إلى أن
قال:]

قلنا صار داود ابن أربعين ومائة سنة توفاه الله،
واستخلف سليمان، فأحسب إتمام بيت المقدس،
فجمع الجن والشياطين، وقسم عليهم الأعمال،
يخص كل طائفة منهم بعمل - وشرح تفصيلاً بناء
بيت المقدس والمسجد وخراجه على يد بُطُّت نَصْر -
﴿وَرُثَائِلُ﴾ يعني صوراً من نحاس، وشبهه،
ورُجَاج، ورُخَام، كانت الجن تعملها - فذكر
الخلاف في الرُثَائِلِ إلى أن قال: - ﴿وَرُجَاجُ
كَالْجَوَابِ﴾ أي صحاف كالخياض التي يُجْعَى فيها
الماء، أي يجمع - إلى أن قال: - ﴿وَرُجَاجُ رَاسِيَّاتٍ﴾
أي ثابتات لا يُزَلْنَ عَنْ أَمَكُنَّتِهِنَّ لِعَظَمَتِهِنَّ، عن فتادة،
و كانت باليمن.

وقيل: كانت عظمة كالجبال يعملونها مع

حيث قال في (٢): ﴿وَمِنَ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾، وفي (٣): ﴿وَوَلَّيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ مَّوْزُونًا﴾، وفي (٧): ﴿وَوَيْتَ فِيهَا﴾ أي في
الجبال ﴿مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَاتَّزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾، وفي (٩): ﴿وَوَلَّيْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾.

١١- فقد زاد في (٧) علاوة على ما أنبتت في
الأرض من كل زوج كريم، ما بث فيها من كل دابة.

١٢- كما زاد في (٨) ما قدر في الأرض من
الأقوات في أربعة أيام؛ حيث قال: ﴿وَوَقَّذَرْنَا فِيهَا﴾ -
أي في الأرض ﴿أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
لِلنَّاسِ لِلْإِنِّ﴾.

١٣- وزاد في (٤) على ﴿أَنْهَارًا﴾ ﴿سُبُلًا﴾،
وفي (٥) بدل ﴿سُبُلًا﴾، ﴿فِيحَاجًا﴾ أي طرقاً.

١٤- فهذا الاختلاف في الأيات بشأن
﴿رَوَاسِيٍّ﴾ و ﴿الْجِبَالِ﴾، وفي الأرض بشأن ما
أنبت وقدر فيها من الثمرات والأقوات مع وحدة
المعنى، تنوع في التعبير - كما قلنا مراراً - مزيداً في
البلغة فلاحظ. هذا كله في الجبال: (أرسي) و (رؤسي).

وأما القدور: راسيات:

فجاءت فيها آية واحدة (١١): ﴿وَوَقَّذَرُوا
رَاسِيَّاتٍ﴾:

١- وهذه الآية من جملة قصص داود وسليمان
عليهما السلام، بدءاً من الآية: ١٠، من سورة سبأ: ﴿وَلَقَدْ
أَنْهَاكَ دَاوُدُ إِذْ أَنْتَ غَافٌ عَنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَلَّا تَتَّبِعَ الْآيَةَ: ١٤، منها:

أنفسهم، وكان سليمان يُطعم جُنده.

ثم نادى سبحانه آل داود، وأمرهم بالشكر على ما أنعم به عليهم من هذه النعمة العجيبة، لأن نعمته على سليمان نعمة عليهم، فقال: ﴿وَإِعْتَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا...﴾.

وَأَمَّا السَّقِينَةُ: مُرْسِي:

فجاءت فيها أيضًا آية واحدة (١٢): ﴿بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيهَا وَ مُرْسِيهَا﴾:

١- وهذه الآية من جملة قصص نوح، بدء من الآية: ٢٥، من سورة هود: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذْ يَأْتِيهِمْ لُذُومٌ مُّبِينٌ﴾، و ختمًا بالآية: ٤٨، منها: ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ...﴾، وقد تقدم قول الطوسي في إرساء السفينة، فلاحظ.

٢- وإن نوحًا بعد أن أتمَّ الحجَّة على قومه، فلم يؤمنوا به، وأمره الله بصنع الفلك، وبأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، قال لهم: ﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيهَا وَ مُرْسِيهَا إِن رَهَىٰ لِفُتُورٍ رَّحِيمٍ﴾ ثم شرح الله تعالى كيفية جريها، والمقابلة بين نوح وابنه إلى أن استوت على الجودي.

٣- والطَّيرُسي (١٦٢: ٣) بعد أن بحث بحثًا طويلاً في قراءة الآيات وإعرابها قال في «اللغة»: «والإرساء: إمسالك السفينة بما تقف عليه،

يقال: أرساها الله فرست. (ثم استشهد بشعر)

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ أي وقال نوح لمن آمن معه: اركبوا في السفينة. وفي الكلام حذف تقديره:

فلما غار التتور، وقف نوح على ما دله الله عليه من هلاك الكفار، قال لأهله وقومه: اركبوا فيها: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيهَا وَ مُرْسِيهَا﴾ أي متبركين باسم الله، أو قائلين ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ وقت إجرائها، ووقت إرسائها، أي إتيانها وحسبها.

وقيل: معناه: بسم الله إجرؤها وإرساؤها، وقد ذكرنا تفسيره في «الحجَّة» - فلاحظ: الحجَّة - وقال الضحاك: كانوا إذا أرادوا أن تجري السفينة قالوا: بسم الله بجرها، فجرت، وإذا أرادوا أن تقف السفينة قالوا باسم الله مُرساها، فوقفت.

٤- وقد جاء فيها، وفي الآيتين بعدها بدل ﴿رَوَّاسِي﴾ ﴿مُرْسِي﴾، وهو اسم مفعول من أرسى. وَأَمَّا السَّاعَةُ: مُرْسِي:

فجاء ﴿مُرْسِي﴾ في اثنتين منها، وآياتها كثيرة في القرآن:

أولها: الآية: ١٨٧، من سورة الأعراف: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا...﴾.

١- وقال الطبرسي (٢: ٥٠٥) في «اللغة»: ﴿أَيَّانَ﴾: معناه: «متى»، وهو سؤال عن الزمان

على وجه الظرف للفعل. (ثم استشهد بشعر)

و ﴿السَّاعَةُ﴾ هاهنا: الساعة التي يموت فيها الخلق. والإرساء: الإتيان، و ﴿مُرْسِيهَا﴾: مبيتها، ورسا الشيء، يرسو، فهو راس، إذا ثبت. وأرساء غيره.

٢- وقال في «المعنى»: «لَمَّا تَقَدَّمَ الْوَعِيدُ

بالسَّاعَةِ سألوا عن وقتها فقال تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾
يا محمد ﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾ وهي السَّاعَةُ الَّتِي يَمُوتُ
فيها الخلق، عن الزَّجَّاجِ.

وقيل: هي القيامة، وهو وقت قيام الناس في
الحشر، عن أكثر المفسرين.

وقيل: هو وقت فناء الخلق، عن الجُبَّانِيِّ.
﴿أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ أي متى وقوعها، وكونها،
عن الزَّجَّاجِ.

وقيل: ﴿مُرْسِيهَا﴾: منتهاها، عن ابن عباس.

وقيل: قيامها، عن قتادة، والسُّدِّيِّ.

وثانيتها: الآية ٤٢، من سورة التازعات:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾.

١ - قال الطَّبْرَسِيُّ (٥: ٤٣٥): «ثم خاطب

سبحانه نبيه ﷺ فقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ أي متى يكون قيامها نابتة على ما
وصفناها.

﴿فِيمَ آتَتْ مِنْ ذِكْرِنَا﴾ أي لست في شيء من
علمها وذكرها، والمعنى: لا تعلمها.

قال الحسن: أي ليس عندك علم بوقتها، وإنما
تعلم أنها تكون لآماله.

وقيل: معناه: ليس هذا مما يتصل بما يبعثُ
لأجله، فإنما يبعثُ داعياً.

وقيل: إنها من حكاية قولهم، والمعنى: إنك قد
أكثر من ذكرها، فمتى يكون؟

﴿إِنِّي رَيْكَ مُتَسْهِمٌ﴾ أي قل لهم: إلى الله

إجراؤها.

والمتنبي: موضع بلوغ الشيء، فكأنه قيل: إلى
أمر ربك ومنتها أمرها بإقامتها، لأنَّ منتها أمرها
بذكرها ووصفها، والإقرار بها إلى الرسول ﷺ.
ومنتها أمرها بإقامتها إلى الله، لا يقدر عليها إلا هو
سبحانه.

وقيل: معناه: إلى ربك منتها علمها، أي لا يعلم
وقتها إلا هو، عن الحسن.

٢ - وتقول: في اختصاص القرآن لفظي
﴿أَرْسَى﴾ و﴿رَوَّاسَى﴾ بالجبال، ولفظ
﴿رَاسِيَّاتٍ﴾ بالدور، ولفظ ﴿مُرْسَى﴾ بالسفينة
والسَّاعَةُ سرّاً لتعلمه، فلاحظ.

ولاحظ ثانياً: أن هذه الآيات الأربع عشرة
كلها مكِّي فيستظهر منها أن مادة «رسي» بجميع
ألفاظها كانت دارجة في مكَّة، خصوصاً أن مفاهيمها
تختصّ إما بما احتجَّ الله بها على المشركين في مكَّة،
من آثار قدرته وعلمه من الجبال والأرض والبحر
وغيرها حجة على التوحيد، أو مصروفة إلى
القصص مثل آية السفينة، وهي من جملة قصص
نوح عليه السلام. وأكثر القصص القرآنية مكِّيَّة - أو
مصروفة إلى السَّاعَةِ والقيامة التي احتجَّ الله في
المكِّيَّات كثيرًا على صدقها.

وثالثاً: لهذه المادة نظائر في القرآن، راجع:
«ر س خ».

ر ش د

١٠ ألفاظ، ١٩ مرة: ١٥ مكية، ٤ مدنية

في ٩ سور: ٦ مكية، ٣ مدنية

والرَّشَاد: الحجر، سُمِّيَ به عَظِيمًا من الحُرُوفِ
و صِلَابَةُ الْحَجَرِ. [و استشهد بالتسمُّع مرتين]

(٢٤٢: ٦)

الرَّشِيد: إِذَا أَصَابَ وَجْهَ الْأَمْرِ وَالطَّرِيقِ فَقَدْ
رَشِيدٌ، وَإِذَا أُرْشِدَكَ إِنْسَانُ الطَّرِيقِ، فَقُلْ: لَا تَقْصِي
عَلَيْكَ الرَّشْدَ.

(الأزهرى: ١١: ٣٢١)

الرَّشِيدُ: إِذَا أَصَابَ وَجْهَ الْأَمْرِ وَالطَّرِيقِ فَقَدْ
رَشِيدٌ، وَإِذَا أُرْشِدَكَ إِنْسَانُ الطَّرِيقِ، فَقُلْ: لَا تَقْصِي
عَلَيْكَ الرَّشْدَ.

(الأزهرى: ١١: ٣٢١)

الرَّشِيدُ: إِذَا أَصَابَ وَجْهَ الْأَمْرِ وَالطَّرِيقِ فَقَدْ
رَشِيدٌ، وَإِذَا أُرْشِدَكَ إِنْسَانُ الطَّرِيقِ، فَقُلْ: لَا تَقْصِي
عَلَيْكَ الرَّشْدَ.

(الأزهرى: ١١: ٣٢١)

الرَّشِيدُ: إِذَا أَصَابَ وَجْهَ الْأَمْرِ وَالطَّرِيقِ فَقَدْ
رَشِيدٌ، وَإِذَا أُرْشِدَكَ إِنْسَانُ الطَّرِيقِ، فَقُلْ: لَا تَقْصِي
عَلَيْكَ الرَّشْدَ.

رَشِيدٌ ١-١: ١-١

رَشِيدٌ ١-١: ١-١

رَشِيدٌ ٢: ٢

الرَّشِيدُ ١-١: ١-١

الرَّشِيدُ ١-٢: ١-٢

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الرَّشِيدُ: إِذَا أَصَابَ وَجْهَ الْأَمْرِ وَالطَّرِيقِ فَقَدْ
رَشِيدٌ، وَإِذَا أُرْشِدَكَ إِنْسَانُ الطَّرِيقِ، فَقُلْ: لَا تَقْصِي
عَلَيْكَ الرَّشْدَ.

الرَّشِيدُ: إِذَا أَصَابَ وَجْهَ الْأَمْرِ وَالطَّرِيقِ فَقَدْ
رَشِيدٌ، وَإِذَا أُرْشِدَكَ إِنْسَانُ الطَّرِيقِ، فَقُلْ: لَا تَقْصِي
عَلَيْكَ الرَّشْدَ.

الرَّشِيدُ: إِذَا أَصَابَ وَجْهَ الْأَمْرِ وَالطَّرِيقِ فَقَدْ
رَشِيدٌ، وَإِذَا أُرْشِدَكَ إِنْسَانُ الطَّرِيقِ، فَقُلْ: لَا تَقْصِي
عَلَيْكَ الرَّشْدَ.

يَرشُد، وأرشدَه الله [إرشاداً؛ والاسم: الرُّشد والرشد والرَّشاد.

ورجل راشد ورشيد.

وبنو رُشدان: بطن من العرب، كان يقال لهم: بنو غَيان، فسماهم النبي ﷺ بني رُشدان.

وقد سمّت العرب راشد أو رُشيد أو رُشيد أو مُرشد أو مُرشد أو رُشداناً ورُشدناً.

وفلان أرشدَه وهو خلاف الغيَّة والزَّيئة، وقد قالوا: لغيَّة بفتح الغين، وهو قليل.

وكان قوم من العرب يقال لهم: بنو الزَّيئة فسماهم النبي ﷺ بني الرُّشدة. وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: غيان. قال: بل أنت رُشدان.

والطَّرِيق الأرشد: الأقصد؛ ويُجمَع: مراند.

والمراند: المقاصد. (٢٤٦: ٢)

الأزهرى: [بعد نقل قول اللّيت قال:]

قلت: وغير اللّيت يجعل رُشد يرشُد، ورُشيد يرشُد بمعنى واحد؛ في الغي والضلال. ورجل رشيد ورائد.

والإرشاد: الهداية والدلالة.

يقول: كم رُشد قيتَه فيما تكررَه، وكم من غيٍّ فيما تحبّه ونهواه.

قلت: وأهل العراق يقولون للحُرُف: حُشب الرُّشاد، كأنهم تظلموا من لفظ الحُرُف، لأنّه حيرَمان، فقالوا: حُشب الرُّشاد.

والرُّشاد: الحجر الَّذي يَمَلأ الكف: الواحدة:

رُشادة. [واستشهد بالشعر مكرين] (١١: ٣٢٦)

الصَّاحِب: [نحو الخليل وأصاف:]

و يقولون: لا يعنى عليك الرُّشد، إذا أرشدَكَ إنسان إلى طريق.

ورجل رشيد: راشد.

والإرشاد: الدلالة.

والرُّشدى: الرُّشد وقرئ (أفدركم سبيلَ الأرشداء). المؤمن: ٣٨. من أرشده، وهي قراءة شاذة.

وكل ما ارتفع عن الجهنّ فهو رُشاد.

وكل صَحْرَق: رُشادة. (٧: ٣٠٠)

الجوهري: الرُّشاد: خلاف الغي، وقد رُشدَ يرشُد رُشدًا، ورُشيد بالكسر يرشُد رُشدًا لغة فيه. وأرشدَه الله.

والمُرَاشيد: مقاصد الطَّرِيق.

والطَّرِيق الأرشد: نحو الأقصد.

وتقول: هو لرُشدة، خلاف قولك لزَّيئة.

وأمرأشيد: كنية الفأرة.

وبنو رُشدان: بطن من العرب. (٢: ٤٧٤)

أبو هلال: الفرق بين الإرشاد والهداية: أنّ الإرشاد إلى الشيء هو التطريق إليه والتبيين له. والهداية هي التمكن من الوصول إليه.

وقد جاءت الهداية للمهتدي في قوله تعالى: ﴿الْهَدْيَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ﴾ الفاتحة: ٥، فذكر أنهم دعوا بالهداية. وهم مهتدون لا ضلالة. ولم يجر مثل

ذلك في الإرشاد.

ويقال أيضاً: هداة إلى المكروه، كما قال الله تعالى: ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ﴾ الصافات: ٢٣. وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ الحج: ٦٧.

والهْدَى: الدلالة، فإذا كان مستقيماً فهو دلالة إلى الصواب، والإيمان هُدًى، لأنه دلالة إلى الجنة. وقد يقال: الطريق هُدًى، ولا يقال: أرشده إلا إلى المصوب.

والرَّاشِد هو القابل للإرشاد. والرشيد مبالغة من ذلك.

ويجوز أن يقال: الرشيد الذي صلح بما في نفسه مما يبيت عليه الخير.

والرَّاشِد: القابل لما دلَّ عليه من طريق الرشيد. والرُّشْد: الهادي للخير، والدَّالُّ على طريق الرشيد.

ومثل ذلك مثل من يقف بين طريقين، لا يدري أيهما يؤدِّي إلى الغرض المطلوب، فإذا دلَّه عليه دالٌّ فقد أرشده، وإذا قبل هو قول الدَّالِّ فسلك قصد السبيل، فهو راشد، وإذا بهتته نفسه على سلوك الطريق الفاسد، فهو رشيد.

والرَّشَاد والسُّدَاد والصَّوَاب حقٌّ من يعمل عليه أن يتجو، وحقٌّ من يعمل على خلافه أن يهلك. (١٧٢)

الفرق بين الرشيد والرشد: قال أبو عمرو بن العلاء: الرشيد: الصلاح، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُنْسِمْ

مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ النساء: ٦.

والرُّشْد: الاستقامة في الدين؛ ومنه قوله تعالى: ﴿أَنْ تَعْلَمَ مِمَّا عَلَّمْتُ رُشْدًا﴾ الكهف: ٦٦. وقيل: هما لغتان مثل الضم والقدم. (١٧٥)

أبى فارس: الرِّاء والتَّين والدَّال أصل واحد يدلُّ على استقامة الطريق. فالمراد: مقاصد الطرق. والرشد والرشد: خلاف النسي.

وأصاب فلان من أمره رُشْدًا ورُشْدًا ورُشْدًا. وهو إرشدة: خلاف لئبة. (٢٩٨: ٢)

أهروزي: يقال: أرشدنا إلى ما يُزلف لديك ويترتب منك.

والرشد والرشد والرشاد: الهُدًى والاستقامة. يقال: رشيد يرشد رُشْدًا، ورشد يرشد رُشْدًا.

أبى سيده: الرشيد، والرشد، والرشاد: تقيض النسي. (٧٤٤: ٣)

رشد يرشد رُشْدًا، ورشد رُشْدًا ورُشَادًا، فهو راشد ورشيد.

ورشد امرأة: رشيد فيه. وقيل: إنما يُنصب على توهم رشد امرأة وإن لم يُستعمل هكذا، ونظيره: غُيِّت رأيك، وأُيِّنَتْ بطنك، وقُفِّت أَمْرُك، وبُطِرَتْ عَيْشُك، وسَهِّتْ نَفْسُك.

وأرشدته إلى الأمور ورشدته: هداة. واسترشده: طلب منه الرشيد.

والرُّشْدِي: اسم للرَّشَاد. وقوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ اجْبُرُوا ذُرِّيَّتَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ المؤمن: ٢٨، أي

من كسر القياس، فإن يفعلوه فيما لا يكسر القياس
أسوغ.

ألا تراهم يقولون: رأيت زيدا، فيقال: من
زيداً؟ ومررت بزيد، فيقال: من زيدا؟ ولا عذر في
ذلك إلا محاكاة اللفظ.

ونظير مقابلة غيان برشدان يوفق بين
الصيغتين استيجازهم تغليق فعل على فاعل لا يليق
به ذلك الفعل، لتقدم تعليق فعل على فاعل يليق به
ذلك الفعل.

وكل ذلك على سبيل المحاكاة، مثاله قوله
تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤْنَ﴾ الله
يستهزئ بهم ﴿البقرة: ١٤، ١٥﴾، والاستهزاء من
الكفار حقيقة وتعليقه بالله عز وجل مجاز، جل ربنا
عن الاستهزاء، بل هو الحق ومنه الحق، وكذلك
قوله: ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ النساء: ١٤٢،
والمخادعة من هؤلاء فيما يحتل إليهم حقيقة وهي
من الله مجاز، إنما الاستهزاء والخدع من الله مكافأة
لهم، ومثله قول عمرو بن كلثوم:
ألا لا يجهلن أحد علينا

فجهل فوق جهل الجاهلينا
أي إنما كُفاهتهم على جهلهم، كقوله: ﴿قَسَنَ
اَعْتَدِي عَلَيْنِكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْنِي بِبُخْلِ مَا اَعْتَدِي
عَلَيْكُمْ﴾ البقرة: ١٩٤، وهو باب واسع كبير.

وكان قوم من العرب يستمون بني زينة،
فستاهم التي يستمون بني زينة.
والرئاء: وحب الرئاء: تبت يقال له الرئاء.

أهدركم سبيل القصد سبيل الله، وأخر جكم عن
سبيل فرعون.

والمرآيد: المقاصد. وليس له واحد إنما هو من
باب محاسن وملامح.

وهو لرشد، وقد يفتح. وهو نقبض زينة.
وبنو رشدان: بطن كانوا يستمون بني غيان،
فاستاهم النبي ﷺ بني رشدان، ورواه قوم بكرو
رشدان، بكسر الراء.

وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: غيان، فقال: بسل
رشدان.

وإنما قال النبي ﷺ رشدان على هذه الصيغة
ليحاكي به «غيان» وهذا واسع كثير في كلام
العرب، يحافظون عليه ويدعون غيره إليه، أعني
أنهم قد يؤثرون المحاكاة والمناسبة بين الألفاظ
تاركين لطريق القياس، كقوله ﷺ: «ارجعفن
مأزورات غير مأجورات».

وكقولهم: عينا حوراء من العين الحبر، وإنما
هو الحور، فأثروا قلب الواو ياء في الحور إتباعاً
للعين.

وكذلك قولهم: «إني لآتيه الفدايا والغشايا»،
جمعوا الفدا على إتباعاً للغشايا، ولولا ذلك
لم يجز تكسير فُعْلَةٍ على فَعَائِلٍ.

ولانثقتن إلى ما حكاها ابن الأعرابي من أن
الفدايا جمع غديّة، فإنه لم يقله أحد غيره، إنما الفدايا
إتباع، كما حكاها جميع أهل اللغة.

فلإذا كانوا قد يفعلون مثل ذلك غير معتنسين

وراشيد و مُرشِد اسمان. (٢٦: ٨)
 الرّاعِب: الرّشد والرّشد: خلاف الغي.
 يُستعمل استعمال الهداية. يقال: رَشَدَ يَرشُد، ورشيد
 يَرشُد. قال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرشُدُونَ﴾ البقرة: ١٨٦.
 وقال: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ البقرة: ٢٥٦.
 وقال تعالى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رَشْدًا﴾ النساء: ٦٠.
 ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ الأنبياء: ٥١.
 وبين الرّشدين أعني: الرّشد المؤكس من التّيسيم.
 والرّشد الذي أوتي إبراهيم ثلاثون بعيد.
 وقال: ﴿هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُغَلِّبَ مِثًا عَلَيَّ﴾
 رَشْدًا الكهف: ٦٦. وقال: ﴿لَا تَقْرَبْ مِنْ هَذَا
 رَشْدًا﴾ الكهف: ٢٤.
 وقال بعضهم: الرّشد أخص من الرّشد. فإن
 الرّشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية.
 والرّشد يقال في الأمور الأخروية لا غير.
 والراشد والرّشيد يقال: فيهما جميعاً. قال
 تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ﴾ الحجرات: ٧.
 ﴿وَمَا أَمْرُهُمْ بِرَشْدٍ﴾ هود: ٩٧. (١٩٦)
 نحوه الفيروزيادي (بصار ذوي التّمييز: ٣: ٧٥).
 الرّشِدُ مَحْشُورِي: رجل راشد ورشيد، وفيه رَشْد
 ورشيد ورشاد.
 وقد رَشَدَ يَرشُد، ورشيد يَرشُد، واسترشدته
 فأرشدني.
 وأخذ في سبيل الرّشاد.
 وهو يمضي على طريق الأسر الأروند.
 وتقول للمسافر: راشداً مَهْدِيّاً. ولئن يقول:

أريد أن أفعل كذا: رَشِدْتُ ورشيداً أمرُك.
 ولا يعمى عليك الرّشد، إذا أصاب وجه الأمر.
 وهو يهدي إلى المراد.
 ومن المجاز: هو لَرَشْدُهُ إذا صحّ نسيه.
 (أساس البلاغة: ١٦٣)
 الطّبرسي: الرّشد: نقض الغي. رَشَدَ يَرشُد
 رَشْدًا، ورشيد يَرشُد رَشْدًا، ورجل رشيد.
 وولد فلان لَرَشْدِهِ خلاف لزنيته.
 وأصل الباب أصابة الخير: ومنه الإرشاد، وهو
 الدّلالة على وجه الإصابة للخير. (١: ٢٧٨)
 المديني: وفي الحديث: «من ادّعى ولداً لغير
 رَشْدَةٍ، فلا يرث ولا يورث».
 يقال: هذا ولد رَشْدَةٍ إذا ولد لنكاح صحيح.
 وفي ضدّه: ولد زِنْيَةٍ وبَغْيَةٍ. (١: ٧٦٢)
 ابن الأثير: في أسماء الله تعالى: الرّشيد هو
 الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، أي هدايته
 عليها، فعيل بمعنى مفعّل.
 وقيل: هو الذي تنسّق تنبّهاته إلى غاياتها
 على سَنَنِ السّداد، من غير إشارة مثيرة ولا تُسَدِّد
 مُسَكِّدَةً.
 ومنه الحديث: «وإرشاد الضّالّ» أي هدايته
 الطّريق وتعريفه.
 وفيه: «من ادّعى ولداً لغير رَشْدَةٍ فلا يرث
 ولا يورث».
 يقال: هذا ولد رَشْدَةٍ إذا كان لنكاح صحيح.
 كما يقال في ضدّه: وَلَدُ زِنْيَةٍ، بالكسر فيها.

وقال الأزهري في فصل بغي: كلام العرب المعروف: فلان ابن زَيْتٍ وابن رَشْدَةٍ، وقد قيل: زَيْتٌ ورَشْدَةٌ، والفتح أفصح اللّفتين. (٢١: ٢٢٥)
الرَّشْدُ: الرُّشْدُ: الصّلاح، وهو خلافُ الغيِّ والصّلال، وهو إصابتُ الصّواب، ورَشْدٌ رَشْدًا من باب «قَبِ».

ورَشْدٌ يَرُشِدُ من باب «قَتَلَ» فهو راشِدٌ؛ والاسم: الرُّشَادُ، ويتعدّى بالهمزة.
ورَشْدُهُ القاضي رُشِيدًا: جعله رَشِيدًا.
واستَرَشِدْتُهُ فأرَشِدْتَنِي إلى الشّيءِ، وعليه وله، قاله أبو زيد.

وهو لِرِشْدَةٍ، أي صحيح السّب بكَسر الرّاء، والفتح لغة.
(١١: ٢٢٧)
الفيروز أبا دِي: رَشْدَكَ «نَصَرَوْ فَرِحَ» رَشْدًا ورَشْدًا ورَشَادًا: اهتدى، كـ «استَرَشِدَ» واستَرَشَدَ: طلبه.

والرَّشْدِي كـ «جَمَزِي»: اسم منه.
وأرشدته الله.
والرُّشْدُ: الاستقامة على طريق الحق، مع تصلّب فيه.

والرَّشِيد في صفات الله تعالى: الهادي إلى سواء الصّراط، والذي حَسَنَ تقديره فيما قدّر.
ورشيد: قرية قُرب الإسكندرية، واسم.
والرَّشِيدِيَّة: طعام معروف، فارسيّته: رِشْتَه.
والمرّاشد: مقاصد الطّرق.
وولّد لرَشْدَةٍ، ويَكْسَرُ: ضدّ زَيْتَةٍ.

وأمر راشد: الفارة.
وسمّوا: راشدا ورَشْدًا، كَقَتَلَ، وأمير ورُيُور، وجيَل، وسجّان، وسعاب، ومسكن، ومُظْهَر.
والرَّشَادَةُ: الصُّخْرَةُ، والمَجْرَى الَّذِي يَلَا الكَفَّ، جمعها: رَشَاد.

وحَبَّ الرُّشَاد: الحُرْفُ، سمّوه به تفاؤلاً، لأنَّ الحُرْفَ معناه: الحرمان.
والرَّاشِدِيَّة: قرية ببغداد.

وبنو رَشْدان، -ويَكْسَرُ-: بطن كانوا يُسَمُّونَ: بني غَيّان، فغَبِرَ التَّيْبُ فَفُتِحَ الرّاءُ لثحاكي غَيّان.
(١١: ٣٠٤)

الرُّشْدِيَّة: والرُّشْدُ: الصّلاح، وهو إصابتُ الحق.

وأمرُيْن رَشْدَه، أي صوابه.
و«استخبروا الله يَغْزِمَ لكم على رَشْدِكُمْ» أي على ما هو الصّالح لكم.

وقد رَشَدَ يَرُشِدُ بالضمّ من باب «قَتَلَ» رَشْدًا، ورَشِيدًا بالكسر يَرُشِدُ بالفتح رَشْدًا بالتحريك فهو راشِدٌ؛ والاسم: الرُّشَاد.

وأرشدته الله: هداه الله.
وإرشاد الضّالّ: هدايته الطّريق، وتعرفه له.
والطّريق الأرشد: نحو الاقصد. وأرشدتها، أي أصوبها وأقربها إلى الحق.

والأئمة الرّاشدون، أي الهادون إلى طريق الحق والصّواب.

و«الرّشيد» من أسمائه تعالى، وهو الَّذي أرشد

وعن الأزهرى: والفتح في رُشْدَة، ولزَيْدَة
أفصح من الكسر. (٣: ٥٠)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: رَشِدٌ يَرُشِدُ رَشْدًا وَرَشَادًا،
وَرَشَدٌ يَرُشِدُ رَشْدًا، فهو رَاشِدٌ ورَشِيدٌ، وهم
رَاشِدُونَ: أصاب وجه الأمر والطريق، وانسأقت
تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السُّداد، ويكون
ذلك في نقيض الغي والضلال والسَّفه.

أرشدته غيره: هداه وسدّده إلى الرُّشاد، فهو
مرشد. (١: ٤٨٢)

الْعَدْنَانِي: قَدَّ عَقْلَهُ أَوْ رُشِدَهُ
وَيُخْطِنُونَ من يقول: أصيب بالجنون فَقَدَّ
رُشْدَهُ. ويرون أن الصَّواب هو: أصيب بالجنون فَقَدَّ
عقله، أو بُهِ، أو حِجَاه، أو نُهَاه، أو نُهَيْتِه.
وحجّتهم في ذلك أن المعاجم تقول: الرُّشد هو
نقيض الغي والضلال، أو هو الاستقامة على طريق
الحق، مع تصلُّب فيه.

ويستشهدون بالآية: ٢٥٦، من سورة البقرة
التي أولها: ﴿لَا تَزِرُ وَفَى الَّذِينَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ
الْغَى﴾.

وقد جاء في «تفسير الجلالين»: «أي ظهر
بالآيات المبيّنة أن الإيمان رُشدٌ، والكفر غيٌّ».
والغي هو الضلال: ويستشهدون أيضًا بجمس
آياتٍ أخرى، جاءت فيها كلمة الرُّشد تعني الغي.
ولكن جاء في «القاسح» في مادة «أنس»:
«وأنس الشيء: علمه، يقال: أنستُ منه رُشدًا، أي
علمته».

الخلق إلى مصالحهم، أي هداهم ودلّم عليها، فعيل
بمعنى مُفْعَل.

وقيل: الَّذِي تنساق تدبيراته إلى غايتها على
سَبْنِ السُّداد، من غير إشارة مشير. ولا تسديد
مُسَدَّد.

والرُّشيد: هارون بن محمد المهدي أحد خلفاء
بني العباس. وكانت خلافته بعد خلافة أخيه موسى
الهادي، وكانت مدّة خلافته ثلاثًا وعشرين سنة
وشهرًا، وقيل: ثلاثًا وعشرين فقط.

ورُشَيْدُ المَجْرِي: كان يعلم علم المنايا والبلايا.
قال: حدّثني أمير المؤمنين ﷺ فقال: يارُشَيْدُ
كيف صبرك إذا أرسل إليك ذمي بني أمية، فقطع
يديك ورجليك ولسانك؟ قلت: يا أمير المؤمنين
آخر ذلك الجنة؟

قال عليّ ﷺ: يارُشَيْدُ أنت مصي في الدنيا
والآخرة.

قال: والله ما ذهبت الأيام والليالي حتّى أرسل
إليه الدّعيّ عبيد الله بن زياد، فدعاه إلى البراءة من
أمير المؤمنين، فأبى، ففعل به ذلك.

وكان أمير المؤمنين ﷺ قد ألقى إليه علم
البلايا والمنايا، فكان في حياته إذا لقي الرّجل قال
له: يا فلان تموت بميئة كذا وكذا، وتُقتل أنت يا فلان
بقتلة كذا وكذا، فيكون كما يقول رُشيدٌ. وكان أمير
المؤمنين يقول له: «أنت رُشيدُ البلايا».

وهو أرُشْدَة: بكسر الراء، والفتح لغة، أي
صحيح التسب، ولغير رُشْدَة بخلافه.

وفي الحديث: «حتى تؤنس منه الرشد، أي تعلم منه كمال العقل، وسداد الفعل، وحسن التصرف».

وهذا يؤيد أن الرشد يجوز أن يعني العقل أيضاً. أما الرشد في القانون، فقد قال «الوسيط»: «هو السن التي إذا بلغها المرء، استقل بتصرفاته، وهي الآن: الحادية والعشرون».

(معجم الأخطاء الشائعة: ١٠٣)
المُصْطَفَوِي: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الانتهاء إلى الخير والصلاح، كما سبق في «دل».

فأهداية ضد الضلالة، كما أن الرشد ضد النقي، وهو الانحماك في الفساد.

ثم إن الرشد والرشد والرشد من صيغ المصادر، ولكن الرشد يدل على الحدث، والرشد على عروضة وتحركه، لدلالة التحريك عليه، مع أن «فيل» مكسور العين يبنى غالباً من الأعراض والألوان.

والرشد يدل على استمرار الرشد بوجوده الألف.

فالرشد كما في: «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» البقرة: ٢٥٦، «وَأَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ» الأعراف: ١٤٦، «يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ» الجن: ٢، «فَأَنْ أَسْأَلُ مِنْهُمْ رُشْداً» النساء: ٦، «وَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ» الأنبياء: ٥١، «عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْداً» الكهف: ٦٦، فيراد في هذه الموارد مطلق

مفهوم الرشد.

والرشد كما في: «وَهَيْئَةً لَكَ مِنْ أَمْرِنَا رُشْداً» الكهف: ١٠، «لَا قَرْبَ مِنْ هَذَا رُشْداً» الكهف: ٢٤، «لَا أَتْلُكَ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رُشْداً» الجن: ٢١، «فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رُشْداً» الجن: ١٤، فيراد الرشد الحادث المتحرّك العارض، لا المفهوم الثابت من حيث هو.

والرشد، كما في: «وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرُّشَادِ» المؤمن: ٢٩، «أَتَقْبَحُونَ أَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الرُّشَادِ» المؤمن: ٣٨، يراد الرشد العارض والمتوجّه لهم على الاستمرار. وهذا المعنى فيه مبالغة أكثر من الرشد.

وأما الأول فهو يدل على الهدى الثابت الأصل، وحققة وجود الحدث وتحققه. وهذا نظير صيغة الرائد والرشد: ففي الأول دلالة على الحدوث والعروض بخلاف الثاني، فإن «فعل» يدل على الثبوت والانصاف.

«أُولَئِكَ هُمُ الرُّاشِدُونَ» المجرات: ٧، أي الذين يقوم الرشد بهم.

«أَلَيْسَ بَيْنَكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ» هود: ٧٨، «وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنُ بِرَشِيدٍ» هود: ٩٧، «إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ» هود: ٨٧، أي ما انصف بالرشد وثبت فيه هذه الصفة، ونفذ فيه.

والرشد: هو الذي يجعل شخصاً ذارثاً وفي اعتدائه.

تظهر لطف التعبير بهذه الصيغ في مواردّها.

النصوص التفسيرية

يُرْشَدُونَ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. البقرة: ١٨٦

أين عباس: لكي يهتدوا فيستجاب لهم الدعاء.

(٢٦)

نحوه البقوي.

الرَّيِّعُ بْنُ أَنَسٍ: لَمْ يَهْتَدُوا.

(الطبري: ٢: ١٦٦)

الطَّيْرِي: فَإِنَّهُ يَعْنِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بِالطَّاعَةِ.
وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَيَسُدُّ قُوا عَلَى طَاعَتِهِمْ إِنَّمَا يَسْأَلُونَ
مَنِّي لَهُمْ، وَلِيَهْتَدُوا بِذَلِكَ مَن فَعَلَهُمْ فَيَرْشَدُوا.

(٢: ١٦٦)

الطُّوسِي: وَالرُّشْدُ: نَقِضُ الْعِي. يَقَالُ: رَشَدَ

يُرْشَدُ رَشْدًا، وَرَشِيدٌ رَشَادًا، وَارْشَدَهُ إِرْشَادًا،
وَاسْتَرَشَدَ اسْتِرْشَادًا، وَهُوَ لِرَشْدَةٍ خِلَافُ لِرَاشِدَةٍ.

وَأَصْلُ الْبَابِ إِصَابَةُ الْخَيْرِ، فَهِنَّ الْإِرْشَادَ:

الدَّلَالَةُ عَلَى وَجْهِ الْإِصَابَةِ لِلْخَيْرِ. (٢: ١٣١)

الْقُشَيْرِي: أَيُّ لَيْسَ الْقَصْدُ مَن تَكْلِيفُكَ

وَدَعَاكَ إِلَّا وَصُولَكَ إِلَى إِرْشَادِكَ. (١: ١٦٩)

الْوَحِيدِي: لِيَكُونُوا عَلَى رَجَاءٍ مِّنْ إِصَابَةِ

الرَّشْدِ، وَهُوَ نَقِضُ الْعِي. (١: ٢٨٥)

منه التتسي.

الرُّؤْمُوسِيُّ: وَفَرَى (يُرْشَدُونَ) وَ (يُرْشِدُونَ)

(١: ٣٣٧)

بفتح الشين وكسرها.

فَنُوضَحُ لَكَ مِنَ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَتَضَحُّ بِهِ
الْمَقْصُودُ، فَنَقُولُ: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَتَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْعَمَى﴾ البقرة: ٢٥٦.

قَدْ ذُكِرَ الرُّشْدُ فِي مُقَابِلِ الْعَمَى، وَفَلَنَّا: إِنَّ الْعَمَى
هُوَ الْإِهْمَاكُ فِي الْفَسَادِ، فَيَكُونُ الرُّشْدُ هُوَ الْاهْتِدَاءُ
فِي الصَّلَاحِ، فَالَّذِينَ هُوَ مَجْمُوعَةٌ بِرَنَامِجِ حَقِيقَتِهَا
الْاهْتِدَاءُ وَالْوُرُودُ فِي الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، كَمَا أَنَّ الْكُفْرَ
هُوَ الْإِهْمَاكُ فِي الشَّرِّ وَالْفَسَادِ.

وَالِى هَذَا الْمَعْنَى يَرْجِعُ: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ الْجَن: ٢، فَالَّذِينَ وَكَذَلِكَ
الْقُرْآنُ يَهْدِيَانِ إِلَى حَقِيقَةِ الرُّشْدِ. وَكَذَلِكَ الرُّشْدُ
الْأَزَمُ فِي ذَاتِ الْإِنْسَانِ الْمَوْجِبُ لِتَوَجُّهِ التَّكْلِيفِ مَن
جَانِبِ اللَّهِ الْمُتَعَالَى، كَمَا فِي: ﴿فَإِنِ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾
النساء: ٦، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٥١.

وَفِي مُقَابِلِ حَقِيقَةِ مَفْهُومِ الرُّشْدِ الثَّابِتِ: الرُّشْدُ
الْعَارِضُ الطَّارِئُ الَّذِي يَتَحَصَّلُ فِي الْخَارِجِ، فِي قِبَالِ
الضَّرِّ وَالشَّرِّ: ﴿أَشْرَأُ بَيْدَ بَعْنٍ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ
بِهِمْ رُبُّهُمْ رُشْدًا﴾ الْجَن: ١٠، ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ
ضَرًّا وَلَا رَشْدًا﴾ الْجَن: ٢١، ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ
نَحْنُ أَوْ رُشْدًا﴾ الْجَن: ١٤، فَيَرَادُ طَلَبُ الرُّشْدِ
وَجَرِيَانُهُ الطَّارِئُ.

وَإِذَا يُذَكَّرُ نَتِيجَةً فِي هِدَايَةِ الرِّسَالِ وَتَبْلِغِهِمْ:
فَيَعْبَرُ بِالرُّشَادِ الْمُسْتَمَرِّ، كَمَا فِي: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا
سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ الْمُؤْمِن: ٢٩. (٤: ١٤٠)

و ختم الآية برجاء الرشد من أحسن الأشياء،
لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له، وبالإيمان به،
نبه على أن هذا التكليف ليس المقصد منه
إلا وصولك بامتثاله إلى رشادك في نفسك، لا يصل
إليه تعالى منه شيء من منافع، وإنما ذلك
مختص بك.

ولما كان الإيمان شبه بالطريق السلوك في
القرآن، ناسب ذكر الرشد، وهو الهداية، كما قال
تعالى: ﴿إِنَّمَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ﴾ الفاتحة: ٦،
﴿وَأَنَّكَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ الشورى:
٥٢، ﴿وَعَدْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الصافات:
١١٨، (٤٧: ٢).

البر وسوي: راجين إصابة الرشد، وهو
الاعتناء لمصالح الدين والدنيا، ومعنى الآية أنهم
إذا استجابوا وأمنوا اعتدوا لمصالح دينهم ودنياهم،
لأن الرشد من كان كذلك. (٢٩٧: ١).

الآلوسي: أي يعتدون لمصالح دينهم ودنياهم.
و أصل الباب: إصابة الخير. (٦٤: ٢).

رشيد رضا: أي بالجمع بين الإيمان، والإذعان،
للأمر والتهي.

والرشد والرشد: ضد الفتن والفساد، فعلنا
أن الأعمال إذا لم تكن صادرة بروح الإيمان،
لا يرجى أن يكون صاحبها راشداً مهتدياً.

فمن يصوم ابتغاءاً للعادة وموافقةً للمعاشرين،
فإن الصيام لا يبعده للتقوى ولا للرشد، وربما زاده
فساداً في الأخلاق، وضراوة بالشهوات، لذلك

ابن عطية: يفتح الياء وضم الشين، وقرأ قوم
بضم الياء وفتح الشين. وروي عن ابن أبي عمير
وأبي حنيفة فتح الياء وكسر الشين، باختلاف عنهما
قرأ هذه القراءة وأنتي قبلها. (٢٥٦: ١)
الطبرسي: أي اللهم يصيرون الحق ويتبدون
إليه. (٢٧٨: ١).

الفخر الرازي: ومعنى الآية أنهم إذا
استجابوا وأمنوا، اجتهدوا لمصالح دينهم
ودنياهم، لأن الرشد هو من كان كذلك. يقال:
فلان رشيد. قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْشَمْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾
النساء: ٦، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ الحجرات:
٧، (١١٢: ٥).

الطبرسي: الجمهور على فتح الياء وضم
الشين، وماضيه «رشد» بالفتح.

و يقرأ بفتح الشين، وماضيه «رشيد» بكسرها،
وهي لغة.

و يقرأ بكسر الشين، وماضيه «أرشد»، أي
غيرهم. (١٥٣: ١).

البيضاوي: راجين إصابة الرشد، وهو إصابة
الحق. و قرئ بفتح الشين وكسرها. (١٠٢: ١)
مثله أبو السعود (٢٤٣: ١)، ونحوه التبريني
(١٢٢: ١)، والقاسمي (٤٤٩: ٣).

أبو حنيفة: [نحو ابن عطية وأضاف]
و المعنى: أنهم إذا استجابوا لله وأمنوا به، كانوا
على رجاء من حصول الرشد لهم، وهو الاعتناء
لمصالح دينهم ودنياهم.

الإنسان من خلال تأثير ذلك في الشخصيّة إلى إنسان رشيد في عقله وفي حركته وعلاقته بالآخرين.

بحيث يحرّك طاقاته في المواقع التي تمنح الحياة العامة ما تحتاجه منها، فلا يضيع منها شيء في الفراغ، أو في ما لا ينفع الحياة والناس، سواء كانت الطاقات طاقات الإنسان في داخل ذاته، أو في الزمن الذي جعله الله مسؤوليّة الإنسان في الانتفاع به، في كلّ مفرداته الصّغيرة والكبيرة، لأنّه يُمثّل عمره في مراحل المتعدّدة، أو في القوى المادّيّة التي يملكها الإنسان، مما رزقه الله إياه، وأعدّه له وسقّره لخدمة حياته، فلا يريد الله لها أن تضع في متاهات اللّهو والعُتّى الذي لا يؤدي إلى أيّة نتيجة في الحياة. إنّ الرّشد يُمثّل الحركة الإنسانيّة السّائرة في التور، لتصل بالطاقة إلى أهدافها التي خلقت لها في النتائج الكبرى التي تتحقّق من خلالها في الحياة والإنسان، ليكون السّمة عبارة عن إهدار تلك الطاقة وتضييعها وإطلاقها في صحراء الفراغ.

(٤٤: ٤)

وفيها بحثون، راجع: ج وب: «استجيبوا»، ودع: «دعان».

الرّشد

١ - لا أكره في الذين قد تبيّن الرّشد من الفسّ، فمن يكفر بالطّاعات ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

البقرة: ٢٥٦

يُذَكِّرنا تعالى في أثناء سرد الأحكام، بأنّ الإيمان هو المقصود الأوّل في إصلاح النفوس، وإيمانف الأعمال في صدورهما عنه وتمكينها إياه. (١٧٣: ٢) نحوه المرآغيّ.

فضل الله: لأنهم إذا استجابوا لله، انطلقوا في خطّ السّعي للحياة، في كلّ قضاياها العامّة والخاصّة، ولإنسانيّتهم في كلّ خصائصها الدّاخلية والخارجيّة، وتحرّكوا نحو الأهداف من موقع الرّشد العمليّ الذي يضع الأمور في مواضعها.

وإذا آمنوا به الإيمان العميق الشّامل الذي ينطلق من سكينة العقل وطمأنينة الرّوح، فإنّه يقف على أرض صليّبة ثابتة بعيدة عن الاهتزاز، ويسير إلى الحياة من خلال انطلاق الوجود من مبدأ الإله الواحد الذي ينطلق الخير منه، ويقف الحقّ عنده، وتنتقل الرّحمة منه، ممّا يصني الانطلاق في خطّ الرّشد الفكريّ الذي يفتح على الله الذي هو الحقّ، ليكون الفكر كلّ حقّاً، لا مجال للباطل معه.

وإذا كان اعتبار الرّشد هدفاً من الاستجابة لله والإيمان به، فإنّ من الممكن أن نستوحي من ذلك أنّ الله سبحانه يوجّه عباده إلى السّير على خطّ الإيمان بالله، الذي يجعل العقل يشرق بالتور الإلهي، لتأسّس التوحيد على قاعدة للفكر، تنبثق به عن كلّ الآلهة المزعومين، ممّن يؤلّهون أنفسهم، أو يؤلّههم الناس من دون الله، ليستقيم لهم أن يوحّدوا الخطّ العمليّ في خطّ الاستقامة، وإلى الاستجابة لله في خطوط الإسلام الفكريّة والعملية، حيث يتحوّل

المكثين (الرُّشْد)، بفتح الرَّاءِ والشَّينِ.

ثم اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك إذا ضُمَّت راءُه وسُكِّنَت شينُه، وفيه إذا فتحتا جميعاً.

فذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: معناه إذا ضُمَّت راءُه وسُكِّنَت شينُه: الصَّلاح، كما قال الله: ﴿فَإِنْ أَتَيْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ سورة التَّساء: ٦، بمعنى: صلاحاً.

وكذلك كان يقرأه هو. ومعناه: إذا فُتحت راءُه وشينُه: الرُّشد في الدِّين، كما قال جل ثناؤه: ﴿ثُمَّ لَئِنْ مِثًّا عَلِمْتَ رُشْدًا﴾ الكهف: ٦٦، بمعنى الاستقامة والصَّواب في الدِّين.

وكان الكيساني يقول: هما لفتان بمعنى واحد، مثل: السُّمُّ والسُّمُّ، والمُزْنُ والمُزْنُ، وكذلك الرُّشد والرُّشد.

والصَّواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إتيهما قراءتان مستفيضتان القراءة بهما في قراءة الأمصار، متفقاً المعنى، فبأيهما قرأ القارئ فصحب الصَّواب بهما. (٦١: ٦٦)

نحوه: التَّحْسُّس (٧٩: ٣)، وأبو زرعة (٢٩٥)، والبقي (٢: ٢٣٤)، والتَّسْتَعْي (٧٧: ٢)، والآلوسي (٦١: ٩).

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أن الرُّشد: الإيمان.

والثاني: أن الرُّشد: الهداية. (٢٦٢: ٢)

الطُّوسِي: ومعناه: متى راوا سبيلاً

أبْن عَبَّاسٍ: الإِيْمَانُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ. (٣٦)

الطَّيْبِيُّ: إنه مصدر من قول القائل: رَشِدْتُ فأنَا أرشد رُشْدًا أو رُشْدًا ورُشَادًا، وذلك إذا أصاب الحقَّ والصَّواب. (١٩: ٣)

العُكْبَرِيُّ: و«الرُّشد» بضم الرَّاءِ وسكون الشَّينِ هو المشهور، وهو مصدر من «رُشد» بفتح الشَّينِ، «رُشِد» بضمها.

ويُقرأ بفتح الرَّاءِ والشَّينِ، وفعله رَشِدَ يَرُشِدُ مثل عليم يعلم. (٢٠٥: ١)

وفيها بحث راجع: ب ي ن: «ثَبِين».

٢.... «وَأِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَأِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْفِي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. الأعراف: ١٤٦

أبْن عَبَّاسٍ: طريق الإسلام والخير. (١٣٧)

الطَّيْبِيُّ: يقول: وإن يَرَوْهُ لَاءَ الَّذِينَ وصف صفتهم طريق الهدى والسَّداد الذي إن سلكوه نجوا من المهلكة والعُطْب، وصاروا إلى نعيم الأبد، لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقاً، جهلاً منهم وحيرة. [إلى أن قال:]

واختلف القراءة في قراءة قوله: ﴿الرُّشْدِ﴾:

فقرأ ذلك عامة قراء المدينة وبعض المكثين وبعض البصريين ﴿الرُّشْدِ﴾، بضم الرَّاءِ وتسكين الشَّينِ.

وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة وبعض

أحدهما: كونهم مكذِّبين بآيات الله.
و الثاني: كونهم غافلين عنها. والمراد أنهم
واظبوا على الإعراض عنها حتى صاروا بمنزلة
الغافل عنها. والله أعلم. (٤: ١٥)

الرُّشْدُ طَيِّبٌ: [نقل القراءات وأضاف:]
قال الثَّخَّاسُ: سَيِّئُوهُ يَهْدُ إِلَى أَنْ الرُّشْدِ
و الرُّشْدُ مِثْلُ السُّخْطِ وَالسَّخَطِ. وَ كَذَا قَالَ
الْكِسَائِيُّ. وَ الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو غَيْرُ مَا قَالَ
أَبُو عَيْبَةَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ
عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: إِذَا كَانَ
الرُّشْدُ وَسْطَ الْآيَةِ فَهُوَ مُسَكَّنٌ. وَإِذَا كَانَ رَأْسَ
الْآيَةِ فَهُوَ مَحْرُكٌ. قَالَ الثَّخَّاسُ: بِمَعْنَى بِرَأْسِ الْآيَةِ
نَحْوُ: ﴿وَقَدْ لَتَانِ فَأَرْسَلْنَا رَشَدًا﴾ الْكَهْفُ: ١٠.
فَهُمَا عِنْدَهُ لَتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ: لِأَنَّهُ فَتَحَ هَذَا لَتَقْتَضِ
الآيَاتِ.

و يقال: رَشَدَ يَرُشِدُ، وَ رَشْدٌ يَرُشِدُ. وَ حَكِي
سَيِّئُوهُ: رَشِيدٌ يَرُشِدُ.

وَ حَقِيقَةُ الرُّشْدِ وَ الرُّشْدُ فِي اللَّفْظِ أَنَّ يَظْفِرُ
الْإِنْسَانَ بِمَا يَرِيدُ. وَ هُوَ ضِدُّ الْحَيَاةِ. (٧: ٢٨٣)
أَبُو حَتِّانَ: أَرَاهُمُ اللَّهُ السَّبِيلَيْنِ فَرَأَوْهَا فَأَتَرُوا
النَّفْيَ عَلَى الرُّشْدِ قَوْلُهُ: ﴿فَاسْتَعْيَرُوا الْقَصَى عَلَى
الْهُدَى﴾ فَصَلَّتْ: ١٧. وَ قَرَأَ الْأَخْوانُ: (الرُّشْدُ)
وَ باقِي السَّبْعَةِ ﴿الرُّشْدُ﴾. وَ عَنْ ابْنِ عَامِرٍ فِي رِوَايَةِ
اتِّبَاعِ الثَّيْنِ ضَمَّةُ الرَّاءِ. وَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
(الرُّشْدُ) وَ هِيَ مَصَادِرُ كَالسُّمِّ وَ السَّخَمِ وَ السَّقَامِ.
وَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْعَلَاءِ: الرُّشْدُ: الصَّلَاحُ فِي التَّظَرُّ.

الصَّلَاحُ عَدْلُوا عَنْهُ، وَ لَمْ يَتَّخِذُوهُ طَرِيقًا لَهُمْ، بِمَعْنَى
أَنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ بِذَلِكَ. (٤: ٥٧٥)

الْوَحْدِيُّ: بِمَعْنَى الْهُدَى وَ الْبَيَانِ الَّذِي جَاءَ مِنْ
اللَّهِ. (٢: ٤١٠)

الرُّزْمَةُ خُشْرِيٌّ: وَ قَرَأَ ﴿سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾
(الرُّشْدِ) وَ (الرُّشْدُ) كَقَوْلِهِمُ: السُّقْمُ وَ السَّقَمُ
وَ السَّقَامُ. وَ مَا أَسْفَهُ مِنْ رَكِبِ الْمَفَازَةِ، فَلِإِنْ رَأَى
طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا أَعْرَضَ عَنْهُ وَ تَرَكَهُ. وَ إِنْ رَأَى
مَعْتَسِفًا مُرَدِّيًا أَخَذَ فِيهِ وَ سَلَكَه، فَفَاعَلَ نَحْوَ ذَلِكَ فِي
دِينِهِ أَسْفَهُ.

نَحْوَهُ الْبَيْضَاوِيُّ.

ابْنُ عَطِيَّةٍ: قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَ نَافِعٌ وَ أَبُو عَمْرٍو
وَ عَاصِمٌ وَ ابْنُ عَامِرٍ ﴿الرُّشْدِ﴾. وَ قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ فِي
بَعْضِ مَا رَوَى عَنْهُ أَبُو الْبَرْهَمِ (الرُّشْدُ) بِضَمٍّ
الرَّاءِ وَ الثَّيْنِ، وَ قَرَأَ أَحْمَدُ وَ الْكِسَائِيُّ عَلَى أَنَّ
﴿الرُّشْدِ﴾ بِضَمِّ الرَّاءِ وَ سَكُونِ الثَّيْنِ. وَ (الرُّشْدُ)
بِفَتْحِهِمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْعَلَاءِ:
(الرُّشْدُ) بِضَمِّ الرَّاءِ: الصَّلَاحُ فِي التَّظَرُّ. وَ (الرُّشْدُ)
بِفَتْحِهِمَا الدَّيْنِ. وَ أَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ بِضَمِّهِمَا
فَأَتَّبَعْتُ الضَّمَّةَ الضَّمَّةَ.

الْقَحْرُ الرَّازِيُّ: [ذَكَرَ اخْتِلَافَ الْقِرَاءَاتِ نَحْوُ
الطَّبْرِيِّ وَ أَضَافَ:]

﴿سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ عِبَارَةٌ عَنْ سَبِيلِ الْهُدَى
وَ الدِّينِ الْحَقِّ. وَ الصُّوَابِ فِي الْعِلْمِ وَ الْعَمَلِ.
وَ ﴿سَبِيلَ الْقِسِيِّ﴾ مَا يَكُونُ مُضَادًّا لِذَلِكَ. ثُمَّ بَيَّنَّ
تَعَالَى أَنَّ هَذَا الصَّرْفَ إِذَا كَانَ لِأَمْرَيْنِ:

وبفتحهما: الذين. [إلى أن قال:]

و لَسَانِي عَنْهُمْ الْإِيمَانُ وَهُوَ مِنْ أَصْلِ الْقَلْبِ،
اسْتِعَارَ لِلرُّشْدِ وَالْفِي سَبِيلَيْنِ، فَذَكَرَ أَتَمُّهُ تَارِكُو
سَبِيلِ الرُّشْدِ سَالِكُو سَبِيلِ الْفِي. وَنَاسِبٌ تَقْدِيمُ جُمْلَةِ
الشَّرْطِ الْمُتَضَمِّنَةِ سَبِيلِ الرُّشْدِ عَلَى مَقَابِلَتِهَا، لِأَنَّهَا
قَبْلُهَا ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةَ لَا يُؤْمِنُ سِوَاهَا﴾ فَذَكَرَ
مُوجِبَ الْإِيمَانِ وَهُوَ الْآيَاتُ، وَتَرَقَّبَ نَقِيضَهُ عَلَيْهِ،
وَأَتَمَّ ذَلِكَ بِمُوجِبِ الرُّشْدِ وَتَرَقَّبَ نَقِيضَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ
جَاءَتْ الْجُمْلَةُ بِعَدَا مَصْرُوعَةٍ يَسْلُوكُهُمْ سَبِيلِ الْفِي،
وَمُؤَكِّدَةً لِمَقْهُومِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ قَبْلُهَا، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ
تَرْكِ سَبِيلِ الرُّشْدِ سُلُوكُ سَبِيلِ الْفِي، لِأَنَّهَا إِسْمًا
هَدَى أَوْ ضَلَّالٌ، فَهِيَ تَقِيضَانِ إِذَا انْتَفَى أَحَدُهُمَا نَبَتْ
الْآخَرُ. (٤: ٣٩٠)

أَبُو السُّعُود: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ
لَا يَتَّبِعُوهُ سَبِيلًا﴾ عَطَفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ، دَاخِلٌ فِي
حُكْمِهِ، أَيُّ لَا يَتَوَجَّهُونَ إِلَى الْحَقِّ، وَلَا يَسْلُكُونَ
سَبِيلَهُ أَصْلًا، لَا سِتْلَاءَ الشَّيْطَانَةِ عَلَيْهِمْ، وَمَطْبُوعِيَّتِهِمْ
عَلَى الْإِنْحِرَافِ وَالزَّيْغِ. (٣: ٢٩٠)
نَحْوُهُ الْبُرُوسِيُّ.

الْقَاسِمِيُّ: يَمْنِي طَرِيقَ الْحَقِّ وَالْهُدَى
وَالِاسْتِقَامَةِ، وَاضِحًا ظَاهِرًا. (٧: ٢٨٥٥)

رَشِيدٌ رِضًا: الرُّشْدُ الصَّلَاحُ وَالِاسْتِقَامَةُ،
وَضِدُّ الْفِي وَهُوَ الْفَسَادُ. وَفِيهِ ثَلَاثُ لَفَظَاتٍ: ضَمٌّ
أَوَّلُهُ وَسُكُونُ ثَانِيهِ: وَبِهِ قُرْآنُ الْجُمْهُورِ هُنَا، وَفَتْحُهَا
وَهِيَ قَرَأْ حَزْرَةَ الْكِسَائِيَّ، وَالرُّشَادُ.

وَقَدْ وَرَدَتْ فِي سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ حِكَايَةُ عَنْ

فِرْعَوْنَ: ﴿وَمَا أَلْهَيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرُّشَادِ﴾ الْمُؤْمِنُ:

٢٩، وَمَثَلُهَا السُّعْمُ وَالسُّعْمُ وَالسُّعْمُ.

وَالْمَعْنَى: أَنَّ مِنْ صِفَةِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَرِنُوا عَلَى
الضَّلَالِ وَاسْتَعْرَضُوا مَرْعَى الْفِي وَالْفَسَادِ، أَنَّ يَفِرُّوا
مِنْ الْهُدَى وَالرُّشَادِ، فَإِنَّ رَأْيَ أَحَدِهِمْ سَبِيلُهُ
وَاضِحَةٌ جَلِيَّةٌ لَا يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ جَعْلَهَا سَبِيلًا لَهُ
بِإِثَارِهَا وَتَفْضِيلِهَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.

وَمَا كُلُّ أَحَدٍ يَصِلُ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ مِنَ الْفِي،
لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْلُكُ سَبِيلَ الْفِي عَلَى جَهْلٍ،
فَإِذَا عَلِمَ بِمَا تَنْتَهِي بِهِ إِلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِ رَأَى لِنَفْسِهِ
مَخْرَجًا مِنْهَا، تَرَكَهَا، وَاخْتَارَ سَبِيلَ الرُّشْدِ عَلَيْهَا.

(٩: ١٩٧)

الْمَرَاغِيُّ: أَيُّ وَهُمْ يَفِرُّونَ مِنْ سَبِيلِ الْهُدَى
وَالرُّشَادِ، وَهِيَ السَّبِيلُ الْمُبِيدَةُ الْوَاضِحَةُ. فَإِذَا رَأَى
أَحَدُهُمْ هَذِهِ السَّبِيلَ لَا يَخْتَارُهَا لِنَفْسِهِ وَلَا يَفْضُلُهَا
عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلِ الْفِي، وَهَذَا يَنْتَهِي مَا
يَكُونُ مِنَ الطَّبْعِ عَلَى الْقَلْبِ، وَالْخُرُوجُ عَنْ جَادَةِ
الْعَقْلِ وَالْقَطَرَةِ.

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَسْلُكُ هَذِهِ السَّبِيلَ عَنْ جَهْلٍ،
فَإِذَا رَأَى لِنَفْسِهِ مَخْرَجًا مِنْهَا ارْعَوَى وَتَرَكَهَا،
وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ سَبِيلَ الرُّشَادِ. (٩: ٦٥)

أَبْنُ عَاشُورَ: وَالرُّشْدُ: الصَّلَاحُ وَفِعْلُ التَّائِبِ،
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَلْسَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾
النِّسَاءُ: ٦، وَالْمَرَادُ بِهِ هُنَا: الشَّيْءُ الصَّالِحُ كُلُّهُ مِنْ
الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.

وَالْفِي: الْفَسَادُ وَالضَّلَالُ، وَهُوَ ضِدُّ الرُّشْدِ هَذَا

ابن عباس: إلى المسقّ والهدى والصواب،
لا إله إلا الله. (٤٨٨)

المأوردي: فيه وجهان:

أحدهما: مرشد الأمور.

الثاني: إلى معرفة الله. (١١٠: ٦)

مثله القرطبي: (٦: ١٩)

الطوسي: حكاية ما قالت الجن، ووصفت به

القرآن، فإنهم قالوا: هذا القرآن يهدي إلى صافيه

الرشاد والحق. (١٤٧: ١٠)

البهقي: يدعو إلى الصواب من التوحيد

والإيمان. (١٥٩: ٥)

نحوه الرّمثري (١٦٧: ٤)، وابن الجوزي (٨:

٣٧٧)، والفخر الرازي (١٥٤: ٣٠)، والبيضاوي

(٥٠٩: ٢).

ابن عطية: قرأ جمهور الناس ﴿إلى الرشيد﴾

بضم الراء وسكون الشين، وقرأ عيسى التقيي

(إلى الرشيد) بفتح الراء والشين. وقرأ عيسى (إلى

الرشيد). (٣٧٩: ٥)

أبو حيان: أي يدعو إلى الصواب. وقيل: إلى

التوحيد والإيمان. [ثم نقل القراءات] (٣٤٧: ٨)

وبهذا المعنى جاءت في أكثر الكتب.

رشدًا

١- وَابْتَغُوا الْيُسْرَى حَتَّى إِذَا هَلَكُوا النَّكَاحَ فَبَانَ

أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا... التاء: ٦

ابن عباس: صلاحًا في الدين وحفظًا في المال.

(٦٥)

المعنى، كما أن السفة ضد الرشيد، بمعنى حسن النظر
في المال.

فالصالح لم يعملوا به

لغلبة الهوى على قلوبهم، وإن يُدركوا الفساد

عملوا به لغلبة الهوى، فالعمل به حمل للنفس على

كُلفة، وذلك تأباه الأنفس التي نشأت على متابعة

مرغوبها، وذلك شأن الناس الذين لم يُروضوا

أنفسهم بالهدى الإلهي، ولا بالحكمة ونصائح

الحكماء والعقلاء، بخلاف النبي، فإنه ما ظهر في

العالم إلا من آثار شهوات النفوس ودعواتها التي

يُزين لها الظاهر العاجل، ويجهل عواقب السوء

الآجلة، كما جاء في الحديث: «حُفَّت الجنة بالمكاره،

وحُفَّت النار بالشهوات».

والتميز في الصلوات الأربع بالأفعال المضارعة،

لإفادة تجديد تلك الأفعال منهم، واستمرارهم عليها.

وقرأ الجمهور: ﴿الرشيد﴾ بضم فسكون، وقرأ

حمزة والكسائي وخلف: بفتحين، وهما لغتان فيه.

(٢٨٨: ٨)

الطبيباني: و تكرار الجملتين المشبهة والمنفية

بجميع خصوصياتهما، للدلالة على اعتنائهم

الشديد ومراقبتهم الدقيقة، على مخالفة سبيل

الرشد والتباع سبيل النقي، بحيث لا يبعدون بخطئ.

ولا يمحتمل في حقهم جهل أو اشتباه. (٢٤٧: ٨)

٣- قُلْ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ إِلَى أَهْلِهِ اسْتَمَعَ نَقَرٌ مِنَ الْجَنِّ فَقَالُوا

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ

وَلَنْ نُشْرَكَ بِهِ بِرَبِّنَا أَخَذُوا. الجن: ٢٠١

﴿الرُّشْدُ﴾ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

فقال بعضهم: معنى الرُّشْد في هذا الموضع: العقل
و الصَّلاح في الدِّين.

وقال آخرون: معنى ذلك: صلاحاً في دينهم،
و إصلاحاً لأموالهم.

وقال آخرون: بل ذلك العقل، خاصة.
وقال آخرون: بل هو الصَّلاح والعلم بما
يصلحه.

وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى «الرُّشْد» في
هذا الموضع: العقل و إصلاح المال، لإجماع الجميع
على أنه إذا كان كذلك، لم يكن ممن يستحق الحُجْر
عليه في ماله، وَحَوْزاً ما في يده عنه، وإن كان فاجراً
في دينه.

وإذا كان ذلك إجماعاً من الجميع، فكذلك
حكمه إذا بلغ و له مال في يَدَي وصيِّ أبيه، أو في يد
حاكم قد ولي ماله لطفونه واجب عليه تسليم ماله
إليه، إذا كان عاقلاً بالتمام، مُصْلِحاً لماله غير مُفسد،
لأنَّ المعنى الَّذِي به يستحق أن يوَلَّى على ماله الَّذِي
هو في يده، هو المعنى الَّذِي به يستحق أن يمنح يده من
ماله الَّذِي هو في يَدَي. فأنه لا فرق بين ذلك.

وفي إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما في
يده في حال صحت عقله و إصلاح ما في يده،
و الدليل الواضح على أنه غير جائز منع يده مما هو
له في مثل ذلك الحال، وإن كان قبل ذلك في يد
غيره، لا فرق بينهما. و من فرّق بين ذلك، عكس
عليه القول في ذلك، و سئل الفرق بينهما من أصل أو

(١١٢٧:٥)

نحوه القاسمي.

في حاله، و الإصلاح في أمواله.

(الطَّبْرِي ٣: ٥٩٤)

إنه صلاح في الدِّين و إصلاح في المال.

مثله الحسن و الشَّافعي. (الماوردي ١: ٤٥٣)

الصَّلاح في العقل، و حفظ المال.

مثله السَّدي. (ابن الجوزي ٢: ١٥٠)

الشَّافعي: سمعته يقول: إن الرَّجُل لِيَأْخُذْ بِلِحِيَّتِهِ

و ما بلغ رُشدَه.

(الطَّبْرِي ٣: ٥٩٥)

إن الرُّشد العقل.

(الماوردي ١: ٤٥٣)

مثله مُجاهد.

مُجاهد: لا تدفع إلى التَّيسم ماله و إن أخذ

بلحيته، و إن كان شيخاً، حتَّى يؤنس منه رُشدَه،

العقل.

الحسن: رُشدًا في الدِّين، و صلاحاً، و حفظاً

(الطَّبْرِي ٣: ٥٩٤)

للمال.

الإمام الباقر عليه السلام: إن المراد به: العقل

(الطَّبْرِي ٢: ٩٠)

و إصلاح المال.

قُتادة: صلاحاً في عقله و دينه.

(الطَّبْرِي ٣: ٥٩٤)

السَّدي: عقولاً و صلاحاً. (الطَّبْرِي ٣: ٥٩٤)

إنه العقل و الصَّلاح في الدِّين.

(الماوردي ١: ٤٥٣)

ابن جُرَيْج: صلاحاً و علماً بما يصلحه.

(الطَّبْرِي ٣: ٥٩٥)

الطَّبْرِي: و اختلف أهل التأويل في معنى

إذا كان مفسداً في ماله، من حيث إنه إذا كان عند البلوغ يجوز منعه المال إذا كان مفسداً له، فكذلك في حال كمال العقل إذا صار بحيث يُفسد المال، جاز المنع عليه، وهو المشهور في أخبارنا.

ومن الناس من قال: لا يجوز المنع على العاقل. ذكرناه في «الخلاف» (١١٨: ٣).

نحوه الطبرسي: (٩: ٢)

الفخر الرازي: وأما الرشد فمعلوم أنه ليس المراد الرشد الذي لا تعلق له بصلاح ماله، بل لابد وأن يكون هذا مراداً، وهو أن يعلم أنه مُصلح ماله حتى لا يقع منه إسراف، ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته.

ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه الصلاح في الدين؟

فمذهب الشافعي لا بد منه، وعند أبي حنيفة هو غير معتبر. الأول أولى، ويدل عليه وجوه:

أحدها: أن أهل اللغة قالوا: الرشد هو إصابة الخير، والمفسد في دينه لا يكون مصيباً للخير.

وثانيها: أن الرشد نقيض الغي، قال تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ البقرة: ٢٥٦، والغي هو الضلال والفساد. وقال تعالى: ﴿وَوَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ طه: ١٢١، فجعل العاصي غوياً، وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في الدين.

وثالثها: أنه تعالى قال: ﴿وَمِمَّا أُمِرْتُ بِهِمْ﴾ برزبه: ٩٧، نفي الرشد عنه، لأنه ما كان

نظير، فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

فإذا كان ما وصفتنا من الجميع إجماعاً، فيسّر أن الرشد الذي به يستحق اليتيم، إذا بلغ فأونس منه، دفع ماله إليه، ما قلنا: من صحة عقله وإصلاح ماله. (٥٩٤: ٣)

المختص: [نقل بعض أقوال المفسرين ثم قال:]

إذا كان اسم الرشد يقع على العقل لتأويل من تأول عليه، ومعلوم أن الله تعالى شرط رشداً منكوراً ولم يشرط سائر ضروب الرشد اقتضى ظاهر ذلك أن حصول هذه الصفة له بوجود العقل، موجباً لدفع المال إليه، ومانعاً من المنع عليه، فهذا يحتاج به من هذا الوجه في إبطال المنع على المفسر العاقل البالغ، وهو مذهب إبراهيم ومحمد بن سيرين وأبي حنيفة.

الطوسي: [قال بعد ذكر أقوال المتقدمين:]

والأقوى أن يحتمل على أن المراد به: العقل، وإصلاح المال، على ما قال ابن عباس، والحسن، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام، للإجماع على أن من يكون كذلك لا يجوز عليه المنع في ماله، وإن كان فاجراً في دينه. فإذا كان ذلك إجماعاً، فكذلك إذا بلغ، وله مال في يد وصي أبيه أو في يد حاكم قد ولي ماله، وجب عليه أن يسلم إليه ماله، إذا كان عاقلاً، مُصلحاً لماله، وإن كان فاسقاً في دينه. وفي الآية دلالة على جواز المنع على العاقل،

يُرَاعِي مَصَالِحَ الدِّينِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ ذَكَرَ فَائِدَةَ هَذَا
الْاِخْتِلَافِ عِنْدَ الْمُفَقِّهَاءِ فَلَاحِظُ [١٨٨: ٩]

أَبُو حَيَّانَ: قَرَأَ ابْنُ سَعْدٍ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَأَبُو السَّمَّالِ وَعِيسَى التَّنْفِيسِيُّ (رُشْدًا) بِفَتْحَتَيْنِ.
وَقَرَأَ شَاذًا (رُشْدًا) بِضَمَّتَيْنِ، وَلَكَّرَ (رُشْدًا) لِأَنَّ
مَعْنَاهُ نَوْعٌ مِنَ الرُّشْدِ وَطَرَفٌ وَمَحِيطَةٌ مِنْ مَحِيطَتِهِ،
وَلَا يَنْتَظِرُهُ نِقَامُ الرُّشْدِ. (١٧٢: ٣)

أَبُو السُّعُودِ: أَيُّ اهْتِدَاءٍ إِلَى وَجْهِ الْقَصْرِقَاتِ
مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ وَتَبْذِيرٍ. وَتَقْدِيمُ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ عَلَى
الْمَفْعُولِ لِلْاهْتِمَامِ بِالْقَدَمِ وَالتَّشْوِيقِ إِلَى الْمَوْخَرِ، أَوْ
لِلْإِعْتِدَادِ بِمَبْدِئَتِهِ لَهُ، وَالتَّنْوِينَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى كِفَايَةِ
رُشْدٍ فِي الْمَجْلَةِ. (١٠٠: ٢)

نَحْوُهُ الْبُرُوسِيُّ.
الْأَلَوْسِيُّ: أَيُّ اهْتِدَاءٍ إِلَى خُطْبِ الْأُمُورِ،
وَحَسَنِ التَّصَرُّفِ فِيهَا. وَقِيلَ: صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ
وَحِفْظًا لِأُمُورِهِمْ. وَتَقْدِيمُ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ، لِمَا رَغِبَ
مَرَّةً. وَقَرَأَ (رُشْدًا) بِفَتْحَتَيْنِ، وَ(رُشْدًا) بِضَمَّتَيْنِ،
وَهَا بِمَعْنَى رُشْدًا.

وَقِيلَ: «الرُّشْدُ» بِالضَّمِّ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ
وَالْأُخْرَوِيَّةِ، وَبِالْفَتْحِ فِي الْأُخْرَوِيَّةِ لِأَخِيرِ، وَالرَّاشِدُ
وَالرُّشِيدُ يُقَالُ فِيهِمَا. (٢٠٥: ٤)

ابْنُ عَاشُورَ: وَالتَّكْبِيرُ فِي قَوْلِهِ: «رُشْدًا»
تَنْكِيرُ التَّوَعُّبِ، وَمَعْنَاهُ إِرَادَةُ تَسْوِيعِ الْمَاهِيَةِ، لِأَنَّ
الْمَوَاضِيَ الْعَقْلِيَّةَ مُتَعَدَّةً لِأَفْرَادِهَا، وَإِنَّمَا أَفْرَادُهَا
اعْتِبَارِيَّةٌ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّ الْمَسَالِ أَوْ تَعَدُّ الْمُتَعَلِّقَاتِ،
فَرُشِدٌ زَيْدٌ غَيْرُ رُشْدٍ عَمْرُو، وَالرُّشْدُ فِي الْمَالِ غَيْرُ

الرُّشْدُ فِي سِيَاسَةِ الْأُمَّةِ، وَفِي الدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ، قَالَ
تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمْرٌ فَرِغُونَ بِرُشِيدٍ﴾ هُودُ: ٩٧، وَقَالَ
عَنِ قَوْمٍ شَعِيبُ: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْخَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ هُودُ:
٨٧.

وَمَاهِيَةُ الرُّشْدِ هِيَ انْتِظَامُ الْفِكْرِ وَصُدُورُ
الْأَفْعَالِ عَلَى نَحْوِهِ بِانْتِظَامٍ، وَقَدْ عَلِمَ السَّامِعُونَ أَنَّ
الْمُرَادَ هُنَا: الرُّشْدُ فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ، فَالْمُرَادُ مِنَ
التَّوَعُّبِ نَحْوُ الْمُرَادِ مِنَ الْجِنْسِ، وَلِذَلِكَ سَاوَى
الْمَرْفُوعَ بِلَامِ الْجِنْسِ التَّكْرَرَ. فَعَنِ الْعَجَائِبِ تَوْحَمُ
الْجَمْعِ أَنَّ فِي تَنْكِيرِ «رُشْدًا» دَلِيلًا لِأَنَّهُ حَنِيفَةٌ
فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ حَسَنِ التَّصَرُّفِ، وَاكْتِفَاءُهُ بِالْبُلُوغِ،
بِدَعْوَى أَنَّ اللَّهَ شَرَطَ رُشْدًا مَالًا، وَهُوَ صَادِقٌ بِالْعَقْلِ؛
إِذَا الْعَقْلُ رُشِدَ فِي الْمَجْلَةِ، وَلَمْ يَشْطَرِطِ الرُّشْدُ كُلَّهُ.
وَهَذَا ضَعْفٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَكَيْفَ يُمْكِنُ الْعَمُومُ فِي
الْمَوَاضِي الْعَقْلِيَّةِ الْمُحْضَةِ، مَعَ أَنَّهَا لِأَفْرَادِهَا.

وَقَدْ أَضْيَقَتْ «الْأُمُورُ» هُنَا إِلَى ضَمِيرِ
الْيَتَامَى: لِأَنَّهَا قَوِي اخْتِصَاصِهَا بِهِمْ عِنْدَمَا صَارُوا
رُشْدَاءً، فَصَارَتْهُمْ لَهَا لِإِخْفَافِ مِنْهُ إِضَاعَةً مَا
لِلقَرَابَةِ، وَلِعُمُومِ الْأُمَّةِ مِنَ الْحَقِّ فِي الْأُمُورِ. (٣٣: ٤)
مُتَعَبِّدَةٌ: أَمَّا الرُّشْدُ فَيُشَبِّهُ بِإِعْطَاءِ الْيَتِيمِ شَيْئًا مِنْ
مَالِهِ، يَتَصَرَّفُ فِيهِ، فَإِنْ أَحْسَنَ وَأَصَابَ كَانَ رَاشِدًا،
وَسَلَّمَ مَالَهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتَمَرَّ الْمَجْرُورُ عَلَيْهِ، حَتَّى وَلَوْ
بَلَغَ الْمَالَةَ عَمَلًا بِظَاهَرِ الْآيَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُسَلِّمُ
الْمَالُ لِلْيَتِيمِ بَعْدَ بُلُوغِهِ ٢٥ عَامًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُشِيدًا.
(٢٥٦: ٢)

فَضَّلَ اللَّهُ: «رُشْدًا»: خِلَافَ النَّفْيِ، وَالْمُرَادُ بِهِ

لأنه عرف النبي الذي يجنبه ولم يعرف ذلك الرشد.
(٣٢٦: ٣)

الطوسي: قال أبو علي: «يُحْتَمَلُ أَنْ «رُشْدًا» منصوبًا على أنه مفعول له، ويكون متعلقًا بـ «أَتَيْعَ» كأنه قال: أتبعك للرشد، أو طلب الرشد على أن تعلمني، فيكون على هذا حالًا من قوله: «أَتَيْعَكَ»

و يجوز أن يكون مفعولًا به، وتقديره: أتبعك على أن تعلمني رُشدًا عما علمته، ويكون العلم الذي يتعدى إلى مفعول واحد يتعدى بالتضعيف إلى مفعولين. والمعنى على أن تعلمني أمرًا إذا رُشد. [إلى أن قال:]

والرشد بفتح الراء والثين، قراءة أبي عمرو، الباقر بن بضم الراء وسكون الثين، إلا ابن عامر في رواية ابن ذكوان، فإنه ضمهما، وهما لغتان، مثل أسد وأسد، ووثن ووثن.
(٧٠: ٧)
نحوه ابن عطية.
(٥٣٠: ٣)

البغوي: قرأ أبو عمرو ويعقوب «رُشْدًا» بفتح الراء والثين، وقرأ الآخرون بضم الراء وسكون الثين، أي صوابًا. وقيل: علمًا ترشدني به.
(٢٠٥: ٣)

نحوه الزمخشري (٩٢: ٢) والتسفي (١٩: ٣).
الطبرسي: الرشد: العلوم الدينية التي ترشد إلى الحق. وقيل: هو علوم الألفاظ الدينية التي تخفى على الناس.
(٤٨٣: ٣)

الفخر الرازي: قرأ أبو عمرو ويعقوب

هنا: العقل العملي بإصلاح المال وحفظه واستثماره. فلا يجوز الحظر على البالغ الذي يملك قابلية لإصلاح ماله حتى لو كان فاجرًا، ينشأ يحظر على السفيه وإن كان عاقلًا إذا كان سفيه متحررًا في تجربته العملية وحر كته في الواقع. (٨٣: ٧)
وفيها مطالب راجع: ب ل غ: «تَلْعَسُوا»، و: أن س: «أَسْتَمُّ»، و: د ف ع: «فَادْفَعُوا».

٢- قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَى أَنْ تَعْلَمَنَ مِمَّا عَلَّمْتُ رُشْدًا.
الكهف: ٦٦

ابن عباس: صوابًا وهدى.
(٢٥٠)
مقاتيل: إنه العلم. (الماوردي: ٣٢٦: ٣)

القفال: قوله: «رُشْدًا» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الرشد راجعًا إلى الخضر، أي مما علمك الله وأرشدك به.

والثاني: أن يرجع ذلك إلى موسى، ويكون المعنى على أن تعلمني وترشدني مما علمت.

(الفخر الرازي: ٢٦: ١٥٠)
الماوردي: في الرشد هنا ثلاثة أوجه: أحدها: أنه العلم، قاله مقاتيل. ويكون تقديره: على أن تعلمني مما علمت علمًا.
الثاني: معناه على أن تعلمني مما علمت لإرشاد الله لك.

الثالث: ما يرى في علم الخضر رُشدًا يفعله وغيا يجنبه، فسأله موسى أن يعلمه من الرشد الذي يفعله، ولم يسأله أن يعلمه النبي الذي يجنبه.

و «عَلِمْتُ».

رُشْدَةٌ

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ
عَالِمِينَ.

ابن عباس: يعني العلم والفهم. (٢٧٢)
مُجَاهِدٌ: هديناه صغيراً. (الطَّبْرِي: ٩: ٣٥)
قَتَادَةُ: يقول: آتيناه هداً. (الطَّبْرِي: ٩: ٣٦)
الْفَرَاءُ: هُداً، إذ كان في السَّرْبِ^(١) حتى بلغه
الله ما بلغه. (٢٠٦: ٢)

الطَّبْرِي: «وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ»
موسى وهارون، ووقفناه للحق، وأنقذناه من
بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان، كما فعلنا
ذلك بمحمد ﷺ، وعلى إبراهيم، فأقذناه من قومه
وعشيرته من عبادة الأوثان، وهديناه إلى سبيل
الرشاد توفيقاً مثلاً له. (٩: ٣٥)

الزُّجَّاج: أي آتيناه هداً حَدَثًا، وهو مثل قوله:
«وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى» السجدة: ١٣.
(٣٩٥: ٣)

الرُّمَّانِي: رُشدُه: التَّجْوَةُ. (الماوردي: ٣: ٤٥٠)
الطُّوسِي: لَمَّا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ آمَنَ مُوسَى
وهارون الفرقان، والضياء، والذكر، وبَيَّنَّ أَنَّ

(رُشْدًا) بفتح الرَّاء والسين، وعن ابن عباس رضي
الله عنهما بضم الرَّاء والسين، والباقون بضم الرَّاء
وتسكين السين.

قال المفضل: وهي لغات في معنى واحد. يقال:
رُشدٌ ورُشدٌ مثل نُكر ونُكر. كما يقال: سَقَمٌ وسَقَمٌ،
وشغل وشغل، وبخل وبخل، وعَدَمٌ وعَدَمٌ،
وقوله: «رُشْدًا» أي علمًا ذارُشدٍ. (٢١: ١٥٠)
الضُّكَيْرِي: و «رُشْدًا» مفعول «عَلِمْتُ». لأنه
ولا يجوز أن يكون مفعول «عَلِمْتُ». لأنه
لا عائد إذن على «الذي»، وليس مجال من العائد
المحذوف، لأن المعنى على ذلك يبعد.
والرُشد والرشد لغتان، وقد قرئ بهما.

(٨٥٥: ٢)
البَيْضَاوي: علمًا ذارُشدٌ وهو إصابة الخير.
وقرأ البصريان بفتح السين، وهما لغتان كالْبُخل
والْبِخل. (٢: ١٩)
نحوه أبو السُّعُود (٤: ٢٠٣)، والآلوسي (١٥٠:
٣٣١)، والقاسمي (١١: ٤٠٧٨).

الْبُرُوسِي: طلب للإرشاد. (٥: ٢٧٤)
الطُّبَّاطِبَائِي: الرُشد: خلاف الغي، وهو
إصابة الصواب، وهو في الآية مفعول له أو مفعول
به، والمعنى: قال له موسى: هل أتبعك اتباعًا مبنئًا
على هذا الأساس، وهو أن تعلمني بما عَلِمْتُ
لأرشد به، أو تعلمني بما عَلِمْتُ أمرًا ذارُشدٍ.

(١٣: ٣٤٤)
وفيها بحث راجع: ع ل م: «تَلَمَّسَنَ».

(١) في الهامش: السَّرْب: بيت في الأرض لا منفذ له.
والمراد المغارة التي ولدت أمه فيها خوفًا من غرود
وكان يذبح الأبناء وقدم مكن فيها زمناً.

التبوة، واحتجوا عليه بقوله: ﴿وَكُنَّا بِمِغَالِبِينَ﴾.
قالوا: لأنه تعالى إنما يخص بالتبوة من يعلم من
حاله أنه في المستقبل يقوم بحققها، ويجنب ما لا يليق
بها، ويحترز عما ينفر قومه من القبول.

والثاني: أنه الاهتداء لوجوه الصلاح في الدين
والدنيا. قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُنْسِمُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ النساء: ٦.

وفيه قول ثالث: وهو أن تدخل التبوة
والاهتداء تحت الرشد؛ إذ لا يجوز أن يُبَيَّن نبي إلا
وقد دلّه الله تعالى على ذاته وصفاته، ودلّه أيضًا
على مصالح نفسه ومصالح قومه، وكل ذلك من
الرشد. (١٧٩: ٢٢)

أبو حيان: وقرأ الجمهور ﴿رُشْدًا﴾ بضم الراء
وسكون الشين. وقرأ عيسى التقيي (رشدًا) بفتح
الراء والشين، وأضاف الرشد إلى إبراهيم بمعنى أنه
رشد مثله، وهو رشد الأنبياء، وله شأن أي شأن.

والرشد: التبوة أو الاهتداء إلى وجوه الصلاح
في الدين والدنيا، أو هما داخلان تحت الرشد، أو
الصَّحْف والحكمة، أو التوفيق للخير صغيرًا؛ أقوال
خمس. (٣٢٠: ٦)

أبو السُّعُود: أي الرشد اللائق به وبأمناله من
الرسائل الكبار، وهو الاهتداء الكامل المستند إلى
الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي، والاعتدال على
إصلاح الأمة باستعمال التواضع الإلهية.

وقرى (رشدًا) وهما لغتان كالجزن والحرز.

(٣٤٣: ٤)

القرآن ذكر مبارك أنزله على محمد ﷺ، أخبر أنه
آتى إبراهيم أيضًا قبل ذلك ﴿رُشْدًا﴾، يعني آتيته
من المصحيح والبيّنات ما يوصله إلى رشد، من
معرفة الله وتوحيده.

والرشد هو الحق الذي يؤدّي إلى نفع يدعو
إليه، ويقضه الغي، رشد يرشد رشدًا أو رشدًا، فهو
رشد. وفي تقضيه: غوى يغوى غيًا، فهو غاوى.

وقال قتادة ومجاهد: معنى آتيته رشد؛
هديته صغيرًا. وقال قوم: معنى ﴿رُشْدًا﴾: التبوة.

(٢٥٥: ٧)

الزَّمَخْشَرِيُّ: الرشد: الاهتداء لوجوه
الصلاح. قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُنْسِمُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ النساء: ٦. وقرئ
(رشدًا). والرشد والرشد كالعلم والقدم، ومعنى
إضافته إليه: أنه رشد مثله، وأنه رشد شأن.

(٥٧٥: ٢)

نحوه البَيضَاوِيُّ.
ابن عَطِيَّة: الرشد: عام في هدايته إلى رفض
الأصنام، وفي هدايته في أسر الكوكب والشمس
والقمر وغير ذلك من التبوة فما دونها.

وقال بعضهم: معناه وفق للخير صغيرًا، وهذا
كلّه متقارب.

الطَّبْرَسِيُّ: يعني المصحيح التي توصله إلى الرشد
من معرفة الله وتوحيده.

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: في الرشد قولان: الأول: أنه

البرُّوسوي: الرُّشد خلاف الضي، وهو الابتداء لمصالح الدِّين والدُّنيا، وكمالُه يكون بالتبوة، أي بالله، لقد آتينا بجلالنا وعظم شأننا إبراهيم الخليل عليه الرُّشد اللّائق به، وبأمانته من الرّسل الكبار على ما أفادته الإضافة. (٤٩٠: ٥) شبر: أي المُجِبُّ أَلَيَّ توصله إلى الرُّشد من معرفة الله أو اهتدائه صغيراً لوجوه الصّلاح. وإضافته تفيد أن لهذا الرُّشد شأنًا. (٢٠١: ٤) الألوسي: أي الرُّشد اللّائق به وبأمانته من الرّسل الكبار، وهو الرُّشد الكامل، أعني الاهتداء إلى وجوه الصّلاح في الدِّين والدُّنيا، والإرشاد بالتواميس الإلهية.

وقيل: الصّحف، وقيل: الحكمة، وقيل: الترفيق للخير صغيراً، واختار بعضهم التّصميم.

(٥٨: ١٧)

القاسمي: أي هدايته للحقّ، وهو التوحيد الخالص.

المرآغي: أي ولقد آتينا إبراهيم ما فيه صلاحه وهداه من قبل موسى وهارون، ووقّناه للحقّ، وأضأنا له سبيل الرّشاد، وأنقذناه من بين قومه من عبادة الأصنام. وكنا عالمين بأنّه ذوقيق وإيمان بالله وتوحيد له، لا يشرك به شيئاً، فهو جامع لأحاسن الفضائل ومكارم الأخلاق وجميل الصفات. وقال الفراء: «أعطيناه هداة من قبل التّبوة والبلوغ»، أي ووقّناه للتّظر والاستدلال لما جَنّ عليه اللّيل، فرأى الشّمس والقمر والتّجم، وعلى هذا جرى كثير من

المفسرين.

(٤٣: ١٧)

ابن عاشور: والرُّشد: الهدى والرّأي الحقّ، وضدّه: الضي، وتقدّم في قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ البقرة: ٢٥٦.

وإضافة الرُّشد إلى ضمير إبراهيم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي الرُّشد الَّذي أرشده.

وفائدة الإضافة هنا التنبيه على عظم شأن هذا الرُّشد، أي رُشدًا يُلِيقُ به، ولأن رُشد إبراهيم قد كان مضرب الأمثال بين العرب وغيرهم، أي هو الَّذي علمتم سُمعته أَلَيَّ طبقت الخافقين، فما ظنكم برُشد أوتيه من جانب الله تعالى، فإن الإضافة لَمَّا كانت على معنى اللام، كانت مفيدة للاختصاص. فكأنّه انفرد به. وفيه إيحاء إلى أن إبراهيم كان قد انفرد بالهدى بين قومه.

(٦٨: ١٧)

مُغْنِيَّة: اختلف المفسرون في المراد بالرُّشد قيل: إله الاهتداء إلى صالح الدِّين والدُّنيا، وقيل: إله التّبوة.

وهذا هو الأرجح، يدلّل قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾، لأنّ معناه من قبل الأنبياء الَّذين جاؤوا بعد إبراهيم عليه السّلام ومحمد ﷺ، ويدلّل قوله: ﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ فأنّه بمعنى: ﴿أَنَّهُ أَغْلَمُ حَيْثُ يُغْفَلُ رِسَالَتُهُ﴾ الأنعام: ١٢٤.

إنّ التّبوة منحة من الله يختص بها من هو أهل لها، ولا تكون بالكسب كالإيمان والتقوى، ولذا يقال: كُنْ مُؤْمِنًا، كُنْ تَقِيًّا، ولا يقال: كُنْ نَبِيًّا.

(٢٨٣: ٥)

الاجتماعي الذي يعرف من خلاله كيف يكتشف نقاط الضعف عند الآخرين، ونقاط القوة في نفسه، لمواجهة نقاط ضعفهم بنقاط قوته. وهكذا استطاع أن يحصل على الرشد الفكري الذي يهديه إلى معرفة مواقع الخطأ والصواب في الأشياء المطروحة في الساحة.

رشدًا

١- إِذْ أَوَى الْكَهَنَةُ إِلَى الْكَهَنِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ وَهِيَ تَأْمِنُ أَمْرًا رَّشَدًا.

الكهف: ١٠

ابن عباس: عرجا. (٢٤٤)

أي عرجا من الغار في سلام.

(البغوي: ٣: ١٨١)

الطبري: يقول: سدا إلى العمل بالذي تحب.

(٨: ١٨٢)

الطوسي: أي رشدًا إلى العمل الذي تحب.

[إلى أن قال:]

ويجوز (رشدًا) بضم الراء وتسكين الشين،

غير أنه لم يقرأ به هاهنا أحد، لأن أواخر الآيات

كلها على وزن «فعل» فلم يخالفوا بينها. (٧: ١٢)

الواحد: الرشد والرشد والرشد والرشد نقض

الضلال، أي أرشدنا إلى ما يقرب منك، والمعنى هي

لنا من أمرنا نصيب به الرشد. (٣: ١٣٧)

البغوي: أي مانلتهم من خير رضاك وما فيه

رشدنا. (٣: ١٨١)

الزمخشري: حتى نكون بسببه راشدين

الطباطبائي: والرشد: خلاف الغي، وهو إصابة الواقع، وهو في إبراهيم عليه السلام اهتدائه الفطري القائم إلى التوحيد وسائر المعارف الحقّة، وإضافة الرشد إلى الضمير الراجع إلى إبراهيم تُفيد الاختصاص، وتُعطى معنى اللباقة، ويُؤيد ذلك قوله بعده: ﴿وَكُنَّا بِمِ عَالَمِينَ﴾، وهو كناية عن العلم بخصوصية حاله، ومبلغ استعداده.

والمعنى: وأقسم لقد أعطينا إبراهيم ما يستعد

له ويليقي به من الرشد وإصابة الواقع، وكنا عالمين

بمبلغ استعدادده ولياقته، والذي آتاه الله سبحانه كما

تقدّم هو ما أدركه بصفاء فطرته ونور بصيرته، من

حقيقة التوحيد وسائر المعارف الحقّة، من غير تعليم

معلم أو تذكير مُذكر أو تلقين مُلقّن. (١٤: ٢٩٦)

مكارم الشيرازي: «الرشد» في الأصل

بمعنى السير إلى المقصد والغاية، ومن الممكن أن

يكون هنا إشارة إلى حقيقة التوحيد، وأن إبراهيم

عرفها وأطلع عليها منذ سني الطفولة، وقد يكون

إشارة إلى كل خير وصلاح بمعنى الكلمة الواسع.

(١٠: ١٦٢)

فضل الله: فقد أعدّه الله في تكوينه الفكري

والروحي إعدادًا صالحًا، من خلال ما أناره في

نفسه من علامات الاستفهام، وأدار فكره من المواقع

التي تُعطى لكل سؤال جوابًا في دقة وعمق

وانفتاح، وعرف من حركة الواقع من حوله الكثير

الكثير من شؤون الناس أفكارهم وتوجهاتهم

ومواقفهم، حتى استطاع أن يختزن في وعيه الحسن

مهتدين، أو اجعل امرنا رشدًا كله، كقولك: رأيت منك أسدًا. (٤٧٣: ٢)

نحوه التَّسْفِي: (٣: ٣)

ابن عطية: أي خلاصًا جميلًا. وقرأ الجمهور ﴿رَشَدًا﴾ بفتح الرَّاء والثَّين، وقرأ أبو رجاء (رَشَدًا) بضمِّ الرَّاء وسكون الثَّين، والأولى أرجح لنسبها بقواصِل الآيات قبل وبعد. وهذا الدَّعاء منهم كان في أمر دنياهم، والفاظه تقتضي ذلك، وقد كانوا على ثقة من رشد الآخرة ورحمتها. وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فقط، فإنها كافية. (٥٠٠: ٣)

الطَّيْرُسي: أي هيئ وأصلح لنا من أمرنا ما نصيب به الرشد. وقيل: معناه دلنا على أمر فيه نجائنا، لأن الرشد والتجاة بمعنى.

وقيل: يسر لنا من أمرنا ما نتلصق به رضاك وهو الرشد. (٤٥٢: ٣)

الفخر الرازي: الرشد والرَّشاد تقيض الضلال، وفي تفسير اللفظ وجهان:

الأول: التقدير: وهب لنا أمرًا إذا رُشدَ حتَّى نكون بسببه راشدين مهتدين.

الثاني: اجعل امرنا رشدًا كله كقولك: رأيت منك رشدًا. (٨٣: ٢١)

الْقَرْطُبي: توفيقًا للرَّشاد. وقيل: صوابًا.

(٣٦٢: ١٠)

البَيْضاوي: نصير بسببه راشدين مهتدين، أو اجعل امرنا كله رشدًا، كقولك: رأيت منك أسدًا.

(٥: ٢)

الرُّؤُسُوي: إصابة للطريق الموصل إلى

المطلوب واهتداء إليه. (٢٢٠: ٥)

الألوسي: [غوابن غطية والرؤسوي]

(٢١١: ١٥)

ابن عاشور: والرشد بفتحين: الخير وإصابة

الحق والتفكير والصلاح. وقد تكرّر في سورة الجن، باختلاف هذه المعاني.

والرُّشد: بضمِّ الرَّاء وسكون الثَّين مرادف

الرشد. وغلب في حسن تدبير المال. ولم يقرأ هذا اللفظ هنا في القراءات المشهورة إلا بفتح الرَّاء،

بخلاف قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

البقرة: ٢٥٦، وقوله: ﴿فَإِنْ أَنْشَمْتُ لَهُمُ رُشْدًا﴾

التساء: ٦، فلم يقرأ فيهما إلا بضمِّ الرَّاء.

ووجه إثناء مفتوح الرَّاء والثَّين في هذه

السورة في هذا الموضع وفي قوله الآتي: ﴿وَقُلْ

عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾

الكهف: ٢٤، أن تحريك الحرفين فيهما أنسب

بالكلمات الواقعة في قرائن القواصِل، ألا ترى أن

الجمهور قرؤوا قوله في هذه السورة ﴿وَعَلَى أَنْ

تُعَلِّمَنَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ الكهف: ٦٦، بضمِّ الرَّاء،

لأنه أنسب بالقرائن الجاورة له، وهي ﴿مِنْ لَدُنَّا

عَلَّمْنَا﴾ الكهف: ٦٥، ﴿مِمَّنْ صَبَرْنَا﴾ الكهف: ٦٧،

﴿وَمَا لَمْ تُحِطْ بِغَيْرِهَا﴾ الكهف: ٦٨، ﴿وَلَا أَغْصِبِي

لَكَ أَمْرًا﴾ الكهف: ٦٩، إلى آخره. ولم يقرأ هناك

بفتح الرَّاء والثَّين إلا أبو عمرو ويعقوب. (٢٥: ١٥)

على « فُل »، فأواخر الآي أن يكون على هذا اللفظ وتستوي أحسن. فإن ثبتت في القراءة بها رواية فالقراءة بها جائزة، ولا يجوز أن تقرأ بما يجوز في العربية إلا أن تثبت بذلك رواية وقراءة عن إمام يقتدى بقراءته، لعل أن اتباع القراءة سنة، وتنبع الحروف الشاذة والقراءة بها بدعة. (٢٣٥: ٥)

فيها بحث، راجع: ح ري: « تحروا ».

٥- قُلْ إِيَّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا.

الجن: ٢٦

ابن عباس: ولاجر التفع والمهدي. (٤٨٩)

الماورقي: يعني ضرًا لمن آمن ولا رشداً لمن كفر، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: عذاباً ولا نصيباً.

الثاني: موثلاً ولا حياة.

الثالث: ضللاً ولا هدى. (١٢٠: ٦)

الطوسي: ومعناه: إني لا أقدر على دفع الضرر عنكم، ولا إيصال الخير إليكم، وإنما يقدر على ذلك الله تعالى.

وإنما أقدر على أن أدعوكم إلى الخير، وأهديكم إلى طريق الرشاد، فإن قبلتم نلتم الثواب والتفع، وإن رددتموه نالكم العقاب واليم العذاب.

(١٥٧: ١٠)

البقوي: أي لا أسوق لكم أو إليكم رشداً، أي خيراً، يعني أن الله يملكه.

(١٦٣: ٥)

الزمخشري: ولا نقمًا، أو أراد بالضرر النفسي.

٢- إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ وَادُّرُّكُمْ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا.

الكهف: ٢٤

ابن عباس: صواباً وبقينا.

(٢٤٦)

فيها بحث راجع: هـ دي: « يهدين ».

٣- وَأَنَا لَكَ دَرِي أَسْرَ أُبِيدَ مِمَّنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.

الجن: ١٠

ابن عباس: يقال: وأنا لاندري لا تعلم، أسرَّ أريد من في الأرض حين بُعث محمد ﷺ إذ لم يؤمنوا به فيهلكهم الله، أم أراد بهم رشداً هدىً وصواباً وخيراً إذا آمنوا به.

(٤٨٨)

الطبري: يقول: أم أراد بهم رهم الهدى، بأن يبعث منهم رسولاً يرشدهم إلى الحق.

(٢٦٦: ١٢)

الطوسي: وهداية إلى الحق بأن بعث نبياً، فإن ذلك خاف عتلاً.

(١٥٠: ١٠)

الزمخشري: أي خيراً من عذاب أو رحمة أو من خذلان أو توفيق.

(١٦٩: ٤)

وهذا المعنى جاء في أكثر التفاسير.

٤- وَأَنَا مِمَّا الْفٰسِقُونَ وَمِمَّا أَتٰسِطُونَ فَتَسُنَّ أَسْلَمَ فَأُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا.

الجن: ١٤

الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ في هذه السورة (رشداً)، والرشد والرشد يجوز في العربية، إلا أن أواخر الآي فيما قبل الرشد وبعده على الفتح، مبي

لم تقتلوه بَذَلْ دينكم، وأظهر في أرضكم الفساد.

(٥٥: ١١)

التَّحَاس: روي عن معاذ بن جبل أنه قرأ (سَبِيلَ الرَّشَادِ) بتشديد التين، وقال سبيل الله جلَّ وعزَّ.

وهذا عند أكثر أهل اللغة العربية لَحْنٌ، لأنه إنما يقال: أرشد يُرشد، ولا يكون «فقال» من «أفعل» إنما يكون من الثلاثي، وإن أردت التكثير من الرباعي قلت: «بفعل».

ويجوز أن يكون (رَشَادٌ) بمعنى يُرشد، لا على أنه مشتق منه، ولكن كما يقال: لَأَلْ مِنْ اللُّلُؤِ، فهو بمضاه، وليس جاريًا عليه.

ويجوز أن يكون رَشَادٌ من رَشَدٍ يُرشد، أي صاحب رشاد. (٢١٩: ٦)

الرَّمَحَشَرِي: يريد سبيل الصواب والصلاح. أو ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب، ولا أذخر منه شيئاً، ولا أسر عنكم خلاف ما أظهر، يعني أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول، وقد كذب فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى، ولكنه كان يتجملد، ولولا استشعاره لم يستشر أحداً، ولم يقف الأمر على الإشارة.

وقرئ: (الرشاد) «فقال» من «رشد» بالكسر كلاماً، أو من «رشد» بالفتح كمتاد، وقيل: هو من «أرشد» كجبار من أجبر، وليس بذلك، لأنَّ فعلاً من أفضل لم يجر إلا في عدة أحرف، نحو: ذراك، وسنار، وقصار، وجبار، ولا يصح القياس

ويدل عليه قراءة أبي (غِيَاً وَلَا رَشَدًا)، والمعنى: لا أستطيع أن أضركم وأن أنفعكم، إنما الضار والتافع الله. أو لا أستطيع أن أضركم على النسي والرشد، وإنما القادر على ذلك الله عزَّ وجلَّ. (١٧٦: ٤)

الفخر الرازي: إنما يُفسَّر الرشد بالفتح حتى يكون تقدير الكلام: لا أملك لكم غِيَاً ولا رَشَدًا، ويدل عليه قراءة أبي (غِيَاً وَلَا رَشَدًا)، ومعنى الكلام أن التافع والضرار، والمُرشد والمُعوي هو الله، وأن أحداً من الخلق لا قدرة له عليه.

(١٦٤: ٣٠)

القرطبي: أي هدى، أي إنما علي التبليغ. وقيل: الضَّر: العذاب، والرشد: التعميم؛ وهو الأول بعينه.

وقيل: الضَّر: الموت، والرشد: الحياة. (٢٤: ١٩)

البيضاوي: ولا نفعاً أو غِيَاً ولا رَشَدًا عتبر عن أحدهما باسمه، وعن الآخر باسم سببه أو مسببه، إنشعاراً بالمعنيين. (٥١١: ٢)

وبهذا المعنى جاء في أكثر التفاسير.

الرَّشَادِ

١- يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَضُرُّكُمْ مِنْ تَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَ كَمَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَزْيِكُمْ إِلَّا مَا آتَى وَمَا أَلْهَيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. المؤمن: ٢٩

ابن عباس: طريق الحق والهدى. (٣٩٥)

الطبري: يقول: وما أذعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب في أمر موسى وقته، فإني إن

خائفاً وجللاً، وقد علم أن ما جاء به موسى عليه
حق، ولكنه كان يتجلى، ويرى ظاهره خلاف ما
أبطن.

وأورد الزمخشري وابن عطية وأبو القاسم
الذهلي هنا: أن معاذ بن جبل قرأ (الرشد) بشدة
الثنين. قال أبو الفتح: وهو اسم فاعل في بنية مبالغة
من الفعل الثلاثي «رشد»، فهو كمثاد من «عبد».
وقال الزمخشري: أو من (رشد) كعلاء من عليم.

وقال الثعالب: هو كمن، وتوقمه من الفعل
الرباعي، ورد عليه أنه لا يتعين أن يكون من
الرباعي، بل هو من الثلاثي، على أن بعضهم قد
ذهب إلى أنه من الرباعي، فبنى فقال من أفعال،
كدرّك من أدرك، وسّار من أسار، وجبار من
أجبر، وقصار من أقصر. ولكنه ليس بقياس،
فلا يحتمل عليه ما وجدت عنه مندوحة، و«فعل»
من الثلاثي مقيس فعمل عليه.

وقال أبو حاتم: كان معاذ بن جبل يفسرها:
بسيل الله. قال ابن عطية: ويعد عندني على معاذ
رضي الله عنه. وهل كان فرعون إلا يدعي أنه إله؟
وتعلّق بناء اللفظ على هذا التأويل، انتهى.

وإيراد الخلاف في هذا الحرف الذي هو من قول
فرعون خطأ، وتركيب قول معاذ عليه خطأ،
والصواب أن الخلاف فيه هو قول المؤمن: «أَتَيْعُونَ
أَهْلَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ» المؤمن: ٣٨.

قال أبو الفضل الرازي في كتاب «اللوامع» له:
من شواذ القراءات ما نصّه: معاذ بن جبل (سَبِيلَ

على الغليل.

ويجوز أن يكون نسبة إلى الرشد كـ«عَوَاجِ
وبقَات» غير منظور فيه إلى فعل. (٤٢٥: ٣)
نحوه البَيْضَاوي (٣٣٥: ٢) والتسفي (٧٧: ٤)،
وأبو السعد (٥: ١٦٨).

ابن عطية: وقرأ الجمهور (الرشد) مصدر
رشد. وفي قراءة معاذ بن جبل: (سَبِيلَ الرَّشَادِ) بشدة
الثنين.

قال أبو الفتح: وهو اسم فاعل في بنيته مبالغة،
وهو من الفعل الثلاثي «رشد» فهو كمثاد من
«عبد».

وقال الثعالب: هو كمن، وتوقمه من الفعل
الرباعي، وقوله مردود.

قال أبو حاتم: كان معاذ بن جبل يفسرها: سبيل
الله. ويعد عندني هذا على معاذ رضي الله عنه،
وهل كان فرعون إلا يدعي أنه إله، ويقلق بناء
اللفظة على هذا التأويل. (٥٥٧: ٤)

الطبرسي: وما أرشدكم إلا إلى ما هو طريق
الرشد، والصواب عندني، وهو قتل موسى،
والكذب به، واتخاذي إلهاً ورئاً. (٥٢١: ٤)

المكشّري: الجمهور على التثفيف، وهو اسم
للمصدر، إما الرشد أو الإرشاد. وقرئ بتشديد
الثنين، وهو الذي يكثر منه الإرشاد أو الرشد.

(١١١٨: ٢)

أبو حيان: «وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ»
لما قولونه من ترك قتله وقد كذب، بل كان

فكيف أجزت أن يكون من رَشِد المكسور أو من رَشَد المفتوح؟

قيل: المعنى راجع إلى أنه مُرشد لآله إذا رشد
أرشد، لأنه الإرشاد من الرشد، فهو من باب
الاكتفاء بذكر السبب عن المسبب انتهى.

وقيل: أبجيز ذلك، لأن المبالغة في الرشد تكون
بالإرشاد، كما قرأوا في قِيوم وطهور.

وقال بعض المحققين: إن «رشد» بمعنى اهتدى،
فالمعنى: ما أهدىكم إلى سبيل من اهتدى وعظم
رشده، فلاحاجة إلى ما سمعت، وإلما يحتاج إليه
لو وجب كون المعنى: ما أهدىكم إلى سبيل من كثر
إرشاده، ومن أين وجب ذلك، وجوز كون «فعال»
في هذه القراءة للتبعية، كما قالوا: عوَّاج لبيَّاع
الماج، وبنات لبيَّاع البتة، وهو كساء غليظ، وقيل:
طيلسان من خز أو صوف.

وأنكر بعضهم كون القراءة على صيغة «فعال»
في كلام فرعون، وإلما هي في قول الذي آمن ﴿يَا
قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، المؤمن ٣٨،
فإن معاذ بن جبل كان - كما قال أبو الفضل الرازي -
وأبو حاتم - يفسر: ﴿سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ على قراءته:
بسبيل الله تعالى، وهو لا يتسنى في كلام فرعون،
كما لا يخفى.

وستعلم إن شاء الله تعالى أن معاذاً قرأ كذلك
في قول المؤمن، فعمل التفسير بسبيل الله عز وجل
كان فيه دون كلام فرعون، والله تعالى أعلم.

الرَّشَادُ) الحرف الثاني بالتشديد، وكذلك الحسن،
وهو سبيل الله تعالى الذي أوضح الشرائع، كذلك
فسره معاذ بن جبل، وهو منقول من مُرشد، كدراك
من مُدرِك، وجبار من مُجبر، وقصار من مقصر عن
الأمر، ولها نظائر معدودة. فأما قصار فهو من قصر
التوب قصارة.

وقال ابن خالويه بعد أن ذكر الخلاف في التشاد
وفي صد عن السبيل: ما نصّه (سَبِيلُ الرَّشَادِ)
بتشديد الشين، معاذ بن جبل. قال ابن خالويه:
يعني بالرشاد: الله تعالى، انتهى.

فهذا لم يذكر الخلاف إلا في قول المؤمن:
﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، فذكر الخلاف فيه في قول
فرعون خطأ، ولم يفسر معاذ بن جبل الرشاد أنه الله
تعالى إلا في قول المؤمن، لا في قول فرعون.

قال ابن عطية: ذلك التاويل من قول فرعون
وَهُمْ: (٤٦٢: ٧)

الألوسي: [نحو الرَّمْشَرِي وأضاف:]
وحكي عن الجوهري: أن الإقصار كفف مع
قدرة، والقصر كفف مع عجز، فلا يتم هذا عليه. وأما
دراك وسار فقد خرجا على حذف الزيادة تقديرًا
لاستعمالًا كما قالوا: أبطل المكان فهو باقل.
وأورس الرمث فهو وارس.

قال ابن جني: وعلى هذا خرج «الرشاد»
فيكون من رشد بمعنى أرشد تقديرًا للاستعمال، فإن
المعنى على ذلك.

ثم قال: فإن قيل: إذا كان المعنى على أرشد

سبيل النفي: (٢٧: ٦٨)

الْيَيْضَاوِي: سبيلاً يصل سالكه إلى المقصود.

وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل

النفي: (٢: ٣٣٧)

مثله أبو السُّود (٥: ٤٢٠)، ونحوه البروسوي

(٨: ١٨٥)، والآلوسي (٢٤: ٧٠).

القاسمي: أي طريق الصواب الذي ترشدون

إذا أخذتم فيه وسلكتموه. (١٤: ٥١٦٨)

الطَّبَّاطِبَائِي: يدعوهم إلى اتباعه ليهديهم.

وإتباعه اتباع موسى، و«سبيل الرُّشَاد» السبيل

التي في سلوكها إصابة الحق والظفر بالسعادة.

(١٧: ٣٣٢)

الرَّاشِدُونَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ

مِّنَ الْأَمْرِ لَنَسْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ

فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْفِصْيَانَ

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. الحجرات: ٧

ابن عباس: المهتدون. (٤٣٦)

مثله البقوي: (٤: ٢٥٨)

الطَّبَّي: يقول: هؤلاء الذين حَبَّبَ اللَّهُ إِلَهُم

الإيمان، وزَيَّنَهُ في قلوبهم، وكَرَّهَ إليهم الكفر

والفسوق والعصيان، أولئك هم الرَّاشِدُونَ

السالكون طريق الحق. (١١: ٣٨٥)

نحوه القاسمي: (١٥: ٥٤٥١)

الطُّوسِي: أي المهتدون إلى طريق الحق الذين

القاسمي: وهو دفع تبدل دينكم وإظهار

الفساد في الأرض، بإظهار أحكامه. (١٤: ٥١٦٥)

الطَّبَّاطِبَائِي: أي طريق الصواب المطابقة

للواقع، يريد أنه على يقين مما يهدي إليه قومه من

الطريق، وهو مع كونها معلومة للواقع. وهذا كان

توجيهاً منه وتجلداً. (١٧: ٣٢٩)

٢- وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ الْيَهُودُ أَفَقِرْتُمْ سَبِيلَ

الرَّشَادِ. المؤمن: ٣٨

ابن عباس: الحق والهدى. (٣٩٦)

الطَّبَّي: يقول: إن اتبعتموني فقبلتم مني ما

أقول لكم، بينت لكم طريق الصواب الذي

ترشدون إذا أخذتم فيه وسلكتموه؛ وذلك هو دين

الله الذي ابتعث به موسى. (١١: ٦٢)

الرَّجَّاح: يعني سبيل القصد إلى الله عز وجل،

وأخرجكم عن سبيل فرعون. (٤: ٣٧٥)

الطُّوسِي: وهو الإيمان بالله وتوحيده،

وإخلاص العبادة له، والإقرار بموسى ﷺ. (٩: ٧٩)

نحوه الطَّبَّي: (٤: ٥٢٤)

الرَّشَادِي: تفويض النفي، وفيه

تعريض شبيهة بالتصريح بأن ما عليه فرعون وقومه

هو سبيل النفي. (٣: ٤٢٨)

مثله التتبي: (٤: ٧٩)

الفخر الرازي: «سبيل الرُّشَاد»، هو سبيل

الثواب والخير وما يؤدي إليه، لأن الرُّشَاد نقض

النفي، وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه، هو

السوي الموصل إلى الحق. وفي الآية عدول وتلويح حيث ذكر أولها على وجه المخاطبة وأخرها على المخاتبة؛ حيث قيل: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّائِدُونَ﴾، ليعلم أن جميع من كان حاله هكذا، فقد دخل في هذا المدح، كما قال أبو الليث (٧٢: ٩) المرأغي: أي هؤلاء الذين هذه صفاتهم هم السالكون طريق السعادة، ولم يميلوا عن الاستقامة (١٢٨: ٢٦)

الطُّبَايَاتِي: بيان أن حب الإيمان والانجذاب إليه، وكره الكفر والفسق والعصيان، هو سبب الرشد الذي يطلبه الإنسان بفطرته، ويتنفر عن النقي الذي يقابله، فعلى المؤمن أن يلزموا الإيمان ويتجنبوا الكفر والفسق والعصيان، حتى يرسدوا ويتبعوا الرسول، ولا يتبعوا أهواءهم.

ولما كان حب الإيمان والانجذاب إليه، وكره الكفر ونحوه، صفة بعض من كان الرسول فيهم دون الجميع، كما يصرح به الآية السابقة، وقد وصف بذلك جماعتهم، تحفظاً على وحدتهم، وتشويقاً لمن لم يتصف بذلك منهم غير السياق، والتفت عن خطابهم إلى خطاب النبي ﷺ فقال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّائِدُونَ﴾، والإشارة إلى من اتصف بحب الإيمان وكره الكفر والفسق والعصيان، ليكون مدحاً للمتصفين بذلك وتشويقاً لغيرهم. (٣١٣: ١٨)

فضل الله: الذين انطلقوا من النظرة التي تلتقي بالحقيقة كلها، من خلال ينباع الصفاء والوجدان.

أصابوا الرشد. (٣٤٥: ٩)
الواحدى: هم المهتدون إلى محاسن الأمور.

(١٥٣: ٤)
الرَّمَحْشَرِي: الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، من الرشاد وهي الصخرة. قال أبو الوائز: كل صخرة رشادة، وأنشد:
وغير مُقْلَدٍ ومُشَمَاتٍ

صالحين الصَّوْءِ من صَمِّ الرُّشَادِ

(٥٦٢: ٣)
مثل القُرْطُبِيّ: المطَّيَّرسي: يعني الذين وصفهم بالإيمان وزينه في قلوبهم، هم المهتدون إلى محاسن الأمور. وقيل: هم الذين أصابوا الرشد واهتدوا إلى الجته. (١٣٣: ٥)

البَيْضَاوي: أي أولئك المستنون هم الذين أصابوا الطريق السوي. (٤٠٩: ٢)
التستمي: أي أولئك المستنون هم الرائدون، يعني أصابوا طريق الحق، ولم يميلوا عن الاستقامة، والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، من الرشادة وهي الصخرة. (١٦٩: ٤)

أبو السُّعُود: أي السالكون إلى الطريق السوي الموصل إلى الحق، والانتفات إلى الغيبة كالأذي في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَتَيْنُم بِزُكُورٍ تُرِيدُونَ رِجَّةَ اللَّهِ فَاتُوبُوا لَكُمْ هُمُ الضَّعِيفُونَ﴾ الروم: ٣٩.

البروسوي: أي السالكون إلى الطريق

أَبْنِ عَطِيَّة: أَي يَزْعِمُ وَيُرَدِّمُ. (١٩٥: ٣)
الطَّرِيسِي: أَي الْبَسِ فِي جِلْسَتِكُمْ رَجُلٌ قَدْ
أَصَابَ الرُّشْدَ، فَيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ،
وَيُزْجِرُ هَؤُلَاءَ عَنْ قُبْحِ فَعْلِهِمْ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
«رَشِيدٌ» بِمَعْنَى مُرْشِدٍ، أَي يُرْشِدُكُمْ إِلَى الْحَقِّ.
(١٨٤: ٣)

الْفَخْرُ الرَّازِي: وَفِيهِ قَوْلَانِ:
الأول: «رَشِيدٌ» بِمَعْنَى مُرْشِدٍ، أَي يَقُولُ الْحَقَّ،
وَيُرَدِّدُ هَؤُلَاءَ الْأَوْبَاشَ عَنْ أَضْيَاقِهِ.
والثاني: «رَشِيدٌ» بِمَعْنَى مُرْشِدٍ، وَالْمَعْنَى: الْبَسِ
فِيكُمْ رَجُلٌ أَرَشَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الصَّلَاحِ، وَأَسْعَدَهُ
بِالسُّدَادِ وَالرُّشَادِ حَتَّى يَمْنَعَ عَنْ هَذَا الْعَمَلِ الْقَبِيحِ.
وَالأَوَّلُ أَوْلَى.
الْقَرَطُبِيُّ: أَي شَدِيدٌ، يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى
عَنِ الْمُنْكَرِ. وَقِيلَ: «رَشِيدٌ» أَي ذُو رَشَدٍ، أَوْ بِمَعْنَى
رَاشِدٍ أَوْ مُرْشِدٍ، أَي صَالِحٍ أَوْ مُصْلِحٍ.

ابن عَبَّاسٍ: مُؤْمِنٌ، أَبُو مَالِكٍ: نَامٍ عَنِ الْمُنْكَرِ.
وقيل: الرَّشِيدُ بِمَعْنَى الرُّشْدِ: وَالرُّشْدُ وَالرُّشَادُ:
الهُدَى وَالِاسْتِقَامَةُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْمُرْشِدِ،
كَالْحَكِيمِ بِمَعْنَى الْحَكِيمِ.
الْبَيْهَقِيُّ: يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، وَيُرْعَوِي عَنْ
الْقَبِيحِ. (٤٧٦: ١١)
نَحْوُهُ أَبُو السُّعُودِ (٣: ٣٣٦)، وَالْقَاسِمِيُّ (٩١:
٣٤٧١).
الْجُرُوسِيُّ: رَجُلٌ وَاحِدٌ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ،
وَيُرْعَوِي عَنِ الْقَبِيحِ.

(١٤٣: ٢١)

رَشِيدٌ

١- وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا
يَقْتُلُونَ النَّبِيِّاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ نَبَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ
لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ
رَجُلٌ رَشِيدٌ.
هود: ٧٨

ابن عَبَّاسٍ: يَدْلَهُمْ عَلَى الصَّوَابِ، وَيَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. (١٨٩)
أَي مُؤْمِنٌ. (الْمَأُورِدِيُّ: ٢: ٤٨٩)
عِكْرِيَّةٌ: رَجُلٌ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(الْبَهْقِيُّ: ٢: ٤٥٩)
ابن إِسْحَاقَ: أَي رَجُلٌ يَصْرِفُ الْحَقَّ وَيَنْهَى
عَنِ الْمُنْكَرِ؟ (الطَّرِيسِيُّ: ٧: ٨٤)
رَجُلٌ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ.
(الْبَهْقِيُّ: ٢: ٤٥٩)

الطَّرِيسِيُّ: يَقُولُ: أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ ذُو رَشَدٍ،
يَنْهَى مَنْ أَرَادَ رُكُوبَ الْفَاحِشَةِ مِنْ ضَيْفِي، فَيَحْصُلُ
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ؟ (٧: ٨٤)

الطُّوسِيُّ: الرَّشِيدُ: هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِمَا يَقْتَضِيهِ
عَقْلُهُ، لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ، وَمِنَ الْإِرْشَادِ فِي الطَّرْقِ،
فَقَالَ: أَمَّا مِنْكُمْ مَنْ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ،
وَيَقْبِضُ الرُّشْدَ: الْفِي. (٦: ٤٠)

الْبَهْقِيُّ: صَالِحٌ سَدِيدٌ. (٢: ٤٥٩)
الزَّمَّخْشَرِيُّ: رَجُلٌ وَاحِدٌ يَهْدِي إِلَى سَبِيلِ
الْحَقِّ، وَفَعَلَ الْجَمْعُ، وَالْكَفَّ عَنِ السُّوءِ. (٢: ٢٨٣)
مَثَلُهُ التَّسْفِيُّ. (٢: ١٩٩)

في قيادة المجتمعات الإنسانية، وهو الواقع الذي وجدنا نأخذ كثيرة منه. (٢٠: ٧)

فضل الله: عاقل، يفكر بطريقة مثبته ويدير الأمر على أساس العدل والحكمة. (١٠٤: ١٢)

٢ - إلى فرعونَ ومَلَايِهِ فَأَتَتْهُوَ أَتْرُفُوعُونَ وَمَا أَتْرُفُوعُونَ بِرَشِيدٍ. هود: ٩٧

ابن عباس: بصواب. (١٩١)
الطبري: يعني: أنه لا يرشد أمر فرعون من قبله منه، في تكذيب موسى إلى خير، ولا يهديه إلى صلاح، بل يورده نار جهنم. (١٠٨: ٧)

الواحدي: يُرشد إلى خير. (٥٨٨: ٢)

الفخر الرازي: أي يُرشد إلى خير، وقيل: رشيد، أي ذي رشد.

واعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشيد كان ظاهراً، لأنه كان دهرتاً نافيّاً للصانع والمعاد، وكان يقول: لا إله إلاّ للعالم، وإما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته، رعايةً لمصلحة

العالم، وأنكر أن يكون الرشيد في عبادة الله ومعرفة. فلما كان هوناً في هذين الأمرين، كان خالياً عن الرشيد بالكليّة.

(٥٣: ١٨)

القرطبي: بسديد يؤدي إلى صواب. وقيل: «برشيد» أي يرشد إلى خير. (٩٢: ٩)

البيضاوي: مرشد أو ذي رشد، وإما هو غي محض وضلال صريح. (٤٨٠: ١١)

نحوه القاسمي: (٣٤٨٣: ٩)

وفي «التاويلات التجمية»: رجل رشيد يقبل نصحي، ويتوب إلى الله بالصدق فينجيكم من العذاب ببركته، انتهى.

وذلك لأن الواحد على الحق كالستود الأعظم وكالكبير. (١٦٧: ٤)

الألوسي: يتندي إلى الحق الصريح، ويرعوي عن الباطل القبيح، وعن ابن عباس أنه قال: يأمر بمروءة أو ينهي عن منكر، وهو إما بمعنى

ذو رشد أو بمعنى مُرشد كالحكيم بمعنى المحكم، والاستنهاج للتعجب، وحمله على الحقيقة ليناسب المقام.

(١٠٧: ١٢)

رشيد رضا: ذو رشد يعقل هذا فيرشدكم إليه؟ (١٣٥: ١٢)

المراغني: أي ليس منكم رجل ذو رشد وحكمة، ينهي من أرادوا ركوب الفاحشة من ضيوفي، فيحول بينهم وبين ما يريدون. (٦٤: ١٢)

مُكْنِيّة: عاقل يحول بينكم وبين ما تريدون؟ (٢٥٣: ٤)

مكارم الشيرازي: تفسير لوط «اليس ينكمُ رجل رشيد» في آخر كلامه مع قومه المنحرفين يكشف عن هذه الحقيقة، وهي أن وجود

رجل - ولو رجل واحد رشيد - بين قوم ما و قبيلة ما، يكفي لردعهم من أعمالهم المخزية، أي لو كان فيكم رجل عاقل ذو لب و رشد، لما قصدتم سبي

ابتغاء الاعتداء على ضيفي!

هذا التعبير يوضح بجلاء أثر «الرجل الرشيد»

أبو حنّان: يحتمل أن يكون رشيد بمعنى راشد،
و يكون رشيد بمعنى مُرشد، أي يُرشد إلى الخير.

(٢٥٨:٥)

أبو السعود: الرشد: ضد الغي، وقد يراد به
محمودية العاقبة، فهو على الأول بمعنى المُرشد
حقيقة لغوية والإسناد مجازي، وعلى الثاني مجاز
والإسناد حقيقي.
البرّوسوي: قيل: الرشد مستعمل في كل ما
يُحمد ويُرتضى كما استعمل الغي في كل ما يذم
ويتسخط، فهو ضد الغي.

والرشد: بمعنى المُرشد، والإسناد مجازي.

والمعنى: وما هو مُرشد إلى خير، وهو غي
محض، وضلال صريح، وإلما يتبع العقلاء من
يرشدهم ويهديهم، لامن يضلّهم ويفويهم، وفيه
تجهيل لمتبعيه.
(١٨٣:٤)

الألوسي: أي يرشد أو يهدي رشد، والرشد
ضد الغي، وإسناده إلى الأمر مجازي، وكان في
العدول عن أمر فرعون غي وضلال، إلى ما في
التظلم الكريم زيادة في تصحيح فعلهم، وتحسين لهم
على قوات ما فيه صلاح الدارين، أعني الرشد.

ويجوز أن يجعل الرشد كناية عن المحمودية،
والإسناد حقيقي، أي وما أمر فرعون بصالح حميد
العاقبة.
(١٣٣:١٢)

رشيد رضا: أي ما شأنه وتصرفه بذئ رشيد
وهدي، بل هو محض النسي والضلّال، والظلم
والفساد، في غروره بنفسه، وكفره بربه، وطفياه في

حكمه، وماذا يكون جزاؤه مع قومه في الآخرة.

(١٥٢:١٢)

المراغي: أي وما شأنه وتصرفه بصالح حميد
العاقبة، بل هو محض غي وضلال، ظلم وفساد،
لغروره بنفسه، وكفره بربه، وطفياه في حكمه.

(١٢:٧٩)

ابن عاشور: والرشد: فعل من «رشد» من
باب نصر وفرح، إذا انصف بإصابة الصواب، يقال:
أرشدك الله.

وأجري وصف رشيد على الأمر مجازاً عقلياً.
وإلما الرشد الأمر بمبالغة، في اشتغال الأمر على ما
يقضي انتفاء الرشد، فكان الأمر هو الموصوف بعدم
الرشد.

والمقصود: أن أمر فرعون سفة؛ إذ لا واسطة
بين الرشد والسفة. ولكن عدل عن وصف
أمره بالسفة إلى نفسي الرشد عنه، تجهيلاً
للذين اتبعوا أمره، لأن شأن العقلاء أن يتطلبوا
الاقتداء بما فيه صلاح، وأنهم اتبعوا ما ليس
فيه أسارة على سداده واستحقاقه لأن يتبع،
فماذا غرهم باتباعه.
(١١:٣٢٤)

الطباطبائي: والرشد فاعل من الرشد
خلاف الغي، أي وما أمر فرعون بذئ رشيد حتى
يهدي إلى الحق، بل كان ذا غي وجهالة. وقيل:
الرشد بمعنى المرشد.

وفي الجملة أعني قوله: «وما أمر فرعون»
برشيد، وضع الظاهر موضع الضمير، والأصل

«أمره»، ولعل الفائدة فيه ما يفيد اسم فرعون من الدليل على عدم رشد الأمر، ولا يستفاد ذلك من الضمير البتة.

(١٠: ٣٨٠)

وفيهما مجوِّت راجع: أم ر: «أمر فيرغوَن».

الرَّشِيدُ

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْجِدُ
أَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ
الْخَلِيمُ الرَّشِيدُ

هود: ٨٧

راجع: ح ل م: «الحليم».

مُرَشِدًا

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَعَلَهُ الْمُشْهَدُ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ
وَلِيًّا مُرَشِدًا.

الكهف: ١٧

ابن عباس: موقفاً يوقفه للهدى. (٢٤٥)

الطبري: يقول: فلن تجد له بما محمد خليلاً
وحليفاً يرشده لإصابتها، لأن التوفيق والمجدلان بيد
الله، يوفق من يشاء من عباده، ويضل من أَرَادَ.
يقول: فلا يخزئك إدهار من أدبر عنك من قومك،
وتكذيبهم إياك، فإني لو شئتُ هديتهم فآمنوا،
وبيدي الهداية والضلال. (١٩٤: ٨)

الطوسي: أي معينا وناصرًا يرشده إلى الجنة
والصواب. (٢١: ٧)

أبو السعود: يهديه إلى ما ذكر من الضلال،
لاستحالة وجوده في نفسه، لا لأنك لا تجد مع
وجوده أو مكانه. (١٧٨: ٤)

نحوه الثروسوي: (٢٢٥: ٥)، والقاسمي: (١١)

(٤٠٣١).

الآلوسي: يهديه إلى الحق، ويُخلصه من
الضلال، لاستحالة وجوده في نفسه، لا أنك لا تجد
مع وجوده أو مكانه، إذ لو أريد مدحهم لاكتفى
بقوله تعالى: ﴿فَهُوَ الْمُتَّبَعُ﴾، وفيه أنه لا يطابق
المقام، والمقابلة لا تنافي المدح بل تؤكد.

ففيه تعريض بأنهم أهل الولاية والرشد، لأن
لهم الولي المرشد. ولعل في الآية صنعة الاحتباك.

(١٥: ٢٢٤)

ابن عاشور: والمرشد: الذي يُيسر للحيوان
وجه الرشد، وهو إصابة المطلوب من الخير.

(١٥: ٣٥)

الْوُجُوهَ وَالْتَّظَاثُرَ

الحيري: الرشد على سبعة أوجه:

أحدها: الحق، كقوله: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْبُغْيِ﴾

البقرة: ٢٥٦

والثاني: الحفظ في المال والصلاح في الدين،
كقوله: ﴿وَإِنْ أَسْتُمْ بِشُكٍّ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ النساء: ٦

والثالث: الإسلام، كقوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ
الرُّشْدِ لَا يَتَّبِعُوهُ سَبِيلًا﴾ الأعراف: ١٤٦

والرابع: المخرج، كقوله: ﴿وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا
رُشْدًا﴾ الكهف: ١٠

والخامس: موقفاً، كقوله: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَعَلَهُ
الْمُشْهَدُ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرَشِدًا﴾

الكهف: ١٧

و المرثيد: مقاصد الطريق.

وهذا ولد رشيده ورشيده، إذا كان لنكاح صحيح. يقال: ولد فلان لغير رشيده ورشيده. وفي الحديث: «من ادعى ولدا لغير رشيده فلا يرث ولا يورث».

و يقال: يارشدني، أي راشد.

٢ - و يطلق لفظ المرثيد في الفارسية على من يحذق مبادئ رياضة القوى البدنية و يحافظ عليها، و يرشد الرياضيين إلى نهجها، و يلهب حماسهم عند ممارستها بالضرب على الظهر و إنباد الشعر الحماسي.

و المرثيد عند الإيرانيين أيضا: القائد و المرسي، و هم يطلقونه اليوم على السيد الخامني قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. و سرى هذا الاستعمال في وسائل الإعلام العربية: إذ كثيرًا ما تستعمل عبارة: مرثيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تريد بذلك السيد الخامني، و يكاد يقتصر هذا المعنى عليه دون غيره.

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرّد المصدر: (رُشِدَ) ٦ مرّات، و (رُشِدَ) ٥ مرّات، و (رُشَادَ) مرّتين، و المضارع (يرشِدُون)، و اسم الفاعل (راشِدُونَ) كلّ منهما مرة، و الصّفة (رُشِيدَ) ٣ مرّات، و مزيد الاسم الفاعل (مرثيدًا) مرة، في ١٩ آية:

و السادس: الهدى، كقوله: ﴿لَقَدْهُمْ يَرْشِدُونَ﴾ البقرة: ١٨٦، و قوله: ﴿قُلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ أَنْ تُكَفِّرْنَ مِنْهُ غُلْفَتَ رُشْدًا﴾ الكهف: ٦٦، و قوله: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ الحجرات: ٧ و السابع: الصواب، ﴿فَأُولَٰئِكَ نَجْزِي رِشْدًا﴾ الجن: ١٤

الرشيد على وجهين:

أحدهما: من يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر، و يدلّ على الصّلاح، كقوله: ﴿الَّذِينَ يَمْلِكُونَ كَيْدًا مُّحْمَدًا﴾ هود: ٧٨

و الثاني: الضالّ، كقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا تَدْرِي لَآئِلَاجَهُمْ﴾ الرّشيد هود: ٨٧

و هذا من المقلوبات، معناه أنت السّفيه الضالّ. (٢٨٢)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرشد: نقيض الغي. و هو الرشد و الرّشاد أيضًا. يقال: رُشِدَ الإنسان يرشُد رُشْدًا، و رُشِيدَ يرشُد رُشْدًا أو رُشَادًا، إذا أصاب وجه الأمر و الطريق، فهو راشد و رشيد. و أرشده الله و أرشده إلى الأمر و رشده هدا. و استرشده: طلب منه الرشد. يقال: استرشد فلان لأمره، إذا هتدى له، و أرشدته فلم يسترشد. و إذا أرشدك إنسان الطريق فقل: لا يهجم عليك الرشد.

و الطريق الأرشد: الطريق الأقصد.

التوحيد والذكر والدعاء:

- ١- ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ البقرة: ١٨٦
- ٢- ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُ قُلُوبًا وَأَذْكَرَ رُشْدًا إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا رُشْدًا﴾

الكهف: ٢٤

- ٣- ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۖ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ الجن: ٢٠، ٢١
- الإيمان والكفر:

- ٤- ﴿لَا يُؤْمِرُ فِي الدِّينِ قَدَّ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْفُتَىٰ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٥٦

- ٥- ﴿وَاعْلَمُوا أَنِّيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ تَطِبِعُكُمْ فِي كِبَرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَغَضَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْأَيْمَانُ رُشْدُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾

الحجرات: ٧

- ٦- ﴿مَنْ شَرَفَ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ الأعراف: ١٤٦

التقصص: إبراهيم

- ٧- ﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ

غالبين﴾

لوط

الأنبياء: ٥١

- ٨- ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَتَفَكَّهُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلَا تَكْفُرُوا فِي حَسَنَتِي الْأَيْسَرِ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ هود: ٧٨

شعيب

- ٩- ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَكُونَ مِمَّا يَتَّبِعُونَ آبَاءَهُمْ أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أُمُورِنَا مَا تَشَاءُ ۚ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ هود: ٨٧

موسى

- ١٠- ﴿وَإِذْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَلَائِهِ فَاثْبُرُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ يَرْشِدُ﴾ هود: ٩٦، ٩٧

- ١١- ﴿يَاقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَتَصَرَّمَا بَيْنَ نَاسِ اللَّهِ إِذَا جَاءَهُمَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ المؤمن: ٢٩

- ١٢- ﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ

سبيل الرشاد

المؤمن: ٣٨

أصحاب الكهف

- ١٣- ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تُفْلِتَ مِنْهَا غُلَّتْ رُشْدًا﴾ الكهف: ٦٦

- ١٤- ﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ

الكهف: ١٠

١- وقبلها وبعدها الآيات (١٨٣ - ١٨٧) في أحكام الصيام. وهذه الآية خاصة جاءت خلالها في الدعاء، كأن بين الدعاء والصيام مناسبة خاصة، فينبغي الدعاء صائماً للمؤمن.

٢- ومحتواها خطاب إلى النبي ﷺ أنه إذا سألك عبادي عني، قل لهم: إني قريب منهم أجب دعوة من يدعوني، فينبغي لهم أيضاً أن يستجيبوا لي إذا دعوتهم كما استجيب لهم، وأن يؤمنوا بي بذلك يرشدون.

٣- قالوا في ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾: لكي يعتدوا فيستجاب لهم الدعاء، لعلهم يرشدون، وليهتدوا بذلك من فعلهم فيرشدوا، ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد، وهو يقضي الغي، ليس القصد من تكليفك ودعائك إلا وصولك إلى رشدك.

٤- وقال الطبرسي (١: ٢٧٨) في «اللغة»: «أجاب واستجاب بمعنى: [تم استشهد بشعر] وقال المبرّد: بينهما فرق، وهو أن في الاستجابة معنى الإذعان، وليس ذلك في الإجابة، وأصله من «الجوب» وهو القطع. يقال: جاب البلاد يجوبها جوباً، إذا قطعها، واجتاب الظلام يجناه، والجابة والإجابة بمعنى.

والصحيح أن الجابة والطاعة والطاعة، ونحوها أسماء بمعنى المصادر. وأجاب عن السؤال جواباً، وانجاب السحاب، إذا انتشم. وأصل الباب: القطع، فإجابة السائل: القطع بما سأل، لأن سؤاله على الوقف أيكون أم لا يكون؟

١٥- ﴿وَرَأَى الثَّمَنِينَ إِذَا طَلَعَتْ شَرَاوِرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَزَمْتَ تَفَرَّقُ عَنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا﴾
الكهف: ١٧

القرآن وإيمان الجن به:

١٦- ﴿قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا أَخَذًا﴾
الجن: ٢، ١
١٧- ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَمْ بِرَأْسِ يَمُنُّ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾
الجن: ١٠
١٨- ﴿وَأَنَّا جَاءَ الْمُسْلِمُونَ وَنَحْنُ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾
الجن: ١٤
التشريع:

١٩- ﴿وَاتَّبَعُوا النَّجْمَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النُّجُوحَ فَإِنْ آتَسَّمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارَ أَنْ يَكْثَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَقِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾
النساء: ٦

ويلاحظ أولاً: أن فيها أربعة محاور: التوحيد وما يتبعه من الذكر والدعاء، والإيمان والكفر. والقصة والتشريع.

أما المحور الأول: ففيه ثلاث آيات:

أولاً: الآية (١): الآية ١٨٦، من سورة البقرة: ﴿...وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

والرشد: نقيض الغي، رشد يرشد رشداً، ورشد يرشد رشداً، ورجل رشيد، وولد فلان لرشدة: خلاف لزنية.

وأصل الباب: إصابة الخير؛ ومنه الإرشاد، وهو الدلالة على وجه الإصابة للخير.

٥ - وقال في «المعنى»: «لما ذكر سبحانه الصوم، عقبه بذكر الدعاء ومكانه منه، وإجابته إياه، فقال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾». ثم فسر الآية بما ذا كان السؤال والإجابة، وطرح سؤالاً لما ندعو فلا يستجاب؟ وأجاب عنه فلاحظ.

وثانيتها: (٢): الآية: ٢٤، من سورة الكهف: ﴿... عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾. ١ - هذه الآية: ٢٤، من جملة قصة «أصحاب الكهف»: بدء من الآية: ٩، ﴿وَأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرُّقُبِمْ...﴾، وختمها بالآية: ٢٦، ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا...﴾.

٢ - وهي من تمه حكاية الاختلاف في عدتهم من قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَذِّبُهُمْ...﴾ خطاباً إلى النبي ﷺ فيها: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾. إلى أن قال: ﴿وَلَا تَحْشُرْهُمْ فِي أَمْرِهِ﴾ إلى النبي ﷺ فاعمل ذلك غداً ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ ثم رجع إلى تمه قسّمهم فقال: ﴿وَوَلِّبُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِتِينَ وَازْدَادُوا ثَمَنًا﴾.

٣ - قالوا في «رشدًا»: صواباً وبعيناً، لاحظ: هدي: «يهدين».

٤ - وقال الطبرسي (٣): (٤٦١) ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾: [وذكر فيها وجوهاً لاحظ: نسي: «نسي»]

وثالثها: (٣): الآية: ٢١، من سورة الجن: ﴿قُلْ إِيَّيْ لَا أُمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾.

١ - وهذه الآية والآية قبلها: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾، جاءتا بعد آيات الجن من أول السورة إلى هاتين الآيتين، فقد بدأت بـ ﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ...﴾، واستندمت إلى الآية: ١٩، منها: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَاذِبًا...﴾.

٢ - ومحتواها خطاب وأمر من الله تعالى إلى النبي ﷺ بأن يقول للمشركين: إني أدعو ربي وحده، ولا أشرك به أحداً، وإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً.

٣ - قالوا في «لَا أُمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا»: ولأجر التفع والهدى. ضراً لمن آمن ولا رشداً لمن كفر. وفيه ثلاثة أوجه: ١ - عذاباً ولا نعيماً. ٢ - موتاً ولا حياة. ٣ - ضللاً ولا هدى.

إني لأقدر على دفع الضرر عنكم، ولا إيصال الخير إليكم، وإني أقدر على ذلك الله تعالى، وإني أقدر على أن أدعوكم إلى الخير وأهديكم إلى طريق الرشاد، لأسوق لكم أو إليكم رشداً، أي خيراً، إن الله يملكه.

٤ - وعن الزمخشري: أن الرشد هو التفع لمن أراد بالضرر النفسي، ويؤيده قسامة أبي غيثاً

وَلَا رُشْدًا).

«رُشْد» بفتح الشين، «يُرْشِد» بضمها.

وَيُفْرَأ بفتح الراء والشين، وفعله رَشِدَ يُرْشِدُ

مثل عَلِمَ يَعْلَمُ». [لاحظ: ب ي ن: «تبيين»]

٣- وقال الطبرسي (١: ٣٦٣) في «اللمعة»:

«الرُّشْد: نقض الفسى، وهو الرُّشْد والرُّشْد،

وتقول: غوى بغوي غيًّا وغيوًّا، إذا سلك طريق

الهلاك. وغوي، إذا خاب... وغوى الفصيل بغوي

غويًّا، إذا قطع عن اللبن حتى يكاد يهلك.

والطَّاغوت: وزنها في الأصل «قُتلوت»، وهو

مصدر مثل الرِّغَبوت والرَّهَبوت والرَّهَموت...».

[ثم ذكر التزول والمعنى تفصيلًا فلاحظ]

و ثانيها: (٥): الآية: ٧، من سورة الحجرات

﴿وَلَوْلَيْكَ لَمْ الرُّاشِدُونَ﴾ ومحتواها أن الرسول

فيكم ولا يطيعكم في كثير من الأمور، وقد حَبَّبَ الله

إليكم الإيمان، وزَيَّنَ في قلوبكم، وكره إليكم الكفر

والفسوق والعصيان، والذين هذه صفتهم فهم

راشدون.

١- وقال الوافي «الراشِدُونَ»: المهتدون،

الساكنون طريق الحق، المهتدون إلى طريق الحق

الذين أصابوا الرشد، المهتدون إلى محاسن الأمور،

الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلُّب فيه

من الرشد، وهي الصخرة، وكل صخرة رشاد، هم

الذين أصابوا الرشد واهتدوا إلى الجنة، هم الذين

أصابوا الطريق السوي ونحوها.

٢- وقال الطباطبائي: «بيان أن حب الإيمان

والانجذاب إليه، وكره الكفر والفسوق

٥- وقال الطبرسي (٥: ٣٧٣): «ثم خاطب

سبحانه نبيه ﷺ فقال: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْمُكَلِّفِينَ

﴿إِنِّي لَا أَتَيْكَ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رُشْدًا﴾ أي لا أقدر

على دفع الضرر عنكم، ولا إيصال الخير إليكم،

وإنما القادر على ذلك هو الله تعالى، ولكنني

رسول ليس عليّ إلَّا البلاغ والدعاء إلى الدين،

والهداية إلى الرشد. وهذا اعتراف بالعبودية،

وأضافة الحول والقوة إليه تعالى».

٦- وقد جاء فيها «رُشْدًا» بدل «رُشْدًا»

رعاية لروى الآيات جميعًا في السورة، فلاحظ.

وأما المحور الثاني: الإيمان والكفر، ففيه ثلاث

آيات (٤-٦):

أولاهما: (٤): الآية: ٢٥٦، من سورة البقرة:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...﴾

١- وهذه الآية جاءت بعد آية الكرسي: ﴿أَنَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ...﴾، ومحتواها بيان الرشد والغي، وأنه

لا إكراه في الدين.

٢- وقالوا في «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»:

الإيمان من الكفر والحق من الباطل.

وقال الطبرسي في «الرُّشْدُ»: «إنه مصدر من

قول القائل: رَشِدْتُ فانا أرشد رُشْدًا ورُشْدًا

ورُشَادًا، وذلك إذا أصاب الحق».

وقال المُكْبَرِي: «و «الرُّشْدُ»: بضم الراء

وسكون الشين هو المشهور، وهو مصدر من

«اللغة»: «الرشد: سلوك طريق الحق، يقال: رشدَ يَرشُدُ رشداً، و رَشِيدٌ، يَرشُدُ، رُشْدًا، و رَشْدًا، و ضده الغي: غوى يغوى غيًا و غوايةً».

٤ - وقال في «المعنى»: «وإن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ»: «يعني إن يروا طريق الهدى والحق، لا يتخذوه طريقاً لأنفسهم».

«وإن يَرَوْا سَبِيلَ الْغِيِّ»: أي طريق الضلال «يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا»: أي طريقاً لأنفسهم، و يعملون إليه.

وقيل: الرشد: الإيمان، والغي: الكفر.

وقيل: الرشد: كل أمر محمود، والغي: كل أمر قبيح مذموم...».

٥ - وقد جاء في هذه الآية، وفي: «فَدَثْبَيْنِ الرُّشْدَيْنِ الْغَيَّ»: الرشد والغي معاً، دون سائر الآيات التسع عشرة من «الرشد».

وأما المحور الثالث: «القصة» فيها: ١٠ آيات: أُولَاهَا: (٧) في إبراهيم عليه السلام، وهي الآية: ٥١، من سورة الأنبياء: «وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ...». وهذه أولى آية من قصته في هذه السورة، وأخراها الآية: ٧٢، «وَوَعَدْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً...».

١ - قالوا في «رُشْدَهُ»: يعني العلم والفهم، هديناه صغيراً، آتيناه هداً، هُداةً إذ كان في السَّربِ حتى يُلْقَهُ اللهُ ما يُلْقَهُ، وَفَنَّاَهُ لِلْحَقِّ، وَ أَنْفَذْنَاهُ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، كَمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ... آتيناه هداً حَدَّثَنَا، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ:

والمصيان، هو سبب الرشد الذي يطلبه الإنسان بفطرته، و يتفرع عن الغي الذي يقابله. فعلى المؤمنين أن يلزموا الإيمان و يتجنبوا الكفر و الفسوق و العصيان، حتى يرشدوا و يتبعوا الرسول، ولا يتبعوا أهواءهم.

ولما كان حب الإيمان والانجذاب إليه، و كراهة الكفر و نحوه صفة بعض من كان الرسول فيهم دون الجميع، كما يصرح به الآية السابقة، و قد وصف بذلك جماعتهم تحفظاً على وحدتهم، و تشويقاً لمن لم يتصف بذلك منهم غير السياق، و التفت عن خطابهم إلى خطاب النبي ﷺ...».

و ثالثها: (٦)، الآية: ١٤٦، من سورة الأعراف: «...وإن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا...»، و محتواها أن الآية يصرف عن آياتها المتكثرتين بغير الحق، الذين لا يؤمنون بأي آية، و لا يتخذوا سبيل الرشد، بل يتخذوا سبيل الغي...».

١ - قالوا في «سَبِيلَ الرُّشْدِ»: طريق الإسلام و الخير، طريق الهدى و السَّداد، الرشد: الإيمان، و الرشد: الهداية، سبيل المصالح، الهداية و البيان الذي جاء من الله، سبيل الهدى و الدين الحق، و الصواب في العلم و العمل.

٢ - وقد جاء في التفسير الاختلاف في القراءة: رُشِدَ و رُشْدَ و الفرق بينهما، و معنى الرشد و الغي، فلاحظها.

٣ - و من جملتها قال الطبري سي (٢: ٤٧٧) في

بشر. إذ قال لهم: ﴿يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْفَرُ لَكُمْ فَأَقْصُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْقِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾.

٣- وقالوا في ﴿رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾: رجل يقول لا إله إلا الله، رجل يعرف الحق وينهى عن المنكر، رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ورجل ذو رُشد ينهى من أراد رُكوب الفاحشة من ضيفي، فيحول بينهم وبين ذلك صالح سديد، رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل، والكف عن السوء، ونحوها.

٤- وقال الطبرسي (٣: ١٨٤): ﴿وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْقِي﴾ أي لا تُلْزِموني عاراً، ولا تلحقوا بي فضيحة، ولا تعجلوني بالمهجوم على أضيائي، فإن الضيف إذا نزل به معرة، لحق عارها للضيف ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ أي اليس في جملةكم رجل قد أصاب الرُشد، فيعمل بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويزجر هؤلاء عن قبيح فعلهم؟ ويموز أن يكون ﴿رَشِيدٌ﴾ بمعنى مُرشد، أي يرشدكم إلى الحق.

٥- وقال الفخر الرازي: «فيه قولان: الأول: ﴿رَشِيدٌ﴾ بمعنى مُرشد، أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيائي.

والثاني: ﴿رَشِيدٌ﴾ بمعنى مُرشد، والمعنى: اليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح، وأسعده بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح، والأول أولى».

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ السجدة: ١٣، ﴿رُشْدُهُ﴾: التوبة، آتيانه من الحجج والبينات ما يوصله إلى رُشده من معرفة الله وتوحيده، هديانه صفيراً، الرُشد: الاهتداء لوجوه الصلاح، الرُشد عام في هدايته إلى رفض الأصنام، وفي هدايته في أمر الكوكب والشمس والقمر وغير ذلك من التوبة فما دونها، الحجج التي توصله إلى الرُشد من معرفة الله وتوحيده ونحوها.

وفي نص الفخر الرازي وغيره وجوه في «الرُشد» فلاحظ.

٢- وجاءت فيها القراءة بـ (رُشد) و (رُشد)، والفرق بينهما، ومعنى «القي» ونحوها.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٥٢): «ثم عطف سبحانه على ما تقدم من قصة موسى وهارون قصة إبراهيم عليه السلام (وذكر الآية وتفسيرها إلى أن قال: [

﴿مِنْ قَبْلِ﴾ أي من قبل موسى. وقيل: من قبل محمد ﷺ والقرآن. وقيل: من قبل بلوغه ﴿وَكُنَّا بِهِ غَالِبِينَ﴾ أنه أهل لإتياء الرُشد، وصالح للتوبة».

والثانية: (أ) في (لوط) وهي الآية: ٧٨، من سورة هود: ﴿... أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾.

١- وهي الآية الثانية من قصة لوط في هذه السورة، بدءاً بالآية: ٧٧، منها: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ بِهِمْ...﴾ وختمت بالآية: ٨٣، منها: ﴿مُسَوَّمَةً عَيْنَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٌ﴾. ٢- ومحتواها خطاب «لوط» قومه الذين جاؤوه ليحشوا بضيوفه من الملائكة، ظناً منهم أنهم

والثالثة: (٩) في «شُعْب» وهي الآية: ٨٧ من سورة هود: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾:

١ - وهذه من جملة قصة شعْب في هذه السورة، بدءً بالآية: ٨٤ منها: ﴿وَإِلَىٰ صَدِّيقَيْنِ أَخَاهُم شَقِيًّا﴾، وختمًا بالآية: ٩٥ منها: ﴿كَأَن لَّمْ يَلْقَوْا فِيهَا...﴾.

٢ - ومحتواها أنه بعد أن دعا قومه ﴿صَدِّيقَيْنِ﴾ إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، وأمرهم بإيقاع المكيال والميزان، ونهاهم عن بئس الناس أشياءهم، وعن الفساد في الأرض، قالوا له: ﴿أَصْلَوْكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَشْرَكَ مَا يَعْجِدُونَ آبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾، فإنهم مع اعترافهم بأن شعْبًا رجل حلهم رشيد خالفوه فيما أمرهم ونهاهم عنه.

٣ - وقال الطبرسي (٢: ١٨٨) في تفسير قوله: ﴿أَصْلَوْكَ تَأْمُرُكَ...﴾: «إِذَا قَالُوا ذَلِكَ، لِأَنَّ شُعْبًا بِشَّ كَانَ كَثِيرَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى: إِنَّ الصَّلَاةَ رَادِعَةٌ عَنِ الشَّرِّ، نَاهِيَةٌ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فَقَالُوا: أَصْلَاكَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهَا تَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، وَتَنْهَى عَنِ الشَّرِّ أَمْرُكَ بِهَذَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وقيل: معناه: أدبك بأمرك بترك دين السلف، عن الحسن، وعباد، وأبي مسلم، قالوا: كفى عن الذين بالصلاة، لأنها من أجل أمور الدين، وإلما قالوا ذلك على وجه الاستهزاء.

﴿أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾، معناه: أصْلَاكَ تأمرك بترك عبادة ما يعبد آبائنا، أو بترك

فعل ما نشاء في أموالنا من البخس والتطفيف؟

﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾، قيل: إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتكلم، وأرادوا به ضد ذلك، أي السفه الغاوي، عن ابن عباس.

وقيل: إنهم قالوا ذلك على التحقيق، أي إنك أنت الحليم في قومك، فلا يبق بك أن تخالفهم. و﴿الْعَلِيمُ﴾: الذي لا يعاجل بالعقوبة مستحقها. و﴿الرَّشِيدُ﴾: المرشد.

وأربع منها (١٠-١٢) في موسى عليه السلام: الأولى: (١٠) الآيةان (٩٦ و٩٧) من سورة هود: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا... وَمَا أَمُرُّ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾.

١ - وهاتان الآيةان ابتداء قصة موسى وفرعون في هذه السورة، وآخرها الآية: ٩٩، ﴿وَأَنبِئُوا فِي هَذِهِ لَقَّةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بَشِّرِ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾.

٢ - ومحتواها أن الله تعالى أرسل موسى بآياته إلى فرعون وملئه، فكفروا به، وأبغوا أمر فرعون، وليس أمره ذارئد بل ضلال وكفر.

٣ - وقالوا في ﴿بِرَشِيدٍ﴾: بصواب، لا يرشد أمر فرعون، يرشد إلى خير، ذي رشد، بسديد يؤثري إلى صواب ذي رشد، وإلما هو غي محض وضلال صريح، يرشد أو يهدي رشد، ما شأنه وتصرقه بذي رشد وهدى، بل هو محض الغي والضلال والظلم والفساد في غروره بنفسه، وكفره بربه وطفانيته في حكمه، وما شأنه وتصرقه بصالح حميد العاقبة بل

الشرّ، وصادّ عن الخير. وفي هذا دلالة على أن لفظة الأمر مشتركة بين القول والفعل، والمراد هاهنا: ما فعل فرعون برشيد.

والثانية: (١١) الآية: ٢٩، من سورة المؤمن:

﴿...وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾

١- وهذه الآية والتي بعدها (١٢) من جملة قصّة موسى عليه السلام في سورة المؤمن بدءً من الآية: ٢٣، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ وختماً بالآية: ٤٥، ﴿فَوَقَّيْهِ اللَّهُ سَبَاتٍ مَا تَكْرَهُوا وَخَافَ بِالْبَلَاءِ﴾.

٢- ومحتواها المقابلة بين الرجل المؤمن من آل فرعون، وبين فرعون، فقال الرجل لقوم فرعون: إِنَّ لَكُمْ الْمُلْكَ وَالْقُدْرَةَ الْيَوْمَ عَلَيْنَا، فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا، فقال فرعون في جوابه خطاباً لقومه: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ زعمًا منه أن ما يدعوهم إليه من عبادته هو سبيل الرشاد.

٣- قالوا في ﴿سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾: طريق الحقّ والهدى، طريق الحقّ والصواب في أمر موسى وقتله، سبيل الصواب والصلاح، سبيل من اعتدى وعظم رشده، طريق الصواب المطابقة للواقع ونحوها.

٤- وقد قال بعضهم فيه: «سبيل الله عزّ وجلّ». وأشكوا عليه بأن فرعون يدّعي أنّه إله فكيف يعترف بأنّ سبيله سبيل الله عزّ وجلّ.

٥- وقال الطبرسي (٤: ٥٢٦) ﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ

هو محض غي، إن أمر فرعون سفه؛ إذ لا واسطة بين الرشيد والسفه، وما كان أمر فرعون يذري رشداً حتى يهدي إلى الحق، بل كان ذا غيٍّ وجهالة، ونحوها.

٤- وقال الطبرسي (٣: ١٩٠) في «المصنوع» ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾: أي بمجيبنا ومعجزاتنا الدالة على نبوته ﴿وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي وحيّة ظاهرة مخلصة من تلبيس وقويه على أمّ ما يمكن فيه.

والسلطان وإن كان في معنى الآيات، فإنما عطفه عليها، لأن الآيات جميع من وجه الاعتبار العظيم بها. والسلطان حيّة من جهة القوة العظيمة على المبطل، وكل عالم له حيّة يقهر بها شبيهة من نازعه من أهل الباطل، فله سلطان.

وقد قيل: إن سلطان الحيّة أنفذ من سلطان المملكة. والسلطان متى كان محمّلاً حيّة وجب اتباعه، وإذا كان بخلافه لا يجب اتباعه.

قال الزّجاج: السلطان إمّا سمي سلطاناً، لأنّه حيّة الله في أرضه، واستغفقه من السّليط الذي يُستضاء به.

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَصَلَّيْهِ﴾ أي قومه، وقيل: أشرف قومه الذين غلّا الصدور هيبتهم.

﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ وتركوأمر الله تعالى ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ أي مُرشّد، ومعناه: ما هو بهادٍ لهم إلى رشد، ولا قائد إلى خير. فامر فرعون كان على ضدّ هذه الحال، لأنّه داع إلى

الْمَلِكُ الْيَوْمَ: أي لكم السلطان على أهل الأرض، يعني أرض مصر اليوم ﴿ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي عالين فيها، غالبين عليها، قاهرين لأهلها.

﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ﴾ أي من يمننا من عذاب الله ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾ ومعناه: لا تتعرضوا لعذاب الله بقتل النبي وتكذيبه، فلامانع من عذاب الله إن حل بكم. ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ عند ذلك ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ أي ما أثير عليكم إلا بما أراه صواباً، وأرضاه لنفسه.

وقيل: «معناه: ما أعلمكم إلا ما أعلم» ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ وما أرشدكم ﴿إِلَّا إِلَى مَا هُوَ طريق الرشاد، والصواب عندي، وهو قتل موسى، والتكذيب به، واتخاذي لها ورثاً».

٦- وعندهم خلاف في قراءة (الرشاد) بتشديد الشين مبالغة من رشد، أو رشيد، يرشد مثل «علام». وقيل: هو من أرشد: كـ «جبار» من أجبر وليس بذ لك، لأن «فعلًا» من «أفعل» لم يجس إلا في عدة أحرف، نحو: ذرّك، وسنار، وجبار، ولا يصح القياس على القليل. [و لاحظ القصص] والثالثة: (١٢) الآية: ٣٨، من سورة المؤمن أيضًا: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾.

١- ومحتواها أن الرجل المؤمن قال لقوم فرعون - خلال مقاولته إيّاهم -: اتبعوني فإني أهدكم إلى سبيل الرشاد.

٢- وقالوا في ﴿سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ هنا أيضًا: الحق والهدى، طريق الصواب الذي ترشدون إذا أخذتم فيه وسلكتموه؛ وذلك هو دين الله الذي ابتعث به موسى، سبيل القصد إلى الله عز وجل، هو الإيمان بالله وتوحيده، وإخلاص العبادة له، والإقرار بموسى بالنبوة، تخليص النفس، وفيه تعريض شبيهه بالتصريح أن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغي، سبيل الثواب والخير وما يؤدي إليه، سبيل يصل سالكه إلى المقصود، السبيل التي في سلوكها إصابة الحق والظفر بالسعادة.

٣- والذي بلغت النظر أن فرعون والرجل المؤمن كلاهما يدعي أن سبيله سبيل الرشاد بجملة متشابهة: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ و ﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ بزيادة المحصر في الأولى التي هي من كلام فرعون دون الأخيرة التي هي من كلام الرجل المؤمن، ومعلوم أن أحدها تبع الآخر في هذا التعبير ردًا عليه. والقرآن حكاهما أولاً عن قول فرعون في الآية: ٢٩، وبعده عن قول الرجل المؤمن في الآية: ٣٥، فكأنه أراد أن يقابل قول فرعون في أدعائه: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ بقوله: ﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ من دون المحصر الذي كان مبالغة من فرعون في أدعائه، مع أن الرجل كان هو الذي لا يهدهم إلا سبيل الرشاد، فكأنه تنبيه من الرجل على أن فرعون قد بالغ في أدعائه الباطل، فهو ضلال بعد ضلال، و بطلان بعد بطلان.

للخضر أو لموسى، أي تعلّمني بما علّمت أنت من الرشد والعلم، أو تعلّمني الرشد بما علّمت من العلوم.

٣- كما أنّ هذا الخلاف نُسب عن الخلاف في إعراب الآية، فإن «رُشدًا» إمّا مفعول لأجله حالاً لفعل «أَكْبَمَكَ» أي أتبعك للرشد أو لطلب الرشد. وإمّا مفعول به لفعل «تَعَلَّمَنْ» أي أتبعك على أن تعلّمني رُشدًا بما علّمت، وبناء عليهما فالرشد وصف لموسى.

وفيه وجه ثالث بأن يكون «رُشدًا» مفعولاً به لفعل «عَلِّمْتَ» أي علمني بما علّمت أنت من الرشد، فيكون وصفاً للخضر.

٤- وقال الطبرسي (٤٨٣: ٣) - وقد بحث بحثاً طويلاً في تريف «عَبْدًا» - «مِمَّا عَلِّمْتَ رُشدًا»: أي: علماً دارُشد. قال قتادة: لو كان أحد مكتفياً من العلم لاكتفى نبي الله موسى، ولكنه قال: «خَلَّ أَكْبَمَكَ» عظمه ﷺ بهذا القول غاية التعظيم؛ حيث أضاف العلم إليه، ورضي باتباعه، وخاطبه بتل هذا الخطاب. والرشد: العلوم الدينية التي ترشد إلى الحق. وقيل: هو علوم الألطاف الدينية التي تخفى على الناس.

أصحاب الكهف آيات:

أولاهما: (١٤) الآية: ١٠، من سورة الكهف: «وَإِذْ أَوْحَى الْفَيْثِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ... وَهَبْنِ لَنَا مِن آمُرِنَا رُشدًا»:

١- وهذه الآية من جملة قصة أصحاب الكهف

٤- وهنا سؤال: وهو أنه قد جاء في كليها بدل «الرشد» «الرُشد» - ولم يأت في القرآن «الرُشد» إلا فيها - فهل فيه رمز مثل أن «الرُشد» أبلغ وأكد في معناه من «الرشد» فاختص بموضع المبالغة؟

أو الوجه هو رعاية روي الآيات، فإنها من الآية ٤: «...تَقْلُبُهُمْ فِي السَّيْلِ» إلى الآية: ٥٥: «...بِالْفَيْثِيَّةِ وَالْإِنْكَارِ عَلَى وَزْنِ «الإفصال» ثم تنصرف إلى «يفعلون» و «فعليل» و «فاعلين» إلى آخر السورة، فلاحظ.

٥- وقال الطبرسي (٤: ٥٢٤) في «وَقَالَ الَّذِي آمَنَ...»: «وقيل: إنّ هذا القائل موسى ﷺ أيضاً عن الجبائي» وهو بعيد جداً.

والرابعة: (١٣) الآية: ٦٦، من سورة الكهف: «وَقَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تَقْلِبَنِي مِمَّا عَلِّمْتَ رُشدًا»:

١- وهي من جملة قصة موسى وفناه مع الخضر ﷺ في هذه السورة: بدء من الآية: ٦٠، «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتِيهِ لَا تَجْرُحْ...» وختمًا بالآية: ٨٢، «وَأَنَا أَتُجَدِّدُ فَكَانَ لِلْعَاسِيَيْنِ [إلى] ذَلِكَ فَأَوْبَلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا».

٢- ومحتواها سؤال موسى الخضر - ﷺ - الذي عبر عنه القرآن بـ «عَبْدًا مِن عِبَادِنَا» هل هو يوافق على أن يتبعه موسى فيعلمه الخضر بما علّم رُشدًا؟

ولكن بينهم خلاف في أن «الرشد» وصف

يعرف به ثمنه.

والأرقام: الحية المنقشة لما فيه من الخطوط.
وتقول العرب: عليك بالرقصة، ودع الصفة. أي
عليك برقصة الوادي، حيث الماء، ودع الجانب.

والأوى: الرجوع. والفتية: جمع فتى، وفعله من
أسماء الجمع، وليس بناءً يقاس عليه، يقال: صبيٌّ
وصيئة، و غلامٌ و غلّمة، ولا يقال غنيٌّ و غنيّة، لأنه
غير مطرد في بابه.

٦ - وقال في «المعنى»: ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾: «معناه:
هل أحسبت يا محمد ﴿أَنْ أَصْحَابَ الْكُفْهِرِ...﴾
فلخلق السماوات والأرض أعجب من هذا، عن
مُجاهد، وقَتادة.

ويحتمل أنه لما استبطأ الجواب حين سأله
عن القصة، قيل له: أحسبت أن هذا شيء عجيب،
حرصاً على إيمانهم حتى قوي طمعك، إنك إذا
أخبرتهم به آمنوا.

والمراد بـ ﴿الْكُفْهِرِ﴾: كهف الجبل الذي أوى
إليه القوم الذين قص الله أخبارهم. «ثم ذكر
اختلافهم في معنى ﴿الرَّقِيمِ﴾ لاحظ: ر ق م:
«الرقيم» ثم قال: [

﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ أي اذكر
تقومك إذ التجأ أولئك الشبان إلى الكهف، وجعلوه
مأواهم هرباً بدينهم إلى الله ﴿فَقَالُوا﴾ حين أووا
إليه ﴿رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾ أي نعمة تنجو بها
من قومنا، وفرج عنا ما نزل بنا ﴿وَهَيَّيْ لَنَا مِن
أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ أي هيء وأصلح لنا من أمرنا ما

في هذه السورة، بدءً من الآية: ٩، ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنْ
أَصْحَابَ الْكُفْهِرِ...﴾، وختماً بالآية: ٢٦،
منها: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾.

٢ - ومحتواها أن هؤلاء الفتية قصدوا الذهاب
إلى الكهف، وسألوا الله تعالى الرحمة والرشد
بقولهم: ﴿رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَّيْ لَنَا مِن
أَمْرِنَا رَشَدًا﴾.

٣ - وقالوا في ﴿رَشَدًا﴾: مخرجاً، مخرجاً في
الغار في سلامة، سيّداً إلى العمل بالذي تُحب،
الرشد والرشد، الرشد نقيض الضلال، ما نتلمس
من خير رضاك وما فيه رشدنا، حتى نكون بسببه
راشدين مهتدين، أو اجعل أمرنا رشداً كله، خلاصاً
جليلاً، دلّنا على أمر فيه نجاتنا، لأن الرشد والرشد
بمعنى: توفيقاً للرشد، وقيل: صواباً، إصابة للطريق
الموصل إلى المطلوب واهداءً إليه، الرشد بفتحين:
الخير وإصابة الحق والتفصيص والصّلاح، والرشد
مرادف للرشد. وأكثرهم ذكروا اختلاف القراءة،
فلاحظ.

٤ - وقالوا في وجه إنبار «الرشد» في هذه
الآية على «الرشد» إيمه موافقة الروي.

٥ - وقال الطبرسي (٣: ٤٥٠) في «اللفظة»:
«الكهف: المغارة في الجبل، إلا أنه واسع، فإذا صغر
فهو غار.

والرقيم: أصله من الرقم، وهو الكتابة. يقال:
رَقَمْتُ الكتاب أرقمه، فهو «فعل» بمعنى «مفعول»،
كالجريح والقتيل، ومنه الرقم في الثوب، لأنه خطٌّ

نصيب به الرشد.

وقيل: هي لنا مخرجاً من الغار في سلامة، عن ابن عباس.

وقيل: معنا: دلنا على أمر فيه نجاتنا، لأن الرشد والتجاة بمعنى.

وقيل: يسر لنا من أمرنا ما نلتصق به رضاك، وهو الرشد. [ثم ذكر حكاية هؤلاء الفتية، فلاحظ]

والثانية: (١٥) الآية: ١٧، من سورة الكهف أيضاً: ﴿وَوَرَى السُّنُوسُ إِذَا طَلَعَتْ... وَمَنْ يَضِلُّ فَلَنْ يُجِدَ لَهُ وِلِيًّا مُرْشِدًا﴾، وهي من قصة أصحاب الكهف.

١- وحتواها بيان موضع الغار أمام الشمس، بأن الشمس حين طلوعها تميل إلى اليمين، وحين غروبها تميل إلى الشمال، في حال أن الفتية في مسع من الكهف. وأن هذه القصة من آيات الله تعالى، وهو الهادي والمضل، فمن هداه الله فهو المهتدي، ومن ضلله فليس له مرشد.

٢- وذكر الطبرسي (٣: ٤٥٥) اختلاف القراءة والإعراب تفصيلاً فلاحظ. وذكر في «اللغة»: «القرض: القطع، يقال: قرضت الموضع، إذا قطعتة وجاوزته، قال الكسائي: هو المجازاة، يقال: قرضني فلان يقرضني، وجذاني يخذوني بمعنى» [ثم استشهد بشر]

٣- ثم قال في «المنى»: ﴿وَوَرَى السُّنُوسُ﴾ أي لو رأيها لرايت ﴿إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرَّ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ

اليمين﴾ أي تميل وقت طلوعها عن كهفهم إلى جهة اليمين.

﴿وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ﴾ أي تعدل عنهم، وتركهم، ﴿ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ أي إلى جهة الشمال، شمال الكهف، أي لا تدخل كهفهم.

وقيل: تعرضهم، أي تجاوزهم منحرفة عنهم، عن ابن عباس.

﴿وَهُمْ فِي قُبُورٍ مِثْلِهِ﴾ أي في مسع من الكهف، وقيل: في فضاء منه، عن قتادة.

وقيل: كان مسعاً داخل الكهف؛ بحيث لا يراه من كان ببابه، وينالهم نسيم الريح...، القرآن وإيمان الجن به، ٣ آيات:

وهي من جملة قصة الجن في سورة الجن أيضاً كالآيتين: ٢٠ و ٢١:

الأولى: (١٦) الآية: ٢، منها ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ...﴾

١- وهي من قصة الآية قبلها: ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ يهدي إلى الرشد...، فجعله يهدي وصف للقرآن.

٢- ويحتوي الآيتين أن التي ﴿تَنَادَى﴾ أمر من قبل الله تعالى بأن يقول للمشركين - ترغيباً لهم إلى الإيمان به وبالقرآن وترك الشرك - أوحى إلي من الله تعالى أن جماعة من الجن استمعوا القرآن، فقالوا للجن: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي النَّاسَ إِلَى الرُّشْدِ، فآمننا به، وتركنا الشرك برئنا - حسب ما

جاء في القرآن من الأمر بالتوحيد -

٣- وقالوا في ﴿إِلَى الرَّشْدِ﴾: إلى الحق والمهدي والصواب؛ لآله إلا الله، فيه وجهان: مرشد الأمور، ومعرفة الله، يهدي إلى ما فيه الرشاد والحق. إلى الصواب من التوحيد والإيمان، يدعو إلى الصواب، وقيل: إلى التوحيد والإيمان.

٤- وقال الطبرسي (٥: ٣٦٧): «أمر سبحانه نبيه محمدًا ﷺ أن يخبر قومه بما لم يكن لهم به علم، فقال: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدُ﴾ أَوْحِيَ إِلَيَّ ﴿إِنَّمَا ذَكَرَهُ عَلَى لَفْظٍ مَا لَمْ يُسَمِّ قَاعُهُ، تَضَمُّنًا وَتَعْظِيمًا، وَاللَّهُ سَبَّحَانَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ، وَأَنْزَلَ الْمَلَكُ عَلَيْهِ.

﴿أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ أي استمع القرآن طائفة من الجن، وهم جيل رفاق الأجسام خفيفة على صورة مخصوصة، بخلاف صورة الإنسان والملائكة، فإن الملك مخلوق من التور، والإنس من الطين، والجن من النار.

﴿فَقَالُوا﴾ أي قالت الجن بعضها لبعض.

﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ والعجب ما يدعو إلى التعجب منه لحفاء سببه، وخروجه عن العادة في مثله، فلمّا كان القرآن قد خرج بتأليفه المخصوص عن العادة في الكلام، وخفي سببه عن الأنعام، كان عجبًا لا يحاطة.

وأيضًا فإنه مبين لكلام الخلق في المعنى، والفصاحة والنظام، لا يقدر أحد على الإتيان بمثله، وقد تضمن أخبار الأولين والآخرين، وما كان وما يكون، أجراه الله على يد رجل أشي من قوم

أميين، فاستعظموه وسمّوه ﴿عَجَبًا﴾.

﴿يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ﴾ أي يدلّ على الهدى، ويدعو إليه، والرشد: ضد الضلال.

﴿فَأَمَّا بِي﴾ أي صدقنا بأنه من عند الله.

﴿وَلَنْ نُشْرَكَ﴾ فيما بعد ﴿بِرَبِّنَا أَخَذًا﴾ فتوجه العبادة إليه، بل تخلص العبادة لله تعالى.

والمعنى: أمّا قد بدأنا بأنفسنا، قبلنا الرشيد والحق، وتركنا الشرك، واعتقدنا التوحيد.

وفي هذا دلالة على أنه لا شيء كان مبعوثًا إلى الجن والإنس، وعلى أن الجن عقلاء مخاطبون، وبلغات العرب عارفون، وعلى أنهم يميزون بين المعجز وغير المعجز، وأنهم دعوا قومهم إلى الإسلام، وأخبرهم بإعجاز القرآن، وأنه كلام الله تعالى، لأن كلام العباد لا يتعجب منه.

[ثم روى رواية في أن النبي ﷺ لم يحدث الجن، ولا رآهم... وروايات أخرى في تفسير الآية، فلاحظ]

والثانية: (١٧) الآية: ١٠، من هذه السورة: ﴿وَأَنَّا لَنَدْرِي أَشْرَ أَبَدَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾.

١- وبحوثها أن الجن لما رأوا أن السماء مثلت حرسًا وشهبًا، وأنهم إذا أرادوا سماع كلام الملائكة سُمعوا منه، قالوا: إنا لا ندري هل الله تعالى أراد بأهل الأرض خيرًا أو شرًا.

٢- وقالوا في ﴿رَشَدًا﴾: هُدًى وصوابًا وخيرًا، هداية إلى الحق، خيرًا من عذاب، أو رحمة

من خذلان أو توفيق، ونحوها.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٣٦٩): «وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَوِ بَرٌّ» فِي الْأَرْضِ أَي بحدوث الرجم بالشهب وحراسة السماء، جوزوا هجوم انقطاع التكليف، أو تغيير الأمر بتصديق نبي من الأنبياء، وذلك قوله: أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا أَي صلاحًا.

وقيل: معناه: أَنَّ هَذَا الْمَنْعَ لَا يَدْرِي الْعَذَابُ سَيَنْزِلُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ، أَمْ لَنَبِيٍّ يَنْقِصُ، وَيَهْدِي إِلَى الرَّشَدِ. فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِأَحَدٍ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. وَهِيَ الْعَذَابُ شَرًّا، لِأَنَّهُ مُضِرٌّ. وَهِيَ بَعَثَةُ الرَّسُولِ رَشَدًا، لِأَنَّهُ مُنْفَعَةٌ.

وَالثَّالِثَةُ: (١٨) الْآيَةُ: ١٤، مِنْهَا: ﴿...فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾.

١- وجاء فيهما «رَشَدًا» بدل «رَشَدًا» - كما سبق في الآية: ٢١، منها - رعاية لروى الآيات، فإن رويها جميعًا في السورة «فَعَلًا».

٢- ومحتواها أَنَّ الْجَنِّ لَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ قَالُوا: إِنَّا مَخْتَلِفُونَ فِي الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ بِهِ، فَمَتَّى الْمُسْلِمُونَ، وَمَتَّى الْجَائِزُونَ وَالْكَافِرُونَ.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٣٧٠) في «اللمعة»: «وَالْقَاسِطُ: الْجَائِرُ، وَالْقَاسِطُ: الْعَادِلُ، وَنَظِيرُهُ: التَّيْرَبُ الْفَقِيرُ، وَالتَّيْرَبُ: الْغَنِيُّ، وَأَصْلُهُ التَّيْرَابُ. فَلِأَوَّلِ ذَهَبَ مَالُهُ حَتَّى لَصِقَ بِالتَّيْرَابِ، وَالْآخِرُ كَثُرَ مَالُهُ حَتَّى صَارَ بَعْدَ التَّيْرَابِ. وَكَذَلِكَ الْقَاسِطُ: هُوَ الْعَادِلُ عَنِ الْحَقِّ،

وَالْقَاسِطُ: الْعَادِلُ إِلَى الْحَقِّ»، [ثم استشهد بأشعار]

٤- وقال في «المعنى»: «وَأَنَّا مِثْلُ الْمُسْلِمِينَ» الَّذِينَ اسْتَلَمُوا لَمَّا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِسُبْحَانِهِ، وَانْقَادُوا لَذَلِكَ.

﴿وَمِثْلُ الْقَاسِطِينَ﴾ أَي الْجَائِزُونَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ.

﴿فَمَنْ أَسْلَمَ﴾ لَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ، ﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ أَي تَوَجَّهُوا إِلَى الرَّشَدِ، وَالتَّمَسُّوا التَّوَابَ وَالْهُدَى، وَتَعَمَّدُوا إِصَابَةَ الْحَقِّ، وَلِيسُوا كَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَلْفَوْا مَا يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الْهَوَى، وَزَاغُوا عَنِ طَرِيقِ الْهُدَى.

المحور الرابع: التشريع، آية واحدة (١٩):

وهي الآية: ٦، من سورة النساء: ﴿وَاتَّقُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...﴾.

١- وهي ثالثة الآيات في اليتامى في هذه السورة. وأولها: الآية الثانية منها: ﴿وَاتَّقُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْغَيْبَ بِالطَّبِيبِ...﴾.

٢- ومحتواها خطاب للمؤمنين بأنَّه يجب عليهم ابتلاء اليتامى، فإذا علموا أَنَّ الْيَتَامَى بَلَغُوا سِنَ النِّكَاحِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ دَفْعُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى إِلَيْهِمْ، إِذَا أَنْسَوْا مِنْهُمْ رَشَدًا، وَأَنْ لَا يَأْكُلُوها إِسْرَافًا وَبِدَارًا...

٣- وقالوا في «رَشَدًا»: صلاحًا في الدين وحفظًا في المال، رَشَدًا في حالهم، والإصلاح في أموالهم، صلاح في الدين وإصلاح في المال، الصلاح في العقل وحفظ المال، الرشد: العقل، رَشَدًا في

الرُّشد سَلَّمَ إليه ماله، وهو الأولى.
ومهم من قال: لَا يَسَلِّمُ إليه ماله وإن كان
عاقلاً، حتى يبلغ خمس عشرة سنة.
قال أصحابنا: حَدَّ البلوغُ إِمَّا كمال خمس
عشرة سنة، أو بلوغ الككاح، أو الإنبات.
وقوله: ﴿فَإِنْ أُنْتَبِهُ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾: معناه فإِنْ
وجدتم منهم رُشْدًا، أو عرفتموه.
واختلف في معنى قوله: ﴿رُشْدًا﴾:
فَقِيلَ: عَقْلًا وَدِينًا وَصَلَاحًا، عَنْ قَتَادَةَ،
وَالسُّدِّيَّ.

وقيل: صَلَاحًا فِي الدِّينِ، وَإِصْلَاحًا فِي الْمَالِ،
عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
وقيل: عَقْلًا، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَالتَّشْعَبِيِّ، قَالَا:
لَا يُدْفَعُ إِلَى الْيَتِيمِ مَالُهُ، وَإِنْ أَخَذَ بِلَحِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ
شَيْخًا حَتَّى يَمُوتَ مِنْهُ رُشْدُ الْعَقْلِ.
وَالْأَقْوَى أَنْ يُعْمَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: الْعَقْلُ،
وَإِصْلَاحُ الْمَالِ، عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنُ،
وَهُوَ الْمُرَوِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَنْ
يَكُونُ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْحَجَرُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ
فَاجِرًا فِي دِينِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا بَلَغَ - وَهُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ -
وَجِبَ تَسْلِيمُ مَالِهِ إِلَيْهِ.

وفيه أيضًا دلالة على جواز الحَجَرِ عَلَى
العَاقِلِ، إِذَا كَانَ مُفْسِدًا لِمَالِهِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِذَا جَازَ
أَنْ يُنْعَمَ الْمَالُ عِنْدَ الْبُلُوغِ إِذَا كَانَ مُفْسِدًا لَهُ، فَكَذَلِكَ
يَجُوزُ الْحَجَرُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُفْسِدًا لَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَهُوَ
الْمَشْهُورُ فِي أَخْبَارِنَا. [تَمَّ قَسْرُ بَاقِي الْآيَةِ فَلَاحِظْ]

الدِّينَ وَصَلَاحًا وَحِفْظًا لِلْمَالِ، الْعَقْلَ وَإِصْلَاحَ
الْمَالِ، صَلَاحًا فِي عَقْلِهِ وَدِينِهِ، عَقْلًا وَصَلَاحًا،
الْعَقْلَ وَالصِّلَاحَ فِي الدِّينِ، صَلَاحًا وَعِلْمًا بِمَا
يُصْلَحُهُ، وَنَحْوَهَا.

٤ - وَقد ذَكَرَ الْبُخَّارِيُّ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ بِنَحْوِ مَا
ذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَوَّلَى هَذِهِ الْأَقْوَالُ عِنْدِي بِمَعْنَى
الرُّشْدِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْعَقْلُ وَإِصْلَاحُ الْمَالِ، لِإِجْمَاعِ
الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ
الْحَجَرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَخَوَّزَ مَا فِي يَدِهِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ
فَاجِرًا فِي دِينِهِ».

٥ - وَقَالَ الطَّبْرِيُّ (٢: ٨) فِي «اللُّغَةِ»:
«الْإِنْسَانُ: الْإِبْصَارُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿أَنْتَ مِنْ جَانِبِ
الطُّورِ تَارًا﴾ الْقِصَصِ: ٢٩، أَخَذَ مِنْ: إِنْسَانُ الْعَيْنِ،
وَهُوَ حَدِّقْتُهَا الَّتِي تُحَصِّرُ بِهَا، وَأَنْتَ بِهِ أَنْتَا: أَلْفَتْهُ»
ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ لَفَظِهَا.

٦ - وَقَالَ فِي «الْمَعْنَى» ﴿وَاتَّبَلُّوا الْيَتَامَى﴾:
«هَذَا خُطَابٌ لِأَوْلِيَاءِ الْيَتَامَى، أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَحْتَبِرُوا
عُقُولَ الْيَتَامَى فِي أَنْفُسِهِمْ، وَصَلَاحَهُمْ فِي أَدْبَانِهِمْ،
وَإِصْلَاحَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ،
وَالسُّدِّيَّ، وَمُجَاهِدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾: مَعْنَاهُ: حَتَّى يَبْلُغُوا
الْحَدَّ الَّذِي يَقْدِرُونَ مَعَهُ عَلَى الْمَوَاقِفَةِ، وَيَزَلُّونَ،
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبُلُوغِ الْإِحْتِلَامُ، لِأَنَّ فِي التَّاسِ مِنْ
لَا يَحْتَمِلُ، أَوْ يَتَأَخَّرُ احْتِلَامُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ
الْمُفَسِّرِينَ.

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا كَمَلَ عَقْلُهُ، وَأَوْنَسَ مِنْهُ

الاستقامة: ﴿فَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ هود: ١١٢
الدلالة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
بِجَارَةٍ تُجْزِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ المصف: ١٠
السداد: ﴿وَلْيَتُخَّصَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا﴾ النساء: ٩
التوفيق: ﴿قَلَّمْنَا بِأَمْرِنَا لَجِيئًا صَالِحًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ رَبِّهِمْ وَأَوْفَى بِوَعْدِهِمْ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
كَثِيرٌ﴾ القصص: ٢٦

ويلاحظ ثانيًا: أن اثنتين من الآيات التسع
عشرة: واحدة (١) من المحور الأول، وواحدة من
المحور الثاني، وهما من سورة البقرة، وكذلك آية
التشريع (١٩) هذه الثلاث مدنية. والباقي من
المحاور الثلاثة من آيات التوحيد والكفر
والقصص، مكية، كما هي الغالب في آيات الكفر
والإيمان وآيات القصص.

وثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:
المهدي: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِلْمُتَّقِينَ﴾ البقرة: ٢

ر ص د

٥ ألقاظ، ٦ مرات: ٤ مكيّة، ٢ مدينتان

في ٤ سور: ٣ مكيّة، ١ مدنيّة

مرصد ١: ١	رصد ٢: ٢١	الكسائي: رعدت فلاناً أرضه: إذا ثرّبته.
المِرْصاد ١: ١	إرصاداً ١: ١	وارعدت له شيئاً أرضه: أغذّت له.
مِرْصاداً ١: ١		مثله الأصمعيّ. (الأزهرى ١٢: ١٣٦)
		ابن شميل: أرض مُرْصِدة، وهي التي مُطرت.
		وهي تُرجى لأن تُنبِت.

النصوص اللغوية

الرُّهْرِيّ: المِرْصاد: المكان الذي يرصد السّارِد فيه القُدُوّ.	(الواحدي ٤: ١٣)	وإذا مُطرت الأرض في أوّل الشتاء فلا يقال لها: مرّت، لأنّ بها حينئذ رعداً، والرصد حينئذ: الرجاء لها، كما تُرجى الحاملة.	(الأزهرى ١٢: ١٣٦)
الحليل: المرصد: موضع الرصد.		أبو زيد: رعدته بالخير وغيره أرضه رعداً وأنا راصده، وارعدت له بالخير وغيره إرصاداً، وأنا مُرْصِده له.	(ابن قتيبة ١٩٢)
والرصد: هم القوم الذين يَرْصُدون كالحرس.		الأصمعيّ: من أسماء المطر: الرصد، واحدتها: رصدة، وهي المطرة تقع أولاً لما يأتي بعدها.	
والرصد: كلاً قليلاً في أرض يُرجى بها حيا		يقال: قد كان قبل هذا المطر له رصدة، والبهاد	
الربيع، وتقول: بها رصد من حيا.		نحو منها: واحدتها: عيضة.	(الأزهرى ١٢: ١٣٦)
وأرض مُرْصِدة: بها شيء من رصد؛ ومنه إرصاد			
الإنسان في المكافأة والخير. يقال: أنا مُرْصِده لك			
يا حسنك حتى أكافئك به. [ثم استشهد بشعر] (٧: ٩٦)			

ابن دُرَيْد: والرَّصْد والرَّصْد واحد، من قولهم:
أصابته الأرض رَصْدَةً من مطر؛ والجمع: رِصاد
وأرصاد.

والأرض مَرَصُودَةٌ، إذا أصابها الرَصْدَةُ من المطر.
أي قليل.

وقال بعض أهل اللُّغَةِ: لا يقال: مَرَصُودَةٌ، إِنَّمَا
يقال: أصابها رَصْد ورَصْد.

والرَّاصِدُ للشَّيْءِ: الرَّاقِبُ لَهُ، رَصْدَةً يَرَصُدُهُ
رَصْدًا.

والرَّصْد: القوم الرَّاصِدون، كما قالوا: طَلَّب
لِلطَّالِبِينَ، وَجَلَّبَ لِلجَالِبِينَ.

والسَّيِّعُ الرَّصِيدُ: الَّذِي يَرَصُدُ لَيْتِيْبٍ. [ثمَّ اسْتَشْهَدَ
بشعر]

وفلان لفلان بِرَصْدٍ، وبمرصاد، أي بحيث يرقبه
ويرى فعله؛ والجمع: مراصد.

ويقال: قد أَرَصَدْتُ لفلان كذا وكذا، إذا هيأته
له، والمِرْصَادُ في التَّنْزِيلِ من هذا إن شاء الله. (٢: ٢٤٦)

ابن الأَنْبَارِيِّ: في قولهم: «فلان يَرَصُدُ فلانًا»،
معناه: يقعد له على طريقه. والمِرْصَادُ والمرصاد عند

العرب: الطَّرِيقُ. (الأزهرى: ١٢: ١٣٧)

الأزهرى: المرصاد: المكان الَّذِي يَرَصُدُ بِهِ
الرَّاصِدُ العدوَّ وهو مثل المضمار: الموضع الَّذِي تُضَيَّرُ

فيه الخيل للسَّابِقِ مِنْ مَيْدَانٍ وَنَحْوِهِ.

والمِرْصَادُ مثل المرصاد؛ وجمعه: المراصد.

ويقال للحيَّةِ الَّتِي ترصد المارَّةَ على الطَّرِيقِ:

رصيد.

أَبُو عُبَيْدٍ: في حديث مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: «كَانُوا
لَا يَرَصُدُونَ الثَّمَارَ فِي الدِّينِ، وَبِنِصْفِي أَنْ يَرَصُدُوا الْعَيْنَ
فِي الدِّينِ». من حديث ابن المبارك، بلفظي عنه عن
طلحة بن النضر، قال: سمعت ابن سيرين يقول ذلك.

قال: فسره ابن المبارك أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى
الرَّجُلِ الدِّينُ وَعِنْدَهُ مِنَ الْعَيْنِ مِثْلُهُ، لَمْ يَحْسَبِ الزَّكَاةَ،
لأنَّ ذَلِكَ الدِّينَ يَكُونُ قِصَاصًا بِالْعَيْنِ. وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ
دَيْنٌ وَهَلْ تَمَّارٌ يَخْرُجُ الْأَرْضَ الَّتِي عَلَيْهَا الْعُثْرُ، فَإِنَّ
ذَلِكَ الدِّينَ الَّذِي عَلَيْهِ لَا يَكُونُ قِصَاصًا بِالْأَرْضِ، وَلَكِنْ
يُؤْخَذُ مِنْهُ عُثْرُ أَرْضِهِ، لِأَنَّ حُكْمَ الْأَرْضَيْنِ غَيْرُ حُكْمِ
الْأَمْوَالِ. فَهَذَا الَّذِي أَرَادَ ابْنُ سِيرِينَ، وَقَدْ كَانَ غَيْرُهُ
يَقِفُ بِغَيْرِ هَذَا، يَقُولُ: لَا تَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَرْضِهِ
أَيْضًا، إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَقْدَرُ ذَلِكَ. (٢: ٤٤٠)

يقال: قد كان قبل هذا المطر له رَصْدَةٌ.

(ابن سيده: ٨: ٢٨٧)

ابن الأَعْرَابِيِّ: الرَّصْدَةُ: تَرَصُّدٌ وَلَبًّا مِنَ الْمَطَرِ.

(الأزهرى: ١٢: ١٣٦)

الرَّصْدُ: الْهَيَادُ تَرَصُّدٌ مَطَرًا يَبْعُدُهَا، فَلِذَا أَصَابَهَا
مَطَرٌ فَهُوَ الْعُثْبُ، وَتَبَيَّنَ الْبَقْلُ حِينَئِذٍ مَقْتَرَحًا سَلْبًا.

(ابن سيده: ٨: ٢٨٧)

رَصَدْتُ وَأَرَصَدْتُ: فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ جَمِيعًا.

(الطَّرِيجِيُّ: ٣: ٥٢)

الذِّي تَوَرَّى: أَرْضٌ مَرَصُودَةٌ: مَطْرَتْ وَهِيَ تُرْجَى
لأنَّ تَجَمُّعَ، وَالرَّصْدُ حِينَئِذٍ الرِّجَاءُ، لِأَنَّهَا تُرْجَى كَمَا
تُرْجَى الْحَامِلُ. وَجَمْعُ الرَّصْدِ: أَرَصَادٌ وَرِصَادٌ.

(ابن سيده: ٨: ٢٨٧)

والرَّصْدُ من الإبل: أَلْقَى رَصْدُ شَرْبِ الإِبِلِ، ثُمَّ تَشْرَبُ هِيَ.

والرَّصْدُ: الْقَوْمُ يَرْصُدُونَ، كَالْهَرَسِ، يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالْمَوْثُ، وَرَبَّمَا قَالُوا: أَرْصَادُ.

وَالْمَرْصَدُ: مَوْضِعُ الرَّصْدِ. وَفِي الْمَحْدِيثِ: «إِلَّا أَنْ أَرْصُدَهُ لَدَيْنِ عَلِيٍّ».

وَالْمَرْصَادُ: الطَّرِيقُ.

وَالرَّصْدَةُ بِالضَّمِّ: الزُّبَيْتَةُ.

وَالرَّصْدَةُ بِالْفَتْحِ: الدُّفْعَةُ مِنَ الْمَطَرِ؛ وَالْجَمْعُ: رِصَادٌ. تَقُولُ مِنْهُ: رَصِدْتُ الْأَرْضَ فِيهِ مَرْصُودَةٌ.

وَالرَّصْدُ بِالتَّحْرِيكِ: الْقَلِيلُ مِنَ الْكَلَالِ وَالْمَطَرِ. يُقَالُ: يَهَارِصِدُ مِنْ حَيَاةٍ وَالْجَمْعُ: أَرْصَادُ. (٢: ٤٧٤)

ابن فارس: الرِّاءُ وَالصَّادُ وَالدَّالُ أَصْلُ وَاحِدٍ، وَهُوَ التَّهْمِيُّ لِرَبْعَتِهِ شَيْءٌ عَلَى مَسْلَكِهِ، ثُمَّ يُحْتَلَّ عَلَيْهِ مَا يَشَاكُلُهُ.

يُقَالُ: أَرْصَدْتُ لَهُ كَذَا، أَيَّ حَيَاتِهِ لَهُ، كَأَنَّكَ جَعَلْتَهُ عَلَى مَرْصَدِهِ. وَفِي الْمَحْدِيثِ: «إِلَّا أَنْ أَرْصِدَهُ لَدَيْنِ عَلِيٍّ».

وَالْمَرْصَدُ: مَوْضِعُ الرَّصْدِ.

وَالرَّصْدُ: الْقَوْمُ يَرْصُدُونَ؛ وَالرَّصْدُ: الْفَعْلُ.

وَالرَّصْدُ مِنْ الإِبِلِ: أَلْقَى رَصْدُ شَرْبِ الإِبِلِ ثُمَّ تَشْرَبُ هِيَ.

وَيُقَالُ إِنَّ الرَّصْدَةَ: الزُّبَيْتَةَ، كَأَنَّهَا لِلشَّيْءِ لِقَعٌ لَهَا.

وَيُقَالُ الرِّصْدُ: السَّيْحُ الَّذِي يَرْصُدُ لِيَتَبَّ.

وَشَذَّتْ عَنِ الْبَابِ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، يُقَالُ الرَّصْدُ:

أَوَّلُ الْمَطَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (٢: ٤٠٠)

وَقَالَ عَرَامُ: الرَّصَائِدُ وَالْوَصَائِدُ: مَصَاهِدُ تُقَدُّ لِلسَّبَاعِ. (١٢: ١٣٦)

الصَّاحِبُ: الْمَرْصُدُ: مَوْضِعُ الرَّصْدِ، وَالرَّصْدُ أَيْضًا: الْقَوْمُ يَرْصُدُونَ، وَهُوَ الْفَعْلُ أَيْضًا.

وَأَنَا أَرْصُدُهُ رَصَادًا، أَيَّ رَصْدًا.

وَرِصَادٌ وَرِصَادٌ - تَعْدُو لَتَيْنِ -، أَيَّ أَرْضُودُ.

وَالرَّصْدُ: الْكَلَالُ الْقَلِيلُ فِي أَرْضٍ تُرْجَى لَهَا حَيَاةٌ

الرَّبِيعِ، وَأَرْضٌ مَرْصُودَةٌ.

وَمِنْ هُنَاكَ إِرْصَادُ الْإِنْسَانِ فِي الْمُكَافَاةِ وَالتَّخْيِيرِ.

هُوَ مَرْصُودٌ بِالْإِحْسَانِ.

وَأَصَابَتْ الْأَرْضَ رَصْدَةٌ غَيْثٌ، وَهِيَ أَوَّلُ مَطَرٍ

وَجَمْعُهَا: رَصْدٌ.

وَفِي الْمَثَلِ: «قَصْدَةٌ عَلَى رَصْدَةٍ» يُضْرَبُ مَثَلًا لِلسَّيْلِ الضَّعِيفِ الَّذِي يَجِيءُ مِنْ مَطَرٍ كَانَ قَبْلَهُ.

وَيُسَمَّى الْوَسْطِيُّ: رَصْدَةً.

وَيَقُولُونَ: لَا تُخْطِئْكَ مَتَى رَصْدَاتُ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.

أَيَّ أَكَاثِبُكَ كَمَا يَكُونُ مِنْكَ.

وَفَلَانٌ يَرْصُدُ الزَّكَاةَ فِي صِلَةِ إِخْوَانِهِ، إِذَا كَانَ يُعَدُّ

مَا يَصِلُ بِهِ إِخْوَانُهُ مِنْ زَكَاةٍ مَا لَهُ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «كَانُوا لَا يَرْصِدُونَ التَّمَارَ فِي

الدِّينِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْصِدُوا الْعَيْنَ فِي الدِّينِ»، وَهُوَ

الاعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ لِلشَّيْءِ الْآخِرِ. (٨: ١١٠)

الْجَوْهَرِيُّ: الرَّاصِدُ لِلشَّيْءِ: الْمُرَاقِبُ لَهُ. تَقُولُ:

رَصْدَهُ يَرْصُدُهُ رَصْدًا أَوْ رَصْدًا.

وَالْقَرَصْدُ: الْقَرَبُ.

وَالرِّصْدُ: السَّيْحُ الَّذِي يَرْصُدُ لِيَتَبَّ.

أمن سيده: رَصَدَهُ بالخير وغيره يَرْصُدُهُ رَصْدًا: تَرْقِيَهُ، وَرَصَدَهُ بالمكافأة كذلك.

وقال بعضهم: أَرْصَدَ لَهُ بالخير والشر، لا يقال إلا بالالف.

وقيل: تَرْصَدُهُ: تَرْقِيَهُ.

وَأَرْصَدَ لَهُ الأمر: أَعَدَّهُ، والارتصاد: الرُّصْد.

والرُّصْد المرتصيدون، وهو اسم للجمع.

وفي التنزيل: ﴿فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّنْ يَّمِينٍ يَذِيرُكُمْ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ الجن: ٢٧، أي إذا نزل الملك بالوحي أرسل الله معه رَصَدًا يحفظون الملك، من أن يأتي أحد من الجن، فيستمع الوحي، فيخبر به الكهنة، ويخبروا به الناس، فيساووا الأنبياء.

والمُرْصَد: كالرَّصْد.

والمِرْصَاد والمُرْصَد: موضع الرَّصْد.

ومراصد الحيات: مكانها.

وذئب رصيد: يَرْصُدُ لَيْثِهِ.

والمَرْصَد والمَرْصَد: المطر يأتي بعد المطر.

وقيل: هو المطر يقع أولًا لما يأتي بعده.

وقيل: هو أول المطر: واحدة: رَصْدَةٌ وَرَصْدَةٌ: الأخيرة عن ثعلب.

وأرض مَرْصُودَةٌ ومَرْصِيدَةٌ: أصابها الرَصْدَةُ

وقال بعض أهل اللغة: لا يقال: مَرْصُودَةٌ

ولامَرْصِيدَةٌ، إنما يقال: أصابها رَصْدٌ وَرَصْدٌ.

والرَّصْد: القليل من الكل في أرض يُرْجَى لها حيا الرياح.

وأرض مَرْصِيدَةٌ: فيها رَصَدٌ من كل. [واستشهد

بالشعر مرتين]

(٨: ٢٨٦)

الرَّاعِي: الرُّصْد: الاستعداد للترقب، يقال:

رَصَدَ لَهُ، وَتَرَصَّدَ، وَأَرْصَدْتُهُ لَهُ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿وَأَرْصَدَ الْبَلَّغَ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ﴾ التوبة:

١٠٧، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبَالُغُ الرِّصَادِ﴾

الفجر: ١٤، تنبيهًا أنه لاملجأ ولا مهرب.

والمُرْصَد يقال: للرَّاصِد الواحد، وللجماعة

الراصدين، وللمرصود، واحدًا كان أو جمعًا.

وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكُم مِّنْ يَّمِينٍ يَذِيرُكُمْ وَمِنْ خَلْفِهِ

رَصْدًا﴾ الجن: ٢٧، يحتمل كل ذلك.

والمُرْصَد: موضع الرَّصْد، قال تعالى: ﴿وَاقْصِدُوا

لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ التوبة: ٥، والمرصاد نحوه، لكن يقال

للمكان الَّذِي اخْتَصَّ بِالرَّصْد، قال تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ

كَأَنَّ مِرْصَادَهَا التَّبَا﴾ ٢١، تنبيهًا أن عليها مجاز

الناس، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُكُمْ إِلَّا

وَأَرْدُكُمْ﴾ مريم: ٧١. (١٩٦)

نحو الفيروزيادي: (بصائر ذوي التمييز ٣: ٧٦)

الزَّمْخَشَرِيُّ: رَصَدْتُهُ وَارْتَصَدْتُهُ وَتَرَصَّدْتُهُ،

نحو رقبته وارتقبته وترقبته: قصدت له على طريقه أثره.

وراصدته: راقبته.

وتراصد الرجلان.

وقصدت له بالرَّصْد والمرصاد والمرْصَد

والرَّصْد.

وقوم رَصَد: جمع راصد، نحو حَرَسَ وَخَدَمَ ﴿فَإِنَّهُ

يَسْأَلُكُم مِّنْ يَّمِينٍ يَذِيرُكُمْ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصْدًا﴾ الجن: ٢٧.

و يحذف المفعول كثيراً أفعال: فلان مُرْصِدٌ لفلان، إذا رصد له، ولا يذكر ما أُرصد له؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَرْصَادًا لِّبَنِّ خَارِبٍ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ التوبة: ١٠٧. [ثم استشهد بشعر]

و يقال: إن فلاناً للرَّصِدِ الزَّكَاةَ في صلة إخوانه، إذا وصلهم، واعتدَّ بذلك من زكاة ما له، لأنه إذا اعتدَّ به منها فقد أعدَّ لها؛ ومنه قول ابن سيرين، يعني أئمة إذا ركب الرجل دَيْنٌ و له من الصَّين مثله، فلا زكاة عليه، وإن أخرجت أرضه ثمرة يجب فيها الشُّنْث لم يسقط عنه الشُّنْث من أجل الدَّيْن. (الفائق ٢: ٦٢) الطُّبْرُوسِي: الرَّصْدُ: الطَّرِيقُ، و مثله الرَّقَبُ والمَرْبَا، و رَصَدَه يرصدُه رَصْدًا. (٦: ٣)

ابن الأثير: في حديث أبي ذرٍّ: «قال له عليه الصلاة والسلام: ما أحبُّ عندي مثل أخذٍ ذهباً، فأنتفقه في سبيل الله، وتُمنِّي ثالثةً وعندي منه دينار، إلا ديناراً أُرْصِده لِدَيْنٍ»، أي أعدَّه.

يقال: رَصَدْتُهُ إذا قَدَدْتُ له على طريقه تَرْقِيه، و أَرَصَدْتُ له العقوبة، إذا أَعْدَدْتُهَا له. و حقيقته جعلتها على طريقه كالْمَرْقَبَةِ له.

ومنه الحديث: «فأَرَصَدَ اللهُ على مَذْرَجَتِهِ مَلَكًا»، أي و كَلَّه بحفظ المَذْرَجَةِ، وهي الطَّرِيقُ، و جعله رَصْدًا، أي حافظاً مُعَدًّا.

و منه حديث الحسن بن عليٍّ، و ذكر أبيه فقال: «ما خلف من دُنياكم إلا ثلاثمائة درهم كان أَرَصَدَهَا لشراء خادم».

و في حديث ابن سيرين: «كانوا لا يرصدون

و فلان يخاف رَصْدًا من قَدَامِهِ و طلبًا من ورائه، أي عدوًّا يرصدُه ﴿فَمَنْ تَسْمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَيْهَاتًا رَصْدًا﴾ الجن: ٩، و سَمِعَ رَصِدًا: يَرَصِدُ لَيْتِب.

و ناقة رَصُود: تُرَصَّدُ شَرِبَ الإبل، ثم تشرب. و من الجواز: أنَّا لك بِالْمَرْصَدِ والمرصاد، أي لا تتوقَّتي، ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ الفجر: ١٤.

و النابيا للرجال بَرَصْد. و قد أَرَصَدْتُ هذا الجيش للقتال، و هذا الفرس للطيراد، و هذا المال لأداه الحقوق، إذا أعدَدْتَهُ لذلك، و جعلته بسبيل منه.

و أَرَصَدْتُ لك خيرًا أو شرًّا، و أَرَصَدْتُ لك العقوبة.

و أنَّا لك مُرْصِدٌ بإحسانك إليَّ حتَّى أكافئك. و فلان يَرَصُدُ الزَّكَاةَ في صلة إخوانه، أي يضعها فيها، على أنه يعتدُّ بصلتهم من الزَّكَاة.

و لا تُخْطِئُكَ مِنِّي رَصَدَاتٌ خَيْرٌ أو شرٌّ، أي أكافئك بما يكون منك، و هي المَرَّاتُ مِنَ الرَّصْدِ الَّذِي هو مصدر رَصَدَ بالمكافأة، و يجوز أن يكون جمع الرَصْدَةِ و هي المطرة. [و استشهد بالشعر مرتين]

(أساس البلاغة: ١٦٤)

ابن سيرين رحمته الله تعالى: «كانوا لا يرصدون الثَّمارَ في الدَّيْنِ، و ينفي أن يرصدوا الصَّين في الدَّيْنِ».

تقول: رَصَدْتُهُ إذا قَدَدْتُ له على طريقه تَرْقِيه، و أَرَصَدْتُ له العقوبة، إذا أَعْدَدْتُهَا له. و حقيقته جعلتها على طريقه كالْمَرْقَبَةِ له.

الثمار في الدُّنْيَا، وينبغي أن يُرصدوا العين في الدُّنْيَا»، أي إذا كان على الرجل دَيْنٌ وعنده من العين مثله، لم يجب عليه الزكاة، فإن كان عليه دَيْنٌ وأُخْرِجَتْ أرضه ثمرًا، فإنه يجب فيه العُشْر، ولم يَسْقُطْ عنه في مقابلة الدَّيْنِ، لاختلاف حكمهما، وفيه بين الفقهاء خلاف. (٢٢٦:٢)

الصفافي: الرصاد والوصائد: مصاد يُقَدَّ للسباع.

والرصاد: الأسد.

والمرصاد: المكان الذي يُرصد فيه العدو، وهو مثل المضمار، الذي تُضَمَّر فيه الخيل للسباق، من تَيِّدان ونحوه.

والإرصاد: المكافأة بالخير، وقد جعله بعضهم بالشر أيضًا.

وأرض مُرْصِدة: فيها شيء من رَصَد.

رُصَد: قرية من يَهْدَان، بخلاف من يخالف اليمين.

والرُصْدة: حلقة من صُفْر أو فضة، في جمالة السيف، يقال رَصَدْتُ لَهَا رُصْدة. (٢٣٤:٢)

الْفَيْسُومِيّ: الرَصَد: الطريق؛ والجمع: أرصاد، مثل: سبب وأسباب.

وَرَصَدْتُهُ رَصْدًا، من باب «قتل»: قَعَدْتُ له على الطريق، والفاعل: راعيد. وربما جُمِعَ على رَصَد، مثل: خادم وخدم.

والرَصْدِيّ نسبة إلى الرصد، وهو الذي يَقْعُد على الطريق ينتظر التاس، لياخذ شيئًا من أسوالم، ظَلْمًا وَعُدْوًا.

وقد فلان بِالرَّصَدِ وزان جعفر، وبالمرصاد بالكسر، وبالرَّصَدِ أيضًا، أي بطريق الارتساب والانتظار.

وربك لك بالمرصاد، أي مُراقبك، فلا يخفى عليه شيء من أفعالك، ولا نفوته. (٢٢٨:١)

الْفَيْرُوزُ بِأَدْيٍ: رَصَدَهُ رَصْدًا أو رَصْدًا: رقبه، كَرَصَدَهُ.

والرَّاصِد: الأسد.

والرَّصِيد: السَّحْبُ يُرْصَدُ الوُتُوب.

وَالرَّصُودُ: ناقة تُرْصَدُ شرب غيرها لتشرب هي. وأرْصَدْتُ له: أعَدَدْتُ، وكافأته بالخير أو بالشر.

والمرصاد: الطريق، والمكان يُرصد فيه العدو.

والرُصْدة، بالضم: الرِّبْية، وحلقة من صُفْر أو فضة في حائل السيف، وبافتح: الدقة من المطر.

والرَّصَد، محركة: الراصدون، والقليل من الكلال المطر؛ جمعه: أرصاد.

وأرض مُرْصِدة، كمُحَسِّنة: ما شيء من رَصَد، أو التي مُطِرَتْ وثرجى لأن تُنبت.

وَرَصَدَ، بضم الرَّاء وسكون الصاد المشددة: قرية باليمن. (٣٠٥:١)

الطَّرِيحِيّ: يقال رَصَدْتُهُ رَصْدًا، من باب «قتل»، إذا قَعَدْتُ له على طريقه ترقبه.

والرَّصَد: الطريق؛ والجمع: أرصاد مثل سبب وأسباب.

قوله: ﴿وَأَرَادُوا لِيَنْحَارِبَ اللَّهُ هَاقِيَةً﴾، أي ترقبًا. يقال أرْصَدْتُ له الشيء، إذا جعلت له عُدَّة.

والإرصاد في الشر:
قوله: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ القوة: ٥، هو
كجعفر، موضع المَرَصَد والترقب؛ وجمعه: مراصد، أي
كونوا لهم رَصَدًا.
وأخذ علينا بالرَصَد، أي الترقب، وهو جمع
راصد.

وفي الحديث القدسي: «من حارب لي ولثا فقد
أرصد لمحاربي» أي استند لمحاربي.
وفيه: «يَرَصِدُ بشاهدني عدل».
وفيه أيضًا: «وقد ضربه على أذنه قال: يترصد»،
أي يترقب. والترصد: الترقب.
وفيه: «لا تكن ظالمًا، فَإِنَّ الظَّالِمَ رَصِيدٌ حَتَّى أُدِيلَ
منه المظلوم»، أي تَرَصُّود.

والرَّاصِد: الم حافظ؛ ومنه قوله ﷺ: «ثلاثئة
درهم أرصدها لشراء خادم»، أي حفظها. (٥٢: ٣)
مَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: ١ - رَصَدَهُ يَرَصُدُهُ رَصَدًا وَرَصَدًا؛
فقد له على الطريق يرقبه، فهو راصد.
والرَّصَد: الحرس، اسم جمع، يقال للواحد
ولجماعة الراصدين.

٢ - المَرَصَد: مكان الرصد وكذلك المرصاد.
٣ - أرصد يرميد إرصادًا: ترقب وانتظر، أو أَعَدَّ.
يقال: أرصدته، أي انتظرته، وأرصدت له كذا، أي
أعدته له. (٤٨٣: ١)

القَدَمَانِي: أرصد مالا، رصد مالا
ويقولون: رصدت الحكومة بليون دينارًا لتعبيد
الطُرُقَات.

ومن معاني الفعل أرصد:
١ - أرصد الحساب: أظهره وأحصاه.
٢ - أرصد الرقيب: نصبه في الطريق، جاء في الآية
١٠٧، من سورة التوبة: ﴿وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ﴾.

٣ - أرصد له خيرًا أو شرًا، مجازًا، كافًا.
أما الفعل رصد يَرَصُدُ رَصَدًا وَرَصَدًا، فمعناه:
١ - رَصَدَهُ: قعد له على طريقه ليقوم به.
٢ - رَصَدَهُ: رقبته، يقال: رصد التجم.

أجازت لجنة الأساليب في مجمع القاهرة لنا أن
نقول: رصد مالا أيضًا. (معجم الأخطاء الثامنة: ١٠٤)
محمد إسماعيل إبراهيم: رصدته رَصَدًا: رقبته،
وقعد له على طريقه ليقوم به.

وأرصدته له: أعدته، ورصدته وأرصدته: في
الخير، وأرصدت له في الشر.
وأرصد الحساب: أحصاه وأحضره.
والرَّصَد: القسوم يرصدون ويرصدون
كالخدم والحرس.

والإرصاد: الترقب.
والمرصاد: موضع رصد وترقب.

وهو لك بالمحصاة: يراقبك، ولا تفوته. (١: ٢٢٣)

محمود شيبث: ١- أ- رَصَدَهُ رَصْدًا: رَقَبَهُ.

ب- أَرْضَدَتِ الْأَرْضُ: كَانَ بِهَا رَصْدٌ مِنْ كَلْبٍ أَوْ
مَطَرٍ، وَيُرْجَى أَنْ تُثْبِتَ.

وَالشَّيْءُ أَعْدَهُ: يُقَالُ: أَرْضَدْتُ الْجَيْشَ لِلْقِتَالِ،
وَالْفَرَسَ لِلطَّرَادِ.

ج- رَاصِدَةٌ: رَاقِبَةٌ.

د- الرَّاصِدُ مِنْ يَرْصُدُ التَّجْوِمَ، وَالْأَسَدَ: جَمْعُهُ:

رَصْدٌ، وَرُصَادٌ، وَهِيَ: رَاصِدَةٌ.

هـ- الرَّصْدُ: الطَّرِيقُ، وَالرَّاصِدُ:

و- وَالرُّصْدَةُ: خَلْفَةٌ مِنْ صُفْرٍ أَوْ فُضَّةٍ فِي حِمَالِ
السَّيْفِ، جَمْعُهُ: رُصْدٌ.

ز- الرَّاصِدُ: الرَّاصِدُ، وَمَا يَبْقَى لِلْمُؤَدِّعِ فِي
الْمَصْرَفِ مِنْ حِسَابِهِ الْجَارِي.

ح- الرِّصَادُ: طَرِيقُ الرَّصْدِ وَالْمِرَاقَبَةِ، أَوْ مَوْضِعُهُ.

ط- الْمِرْصَدُ: طَرِيقُ الرَّصْدِ وَالْمِرَاقَبَةِ، أَوْ مَوْضِعُهُ؛
جَمْعُهُ: مَرَاصِدُ.

٢- أ- الرَّاصِدُ: مَنْ يَرِصِدُ حَرَكَاتَ الْعَدُوِّ، يُقَالُ:

الْجُنْدِيُّ فَلَانٌ رَاصِدٌ، وَالباقِي رَاحَةٌ: فَلَانٌ رَاصِدٌ
وَالْآخَرُونَ فِي الرَّاحَةِ.

ب- الْمَرْصَدُ: مَوْضِعُ الْمِرَاقَبَةِ لِلْعَدُوِّ. وَيَكُونُ عَادَةً
فِي مَحَلٍّ مَرْتَفِعٍ.

ج- الْمِرْصَدُ آلَةُ لِمِرَاقَبَةِ الْعَدُوِّ. (١: ٢٩٩)

المُصْطَفَوِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ

الْمَادَّةِ، هُوَ التَّهَيُّؤُ وَالِانْتِظَارُ لِشَيْءٍ. وَهَذَا الْمَعْنَى قَرِيبٌ
مِنَ التَّرَقُّبِ فِي طَرِيقِ أَمْرٍ وَمَقْدَمَاتِهِ. وَبِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ:

تَنْصَرُّ الْمَادَّةُ بِالتَّرَقُّبِ، وَالتَّطَرُّقِ، وَالِانْتِظَارِ، وَأَمَّا هَا،
إِلَّا أَنَّ الْأَصْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَمَوَادِّ: الْحِفْظِ، الْحَسَبِ،
التَّرَقُّبِ، الرَّعَايَةِ، الْحَرَسِ، الْانْتِظَارِ، الْمَوَاطَبَةِ، الْمُهَيِّمِ:
أَنَّ الْحِفْظَ مُطْلَقُ الرَّعَايَةِ وَالضَّبْطِ، وَيُقَالُ لَهُ
الْإِضَاعَةُ.

وَالرَّعَايَةُ تَقْبِضُ الْإِهْمَالَ، وَهُوَ حِفْظُ حُدُودِ
الشَّيْءِ، وَالتَّوَجُّهُ إِلَى لَوَازِمِهِ.

وَالْمَوَاطَبَةُ: هُوَ الدَّوَامَةُ فِي الْمَلَازِمَةِ لِلشَّيْءِ.

وَالْمِرَاقَبَةُ: هُوَ الْمَوَاطَبَةُ مَعَ التَّحْقِيقِ وَالتَّقْنِيشِ عَنْهُ.

وَالْحَرَسُ: هُوَ مِرَاقَبَةٌ وَحِفْظٌ مُسْتَمِرٌّ، وَيَخْتَصُّ
بِذَوِي الْعُقُلَاءِ.

وَالْحَسَبُ: هُوَ الْإِشْرَافُ عَلَى الشَّيْءِ بِقَصْدِ
الْإِطْلَاعِ.

وَالْمُهَيِّمُ: هُوَ الْقَائِمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالتَّنْذِيرِ.

وَالِانْتِظَارُ: هُوَ الْمَطَاوَعَةُ فِي النَّظَرِ وَالْإِهْصَارِ صَبْرًا،
أَيَّ اخْتِيَارِ النَّظَرِ.

فَالِانْتِظَارُ فِي مَادَّةِ الرَّصْدِ بِقَصْدِ التَّرَقُّبِ
وَالْتَّقْنِيشِ، لَا حِطْلًا.

رَاجِعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْمَذْكُورَةِ فِي مَوَارِدِهَا.
[إِلَى أَنْ قَالَ:]

ثُمَّ إِنَّ الْقَرَصَ يُسْتَعْمَلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَاتٍ ضَعِيفَةٍ،

وَفِي مَوَارِدِ الْمَوَاقِفَةِ، فَلَا يُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِبَالِ الْمَرَصَدِ

بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَعَيِّنِ، أَوْ إِنَّ الْجَنَّةَ كَانَتْ مَرَصَدًا لِأَهْلِهَا.

(٤: ١٤٣)

النصوص التفسيرية

مرصد

فَإِذَا السَّلَاحُ الْأَشْمَرُ الْحَرَمُ فَأَقْبَلُوا الْمُفْرَكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَغَدَوْهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ وَاقْدُوا لَهُمْ كُلَّ
مَرْصِدٍ فَإِنْ تَأَيَّسُوا وَالْقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَعَلُوا
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

ابن عباس: على كل طريق يذهبون ويمسكون
فيه للتجارة. (١٥٣)

مقاتل: يقول: وارصدوهم بكل طريق وهم
كفار. (١٥٧:٢)

الفرأء: يقول: على طرفهم إلى البيت. (٤٢١:١)
أبو عبيدة: المراد: الطرق. [ثم استشهد بشعر]
(٢٥٣:١)

الأخفش: «على» محذوفة.

المعنى: اقموا لهم على كل مرصد. [ثم استشهد
بشعر] (الزجاج ٢: ٤٣٠)
الطبري: يعني: كل طريق ومرقب. وهو
«مَقْل» من قول القائل: «رصدت فلانا أرصده
رصدًا» بمعنى رقبته. (٣٢٠:٦)

الزجاج: «كل مرصد» طرف، كقولك: ذهبت
منهياً، وذهبت طريقاً، وذهبت كل طريق. فلست
تحتاج أن تقول في هذا إلا ما تقول في الطرف، مثل
خلف وإمام وقدام. (٤٣١:٢)

القعلي: أي على كل طريق ومرقب. يقال:
رصدت فلانا أرصده رصدًا إذا رقبته. [ثم استشهد
بشعر] (١٢:٥)

المأوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان، فيكون القتل إذا
وجدوا، والطلب إذا بعدوا.

والثاني: أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم،
فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو
مفاداة، أو من، ليعبر فيها فعل الأصلح منها. (٣٤١:٢)
الواحد: أي على كل طريق يأخذون فيه.
والمرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو. (٤٧٩:٢)
البهقي: أي على كل طريق. والمرصد: الموضع
الذي يرقب فيه العدو، من رصدت الشيء أرصده، إذا
ترقبته، يريد: كونوا لهم رصداً لتأخذوهم من أي وجه
توجهوا.

وقيل: اقموا لهم بطريق مكة، حتى لا يدخلوها.
(٣١٨:٢)

الزمخشري: كل ممر ومجتاز ترصدونهم به.
وانتصابه على الظرف، كقوله: «لَا تَقْدُنْ لَهُمْ
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» الأعراف: ١٦. (١٧٥:٢)
نحوه التقي (١١٦:٢)، والبروسوي (٣: ٣٨٧).
ابن عطية: معناه: في مواضع الفرقة حيث
يرصدون. [ثم استشهد بشعر]

ونصب «كل» على الظرف، وهو اختيار
الزجاج، أو بإسقاط الحافض، التقدير: في كل مرصد،
أو على كل مرصد. وحكى سيبويه: ضرب الظاهر
والبطن. (٨:٣)

نحوه التعالي: (٣٧:٢)
الطبرسي: أي بكل طريق، وبكل مكان تظنون

أَنَّهُمْ يَمْرُونَ فِيهِ، وَضَيَعُوا الْمَسَالِكَ عَلَيْهِمْ، فَتَكَبُّوا مِنْ أَخْذِهِمْ.

وقوله: ﴿لَهُمْ﴾ معناه لقتلهم وأسرهم. (٧: ٣)

نحوه شُئِرَ. (٥٢: ٣)

الْفَخْرُ الرَّازِي: الْمُرْصَدُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَرْقُبُ فِيهِ الْعَدُوَّ مِنْ قَوْلِهِمْ: رَصَدْتُ فَلَانًا أَرُصِدُهُ، إِذَا تَرَقَّبْتَهُ. قَالَ الْمَسْرُورُ: الْمَعْنَى: اقْبَضُوا لَهُمْ عَلَى كُلِّ طَرِيقٍ يَأْخُذُونَ فِيهِ إِلَى الْبَيْتِ، أَوْ إِلَى الصَّحَرَاءِ، أَوْ إِلَى التِّجَارَةِ. (٢٢٥: ١٥)

الْعُكْبَرِيُّ: الْمُرْصَدُ «مَقْفَلٌ» مِنْ رَصَدَتْ، وَهُوَ مَكَانٌ، وَ﴿كُلُّ﴾ ظَرْفٌ لـ ﴿أَقْعُدُوا﴾.

وقيل: هو منصوب على تقدير حذف حرف الجر، أي على كل مرصد أو بكل... (٦٣٥: ٢)

الْقَرْطُبِيُّ بِالْمُرْصَدِ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَرْقُبُ فِيهِ الْعَدُوَّ. يُقَالُ: رَصَدْتُ فَلَانًا أَرُصِدُهُ، أَيْ رَقَبْتَهُ، أَيْ اقْبَضُوا لَهُمْ فِي مَوَاضِعِ الْغَرَةِ حَيْثُ يَرِصُدُونَ.

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اغْتِيَابِهِمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ. وَنُصِبَ ﴿كُلُّ﴾ عَلَى الظَّرْفِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الزَّجَاجِ. وَيُقَالُ: ذَهَبْتُ طَرِيقًا وَذَهَبْتُ كُلَّ طَرِيقٍ، أَوْ بِإِسْقَاطِ الْخَافِضِ، التَّقْدِيرُ: فِي كُلِّ مَرْصَدٍ وَعَلَى كُلِّ مَرْصَدٍ، فَيُجْعَلُ الْمَرْصَدُ اسْمًا لِلطَّرِيقِ.

وخطأ أبو علي الزَّجَاجُ فِي جَمْعِهِ الطَّرِيقَ ظَرْفًا. وَقَالَ: الطَّرِيقُ مَكَانٌ مَخْصُوصٌ كَالْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ، فَلَا يَجُوزُ حَذْفُ حَرْفِ الْجَمْعِ مِنْهُ، إِلَّا فِيمَا بَرَدَ فِيهِ الْحَذْفُ سَمَاعًا، كَمَا حَكَى سَيِّبُيْهِ: دَخَلْتُ النِّشَامَ وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ مَرْنِينَ] (٧٣: ٨)

الْيَبْضَاوِيُّ: كُلُّ مَرْمَلَةٍ لَا يَتَبَسَّطُوا فِي الْبِلَادِ. وَانْتَصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِ. (٤٠٦: ١)

نَحْوُهُ الشَّيْرِينِيُّ (١: ٥٩٠)، وَالْكَاشَانِيُّ (٢: ٣٢٢)، وَالْمَشْهَدِيُّ (٤: ١٢٣).

أَبُو حَيَّانَ: قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ دَلَالَةً عَلَى جَوَازِ اغْتِيَابِهِمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ، لِأَنَّ الْمَعْنَى: اقْبَضُوا لَهُمْ مَوَاضِعَ الْغَرَةِ، وَهَذَا تَبَيَّنَ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِإِصَالِ الْأَذَى إِلَيْهِمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ: إِمَّا بِطَرِيقِ الْقِتَالِ، وَإِمَّا بِطَرِيقِ الْاِغْتِيَالِ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ السَّرْقَةِ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِسْلَالِ خَيْلِهِمْ، وَإِتْلَافِ مَوَاشِيهِمْ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْخُرُوجِ بِهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، إِلَّا أَنْ يَصَالِحُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ.

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿كُلُّ مَرْصَدٍ﴾ كُلُّ مَرْمَرَةٍ وَمَجْتَازٍ تَرِصُدُونَهُمْ فِيهِ، وَانْتَصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِ، قَوْلُهُ: ﴿لَا قَعْدُنَ لَهُمْ حَيْرَاطُكَ أَلَمْ تُسْقِمْ﴾ الْأَعْرَافُ: ١٦، انْتَهَى. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الزَّجَاجُ قَالَ: ﴿كُلُّ مَرْصَدٍ﴾ ظَرْفٌ، قَوْلُكَ: ذَهَبْتُ مَذْهَبًا، وَرَدَّهُ أَبُو عَلِيٍّ، لِأَنَّ الْمَرْصَدَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرْصَدُ فِيهِ الْعَدُوُّ، فَهُوَ مَكَانٌ مَخْصُوصٌ لَا يُحْذَفُ الْخَرْفُ مِنْهُ إِلَّا سَمَاعًا، كَمَا حَكَى سَيِّبُيْهِ: «دَخَلْتُ الْبَيْتَ»،

و * كَمَا عَمِلَ الطَّرِيقُ التَّعْلُبُ * انْتَهَى. وَأَقُولُ: يَصَحُّ انْتَصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ﴾ لَيْسَ مَعْنَاهُ حَقِيقَةُ الْقَعْدِ، بَلِ الْمَعْنَى ارْصُدُوهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ يُرْصَدُ فِيهِ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَعْنَى جَازٍ قِيَاسًا أَنْ يُحْذَفَ مِنْهُ «فِي» كَمَا قَالَ:

ارصدوهم، وإذا كان كذلك فقد اتفق العامل والظرف في المادة، ومتى اتفقا في المادة لفظاً أو معنى وصل إليه بنفسه، تقول: جلست مجلس القاضي، وقعدت مجلس القاضي، والآية من هذا القبيل.

والثاني: أنه منصوب على إسقاط حرف الجر، وهو «على» أي على كل مرصد، وهذا قول الأخفش.

وهذا لا ينقاس بل يقتصر فيه على السماع، كقوله تعالى: ﴿لَا تَقْدَرُونَ عَلَيْهِمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]، أي على صراطك، اتفق الكل على أنه على تقدير «على».

وقال بعضهم: هو على تقدير الباء، أي بكل مرصد، نقله أبو البقاء: «وحينئذ تكون الباء بمعنى «في» فينبغي أن يفتقر «في» لأن المعنى عليها، والمرصد: مقول، من رصده يرصده، أي رقبته يرقبه، وهو يصلح للزمان والمكان والمصدر.

والمرصاد: المكان المختص بالترصد، والرصد يقع على الرائد سواء كان مفرداً أم متناً أم مجموعاً، وكذلك يقع على المرسود، وقوله تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا إِلَيْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ [الجن: ٢٧]، يحتمل كل ذلك، وكأنه في الأصل مصدر، فلذلك ائتم في الأفراد والتذكير. [واستشهد بالتمر ٣ مرات] (٤٤٣: ٣)

أبو السعود: أي كل تمر ومجتاز يجتازون منه في أسفارهم، وانتصابه على الظرفية، أي ارصدوهم وارقبوهم حتى لا يروا به. وفائدته على التفسير

* وقد قعدوا اتفاقها كل مقعد *

فمتى كان العامل في الظرف المختص عاملاً من لفظه أو من معناه، جاز أن يصل إليه بغير واسطة «في»، فيجوز جلست مجلس زيد، وقعدت مجلس زيد، تريد في مجلس زيد، فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناه، فكذلك إلى الظرف.

وقال الأخفش: معناه على كل مرصد، فحذف وأعمل الفعل. وحذف «على» ووصول الفعل إلى مجرورها فتنبه، يخصه أصحابنا بالتمر. [ثم استشهد بشر] (١٠: ٥)

الصالحين: قوله: ﴿كُلُّ مَرَصِدٍ﴾ في انتصابه وجهان: أحدهما: أنه منصوب على الظرف المكافي، قال الزجاج: نحو: ذهب مذهباً. وقد ردت الفارسي عليه هذا القول، من حيث إنه ظرف مكان مختص، والمكان المختص لا يصل إليه الفعل بنفسه بل بواسطة «في»، نحو: صليت في الطريق، وفي البيت، ولا يصل بنفسه إلا في ألفاظ محصورة بعضها ينقاس وبعضها يستمع. وجعل هذا نظير ما فعل سيبويه في بيت ساعدة:

لَدُنْ هِزْ الْكَفِّ يَعْبِلُ مَنَّهُ

فيه كما عمل الطريق التعلب وهو أنه جعله محلاً حذف فيه الحرف اتساعاً لأعلى الظرف، لأنه ظرف مكان مختص.

قال الشيخ: إنه ينتصب على الظرف، لأن معنى ﴿وَأَقْدَمُوا﴾ لا يتراد به حقيقة القعود، وإنما يُراد:

الثاني دفع احتمال أن يراد بالمحصر المحاصرة المهودة.
(١٢٣: ٣)

الشَّوْكَاني: الرَّصْدُ: الموضع الذي يرقب فيه العدو. يقال: رصدت فلاناً أرضه، أي رقبته، أي اقمدا لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. [ثم استشهد بشر]

و ﴿كُلُّهُ﴾ في ﴿كُلِّ مَرَصِدٍ﴾ منتصب على الظرفية، وهو اختيار الزجاج. وقيل: هو منتصب بنزع الحافض، أي في كل مرصد، وخطأ أبو علي الفارسي الزجاج في جعله ظرفاً.
(٤٢٣: ٢)

الألوسي: أي كل محرّ ومجاز يجتازون منه في أسفارهم، وانتصابه عند الزجاج ومن تبعه على الظرفية، وردّه أبو علي بأن المرصد المكان الذي يرصد فيه العدو، فهو مكان مخصوص لا يجوز حذف «في» منه، ونصبه على الظرفية إلا سماعاً.

وتعقبه أبو حيان بأنه لا مانع من انتصابه على الظرفية، لأن قوله تعالى: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ﴾ ليس معناه حقيقة القعود، بل المراد ترقبهم وترصدهم، فالمعنى: أرصدهم كل مرصد يرصد فيه، والظرف مطلقاً ينصبه بإسقاط «في» فعل من لفظه أو معناه، نحو جلست وقعدت مجلس الأمير، والمقصود على السماع ما لم يكن كذلك. و ﴿كُلُّهُ﴾ وإن لم يكن ظرفاً، لكن له حكم ما يضاف إليه، لأنه عبارة عنه.

وجوز ابن المنير أن يكون مرصداً مصدراً ميميّاً، فهو مفعول مطلق والعامل فيه الفعل الذي بمعنى كائنه قيل: وأرصدهم كل مرصد، ولا يخفى بقده.

وعن الأخفش أنه منصوب بنزع الحافض، والأصل: على كل مرصد، فلما حذف «على» انتصب، وأنت تعلم أن التصب بنزع الحافض غير مقيس خصوصاً إذا كان الحافض «على» فإنه يقلّ حذفها، حتى قيل: إنه مخصوص بالنتح. (١٠: ٥١) **المرأسي:** أي مراقبتهم في كل مكان يمكن الإشراف عليهم فيه، ورؤية حيوانهم وتقلّبه في البلاد.
(١٠: ٥٨)

ابن عاشور: والمرصد: مكان الرصد، والرصد: المراقبة وتبّع النظر.

و ﴿كُلُّهُ﴾ مستعملة في تعميم المراد المظنون مرورهم بها، تحذيراً للمسلمين من إضاعتهم الحراسة في المراد، فإتيهم العدو منها، أو من التفریط في بعض ممارّ العدو، فينطلق الأعداء آمنين، فيستخفوا بالمسلمين، ويتسامع جماعات المشركين أن المسلمين ليسوا بذوي بأس ولا يقظة، فيؤول معنى ﴿كُلُّهُ﴾ هنا إلى معنى الكثرة، للتنبيه على الاجتهاد في استقصاء المراد. [ثم استشهد بشر]

وانتصب ﴿كُلُّ مَرَصِدٍ﴾ إمّا على المفعول به، بتضمين ﴿أَقْعُدُوا﴾ معنى الزموا، كقوله تعالى: ﴿لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الأعراف: ١٦، وإمّا على التشبيه بالظرف، لأنه من حقّ فعل القعود أن يتعدى إليه بـ «في» الظرفية، فشبه بالظرف وحذفت «في» للتوسّع.
(١٠: ٢٣)

مغنية: والمراد بالمرصد هنا: المرّ والمجاز الذي يرصد فيه، وظهر عليه غلبه وظفر به...

﴿فَلَا تَجْلُوا كُلَّ النَّبْلِ﴾ النساء: ١٢٩. (١٠: ٢٨٤)
 حَسَنِينَ مَخْلُوفٍ: أَي فِي كُلِّ طَرِيقٍ يَجْتَازُونَ مِنْهُ
 فِي أَسْفَارِهِمْ، حَتَّى تَأْخُذَهُمْ مِنْ أَيِّ وَجْهَةٍ تَوَجَّهُوا.
 الْمَرْصَدُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُرْقَبُ فِيهِ الْعَدُوُّ، يُقَالُ: رَصَدْتُ
 الشَّيْءَ أَرْصِدُهُ رَصْدًا وَرَصْدًا، إِذَا تَرَقَّبْتَهُ. (١١: ٣١٢)
 الْمُصْطَفَوِيُّ: التَّعْيِيرُ بِالْمَرْصَدِ - وَهُوَ اسْمُ مَكَانٍ -
 دُونَ الْمَرَصَدِ، لِإِنْسَابِ كَلِمَتِهِ ﴿كُلُّهُ﴾ أَيِ وَاقَعْدُوا لَهُمْ
 فِي كُلِّ مَكَانٍ قَابِلٌ لِلتَّرَصُّدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرَصَادًا. وَهَذَا
 التَّشْدِيدُ مِنْ جِهَةِ قَلْعِ الْكُفْرِ وَقَعْمِ الْفَسَادِ، فَإِنَّ الْحَبْجَةَ
 قَدْ ثَمَّتْ عَلَيْهِمْ. (٤: ١٤٥)

المِرْصَادُ

إِنَّ رَبَّنَا لَبِالْغِيَرِصَادِ. الفجر: ١٤
 ابْنُ مَسْعُودٍ: مِنْ وَرَاءِ الصَّرَاطِ جَسُورٌ - جَسَرَ
 عَلَيْهِ الْأَمَانَةُ، وَجَسَرَ عَلَيْهِ الرَّحْمَ، وَجَسَرَ عَلَيْهِ الرَّبَّةَ
 عَزَّوَجَلَّ. (الشُّوْكَانِيُّ ٥: ٥٤٠)
 الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مَعْنَاهُ: إِنَّ رَبَّنَا قَادِرٌ عَلَى أَنْ
 يَجْزِيَ أَهْلَ الْمَعَاصِي جَزَاءَهُمْ. (الطَّبْرِسِيُّ ٥: ٤٨٧)
 ابْنُ عَبَّاسٍ: يَقُولُ: عَلَيْهِمْ مَعْرَمَةٌ وَمَعْرَسَانِ
 الْخَلْقِ، وَيُقَالُ: إِنَّ مَلَائِكَةَ رَبِّكَ عَلَى الصَّرَاطِ يَحْسِبُونَ
 الْعِبَادَ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ، وَيَسْأَلُونَهُمْ عَنْ سَبْعِ خُصَالٍ.
 (٥١٠)
 يَقُولُ: يَرَى وَيَسْمَعُ. (الطَّبْرِسِيُّ ١٢: ٥٧٢)
 إِنَّ عَلَى جَهَنَّمَ سَبْعَ مَجَاسِرَ، يُسَالُ الْعَبِيدُ عِنْدَ
 أُولَئِكَ عَنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَةً
 جَازَ بِهَا إِلَى الثَّانِي، فَيُسَالُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ جَاءَ بِهَا

﴿كُلُّ مَرْصَدٍ﴾ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، مَتَمَلِّقًا
 بِـ ﴿وَأَقْعُدُوا﴾، تَامًا كَالصَّرَاطِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تَقْعُدْنَ لَهُمْ
 حِصْرًا طَلْعُ النُّجُومِ﴾ الْأَعْرَافُ: ١٦، ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ
 كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ رَاقِبُوهُمْ وَتَرَصَّدُوهُمْ فِي كُلِّ طَرِيقٍ
 يَمْرُوتُونَ بِهِ (٤: ١١)

مَحْمُودٌ صَافِي: ﴿مَرْصَدٍ﴾، اسْمُ مَكَانٍ، مِنْ فَعَلَ
 رَصَدَ يَرَصُدُ بَابُ «نَصَرَ» وَزَنَهُ «مَفْعَلٌ» يَفْتَحُ الْمِسْمَ
 وَالْعَيْنَ.

القَوَائِدُ:

فَائِدَةٌ حَوْلَ كَلِمَةِ ﴿كُلُّ﴾: وَرَدَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي
 الْآيَةِ: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾. تَضَارَبَتِ الْأَفْئَالُ
 فِي إِعْرَابِهَا إِلَى وَجْهِ هِيَ:

- ١ - ظَرْفُ مَكَانٍ.
- ٢ - نَائِبُ مَفْعُولٍ مُطْلَقٍ بِتَقْدِيرٍ: وَارْصُدُوهُمْ كُلَّ
 مَرْصَدٍ.
- ٣ - مَنْصُوبٌ بِفَرْعِ الْخَافِضِ، وَالتَّقْدِيرُ: وَاقْعُدُوا
 لَهُمْ بِكُلِّ مَرْصَدٍ.
- وَقَدْ رَجَّحَ الزَّجَّاجُ وَالْعَكْبَرِيُّ أَنَّهَا ظَرْفُ مَكَانٍ.
- وَكَلِمَةُ ﴿كُلُّ﴾ اسْمُ مَرْعَبٍ حَسَبَ مَوْقِعِهِ مِنَ الْجُمْلَةِ،
 لَكِنَّهُ يَأْتِي أحيانًا تَوْكِيدًا، بِشَرَطِ أَنْ يُسَبِّقَ بِمُؤَكَّدٍ، وَأَنْ
 يَشْتَمِلَ عَلَى ضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الْمُؤَكَّدِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿فَسَجَدَ لِلْمَلَائِكَةِ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ الْحَجَرِ: ٣٠، أَوْ أحيانًا
 يَكْتَسِبُ إِعْرَابَهُ مِنَ الْاسْمِ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهِ، فَإِنْ
 أُضِفَ إِلَى الظَّرْفِ أَعْرَبَ ظَرْفًا، مِثْلُ: سَازُورُكَ كُلِّ
 صَبَاحٍ، سَرَتْ كُلُّ الْأُمَيَّالِ. وَإِذَا أُضِفَ إِلَى مُصَدَّرٍ مِنْ
 لَفْظِ الْفِعْلِ أَعْرَبَ نَائِبُ مَفْعُولٍ مُطْلَقٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:

الإمام الصادق عليه السلام: المرصاد: قنطرة على الصراط، لا يجوزها عبد بمظلمة عبد.

(الطبرسي ٥: ٤٨٧)

مقاتل: يعني بالصراط، وذلك أن جهنم عليها سبع قناطر، كل قنطرة مسيرة سبعين عامًا، على كل قنطرة ملائكة قيام، وجوهم مثل الجمر، وأعينهم مثل البرق، بأيديهم الحاسر والمهاجن والكلايب، يسألون في أول قنطرة عن الإيمان، وفي الثانية يسألون عن الصلوات الخمس، وفي الثالثة يسألون عن الزكاة، وفي الرابعة يسألون عن صوم رمضان، وفي الخامسة يسألون عن حج البيت، وفي السادسة يسألون عن العمرة، وفي السابعة يسألون عن مظالم الناس، فذلك قوله: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَإِلَهٌ صَادِقٌ﴾

(٤: ٦٨٩)

ترصد الناس على الصراط، فجعل رصدًا من الملائكة معهم الكلايب والمهاجن والحسك.

[وعنه أيضًا] مرَّ الناس عليه. (الطبرسي ١٠: ٢٠٠)

الثوري: يعني جهنم عليها ثلاث قناطر: قنطرة فيها الرحمة، وقنطرة فيها الأمانة، وقنطرة فيها الربِّ تبارك وتعالى. (الطبرسي ١٢: ٥٧٢)

الطبرسي: يقول تعالى ذكره نبيِّ محمد ﷺ: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَإِلَهٌ يَأْمُرُ لَهُوْلَاءَ الَّذِينَ قَصَصْتُ عَلَيْكَ قَصَصَهُمْ، وَلَضُرَّتُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ، لَإِلَهٌ صَادِقٌ يَرُدُّهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، عَلَى قَنَاطِرَ جَهَنَّمَ، لِيُكَرِّسَهُمْ فِيهَا إِذَا وَرَدَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم:

ثامَّةٌ جاز إلى الثَّالث، فيُسأل عن الزكاة، فإن جاء بها ثامَّةٌ جاز إلى الرَّابِع، فيُسأل عن الصَّوم، فإن جاء به ثامَّةٌ جاز إلى الخامس، فيُسأل عن الحج، فإن جاء به ثامَّةٌ جاز إلى السَّادس، فيُسأل عن العمرة، فإن جاء بها ثامَّةٌ جاز إلى السَّابع، فيُسأل عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال: انظروا، فإن كان له تطوُّع أكمل به أعماله، فإذا فرغ به انطلق به إلى الجنة.

(الطبرسي ١٠: ٢٠٠)

عِكْرَمَة: تُرصد أعمال بني آدم.

(الطبرسي ١٠: ٢٠٠)

نحوه الحسن.

(الطبرسي ١٢: ٥٧٢)

الضَّعَاك: يُرصد لأهل الظلم والمصيبة.

(الطبرسي ١٠: ٢٠٠)

إذا كان يوم القيامة يأمر الربُّ بكرسيه فيُوضع على النار، فيستوي عليه، ثم يقول: أنا الملك الدَّيَّان، وعزِّي وجلالي لا يتجاوز اليوم ذو مظلمة بظلامته ولو ضربة بيد، فذلك قوله: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَإِلَهٌ صَادِقٌ﴾

(الدُّر المنثور ٨: ٥٠٨)

عطاء: لا يفوته أحد، يمان: لا يمحى عنه.

(الطبرسي ١٠: ٢٠٠)

يعني يجازي كل واحد، وينتصف من الظالم للمظلوم.

(الطبرسي ٥: ٤٨٧)

السُّدِّي: أرصد النار على طرقهم حتى تهلكهم.

(الطبرسي ١٠: ٢٠٠)

الكَلْبِي: يقول: عليه طرق العباد لا يفوته أحد.

(الواحدي ٤: ٤٨٢)

معنى قوله: ﴿لَبِئْسَ صَادٍ﴾ بحيث يرى ويسمع.

وقال آخرون: يعني بذلك أنه يَرَصَد لأهل الظلم.

(٥٧٢: ١٢)

الرَّجَّاج: أي يرصد من كفر به وعبد غيره

(٣٢٢: ٥)

بالعذاب.

الْقَمِي: أي قائم حافظ على كل ظالم. (٤٢٠: ٢)

التَّعْلِي: قيل: معناه: مرجع الخلق ومصيرهم إلى

(٢٠٠: ١٠)

حكمه وأمره.

الْمَاوَرَدِي: فيه وجهان:

أحدهما: بالطريق.

(٢٧٠: ٦)

الثاني: بالانتظار.

الطُّوسِي: معناه: إن ربك يا محمد لا يفوته شيء

من أعمال العباد، كما لا يفوت من المرصاد. والمرصاد

«مِفْقال» من رصده يرصده رصداً، فهو راصد إذا

راعى ما يكون منه، ليقابله بما يقتضيه. وقيل لأمر

المؤمنين ^{بأن} أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات

والأرض؟ فقال: «أين» سؤال عن مكان، وكان الله

ولا مكان. وقيل لأعرابي: أين ربك يا أعرابي؟ قال:

بالمرصاد.

وقال ابن عباس: معناه إنه يسمع ويرى أعمال

العباد. وقال الحسن والضحاك: ﴿لَبِئْسَ صَادٍ﴾

بإنصاف المظلوم من الظالم، ومعناه لا يجوز ظلم ظالم

حتى ينصف المظلوم منه. (٣٤٣: ١٠)

الواحدي: المعنى: لا يفوته شيء من أعمال

العباد، كما لا يفوت من المرصاد. (٤٨٢: ٤)

(٢٥١: ٥)

نحوه البقوي.

الرَّمَحْشَرِي: ﴿الْمِرْصَادِ﴾ المكان الذي

يترقب فيه الرصد «مِفْقال» من رصده، كالمقات من

وقته، وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب، وأتهم

لا يفوتونه.

وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال:

بالمرصاد.

عن عمرو بن عبّيد أنه قرأ هذه السورة عند بعض

الظلمة حتى بلغ هذه الآية، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّنَا

لَبِئْسَ صَادٍ﴾ ما فلان عرض له في هذا القداء بأتم

بعض من توعد بذلك من الجبابرة، فلله ذرة، أي أسد

فراس كان بين توبيه يدين الظلمة بإنكاره، ويقصم

أهل الأهواء والبدع باحتجابه. (٢٥١: ٤)

نحوه الشريفي. (٥٣٣: ٤)

ابن عطية: و﴿الْمِرْصَادِ﴾ موضع الرصد، قاله

اللغويون، أي إنه عند لسان كل قائل ومرصد لكل

فاعل، وعلى هذا التأويل في المرصاد جواب عامر بن

عبد قيس لعثمان، حين قال له: أين ربك يا أعرابي؟

قال: بالمرصاد. ويحتمل أن يكون ﴿الْمِرْصَادِ﴾ في

الآية اسم فاعل، كأنه قال: لبالرصد، فعبر بالمبالغة.

وروي في بعض الحديث أن على جسر جهنم

ثلاث قناطر، على إحداها الأمانة، وعلى إحداها

الرحم، وعلى الأخيرة الرب، تبارك وتعالى، فذلك

قوله: ﴿لَبِئْسَ صَادٍ﴾. (٤٧٩: ٥)

الطبرسي: قيل لأعرابي: أين ربك؟ قال:

بالمرصاد. وليس يريد به المكان. فقد سئل علي ^{عليه}

أين كان ربنا قبل أن خلق السماوات والأرض؟ فقال:

«أين» سؤال عن مكان، و كان الله و لا مكان.

(٤٨٧: ٥)

ابن الجوزي: أي يرصد من كفر به بالعذاب.
و المرصد: الطريق. (١١٨: ٩)

الفخر الرازي: نقول: «المرصد» المكان الذي
يترب فيه الرصد «مفعال» من رصده كالمقات من
وقته، و هذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب، و أنهم
لا يفوتونه.

و عن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال:
بالمرصاد، و للمفسرين فيه وجوه أحدها: قال الحسن:
يرصد أعمال بني آدم.

و ثانيها: قال القرطبي: إليه المصير، و هذان الوجهان
عامان للمؤمنين و الكافرين.

و من المفسرين من يخص هذه الآية إسماعيل بوعيد
الكفار، أو بوعيد العصاة.

أما الأول: فقال الزجاج: يرصد من كفر به و عدل
عن طاعته بالعذاب.

و أما الثاني: فقال الضحاك: يرصد لأهل الظلم
و المعصية، و هذه الوجوه متقاربة. (١٦٩: ٣١)

القرطبي: [نقل أقوال المتقدمين و بعد قول
التوري «قنطرة فيها الرب» و قال:]

قلت: أي حكمه و إرادته و أمره، و الله أعلم.
و عن ابن عباس، أيضاً «لِبَالِغِ رَصَادِهِ» أي يسمع
و يرى.

قلت: هذا قول حسن، «يسمع» أحوالهم و نجواهم،
و «يرى» أي يعلم أعمالهم و أسرارهم، فيجازي كلًّا

بعمله. و عن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال:
بالمرصاد. و عن عمرو بن عبّيد أنه قرأ هذه السورة
عند المنصور حتى بلغ هذه الآية، فقال: «إِنْ رَبُّكَ
لِبَالِغِ رَصَادِهِ» يا أبا جعفر، قال الزمخشري: عرض له
في هذا التداء، بأنه بعض من توقع بذلك من الجبابرة،
فلله ذرّه، أي أسد فراس كان بين يديه؟ يدق الظلمة
بإنكاره، و يقيم أهل الأهواء و البدع باحتجابه.

(٥٠: ٢٠)

البيضاوي: إلى المكان الذي يترب فيه الرصد
«مفعال» من رصده، كالمقات من وقته، و هو تمثيل
لإرصاده العصاة بالعقاب. (٥٥٧: ٢)

نحوه التسفي (٤: ٣٥٥)، و الكاشاني (٥: ٣٢٥)،
و المشهدي (١١: ٣٤٣)، و شبر (٦: ٤٠٧).

أبو حيان: المرصاد و المرصد: المكان الذي يترب
فيه الرصد، «مفعال» من رصده، و هذا مثل
لإرصاده العصاة بالعقاب، و أنهم لا يفوتونه.

قال ابن عطية: و يحتمل أن يكون «المرصد» في
الآية اسم فاعل، كأنه قال: لِبَالِغِ رَصَدِهِ فَعَبْرَتَنَا
المبالغة، انتهى. و لو كان كماً زعم، لم تدخل الباء،
لأنها ليست في مكان دخولها، لازائدة و لا غير زائدة.
(٤٧٠: ٨)

السّمين: [نقل زكي أبي حيان علي ابن عطية
وأضاف:]

قلت: قد زكّت زيادتها في خبر «إِنْ» كهذه الآية
في قول امرئ القيس:

«فإنك مما أهدت بالجرّب» (٥٢٠: ٦)

واستفانته، وأنه لا يسأل عما يفعل تكون قوة خوفه، فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبرته، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فاطر: ٢٨، ثم إذا كملت المعرفة أوردت الخوف واحتراق القلب، ثم يفيض أثر الحرقه من القلب على البدن، فتتقمع الشهوات، وتحترق بالخوف، ويحصل في القلب الذبول والمحشوع والذلة والاستكابة، ويصير العبد مستوعب الهم يخوفه والتظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضمة بالأنفاس واللحظات، ومواخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات، ثم قال: واعلم أنه لا تتقمع الشهوات بشيء كما تتقمع بنار الخوف، انتهى. (٤٧٨: ٥)

أبو السُّعُود: تحليل لما قبله، وإيدان بأن كُفَّار قومه عليه الصلاة والسلام سيصيبهم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب، كما نبئني عنه القمري عن عنوان الرطوبة، مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام.

وقيل: هو جواب القسم وما بينهما اعتراض. و﴿الْمُرْصَادُ﴾ المكان الذي يُرْقَب فيه الرصد «بِقَال» من رصده، كالملاقات من وقته. وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة، وأنهم لا يفوتونه. (٤٢٦: ٦) نحوه البر وسوي. (٤٢٧: ١٠)

الألوسي: [نحو أبي السُّعُود وأضاف:] وفي الكلام استعارة تمثيلية، شبه كونه تعالى

ابن كثير: قال ابن عباس: يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كُلًّا بسميه في الدنيا والآخرة، وسُيَرِّضُ الخلائق كُلَّهُمْ عليه، فيحكم فيهم ببدله، ويقابل كُلًّا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. [إلى أن قال:]

عن أبيغ عن ابن عبد الكلاعي: أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول: إِنَّ لْجَهَنَّمَ سَبْعَ قَاطِرٍ وَالصَّارِطَ عَلَيْهِنَّ. فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول: ﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ الصافات: ٢٤، فيحاسِبُونَ على الصلاة ويُسْأَلُونَ عنها، فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا، فإذا بلغوا القنطرة الثانية حُوسِبُوا على الأمانة كيف أدَّوْها وكيف خانوها، فيهلك من هلك وينجو من نجا، فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سُئِلُوا عن الرَّحِمِ كيف وصلوها وكيف قطعوها، فيهلك من هلك وينجو من نجا، والرحم يومئذ مد لية إلى الموى في جهنم تقول: اللَّهُمَّ مَنْ وصلني فصلهً وَمَنْ قطعني فاقطعه، وهي آتي يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لِيَائِزٌ صَادِقٌ﴾ هكذا أورد هذا الأثر، ولم يذكر قمامه. (٢٨٧: ٧)

الشَّعَالِي: المرصاد والمرصد: موضع الرصد، قاله بعض اللغويين، أي: أنه تعالى عند لسان كل قائل ومرصد لكل فاعل. وإذا علم العبد أن مولاه له بالمرصاد ودامت مراقبته في الفساد، حضره الخوف والحذر لا محالة، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ فأخَذُوا بِهِ البقرة: ٢٣٥

قال أبو حامد في «الإحياء»: وبسبب معرفة العبد بعبود نفسه، ومعرفة بجلال ربه وتعالیه

لم يتصل بـمِزان الله. (٦: ٣٩٠٤)

أبن عاشور: جملة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَئِيسَ صَادِقٍ﴾
تذييل وتعليل لإصابتهم بسوط عذاب، إذا قدر
جواب القسم محذوفاً، ويجوز أن تكون جواب القسم
كما تقدم أنفاً.

فعل كـون الجملة تذييلاً، تكون تعليلاً للجملة
﴿قَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ الفجر: ١٣، تنبيهاً
للنبي ﷺ بأن الله ينصر رسله، وتصريحاً للمعاندین بما
عرض لهم به من توقع معاملته إياهم، بمثل ما عامل به
المكذبين الأولين، أي إن الله بالمرصاد لكل طاع
مفسد.

و على كونها جواب القسم، تكون كناية عن
تسليط العذاب على المشركين: إذ لا يراد من الرصد
إلا دفع المعتدي من عدو ونحوه، وهو القسم عليه،
وما قبله اعتراضاً تفتتاً في نظم الكلام؛ إذ قدّم على
المقصود بالقسم ما هو استدلال عليه، وتظير بما سبق
من عقاب أمثالهم من الأمم، من قوله: ﴿أَلَمْ نَكُفِّ
قُلُوبَ رَبُّكَ بِقَادٍ...﴾ الفجر: ٦، وهو أسلوب من
أساليب الخطابة؛ إذ يُجمل البیان والتظير بمنزلة
المقدمة ويجمل الغرض المقصود بمنزلة النتيجة والعلّة
إذا كان الكلام صالحاً للاعتبارين، مع قصد الاهتمام
بالمقدم والمبادرة به.

و العدول عن ضمير التكلّم أو اسم الجلالة إلى
﴿رَبُّكَ﴾ في قوله: ﴿قَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾
الفجر: ١٣، وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَئِيسَ صَادِقٍ﴾ إيماء إلى
أنّ فاعل ذلك ربّه الذي شأنه أن ينتصر له، فهو مؤسّل

حافظاً لأعمال القضاة - على ما روي عن الضحاك
مترقباً لها و مجازياً على تغيرها و قطيرها؛ بحيث
لا ينجو منه سبحانه أحد منهم - بحال من قصد على
الطريق مترصداً لمن يسلكها، ليأخذه فيوقع به ما
يريد، ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر.

والآية على هذا وعيد للعصاة مطلقاً، وقيل: هي
وعيد للكفرة، وقيل: وعيد للعصاة و وعد لنيرهم،
وهو ظاهر قول الحسن، أي يرصد سبحانه أعمال بني
آدم.

وجوز ابن عطية: كون المرصاد صيغة مبالغة
كالطعام والطعان، وتعني أبو حيان بأنه لو كان كما
زعم لم تدخل الباء، لأنها ليست في مكان دخولها،
لازائدة ولا غير زائدة، وأجيب بأنها على ذلك
تجريدية. نعم يلزمه إطلاق المرصاد على الله عز وجل.
(٣٠: ١٢٥)

نحوه القاسمي.
(١٧: ٦١٥١)
المراعي: أي إن شأن ربك ألا يفوته من شؤون
عباده نعيم ولا قطير، ولا يهمل أمة تعدت في أعمالها
حدود شرائعه القوية، بل يأخذها بذنوبها أخذ العزيز
المفتدر، كما يأخذ الرّاصد القائم على الطريق من يسرّ
به بما يريد من خير أو شر، لا يفرط فيما رصد له.

(٣٠: ١٤٤)

سيد قطب: يرى ويحسب ويحاسب و مجازي،
وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلم، ولا يأخذ بظواهر
الأمر، لكن بحقائق الأشياء. فأما الإنسان فتخطئ
موازنه وتضلّ تقديره، ولا يرى إلا الظواهر، ما

به، وهو لا يشعر، فالله سبحانه رقيب يرقب أعمال عباده، حتى إذا طغوا وأكثروا الفساد أخذهم بأشد العذاب.

وفي الآية تعليل ما تقدم من حديث تعذيب الطغاة الكثيرين للفساد من الماضين، وفي قوله: ﴿رَبِّكَ﴾ بإضافة الرب إلى ضمير الخطاب، تلويح إلى أن سنة العذاب جارية في أمته ﷺ على ما جرت عليه في الأمم الماضية. (٢٨١: ٢٠)

عبد الكريم الخطيب: ﴿الرِّصَادُ﴾: المكان العالي، الذي يقوم فيه الرائد، ليرقب ما يجري هنا وهناك.

وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى رقيب على أعمال الناس، يرى كل ما يعملون، وسيحاسبهم على ما عملوا، دون أن يقلت أحد منهم، لأن الله سبحانه متمكن منهم، بهذا العلم الذي لا يداني.

(١٥: ١٥٥٤)

المصطفوي: ﴿الرِّصَادُ﴾: صيغة اسم آلة، وهي تدل على ما يستعان به للفعل، ويكون وسيلة لصل. وقد يكون هذا مكاناً، والقرصد يكون في الأغلب في مكان مخصوص مناسب به. فيسمى ذلك المكان بالمرصاد، ويُعرّف عنه بالفارسية بكلمة «كمينگاه».

وكون الرب تعالى بالمرصاد: عبارة عن ترقبه وتوجهه ومحاسبته العباد من جهة الطاعة والعصيان، فيأخذهم إذا طغوا، كما قال: ﴿إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ [الطَّاعِينَ مَاتًا] التبا: ٢٦، ٢٧.

فُيَسْتَعَانَ بِهَا فِي مَجَازَةِ الطَّاعِينَ وَأَخَذِهِم.

بأن يُعَذَّبَ الَّذِينَ كَذَّبُوهُ، انتصاراً له انتصار المولى لوليّه.

و﴿الرِّصَادُ﴾: المكان الذي يترقب فيه الرصد، أي الجماعة المراقبون شيئاً، وصيغة «يفعال» تأتي للمكان وللزمان كما تأتي للألة، بمعنى الآلة هنا غير محتمل، فهو هنا إما للزمان أو المكان إذ الرصد الترقب.

وتعريف ﴿الرِّصَادُ﴾: تعريف الجنس، وهو يفيد عموم المتعلق، أي بالمرصاد لكل فاعل، فهو تمثيل لعموم علم الله تعالى، بما يكون من أعمال العباد وحركاتهم، بحال اطلاع الرصد على تحركات العدو والمفرين. وهذا المثل كناية عن مجازاة كل عامل بما عمله وما يعمل، إذ لا يمتد الرصد إلا للجزء على العدوان. وفي ما يفيد من التعليل إيماء إلى أن الله لم يظلمهم فيما أصابهم به.

والباء في قوله: ﴿لِيَا لِرِصَادٍ﴾ للظرفية.

(٣٠: ٢٨٥)

مفاتيح: هذا جواب القسم في أول السورة، وقيل: الجواب محذوف، والتقدير: ليعذبن الجاهلين. والتبجيحة واحد على التقديرين، والمعنى واضح، وهو أنه تعالى يعلم مقاصد العباد وأفعالهم، ويميزهم بحسبها.

الطباطبائي: ﴿الرِّصَادُ﴾: المكان الذي يرصد منه ويرقب، وكونه تعالى على المرصاد استعارة تشيلية، شبه فيها حفظه تعالى لأعمال عباده، بمن يقصد على المرصاد يرقب من يراد رقبه، فيأخذه حين يمر.

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ التوبة: ٤٠، فيزدادون قوةً و ثباتاً. و اندفاعاً في حركة الصراع. (٢٤٥: ٢٤)

مرصاداً

إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. القبا: ٢١
ابن عباس: محبساً أو مسجناً (٤٩٩)
الحسن: إلا أن على الباب الرصد، فمن جاء
بجواز جاز، ومن لم يجز بجواز احتبس.
(الطبري ١٢: ٤٠٣)
لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز القار.

(الطبري ١٢: ٤٠٣)
قَتَادَةُ: يَعْلَمُنَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ حَتَّى يَقْطَعَ
القار. (الطبري ١٢: ٤٠٣)
إِنَّ الْمِرْصَادَ عِيدٌ أَوْ عِدَالَةٌ لِلَّهِ مِنَ الْكُفَّارِ.
(المؤددي ٦: ١٨٥)
مَقَاتِلُ: مِرْصَادٌ: مَحْبَسٌ يَحْبِسُ فِيهِ النَّاسُ.
(الطبري ٥: ٤٢٤)
الثَّوْرِيُّ: عَلَيْهَا ثَلَاثُ قَنَاطِرَ.

(الطبري ١٢: ٤٠٢)
المُبَرَّد: مرصادا يرصدون به، أي هو مُعَدَّة لهم
يرصد بها خزنتها الكفار. (الواحدي ٤: ٤١٣)
الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ
ذَاتَ رِصْدٍ لَأَهْلِهَا، الَّذِينَ كَانُوا يَكْذِبُونَ فِي الدُّنْيَا،
و بالمعاد إلى الله في الآخرة، و لغيرهم من المصدقين بها.
و معنى الكلام: أَنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ ذَاتَ أَرْقَابٍ تَرْقُبُ
مَنْ يَجْتَازُهَا وَ تَرْصُدُهُمْ. (١٢: ٤٠٢)

و الدِّفَاعُ عَنْ عَتُوِّهِمْ وَ ظُلْمِهِمْ وَ إِفْسَادِهِمْ، ثُمَّ إِنْ
المرصدان بها الملازمة المكونان للمأمورين في الأخذ
و حفظ الأمن و النظم للمظلومين، و دفع الشر
و التجاوز عنهم. (٤: ١٤٣)

مكارم الشيرازي: أين جواب القسم؟
نمّة احتمالان، هما:
الأول: قوله تعالى: ﴿إِنْ رَّبُّكَ لِأَبْلِ مِرْصَادِهِ﴾
الثاني: جواب القسم محذوف، و تدل عليه الآيات
الثالثة، التي تتحدث عن عقاب الطغاة، و التقدير:
قسماً بكل ما قلناه، لنعذب الكافرين و الطغاة.
(٢٠: ١٦٥)

فضل الله: فهو المهيمن على الواقع كله، و على
الأمر كله، و الرصد لكل أعمال الطغاة و أوضاعهم.
و سبق مسألة الطغيان تفرض نفسها على الواقع
المتجدد، و سبق إرادة الله تلاحق كل الطغاة لتنزّل
عليهم العذاب بشكل مباشر، في ما يخلق الله من
وسائل العذاب، أو بشكل غير مباشر، في ما يتحرك به
المستضعفون بوسائلهم الخاصة، ليعملوا على القضاء
عليهم أو إضعافهم.

و هكذا يقف الدُّعَاءُ إلى الله، و المستضعفون في
الأرض، لينفتحوا على الأمل الكبير، عندما تضيق
بهم الحياة، و تشتد عليهم الضغوط، و ترحف نوازع
البأس إلى حياتهم، فإذا بالله في قدرته و رصده
و إشرافه على أوضاع عباد، يوحي لهم بتابعة طريق
الدعوة و الجهاد في سبيله، و الأخذ بأسباب المراقبة،
ليقول لهم: إني معكم، و يقول كل واحد لصاحبه:

المكفّار. (٢٠٠: ٥)
 المَيْثِدِي: أي طريقاً وممرّاً، فلا سبيل إلى الجنة
 حتى تقطع النار. وقيل: محبساً وموضع رصد.
 كالمضمار لحلبة الخيل. الحلبة خيل تُجمع للسباق من
 كل أوب، والمضمار: الموضع. (٣٥٤: ١٠)
 الرَّمَحَشَرِي: الرصاد: الحدّ الذي يكون فيه
 الرصد. والمعنى: أن جهنّم هي حدّ الطّاغين الذي
 يُرصدون فيه للعذاب، وهي مأبهم.
 أو هي مرصاد لأهل الجنة. ترصدهم الملائكة
 الذين يستقبلونهم عندها، لأن مجازهم عليها، وهي
 مأب للطّاغين. وعن الحسن: قتادة نحوه قال: طريقاً
 وممرّاً لأهل الجنة. (٢٠٩: ٤)
 نحوه التسقي. (٣٢٦: ٤)
 ابن عَطِيَّة: موضع الرصد؛ ومنه قوله تعالى:
 ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَازِلٌ مُّشَاهِدٌ﴾ الفجر: ١٤. وقد روي عن
 الحسن بن أبي الحسن أنه قال: لا يدخل أحد الجنة
 حتى يجوز على جهنّم، فمن كانت عنده أسباب نجاة
 نجا، وإلا هلك. وقال قتادة: تملنّ أنه لا سبيل إلى
 الجنة حتى تقطع النار.
 وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الصِّرَاطَ جِسْرٌ يُنْصَبُ
 عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَجُوزُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَنَاجٍ، وَمُكَرَّدٌ».
 وقال بعض المتأولين: ﴿يُرْصَدُ﴾ «مِفْعَال»
 بمعنى راصد. (٤٢٥: ٥)
 الطَّيْرُسي: وقيل: طريقاً منصوباً على العاصين،
 فهو موردّم ومنهلهم. وهذا إشارة إلى أن جهنّم
 للعصاة على الرصد لا يفوتونها. (٤٢٤: ٥)

الرَّجَاج: أي يرصد أهل الكفر ومن حقّ عليه
 العذاب. (٢٧٣: ٥)
 الماورؤي: فيه ثلاثة أقاويل:
 أحدها: يعني أنها راصدة فجازتهم بأعمالهم، قاله
 أبوستان
 الثاني: [قول الحسن المتقدم]
 الثالث: [قول قتادة المتقدم] (١٨٥٩: ٦)
 الطُّوسِي: إخبار منه تعالى بأن جهنّم تكون
 يومئذ مرصداً. والرصاد هو المعدّ لأمر على ارتقابه
 الوقوع فيه، وهو «مِفْعَال» من الرصد.
 وقيل: المعنى ذات ارتقابه لأهلها تراصدهم
 بنكاحها. والرصد عمل ما يترقب به الاختطاف.
 (٢٤٣: ١٠)
 القُشَيْرِي: أي ممرّاً. ويقال ذات ارتقابه لأهلها.
 (٢٤٥: ٦)
 أن المرصاد المكان الذي يرصد فيه الواحد العدو.
 نحو المضمار: الموضع الذي تُضَمَّر فيه الخيل. أي هي
 مُعدّة لهم؛ فالمرصاد بمعنى المحلّ، فالملائكة يرصدون
 الكفّار حتى ينزلوا بجهنّم. (القرطبي: ١٩: ١٧٥)
 البَقْوِي: طريقاً وممرّاً، فلا سبيل لأحد إلى الجنة
 حتى يقطع النار.
 وقيل: كانت مرصداً، أي مُعدّة لهم. يقال:
 أرصدت له الشيء إذا أعددت له.
 وقيل: هو من رصدت الشيء أرصدته إذا ترقبته.
 والمرصاد: المكان الذي يرصد الرّاصد فيه العدو.
 وقوله: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً﴾ أي ترصد

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: قرأ ابن عمر (أَنْ جَهَّمَ) بفتح الهزءة، على تعليل قيام الساعة، بأنَّ جَهَّمَ كانت مرصداً للطَّاعين، كآته قيل: كان كذلك لإقامة الجزاء.

المسألة الثانية: كانت مرصداً، أي في علم الله تعالى، وقيل: صارت. وهذا القولان نقلهما القفال رحمه تعالى. وفيه وجه ثالث ذكره القاضي، فإذا إذا فسرنا المرصاد بالمرقب، أفاد ذلك أنَّ جَهَّمَ كانت كالمنتظرة لمقدمهم من قديم الزمان، وكالمنتدعية والطلَّابة لهم.

المسألة الثالثة: في المرصاد قولان:

أحدهما: أنَّ المرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه، كالمضمار اسم للمكان الذي يُضَرَّ فيه الخيل، والنهاج اسم للمكان الذي يُنْهَج فيه. وعلى هذا الوجه فيه احتمالان:

أحدهما: أنَّ خزنة جهنم يرصدون الكفار.

والثاني: أنَّ مجاز المؤمنين وممرهم كان على جهنم، لقوله: ﴿وَإِنْ يَكُفِّرُوا بِلَا أَرَادَةٍ﴾ مريم: ٧١، فخزنة الجنة يستقبلون المؤمنين عند جهنم، ويرصدونهم عندها.

القول الثاني: أنَّ المرصاد «يُفْعَال» من الرصد، وهو الترقب، بمعنى أنَّ ذلك يكثر منه، والمفعال من أبنية المبالغة كالمطار والمعمار والمطمان.

قيل: إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم، كما قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ تُصِيبُ الَّذِينَ يُظِلُّونَ فِي الْمُلْكِ ۚ﴾ قيل: ترصد

كل كافر ومنافق.

والقائلون بالقول الأول استدلوا على صحة قولهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَازِلٌ مُرْصِدٌ﴾ الفجر: ١٤، ولو كان المرصاد نوعاً لوجب أن يقال: إِنَّ رَبَّكَ لمرصاد. (١٢: ٣١)

الْقُرْطُبِيُّ: «يُفْعَال» من الرصد، والرصد: كل شيء كان أمامك.

وقيل: «مرصداً» ذات أرصاد على التسب، أي ترصد من يربها. وقيل: طريقاً وممرًا، فلاسيبيل إلى الجنة حتى يقطع جهنم. [إلى أن قال:]

قلت: فجهنم مُدَّة مترصدة، متفعل من الرصد وهو الترقب، أي هي متطلعة لمن يأتي. والمرصاد «يُفْعَال» من أبنية المبالغة، كالمطار والمقيار، فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار. (١٩: ١٧٥)

الْبَيْضاوي: «مرصداً»: موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار، أو خزنة الجنة المؤمنين، ليحرسوهم من فيحها في مجازهم عليها، كالمضمار، فإنه الموضع الذي تُضَرَّ فيه الخيل أو مُجِدَّة في ترصد الكفرة، ثلثاً يشذ منها واحد كالمطمان. وقرئ: (أَنَّ) بالفتح، على التعليل لقيام الساعة. (٢: ٥٣٣)

نحوه الشريبي (٤٧١: ٤٧١)، والمشهد (١١: ١٦٥). أبو حيان: «يُفْعَال» من الرصد، ترصد من حقت عليه كلمة العذاب. و«يُفْعَال» للمذكَّر المؤنث بغير تاء. وفيه معنى التسب، أي ذات رصد. وكل ما جاء من الأخبار والصفات على معنى التسب فيه التذكير والزوم. (٨: ٤١٣)

منها ﴿إِنَّ الْقَصْلَ كَانَ مَبْقَاً﴾ [إثر بيان هوله. والمرصاد: اسم مكان للمرصاد. للموضع الذي يُضَرَّ فيه الخيل، و«يُقَال» يكون كذلك - على ما صرح به الراغب والجوهري - وغيرهما - كما يكون اسم آلة وصفة مشبهة للمبالغة. والظاهر أنه حقيقة في الجمع، أي موضع رصد و ترقب ترصد فيه خزنة التار الكفار، ليعذبوهم.

وقيل: ترصد فيه خزنة الجنة المؤمنين، ليحرسهم من فيحها في مجازهم عليها.

وقيل: ترصد فيه الملائكة لِإِخْرَاجِ الطَّاغُوتَيْنِ لتعذب^(١) إحداهما وهي المؤمنة، وتُعذب الأخرى وهي الكافرة.

وجوز أن يكون صيغة مبالغة كمنحار، أي مُجْدَّة في ترصد الكفرة، لتلايشذ عنهم واحد، أو مجدة في ترصد المؤمنين لتلايتضرر أحد منهم من فيحها، أو مجدة في ترصد في الطَّاغُوتَيْنِ، على نحو ما سمعت آنفاً. وإسناد ذلك إليها مجاز، أو على سبيل التشبيه.

وفي «البحر»: أن ﴿مِرْصَاداً﴾ معنى التئيب، أي ذات رصد، وقد يفسر المرصاد بطلق الطريق، وهو أحد معانيه، فيكون للطَّاغُوتَيْنِ. ومن هنا قال المحسن، كما أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد في الآية: لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز التار. وقال قتادة كما أخرج هؤلاء عنه أيضاً: اعلموا أنه لا سبيل

الشعالي: موضع الرصد، وقيل: ﴿مِرْصَاداً﴾ بمعنى واحد. (٤٣٣: ٣)

أبو السعود: شروع في تفصيل أحكام الفصل الذي أضيف إليه اليوم، إثر بيان هوله، ووجه تقديم بيان حال الكفار غني عن البيان. والمرصاد: اسم للمكان الذي يُرصد فيه، كالضمار الذي هو اسم للمكان الذي يُضَرَّ فيه الخيل، والمنهاج: اسم للمكان الذي يُنْهَج فيه، أي إنما كانت في حكم الله تعالى وقضائه، موضع رصد يرصد فيه خزنة التار الكفار، ليعذبوهم فيها. (٣٥٩: ٦)

الكاشاني: موضع رصد. نحوه شبر. (٢٧٥: ٥) (٣٥٠: ٦)

البروسوي: [نحو أبي السعود وأضاف:] كآله عثم المرصاد: حيث إن الصراط محبس للأعداء وممر للأولياء. والأول أولى، لأن التردد في مثل ذلك المكان الهائل إنما هو للتعذيب، وهو للكفار والأشقياء. (٣٠٢: ١٠)

الشوكتاني: معنى الآية: أن جهنم كانت في حكم الله وقضائه، موضع رصد يرصد فيه خزنة التار الكفار، ليعذبوهم فيها، أو هي في نفسها متطوعة لمن يأتي إليها من الكفار، كما يتطلع الرصد لمن يمر به ويأتي إليهم. والمرصاد: «يُقَال» من أبنية المبالغة، كالمنظار والمعمار، فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار. (٤٤٩: ٥)

الآلوسي: شروع في تفصيل أحكام الفصل الذي أضيف إليه اليوم [أي قوله: قبلها في الآية ١٧

(١) جاء في المhash «قوله: لتعذب إحداهما وهي المؤمنة هكذا في خط المؤلف، ولعل صوابه: تتعذب. وانظر، انتهى»

إلى الجُمَّة حتى تقطع النار. (١٤: ٣٠)

القاسمي: أي موضع رصد، يرصد فيه خزنتها من كان يُكذِّب بها وبالعاد. على أن ﴿مِرْصَادًا﴾ اسم مكان. أو مُجْدَةٌ ترصدهم وارتقاب مقدمهم. على أنه صيغة مبالغة. (١٧: ٦٠-٣٧)

الحائري: أي إنها في حكم الله موضع رصد يرصد فيه، وخزنته جهنم يرصدون الكفار ليعذبوهم فيها. فالمرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه، ويُستعمل للمحل الذي اختص بالترغيب، والجواز عليه.

(١٢: ٤٨)

المراعي: أي إن دار العذاب - وهي جهنم - مكان يرتقب فيه خزنتها من يستحقها بسوء أعماله، وحيث عقيدته وفعاله. (٣٠: ١٣)

ابن عاشور: المرصاد: مكان الرصد، أي الرقابة، وهو بوزن «بِقَال» الذي غلب في اسم آلة الفعل، مثل مضمار للموضع الذي تُضَمَّر فيه الحبل، ومنهاج للموضع الذي يُنْهَج منه.

والمعنى: أن جهنم موضع يرصد منه الموكلون بها، وبتربقون من يُزجى إليها من أهل الطغيان، كما يرتقب أهل المرصاد من يأتيه من عدو.

ويجوز أن يكون «مرصاد» مصدرًا على وزن «المفعال» أي رصدًا، والإخبار به عن جهنم للمبالغة حتى كأنها أصل الرصد، أي لا تفلت أحدًا ممن حق عليهم دخولها.

ويجوز أن يكون «مرصاد» زنة مبالغة للرصد والتدبير الرصد، مثل صفة مقيار ومطار، وصفت به

جهنم على طريقة الاستمارة، ولم تلحقه «ها» التانيث، لأن جهنم شُبِّهت بالواحد من الرصد بتحريك الصاد، وهو الواحد من الحرس الذي يقف بالمرصد؛ إذ لا يكون الحارس إلا رجلًا.

ومتعلق: ﴿مِرْصَادًا﴾ محذوف، دل عليه قوله: ﴿لِلطَّاغِينَ مَأْتًا﴾. والتقدير: مرصادًا للطَّاغِينَ. وهذا أحسن، لأن قرآن السورة قصار، فيحسن الوقف عند ﴿مِرْصَادًا﴾ لتكون قرينة. (٣٠: ٣١)

عهد الكريم الخطيب: هو تهديد للمشركين المكذِّبين بيوم القيامة، وبما فيه من حساب وجزاء. فهذه جهنم على موعد معهم، قد أعدت لهم ورصدت للقائم. (١٥: ١٤٢٠)

مكارم الشيرازي: المرصاد: اسم مكان يتخفى فيه للمراقبة. ويقول الرَّاقِبُ في «مفرداته»: المرصد موضع الرصد، والمراد نحوه، لكن يقال: للمكان الذي أختص بالترصد.

وقيل: إنه صيغة مبالغة. ويطلق على الذي يكمن كثيرًا للرصد، مثل المعمار الذي يكسر من البناء والعمران.

والمعنى الأول أشهر وأنسب، ولكن من سيقوم بعملية الرصد في جهنم؟

قيل: هم ملائكة العذاب، بدلالة الآية ٧١، من سورة مريم التي تحكي عن مرور جميع الناس صالهمهم وطالهمهم من جانب جهنم أو من فوقها: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾، وخلال ذلك المشهد تقوم ملائكة العذاب برصد أهل النار.

الآتي يجد له شهاباً رصداً، أي يرصده فيحرقه. هذا لمن استمع. (٣٤٩: ٨)

السَّمِين: ﴿رَصَدًا﴾: إمّا مفعول له، وإمّا صفة له ﴿شِهَابًا﴾، أي ذارِصداً. وجعل الزمخشري الرصد اسم جمع كحرس، فقال: والرصد: اسم جمع للراصد كحرس على معنى ذوي شهاب راصدين بالرجم، وهم الملائكة. ويجوز أن يكون صفة للشهاب، بمعنى الراصد. [ثم استشهد بشعر] (٣٩٢: ٦)

أبو السُّعُود: أي شهاباً راصداً له، ولأجله يصده عن الاستماع بالرجم، أو ذوي شهاب راصدين له، على أنه اسم مفرد في معنى الجمع كالحرص. قيل حدث هذا عند مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه كان قبل المبعث أيضاً، لكنه كثر الرجم بعد البعثة، وزاد زيادة حتى تنبه لها الإنس والجن، ومنع الاستراق أصلاً، فقالوا: ما هذا إلا لأمر أَرَادَهُ اللهُ تعالى بأهل الأرض. (٣١٥: ٦)

الشُّوْكَاني: أي أرصد له ليرمي به، أو لأجله لمنعه من السماع، وقوله: ﴿الآن﴾ هو ظرف للحال واستعير للاستقبال، وانتصاب ﴿رَصَدًا﴾ على أنه صفة له ﴿شِهَابًا﴾، أو مفعول له، وهو مفرد، ويجوز أن يكون اسم جمع كالحرص. (٣٧٤: ٥)

المُرَاقِبِي: أي فمن يَرُم أن يسترَق السمع اليوم يجد له شهاباً رصداً، لا يخطئه ولا يتعداه، بل يهلكه ويحرقه. (٢٩٩: ٩٩)

ابن عاشور: والرصد: اسم جمع راصد، وهو الحافظ للشيء، وهو وصف له ﴿شِهَابًا﴾، أي شهاباً

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ الملك: ٥، فإن قيل: هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث، ويدل عليه أمور:

أحدها: أن جميع الفلاسفة المتقدمين تكلموا في أسباب انقراض هذه الشهب؛ وذلك يدل على أنها كانت موجودة قبل المبعث.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ ذكر في خلق الكواكب قانتين، الثزين، ورجم الشياطين.

وثالثها: أن وصف هذا الانقراض جاء في شعر أهل الجاهلية. قال أوس بن حجر:

فانقض كالذري يتجه * نفع يثور تحاله طنيا
وقال عوف بن الحر:

يرد علينا العير من دون إلفه

أو النور كالذري يتجه الدم

(٣٠: ١٥٧)

العُكْبَرِيُّ: أي مرصداً، أو ذارِصداً. (٢: ١٢٤٤)

القُرْطُبِيُّ: يعني بالشهاب الكوكب المحرق.

(١٩: ١١)

البَيْضَاوي: أي شهاباً راصداً له، ولأجله يمنع عن الاستماع بالرجم، أو ذوي شهاب راصدين، على أنه اسم جمع للرصد. (٢: ٥١٠)

نحوه الكاشاني (٥: ٢٣٥)، والمشهد (١١: ٣٥)،

ونشر (٦: ٢٩٦)، والبروسوي (١٠: ١٩٣).

أبو حيان: المعنى: فمن يقع منه استماع في الزمان

الجنّ والشياطين والإنس، لكي لا يستمعوا قراءة جبرئيل عليه السلام. (٤٨٩)

نحوه ابن زيد. (المأوردي: ٦: ١٢٢)

هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي ﷺ من الشيطان، حتى يتبين الذي أرسل به إليهم؛ وذلك حين يقول: ﴿لَتَعْلَمَنَّ أَن قَدْ أَتَلَقَوْا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ﴾ الجنّ: ٢٨. (الطبري: ١٢: ٢٧٦)

الثعبي: الملائكة رصد من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من الجنّ. (الطبري: ١٢: ٢٧٦)

نحوه قتادة. (الطبري: ١٢: ٢٧٦)

ابن المسيّب: أربعة من الملائكة حفظة.

(التعليق: ١٠: ٥٦)

نحوه قتادة. (المأوردي: ٦: ١٢٢)

الضحاك: كان النبي ﷺ إذا بُعث إليه الملك بالوحي بُعث معه ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه، أن يتشبه الشيطان على صورة الملك.

(الطبري: ١٢: ٢٧٦)

السدي: إنهم يحفظون الوحي فما جاء من الله قالوا: إنه من عند الله، وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. (المأوردي: ٦: ١٢٢)

مقاتيل: كان إذا بعث الله عز وجل نبياً أتاه إبليس على صورة جبريل، وبعث الله تعالى من بين يدي النبي ﷺ ومن خلفه رصداً من الملائكة، فلا يسمع الشيطان حتى يفرغ جبريل عليه السلام من الوحي إلى النبي ﷺ فإذا جاء إبليس أخبرته به الملائكة، وقالوا:

هذا إبليس، وإذا جاء جبرئيل قالوا: هذا رسول

راصد. ووصفها بالرصد استعارة شُبِّهَتْ بالحرّاس الرّاصدين.

وهذا إشارة إلى انقراض الكهانة، إذ الكاهن يتلقّى من الجنّيّ أنباءً بجملة بما يتلقّاه الجنّيّ من خبر الغيب تلقّف اختطاف ناقصاً، فيكمله الكاهن بمحدثه بما يناسب مجاري أحوال قومه وبلده. وفي الحديث: «فيزيد على تلك الكلمة مائة كذبة».

وأما اتصال نفوس الكهّان بالنفوس الشيطانية، فيجوز أن يكون من تناسب بين النفوس، ومُعْظَمُهُ أوهام. وسئل رسول الله ﷺ عن الكهّان فقال: «ليسوا بشيء». (٢٩: ٢١٣)

المصطفوي: الرصد صيغة صفة كحسن، أي يشاهد شيئاً مترصداً له وفي رصده.

فإن العوالم العلوية ذات مراتب ومقامات، ولكلّ مرتبة أهل و حدّ محدود، لا يسبق أحد من المرتبة التّازلة إلى العالمة، كما أن العالم الجسماني أيضاً كذلك. (٤: ١٤٦)

مكارم الشيرازي: «رصد» على وزن «حسد» وهو التهيؤ لانتظار شيء، ويُعبّر عنه بـ«الكمين» وتعني أحياناً اسم فاعل بمعنى الشخص أو الشيء الذي يكمن، وهذا ما أريد به في هذه الآيات.

٢- إلّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَنْهَى عَنْ خُلْفِهِ رَصَدًا. الجنّ: ٢٧

ابن عباس: حرساً من الملائكة يحفظونه من

ربك. ^(١)

(٤: ٤٦٦)

الفرّاء: ذكروا أن جبريل صلى الله عليه كان إذا نزل بالرسالة إلى النبي ﷺ نزلت معه ملائكة من كل سماء، يحفظونه من استماع الجن الوحي ليسترقوه، فيلقوه إلى كهنتهم، فيسبوا به النبي ﷺ، فذلك الرصد من بين يديه ومن خلفه. (٣: ١٩٦)

ابن قتيبة: من الملائكة يدفون عنه الجن أن يسمعوا ما ينزل به الوحي، فيلقوه إلى الكهنة قبل أن يخبر به النبي ﷺ الناس. (٤٩٢)

الطبري: يقول: فإنه يرسل من أمامه ومن خلفه حرساً وحفظة يحفظونه. (١٢: ٢٧٦)

الزجاج: إذا نزل الملك بالوحي أرسل الله معه رصداً يحفظون الملك من أن يأتي أحد من الجن فيستمع الوحي، فيخبر به الكهنة، فيخبروا به الناس، فيسأوا الأنبياء. فاعلم الله أنه يسلك من بين يدي الملك ومن خلفه رصداً. (٥: ٢٣٨)

أبومسلم الأصفهاني: الطريق، ويكون معناه: فإنه يجعل له إلى علم بعض ما كان قبله وما يكون بعده طريقاً. (٦: ١٢٢)

التعلي: حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين واستماع الجن، لتلايستر قوه، فيلقوه إلى كهنتهم. (١٠: ٥٦)

الطوسي: معناه: إن الله إذا نزل الملك بالوحي أرسل معه رصداً يحفظون الملك، من أن يأتي أحد من

الجنّ ويسمع الوحي. ويُنصب ﴿رَصْدًا﴾ على المفعول، كأنه قال يجعل رصداً يسلك من بين يديه ومن خلفه. (١٠: ١٥٨)

الواحدي: أي بين يديه وخلفه مرصداً من الملائكة، يحوطون الوحي من أن يسترقه الشياطين، فيلقوه إلى الكهنة، والرصد من الملائكة يدفون الجن من أن يستمع ما ينزل من الوحي. (٤: ٣٦٩)

نحوه البقوي: (٥: ١٦٤)

المبيدي: أي حرساً. وقيل: لتلايطلع عليه الكهنة قبل الوصول إلى النبي المرسل إليه، فيكون الرسول هو أول من يتكلم به.

وقيل: كان جبريل عليه السلام إذا نزل إلى نبي من الأنبياء انحدر معه أهل كل سماء إلى النبي عليه السلام، وانحدر معه ملائكة السماء الدنيا إلى الأرض، فيحيطون به وبالوحي وبالنبي حتى يفرغ من أدائه. (١٠: ٢٥٨)

الزمخشري: حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه، ويعصونه من وساوسهم وتحالطهم حتى يبلغ ما أوحى به إليه. (٤: ١٧٣)

نحوه التسي: (٤: ٣٠٢)

ابن عطية: لإبليس وحزبه، من الجن والإنس. (٥: ٣٨٥)

الطبرسي: والرصد: الطريق. أي يجعل له إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف، وعلم ما يكون بعده طريقاً.

وقيل: معناه أنه يحفظ الذي يطلع عليه الرسول، فيجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة،

(١) هكذا نقل التعلي عن مقاتل (١٠: ٥٦).

يحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين، فثقل به إلى الكهنة. وقيل: رصدًا من بين يدي الرسول ومن خلفه، وهم الحفظة من الملائكة، يحرسونه عن شر الأعداء وكيدهم، فلا يصل إليه شرهم.

وقيل: المراد به جبرائيل عليه السلام أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدًا كالحيجاب، تعظيمًا لما يتحمّله من الرسالة. كما جرت عادة الملوك بأن يضعوا إلى الرسول جماعة من خواصهم، تشرّفًا له. وهذا كما روي أن سورة الأنعام نزلت ومعها سبعون ألف ملك.

ابن الجوزي: أي: يجعل له حفظة من الملائكة يحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين، فثقل به إلى الكهنة، فيتكلّمون به قبل أن يُعبر النبي ﷺ الناس. وقيل: يسلك من بين يدي الوحي، فالرصد من الملائكة يدفعون الشياطين عن أن تستمع ما ينزل من الوحي.

القنبر الرازي: فالمعنى: أنه يسلك من بين يدي من ارتضى للرسالة، ومن خلفه رصدًا أي حفظة من الملائكة يحفظونه من وساوس شياطين الجنّ وتحاليلهم، حتّى يبلغ ما أوحى به إليه، ومن زحمة شياطين الإنس حتّى لا يؤذونه ولا يضرّونهم.

ابن عاشور: أي ملائكة يحفظون الرسول ﷺ من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط عليه، ما أطلعه الله عليه من غيبه. [إلى أن قال:] والرصد: اسم جمع، كما تقدّم أنّما في قوله: ﴿يُجِدْ لَهُ سُبُلًا مَّا يَرْصُدُ﴾ الجن: ٩، وانتصب ﴿رصدًا﴾ على أنه مفعول به لفعل ﴿يَسْلُكُ﴾. مَغْنِيَّة: الَّذِي تَبَادَرُ إِلَى فَهْمَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، هُوَ أَنَّ اللَّهَ سَبَحَانَهُ يَصُونُ الْأَنْبِيَاءَ، وَهُمْ يَلْفُونُ عَنْهُ

وقيل: المراد به جبرائيل عليه السلام أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدًا كالحيجاب، تعظيمًا لما يتحمّله من الرسالة. كما جرت عادة الملوك بأن يضعوا إلى الرسول جماعة من خواصهم، تشرّفًا له. وهذا كما روي أن سورة الأنعام نزلت ومعها سبعون ألف ملك.

ابن الجوزي: أي: يجعل له حفظة من الملائكة يحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين، فثقل به إلى الكهنة، فيتكلّمون به قبل أن يُعبر النبي ﷺ الناس. وقيل: يسلك من بين يدي الوحي، فالرصد من الملائكة يدفعون الشياطين عن أن تستمع ما ينزل من الوحي.

القنبر الرازي: فالمعنى: أنه يسلك من بين يدي من ارتضى للرسالة، ومن خلفه رصدًا أي حفظة من الملائكة يحفظونه من وساوس شياطين الجنّ وتحاليلهم، حتّى يبلغ ما أوحى به إليه، ومن زحمة شياطين الإنس حتّى لا يؤذونه ولا يضرّونهم.

القنبر الرازي: فالمعنى: أنه يسلك من بين يدي من ارتضى للرسالة، ومن خلفه رصدًا أي حفظة من الملائكة يحفظونه من وساوس شياطين الجنّ وتحاليلهم، حتّى يبلغ ما أوحى به إليه، ومن زحمة شياطين الإنس حتّى لا يؤذونه ولا يضرّونهم.

القنبر الرازي: فالمعنى: أنه يسلك من بين يدي من ارتضى للرسالة، ومن خلفه رصدًا أي حفظة من الملائكة يحفظونه من وساوس شياطين الجنّ وتحاليلهم، حتّى يبلغ ما أوحى به إليه، ومن زحمة شياطين الإنس حتّى لا يؤذونه ولا يضرّونهم.

ويؤدون رسالاته، يصونهم ويحفظهم من كل شيء،
ينصهم عن تأدية الرسالة على وجهها، سواء أكان هذا
الشيء من الداخل كالذهول والسيان، أم من
الخارج كشوش الأعداء، وما إلى ذلك من
محاولاتهم، وبكلمة إن هذه الآية تثبت العصمة
للأنبياء في تأدية الوحي. (٤٤٢: ٧)

الطَّبَاطِبَائِيّ: ضميراً ﴿يَذِيرُهُ﴾ و﴿خَلْفَهُ﴾
لِلرَّسُولِ، والرَّاصِد: المراقب للأمر الحارس له،
والرَّصَد: الرّاصد يطلق على الواحد والجماعة، وهو
في الأصل مصدر، والمراد بما بين يدي الرّسول: ما بينه
وبين الناس المرسل إليهم، وما خلفه: ما بينه وبين
مصدر الوحي الذي هو الله سبحانه.

وقد اعتُبر في هذا التصوير ما يؤهله معنى
الرسالة، من امتداد متوهم يأخذ من المرسل اسم
فاعل، وينتهي إلى المرسل إليه بقطعه الرّسول، حتّى
ينتهي إلى المرسل إليه، فيؤدّي رسالته.

والآية تصف طريق بلوغ الغيب إلى الرّسول،
وهو الرسالات التي تُوحى إليه، كما يشير إلى ذلك
قوله: ﴿يَعْلَمَنَّ أَن قَدْ أَتَوْا رِسَالَاتٍ مِنْهُمْ﴾ الجن: ٢٨.

والمعنى: فإن الله يسلك ما بين الرّسول ومن أرسل
إليه، وما بين الرّسول ومصدر الوحي مراقبين
حارسين من الملائكة. ومن المعلوم أن سلوك الرّصَد
من بين يديه ومن خلفه، لحفظ الوحي من كل تخليط
وتفسير بالزيادة والتقصان، يقع فيه من ناحية
الشياطين بلا واسطة أو معها. (٥٤: ٢٠)

حجازي: فإنه يسلك من بين يدي الرّسول ومن
خلفه حرصاً شديداً يحفظونه من الوسواس
والاختلاط، والذهول والسيان حتّى لا يترك بعض
ما أوحى إليه، أو يقصر في تبليغه ﴿وإن عَلَيَّا جَمْعُهُ
وَقُرْآنُهُ﴾ القيمة: ١٧، وهذا ما يسمّى في عرف علماء
التوحيد بالأمانة والعصمة. (٥١: ٢٩)

عيد الكريم الخطيب: والرّصد هو الاستعداد،
والترقب للأمر، والرّصد يقال: للواحد الرّاصد،
والجماعة الرّاصدين، وللشيء المرصود، أي المُعدّ.

والمراد بالرّصد في الآية الكريمة - والله أعلم - هو
المعالم النصوبة بين يدي الرّسول، ومن خلفه، بما يقصّه
الله سبحانه وتعالى على الرّسول من قصص الرّسول
السّابقين، والمعاصرين لهذا الرّسول، وبما يطلعه عليه
من بعض أنباء الغيب، بما سيقع له على طريق دعوته.

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى مخاطباً النبيّ الكريم، بعد
أن قصّ عليه قصة يوسف: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ
نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْتَفَقُوا آمُرَهُمْ وَهْمُ
يَشْكُرُونَ﴾ يوسف: ١٠٢.

المُصْطَفَوِيّ: الرّصد: مصدر، والضمير في
﴿قَائِلُهُ﴾: يرجع إلى الله عالم الغيب، ونصب الرّصد
بالحاظ كونه مفعولاً لأجله، أو التقدير: سلوكاً رصداً.
والرّسول أعم من الأنبياء، ويشمل كل من
يوظف برسالة من إنسان أو ملك، وأما استثناء
الرّسول: فإن الرّسول يلزم أن يكون مطلقاً على
الغيب في الجملة، وفي حدود رسالته شدةً وضعفاً.
وأما سلوكه تعالى وترقبه له: إشارة أن الرّسول

أو تحريف، في ما يمكن أن يعرض لها من الطوارئ
والعوارض المتنوعة في ذلك كله. (٢٣: ١٦٩)

إِرْصَادًا

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ
قَبْلُ وَلَيَحْلُقَنَّ إِنَّ أَرْضَنَا إِلَّا الْغُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ. القوبة: ١٠٧

ابن عباس: انتظارًا. (١٦٦)
ابن قتيبة: أي ترقبًا بالصدواة. يقال: رصدته
بالمكافأة أرصده، إذا ترقبته، وأرصدت له في العداوة.
(١٩٢)

الطَّبْرِي: يقول: وإعدادًا له، لأبي عامر الكافر
الذي خالف الله ورسوله وكفر بهما، وقاتل رسول
الله. (٦: ٤٧٠)

الزَّجَّاج: كان رجل يقال له: أبو عمرو^(١)
الراهب حارب النبي ﷺ ومضى إلى هِرَقل، وكان
أحد المنافقين، فقالوا: نبئ هذا المسجد وتنتظر
أبا عامر حتى يجيء، فيصلي فيه، فالإرصاد:
الانتظار. (٢: ٤٦٨)

الْطَّهْلَبِي: انتظارًا وإعدادًا
نحوه البهوي.
الماوردي: في الإرصاد وجهان:
أحدهما: أنه انتظار سوء يُتَوَقَّع.

(١) والظاهر: أبو عامر.

في رسالته واقع تحت الرقبة والمواظبة والسَّلاطة
الثالثة. (٤: ١٤٣)

مكارم الشيرازي: رصد: في الأصل مصدر،
ويراد به الاستعداد للمراقبة من شيء،، ويطلق على
اسم الفاعل والمفعول، ويُستعمل في الفرد والجمع، أي
يطلق على المراقب والمُراقَب، أو على المراقبين
والمُحرَس.

ويراد به هنا: الملائكة الذين يبعثهم الله مع الوحي
إلى رسول الله ﷺ ليعطوه من كل جانب، ويعفظوا
الوحي من شر شياطين الجن والإنس وسواهم،
ومن كل شيء يخدش أصالة الوحي، ليوصلوا
الرسالات إلى العباد من دون خدش أو زيادة أو
نقصان. وهذا هو دليل من الأدلة على عصمة
الأنبياء ﷺ المحفوظين من الزلات والخطايا،
بالإمداد الإلهي والقوة الغيبية، والملائكة. (١٩: ٩٨)
فضل الله: رعاية الله لرسوله

ربما كان هذا شاهدًا على أن الغيب الذي يظهر الله
رسوله عليه هو الوحي الذي يُمَثَّل حالة غيبية،
يلحظ طبيعته وطبيعة الملائكة الذين ينزلون به، و
طبيعة الأجواء المحيطة بذلك كله، وبعض المفاهيم
القرآنية المتصلة بالغيب في ما يتصل بالدنيا والآخرة.
وهذا هو الذي يضع الله له الرصد الذي يحفظه من
بين يديه ومن خلفه، لحمايته من الضياع ومن
التحريف ومن الخطأ، ليكون ذلك أساسًا في الرقابة
الدائمة التي تحمي الرسول في وعيه للرسالة، وقدرته
على إبلاغها، وتحمي الرسالة من كل زيادة أو نقصان

نحوه ابن عاشور. (١٠: ٢٠٣)
 الطَّبْرَسِيّ: أي أَرْضُوا ذلك المسجد واتخذوه،
 وأعدوا لأبي عامر الرّاهب. (٣: ٧٢)
 التَّبْضَاويّ: تَرْقَبًا. (١: ٤٣٢)
 نحوه التَّيْرِينِيّ. (١١: ٦٤٩)
 أبو السَّعُود: إِعَادًا وانتظارًا و تَرْقَبًا. (٣: ١٩١)
 نحوه الثَّوْرُسُوّيّ (٣: ٥٠٦)، والآلُوسِيّ (١١: ١٨)،
 والقاسِمِيّ (٨: ٣٢٦).

المُصْطَفَوِيّ: أي اتخذوا المسجد بهذه التَّجَاتِ
 الفاسدة. والإرصاد: جعل شخص راصدًا و مترصدًا
 في مقابل المؤمنين، وجعل المسجد مُرْصَدًا و مرصداً
 للمحارب المخالف لله ورسوله. والتَّصَبُّبُ في
 الكلمات: على أنها مفاعيل لأجلها، فإن «ضِرارًا»
 مفعول، والبواقي مبطوفة عليه. (٤: ١٤٥)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرِّصْد، أي الرِّقَابَة.
 يقال: رَصَدْتُ فلانًا أَرْضَهُ رَصْدًا و رَصْدًا، إِذَا تَرَقَّبْتَهُ؛
 ومنه: حديث الإمام عليّ عليه السلام: «اعلموا عباد الله أن
 عليكم رَصْدًا من أنفسكم»^(١).
 و فلان يَرُصِدُ فلانًا: يقعد له على طريقه.
 وأَرْضَدْتُهُ، إِذَا قَدَدْتُ له على طريقه تَرْقِبه.
 و يقال للحية التي تُرْصِدُ المارة على الطريق
 تلسع: رصيد.

الثَّانِي: الحفظ المقرون بفعل. (٢: ٤٠١)
 الطَّبْرَسِيّ: معناه: اتخذوا له ليكون متى أراد
 الاجتماع معهم حضره وأنس به، وهو رجل يقال له:
 أبو عامر الرّاهب، لحق بقصر فتنصّر وبعث إليهم:
 سأيتكم بمجند، فأخرج به محمدًا وأصحابه، فبنوه
 بترقبونه، وهو الذي حزب الأحزاب وحارب مع
 المشركين، فلما فتحت مكة هرب إلى الطائف، فلما
 أسلم أهل الطائف لحق بالشام وخرج إلى الروم
 وتنصّر، وابنه عبدالله^(٢) قُتل يوم أُحُد وهو غسيل
 الملائكة ذهب إليه أكثر المفسرين كابن عباس
 ومجاهد وقادة.

وأصل الرِّصَاد الارتقاب، تقول: رصده يرصده
 رَصْدًا و أَرَصَدَ له و راصده مراصدة و تراصد تراصدًا
 و ارصده ارصادًا. (٥: ٣٤٤)
 المَيْيَدِيّ: أي تَرْقَبًا وانتظارًا، أصله من الرِّصْد
 وهو الطريق، تقول: أَرَصَدَ إِذَا وَقَفَ في طريقه بترقبه.

(٤: ٢١٢)
 الزُّمَخْشَرِيّ: إِعَادًا. (٢: ٢١٤)
 نحوه الفخر الرازي (١٦: ١٩٤)، والتسفي (٢: ١٤٥)،
 وشيخ (٣: ١١٧).

ابن العَرَبِيّ: يقال: أَرَصَدْتُ كذا لكذا، إِذَا
 أعدته مرتقبًا له به. (٢: ١٠١٣)
 نحوه الفرطبيّ. (٨: ٢٥٧)
 ابن عطية: الإِعَادَة والتهينة. (٣: ٨٢)

و الرصد: الدفعة من المطر؛ والجمع: رصاد. يقال: أصابت الأرض رصدة من مطر، وقد كان قبل هذا المطر له رصدة.

وأرض مرصودة ورصدة: أصابها الرصدة. وأرض مرصيدة: مطرت وهي ترجى لأن تتبت. وأرض مرصيدة أيضاً، إذا كان بها شيء من رصد. يقال: بها رصد من حيا.

و الرصد: القليل من الكلال في أرض ترجى لها حيا الربيع.

٢ - والمرصد عند الفلكيين: الموضع الذي يرصدون فيه الكواكب بواسطة آلة دقيقة يُطلقون عليها اسم «المرصد». وقد تطورت المراصد هذه الأتام، واستعملت في أغراض شتى، كدراسة الزلازل والبراكين والظواهر الجوية، كالحرارة والرطوبة والضغط، وحرارة الرياح وسقوط الأمطار.

غير أن ما يستعمله الفلكيون في رصد الكواكب وينصبونه في موضع ثابت يسمى «مرصدًا» كما في اللغة.

وما يستعملونه في رصدها، وينصبونه في المركبات الفضائية يُسمونه «مرصدًا» أو «مستشعرًا»، وهو لفظ مؤنث.

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرد الوصف: (رصد)، واسم الآلة: (مرصد) كل منهما مرتين، واسم مكان (مرصد) مرة، ومزيج المصدر (إرصادًا) مرة أيضاً، في ٦ آيات:

و الرصد: السج الذي يرصد لئيب. والرصد من الإبل: التي ترصد شرب الإبل ثم تشرب هي.

و المرصد: موضع الرصد؛ والجمع: مراصد، وهو المرصاد أيضاً. يقال: فلان لفلان يرصد ويرصد، أي بحيث يرقبه ويرى فعله.

و مراصد الحيات: مكانها. والرصاد والوصائد: مصائد تُمد للسباع. والرصدة: الزبينة.

و الرصد: القوم يرصدون كالحرس، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث، وربما قالوا: أرصاد. والارتصاد: الرصد.

و الرصد: الرقب. يقال: ترصده، أي ترقبه. والرصد بالنسيء: الرقاب له. يقال: رصده بالخير يرصده رصداً ورصداً، أي رقبته. ورصده بالمكافأة كذلك.

و الإرصاد: المكافأة بالخير، وقد جعله بعضهم في الشر أيضاً. يقال: أرصده له، بالخير والشر.

و الإرصاد: الانتظار والإعداد. يقال: أرصدت له شيئاً، أي أعديت له، وفي حديث الحسن بن عليّ وذكر أباه: «ما خلف من دنياكم إلا ثلاثمائة درهم كان أرصدتها لشراء خادم».

و أرصدت له العقوبة، إذا أعديتها له، و حقيقة جعلتها له على طريقه كالترقب له. والرصد والرصد: أول المطر يرصد مطراً بعده. يقال: رصدت الأرض فهي مرصودة.

القصة:

١- ﴿وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَيْئًا يَرُودًا﴾ الجن: ٩

٢- ﴿إِنَّمَا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ الجن: ٢٧

٣- ﴿إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ التبا: ٢٦
الساعة:

٤- ﴿إِنْ رَيْتَكَ بِالْمِرْصَادِ﴾ الفجر: ١٤
النافقون:

٥- ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِلُنَّ إِنَّ زَادَنَا إِلَّا الْخُسْفَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ لَهُمْ لَكَافِرِينَ﴾ التوبة: ١٠٧
التشريع:

٦- ﴿فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاتَّقُوا اللَّهَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُوهُمْ وَأَقْبِدُوا لَهُمْ كُلَّ مِرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة: ٥
ويلاحظ أولاً: أنها أربعة محاور: القصة، والساعة، والنافقون، والتشريع:

أما المحور الأول: «القصة»، فإتان:

الأولى: (١) الآية ٩، من سورة الجن: ﴿فَمَنْ يَسْمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَيْئًا يَرُودًا﴾:

١- وهذه من جملة آيات الجن في هذه السورة التي تستمر إلى الآية: ١٩، منها.

٢- ومحتوا قول الجن: إِنَّا كُنَّا - من قبل أن

ملئت السماء حرماً وشئنا - نقعد منها مقاعد سماع ما أوحى إلى الملائكة، لكننا لو أردنا السمع الآن يرصدنا شهاب ينمنا من السماع.

٣- وقالوا في ﴿رُصَدًا﴾ و﴿شَيْئًا يَرُودًا﴾: رُصدُ من الملائكة، الذي قد أرصد به للرجم، شهاب نار قد رُصد له به، حَفَظَةٌ تَمْنَعُ مِنَ الاستماع، الشهاب: الكوكب المهرق، والرصد: من الملائكة، أرصد له ليرمي به نجماً قد أرصد له يجره عن الاستماع، يرمي ويرصد له مَرَصَدًا أو ذا إرصاد، شهاباً راصداً، ولأجله ينم عن الاستماع بالرجم، أو ذوي شهاب راصدين، ونحوها.

٤- وقالوا في إعرابها ومعناها: الرصد مثل الحرس اسم جمع للراصد، على معنى ذوي شهاب راصدين بالرجم، وهم الملائكة الذين يرجمون بالشهاب، وينعونهم من الاستماع، أو صفة للشهاب بمعنى الراصد، أو هي مثل «معى جيء» يصني يبيد شهاباً راصداً له ولأجله.

٥- وقد ذكر الفخر الرازي فيها وجوهاً، ثم حوّل قارئه على تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَئَيْنَا النَّسَاءَ الذُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ الملوك: ٥، ثم طرح سؤالاً بأن الشهاب كانت موجودة قبل المبعث، وأجاب عنه، فلاحظ.

٦- وقال الطبرسي (٥: ٣٦٩) ﴿وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾: أي لاستراق السمع، أي كان يتهيأ لنا فيما قبل القعود في مواضع الاستماع، فنسمع منها صوت الملائكة وكلامهم، ﴿فَمَنْ يَسْمِعُ﴾ منا

يَسْتَدِلُّ عَلَى نُبُوَّتِهِمْ بِأَن يَخْبِرُوا بِالْغَيْبِ، لِتَكُونَ آيَةً
مُعْجِزَةً لَهُمْ. ومعناه: أَن من ارتفاه واختاره للتبوة
والرسالة، فَإِنَّهُ يَطْلُعُهُ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ غَيْبِهِ، عَلَى
حَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾.

وَالرَّصَدُ: الطَّرِيقُ. أَي يَجْعَلُ لَهُ إِلَى عِلْمِ مَا كَانَ
قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالسَّالِفِ، وَعِلْمٌ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ طَرِيقًا.
وَقِيلَ: معناه: أَنَّهُ يَحْفَظُ الَّذِي يَطْلُعُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ،
فَيَجْعَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ،
يَحْفَظُونَ الْوَحْيَ مِنْ أَنْ تَسْتَرْقَهُ الشَّيَاطِينُ، فَتُلْقِيَهُ إِلَى
الْكُفَّةِ.

وَقِيلَ: رَصَدًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْ الرَّسُولِ وَمِنْ خَلْفِهِ،
وَهُمُ الْحَفَظَةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، يَحْرُسُونَهُ عَنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ
وَكَيْدِهِمْ، فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ.

وَقِيلَ: المراد به جبرائيل، أَي يَجْعَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا كَالْحِجَابِ، تَعْظِيمًا لِمَا يَتَحَكَّمُ مِنْ
الرَّسَالَةِ، كَمَا جَرَتْ عَادَةُ الْمَلُوكِ بِأَن يَضَعُوا إِلَى
الرَّسُولِ جَمَاعَةً مِنْ خَوَاصِهِمْ، تَشْرِيفًا لَهُ.

وَهَذَا كَمَا رَوَى أَنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ وَمَعَهَا
سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ.

وَأَمَّا الْخَوَرُ الثَّانِي: «السَّاعَةُ» فَفِيهِ آيَتَانِ أَيْضًا:
الْأُولَى: (٣) الْآيَةُ: ٢١، مِنْ سُورَةِ التَّيْنِ ﴿إِنْ جَهَنَّمَ
كَانَتْ مِرْصَادًا﴾.

١- وَهَذِهِ الْآيَةُ مِنْ تَتَمَّةِ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ سُورَةِ
التَّيْنِ الَّذِي هُوَ فِي بَيَانِ يَوْمِ الْفَصْلِ وَالْعَذَابِ، بَدَأَ
بِالْآيَةِ: ١٧، مِنْهَا: ﴿إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾

﴿الَّذِينَ﴾ ذَلِكَ ﴿يَجِدُوهُ شَيْهَاتًا رَصَدًا﴾ يُرْمَى بِهِ،
وَيُرْصَدُ لَهُ. وَ﴿شَيْهَاتًا﴾ مَفْعُولٌ بِهِ وَ﴿رَصَدًا﴾ صَفَتُهُ.
تَمَّ ذِكْرُ أَنَّ الشُّهْبَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَصْلًا عَنْ
الزَّهْرِيِّ، فَلَا حَظَّ]

وَالثَّانِيَةُ: (٢) الْآيَةُ: ٢٧، مِنْ سُورَةِ الْجِنِّ أَيْضًا:
﴿...فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾.

١- وَهَذِهِ مِنْ جَمَلَةٍ مَا جَاءَتْ مِنَ الْآيَاتِ فِي آخِرِ
سُورَةِ الْجِنِّ، خَطَابًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ آيَاتِ الْجِنِّ بَدَأَ
بِالْآيَةِ: ٢٠، مِنْهَا: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ
أَحَدًا﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

٢- وَمَعْنَاهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِأَن
يَقُولَ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، لِأَدْعُوا إِلَّا رَبِّي اللَّهَ تَعَالَى،
وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، وَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ أَنْتُمْ التَّامِسُ ضُرًّا
وَلَا نَفْعًا.

٣- وَقَالُوا فِي ﴿رَصَدًا﴾: حَرَسًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ،
يَحْفَظُونَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ وَالْإِنْسِ، لَكَيْ
لَا يَسْتَمِعُوا قِرَاءَةَ جِبْرِيلَ ﷺ، هِيَ مَعْقِيَاتٌ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ يَحْفَظُونَ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ الشَّيْطَانِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ
الَّذِي أُرْسِلَ بِهِ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ رَصَدًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
خَلْفِهِ، يَحْفَظُونَهُ مِنَ الْجِنِّ أَرْبَعَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَنَحْوَهَا.

٤- وَقَالَ الطَّبْرِبْسِيُّ (٥: ٣٧٣) فِي «اللُّغَةِ»:
«الرَّصَدُ جَمْعُ رَاوِدٍ، وَهُوَ الْحَافِظُ».

٥- وَقَالَ فِي «الْمَعْنَى»: «أَيُّ هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ يَعْلَمُ
مَتَى تَكُونُ الْقِيَامَةُ ﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ أَي
لَا يَطْلُعُ عَلَى الْغَيْبِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِهِ. ثُمَّ أَسْتَنْى فَقَالَ:
﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ بِمَعْنَى الرَّسُلِ، فَإِنَّهُ

وختماً بالآية: ٢٠ ﴿فَذَرُوا أَقْلَنَ كَزَيْدٍ ثُمَّ إِلَّا عَذَابًا﴾.

والفصل الأول منها - بعد خمس آيات هي كالمقدمة لهذه السورة - في آيات الخلقة، وهي ١١ آية، بدءاً من الآية السادسة ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْأَرْضَ مِنْهَا﴾ وختماً بالآية: ١٦، ﴿وَجَنَّاتٍ الْأَنْفَاقِ﴾.

والفصل الثالث منها في المستقيين وجزائهم، في ٦ آيات، بدءاً بالآية: ٣١، ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾، وختماً بالآية: ٣٧، ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾.

والفصل الرابع منها في يوم القيامة بدءاً بالآية: ٣٨، ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ...﴾ إلى الآية: ٤١، ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُورُ مَا قَدْ مَتَّيْذًا...﴾ وهي آخر السورة.

٢- ومحتواها أن جهنم - و نارها - هي المكان الذي يرصد فيه المكذبون.

٣- وقالوا في ﴿مِرْصَادًا﴾: محبساً أو مسجداً، إن المرصاد وعيد أو وعد الله به الكفار، محبساً يُحبس فيه الناس، مِرْصَادًا يُرصدون به، أي هو بُعد لهم يرصد بها خزنتها الكفار، ذات رصد لأهلها الذين كانوا يكذبون في الدنيا بها، وبالمرصاد إلى الله في الآخرة، إن جهنم كانت ذات ارتقاب ترتقب من يجتازها وترصدهم، يرصد أهل الكفر ومن حق العذاب، والمرصاد: هو المعد للأمر على ارتقابه الوقوع فيه، وهو «يفعال» من الرصد، المكان الذي يرصد فيه الواحد العدو، طريقاً وممرًا، معداً لهم، يقال: أرصدت له الشيء، إذا أعدته له.

وقيل: هو من رصدت الشيء أرضه، إذا ترقبته. والمرصاد: المكان الذي يرصد المرصد فيه العدو،

وموضع الرصد، ونحوها.

٤- وقال الزمخشري: «المرصاد: الحد الذي يكون فيه الرصد، والمعنى: أن جهنم هي حد الطاغين الذي يرصدون فيه للعذاب، وهي مأبهم.

أو هي مرصاد لأهل الجنة، ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها، لأن مجازهم عليها وهي مأب للطاغين.

وعن الحسن وقادة نحوه قالا: طريقاً وممرًا لأهل الجنة».

٥- وقد ذكر الطبرسي (٥: ٤٢٤) جملة مما ذكره من الوجوه، فلاحظ.

والثانية: (٤) الآية: ١٤، من سورة الفجر: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسٌ يُرْصَدُ﴾.

١- وهذه الآية جاءت خاتمة لآيات عذاب عباد وثمود وفرعون الطاغين في البلاد، فقال تعالى بعد بيان عذابهم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسٌ يُرْصَدُ﴾.

٢- وقالوا في معنى الآية نحواً مما قالوه في الآية الأولى فلاحظ النصوص.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٤٨٧) في معنى الآية: «أي عليه طريق العباد، فلا يفوته أحد، عن الكلبي والحسن وعكرمة. والمعنى: أنه لا يفوته شيء من أعمالهم، لأنه يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم، كما لا يفوت من هو بالمرصاد.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: معناه: أن ربك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم.

وعن الصادق عليه السلام أنه قال: المرصاد: قنطرة على

الإعداد والتهيئة، ونحوها.

٤- وقد ذكر الطبرسي (٣: ٧٢) في «التزويج»: «إن بني عمرو بن عوف اتخذوا «مسجد قباء» وبعثوا إلى رسول الله ﷺ أن يأتيهم، فأتاهم وصلى فيه، فحسداهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف، فقالوا: نبي مسجد، فنصلي فيه، ولا نخضر جماعة محمد، وكانوا اثني عشر رجلاً، وقيل: خمسة عشر رجلاً، منهم ثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير، ونبتل بن الحرث. فبنوا مسجدًا إلى جنب مسجد قباء، فلما فرغوا منه، أتوا رسول الله ﷺ - وهو يتجهز إلى تبوك - فقالوا: يا رسول الله! إننا قد بنينا مسجدًا الذي العلة والحاجة، والليلة المطيرة، والليلة الثانية، وإننا نحب أن تأتينا فنصلي فيه لنا، وتدعو بالبركة. فقال ﷺ: إني على جناح سفر، ولو قدما آتيناكم إن شاء الله، فصلينا لكم فيه. فلما انصرف رسول الله من «تبوك» نزلت عليه الآية في شأن المسجد.

٥- وقال في «المعنى»: «ثم ذكر سبحانه جماعة أخرى من المنافقين بنوا مسجدًا للتفريق بين المسلمين، وطلب التوائل للمؤمنين، فقال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا﴾ والمسجد: موضع السجود في الأصل، وصار بالعرف إسمًا لبيعة مخصوصة بُنيت للصلاة، فالإسم عربي فيه معنى اللفة.

﴿ضِرَارًا﴾ أي مضارة، بمعنى للضرر بأهل «مسجد قباء» أو «مسجد الرسول ﷺ» ليقبل الجمع فيه ﴿وَكُفْرًا﴾ أي لإقامة الكفر فيه. وقيل: أراد أنه كان اتخذاهم ذلك كفرًا بالله.

الضراط، لا يجوزها عبد بمظلمة عبد.

وقال عطاء: يعني يجازي كل واحد، ويتنصف من الظالم للظالم.

وقيل لأعرابي: أين ربك؟ قال: بالمرصاد. وليس يريد به المكان. فقد سئل علي بن أبي طالب: أين كان ربنا قبل أن خلق السماوات والأرض؟ فقال: «أين» سؤال عن مكان، وكان الله ولا مكان. «ثم ذكر روايات أخرى

وأما المهور الثالث: «المنافقون» فأية واحدة (٥) وهي الآية: ١٠٧، من سورة التوبة: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا... وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ...﴾.

١- وهي الآية الأولى من الآيات الأربع من هذه السورة في «مسجد ضرار»، وآخرها الآية: ١١٠، ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ...﴾.

٢- ومحتواها أن المنافقين اتخذوا مسجدًا، ضرارًا بالإسلام والمسلمين، وكفرًا بالله والرسول، وتفرقًا بين المؤمنين، وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا المسجد.

٣- وقالوا في «إرصاد»: انتظارًا، ترقبًا بالعداوة، يقال: رصدته بالمكافأة أرضه، إذا ترقبته، وأرصدت له في العداوة، وإعدادًا لأي عامر الكافر الذي خالف الله ورسوله، وكفر بهما وقاتل رسول الله، الإرصاء: الانتظار، انتظارًا وإعدادًا، فيه وجهان: انتظار سوء يتوقع، والحفظ المقرون بفعل، وأصل الرصد: الارتقاب، ترقبًا وانتظارًا، أصله من الرصد وهو الطريق، تقول: إذا رصدته في طريقه يترقبه،

وقيل: ليكفروا فيه بالظن على رسول الله ﷺ.
والإسلام.

﴿وتفرقاً بين المؤمنين﴾ أي لاختلاف الكلمة،
وإبطال الألفة، وتفرق الناس عن رسول الله ﷺ.

﴿وإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾
أي أرصدوا ذلك المسجد، واتخذوه، وأعدوا لأي
عاصر الزاهب، وهو الذي حارب الله ورسوله من
قبل. «ثم ذكر قصته وتفسير الآية]

وأما المحور الرابع «التشريع»: ﴿فَإِذَا سَلَخَ
الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخَلَّدُوهُمْ وَأَخْصِرُوهُمْ وَأَقْبِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ...﴾

١- وهذه من تنمة آيات البراءة عن المشركين في
هذه السورة التي سميت بأسمائها: «البراءة» بدءاً
من أولها: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ إلى الآية ١٩،
منها: ﴿أَجْعَلْنِي سَبَاطَةً لِلْغَاجِّ وَعِمَارَةً لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾.

٢- ويحتواها أنه -بعد أن أجاز للمشركين في
الآية الثانية منها أن يسيحوا في أرض مكة أربعة
أشهر- قال في هذه: ﴿فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ﴾ أي
ذي الحجة وما بعدها إلى المحرم ثم رجب، فلا بد
للمؤمنين قتل المشركين حيث وجدوهم -في مكة أو
غيرها- وأن يحصروهم، ويقعدوا لهم كل مَرْصَدٍ حتى
إذا تابوا عن الشرك، وصلوا وآتوا الزكاة، خلّوا
سبيلهم...

٣- وقالوا في ﴿كُلَّ مَرْصَدٍ﴾: على كل طريق
يذهبون ويميئون فيه للتجارة، وأرصدوهم بكل

طريق عن طريقهم إلى البيت، المراد: الطريق، كل
طريق ومرتقب وهو «مَقْعَل» من قول القائل:
«رَصَدْتُ فلاناً أَرْضَهُ رَصْدًا» بمعنى رقبته، ﴿كُلَّ
مَرْصَدٍ﴾ ظرف كقولك: ذهبتُ مذهباً، وذهبتُ طريقاً،
ذهبتُ كل طريق، على كل طريق يأخذون فيه.

والمَرْصَد: الموضع الذي يُرَقَّب فيه العدو، وأعدوا
لهم بطريق مكّة، حتى لا يدخلوها كل ممرٍّ وبحجاز
ترصدوهم به في مواضع الغرة؛ حيث يرصدون بكل
طريق وبكل مكان تظنون أنهم يمرون فيه، وضيّقوا
المسالك عليهم لتمكّن من أخذهم، ونحوها.

٤- وأكثرهم قالوا: إن ﴿كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ ظرف،
وأنكره بعضهم، وقال: إنه مجرور بحرف «على»
وحذفت.

٥- وقال الطبرسي (٣: ٦) في «اللفظة»: «الانسلاخ: خروج الشيء مما لا به، وأصله من
سَلَخَ الشاة، وهو نزع الجلد عنها. وسَلَخنا شهر
كذا، نسلخه، سَلَخًا، وسَلُوْخًا.

والمَحْصَرُ: المنع من الخروج عن محيط، والمحصَر،
والحبس، والأسر، وظائر.
والمَرْصَد: الطريق، ومثله المَرْقَب، والمُرْبا.
ورَصَدَهُ يَرْصُدُهُ رَصْدًا».

٦- وقال (٣: ٧) في «المعنى»: «ثم بين سبحانه
الحكم في المشركين بعد انقضاء المدّة، فقال: ﴿فَإِذَا
السَّلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ﴾.

قيل: هي الأشهر الحرم المعروفة: ذو القعدة،
وذي الحجة، والمحرم، ورجب، ثلاثة سرّد، وواحد

فَرَدَ، عن جماعة.

وقيل: هي الأشهر الأربعة التي حرّم القتال فيها. وجعل الله للمشركين أن يسبحوا في الأرض آمنين. على ما ذكرناه من اختلاف المفسرين فيها.

وعلى هذا فمعهم من قال: معناه: فإذا انسلخ الأشهر بالنسالة الحرم، لأن المشركين من كان منهم لهم عهد، أمهلوا أربعة أشهر من حين نزلت «براءة»، ونزلت في سؤال.

ومن لا عهد لهم، فأجلهم من يوم نزول القضاء. وهو يوم عرفة، أو يوم التحر، إلى تمام الأشهر الحرم. وهي بقية ذي الحجة، والحرم كله، فيكون ذلك خمسين يوماً. فإذا انقضت هذه الخمسون يوماً، انقضى الأجلان، وحل قتالهم سواء كان لهم عهد خاص، أو عام.

ومعهم من قال: معناه: إذا انسلخ الأشهر الأربعة التي هي عشرون من ذي الحجة، والحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر من شهر ربيع الآخر؛ إذ حرّمنا فيها دماء المشركين، وجعلنا لهم أن يسبحوا فيها آمنين.

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ أي فضوا السيف فيهم حيث كانوا في الأشهر الحرم وغيرها، في الحل، أو في الحرم. وهذا نسخ لكل آية وردت في الصلح، والإعراض عنهم، ثم فسر باقي الآية.

٧- والذي يلفت النظر في هذه الآيات الستة: أن مادة «ر ص د» قد جاءت في آيتي الجمن «رصدًا»

- رعاية للرّويّ فيهما - والمراد بها الرّاصد. والرّاصد في الأولى هو التّنتها - وهو من غير ذوي العقول - وفي الثانية تلك من الملائكة - وهنّ من ذوي العقول - وجاءت في الآيتين (٣ و ٤) ببدل «الرّصد» «مرصاد»، وهو اسم آلة في الأصل، ولكنها جاءت فيهما بمعنى اسم المكان - آلة الرّصد - والمراد به فيهما «جهنّم» فقد جاءت في (٤) خبراً لـ «كان» واسمها ﴿جَهَنَّمُ﴾: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾.

وجاءت في (٣) مكاناً لرصد الربّ ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَبِالْغَرِّصَادِ﴾ والمراد بها جهنّم أيضاً، فإن الملائكة الرّاصدين للناس من قبل الربّ، مواضعهم هي أبواب جهنّم يرصدون كلّ من يدخلها - وهم كلّ الناس: المؤمنون والكافرون -.

وجاءت نكرة في (٣) ﴿مِرْصَادًا﴾ وفي (٤) معرفة بألف العهد، فإن ﴿جَهَنَّمُ﴾ كانت مبهودة للناس في الآيات، بأنّها مدخل ومرصد للناس جميعاً. وجاءت في (٥) مصدرًا من باب «الإفصال» في جملة الأغراض السّوء الأربعة للمنافقين من بناء مسجدهم. والأغراض الأربعة حسب الترتيب في الآية هي: الإضرار بالمسلمين، وإظهار الكفر بالله تعالى، والتفريق بين المؤمنين، والإرصاد لمن حارب الله من قبل - وهو أبو عامر الرّاهب - الذي فر إلى الروم، وكان المنافقون ينتظرون رجوعه، ليكون إماماً لهم للصلاة في هذا المسجد.

وأما في الآية السّادسة، فجاءت اسم مكان نكرة تصميماً ﴿كُلُّ مَرَصِدٍ﴾ إمّا ظرفاً لـ «وَأَقْدُوا أَنَّهُمْ»،

أو مجروراً به «على» متعلّقاً به.

ويلاحظ ثانياً: أن أربعاً منها مكّية، وهي
ما جاءت في القصة والساعة، وموضعهما في القرآن
حسب الأغلب هي السور المكّية، كما أن الآيتين (٥
و ٦) جاءتا في التفاق والتشريع، وموضعهما هي

السور المدنيّة، إلّا القليل منهما.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الرّقابة: ﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا
الَّذِي اسْتَفْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَنْفُصِرُ لَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
لَغَرِيٌّ مُبِينٌ﴾ القصص: ١٨

ر ص ص

مرصوص

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مدنية

أبو عمرو والشيباني: الرصيص: نقاب المرأة
إذا أذنته من عينها. (الأزهرى ١٢: ١١١)
الفرّاء: الرصاص أكثر من الرصاص.

رَصَصَ إذا أَلْعَ في السَّوَالِ، وَرَصَصَ النَّقَابَ
أيضاً. (الأزهرى ١٢: ١١١)

أبو زيد: النَّقَابَ عَلَى مَارِنِ الْأَنْفِ.
وَالْقَرَصِصَ: الْأَيْمَى إِلَّا عَيْنَاهَا. وَتَمِيمٌ يَقُولُ: هُوَ
الْقَرَصِصُ بِالْوَاوِ، وَقَدْ رَصَصَتْ وَوَصَصَتْ.

(الأزهرى ١٢: ١١١)
ابن الأعرابي: رَصَصَ، إِذَا تَبَّعَ فِي الْمَكَانِ.

(الأزهرى ١٢: ١١١)
ابن السكيت: قَالَتِ الْعَامِرِيَّةُ: الْقَرَصِصُ
لَيْسَ عَقِيلٌ. (٦٦٥)

ابن دُرَيْدٍ: رَصَّ بِنَاءً إِذَا أَحْكَمَ عَمَلَهُ.
وَالْبِنَاءُ مَرَّصُوصٌ وَرَصِصٌ.

الرصاص اللغوي

الخليل: رَصَصْتُ الْبَيْتَانِ رَصًّا، إِذَا خَسَمْتِ
بعضه إلى بعض.

ورجل أَرَصَ الْأَسْنَانَ، أَيْ رَكَبَ بَعْضُهَا بَعْضًا؛
ومنه: الْقَرَصُ فِي الصَّفِّ.

والرَّصَاصَةُ وَالرُّصَاصَةُ: حِجَارَةٌ لَا زُقَّةَ
بِحَوَالِي الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]
وَرَصَصْتُ قَيْتِي الْبَعِيرَ، إِذَا قَارَبْتَ قَيْدَهُمَا، إِذَا
سَمِعْتَ لَهُ نَفَقَةً.

وَالرَّصَاصُ مَعْرُوفٌ، وَيُقَالُ: الرَّصَاصُ. (٨٣: ٧)
الْكِسَائِيُّ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
«تَرَامُوا فِي الصَّلَاةِ». التَّرَاصُ أَنْ يُلْصَقَ بَعْضُهُمْ
بِبَعْضٍ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ خَلَلٌ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ
وَعَزَّ: ﴿يُثَبِّتُ أَرْصُوصَهُ فِي الصَّفِّ: ٤.

(الأزهرى ١٢: ١١١)

وكل شيء أخكم فقد رُص. وأحسب أن اشتقاق الرصاص من هذا لتداخل أجزائه، وهو عربي صحيح. [تم استشهد بشعر]

وأول من استط بالرصاص من ملوك العرب: ثعلبة بن أمري القيس بن مازن من الأزد. (١: ٨٢) رص البناء ورص رصته، إذا أحكمه وسد خلله. وبناء رصيص ومرصوص. (١: ١٤٤)

الرصاص: تداخل الشيء في الشيء، رصصت البناء، وبناء رصيص ومرصوص. وأحسب اشتقاق الرصاص من هذا. (٣: ١٩١)

الصاحب: رصصت الثبيان رصاً، إذا ضممت بعضها إلى بعض.

ورجل أرض: مجئع المنكبين، وكذلك المقارب الأسنان؛ ومنه الثراص في الصفة. وإذا رفع المتقرب نقابه حتى لا يرى لإعيناه فهو الترصيص.

وفغذ رصاً، إذا التزقت بصاحبتها. والرصاصية والرصاصية: حجارة لازمة^(١) لحوالي القنن الجارية؛ ومنه يقال للرجل البخيل: رصاصية.

والمروصصة من الركايا: التي طويت بالرصاصية، وهي حجارة يمتن في الوادي فتنبس الماء.

والرصاص: معروف، ويقال: رصاص.

(١) في الخليل مضى لازقة.

والأرصوصة من القلائس: كالبطيخة.

ورصت الدجاجة بيضا: إذا سوتته بمنقارها.

والنيص رصيص. (٨: ٨٥)

الخطابي: في حديث النبي ﷺ: «قال: أتشهد أنني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد، فقال: أشهد أنك رسول الأميين». ثم قال ابن صياد له: أتشهد أنني رسول الله؟ فرصه رسول الله، وقال: أمنت بالله ورسله.

قوله: «رصه» أي خبطه وضم بعضه إلى بعض؛ ومنه رص البناء، وهو لصاق بعضه ببعض. قال الله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ بُتَيَانُ مَرْصُوصٍ﴾^١ الصفة: ٤. ومنه الثراص في الصفوف، وهو التقارب والتقاضي. (١: ٦٣٣)

الجوهري: رصصت الشيء أرصه رصاً، أي ألصقت بعضه ببعض؛ ومنه: ﴿بُتَيَانُ مَرْصُوصٍ﴾^٢ الصفة: ٤، وكذلك الترصيص.

والترصيص أيضاً: أن تثقب المرأة فلا يرى إلا عينها.

وثراص القوم في الصفة: أي تلاصقوا. والرصاص بالفتح: معروف، والعامة تقول به بكسر الراء.

وشيء مرصص: مطلي به. (٣: ١٠٤١) ابن فارس: الراء والصاد أصل واحد، يدل على انضمام الشيء إلى الشيء بقوة وتداخل، تقول: رصصت الثبيان بعضه إلى بعض. قال الله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ بُتَيَانُ مَرْصُوصٍ﴾^٣ الصفة: ٤.

وهذا كائنه مشتق من الرصاص، والرصاص أصل الباب.

ويقال: ثَرَصَ القومُ في الصَّفِّ. وحكي عن الخليل: الرُّصَاصُ: الحجارة تكون مَرُصُوصَةً حول عين الماء.

ومن الباب الترضيص: أن تَنْتَقِبَ المرأة فلا يرى إلا عيناها. وهو الترضيص أيضاً.

ويقولون: الرُّصَاصُ: الأرض الصُّلْبَةُ. والباب كله منقاس مطرد. (٣٧٤: ٢)

الْهَرَوِيُّ: قوله تعالى: ﴿يُهَيِّئُ مَرُصُوصٌ﴾ الصَّفِّ: ٤، أي لاصق البعض ببعض، يقال: رَضَصْتُ البناء.

وفي الحديث: «لَصِبْ عليكم العذاب صَبَاً ثُمَّ رُصْ رَصّاً»، أي لألصق بعضه ببعض.

ومنه الحديث: «ثَرَّاصُوا فِي الصُّفُوفِ»، أي تلاصقوا، حتى لا يكون بينكم فُرَجٌ. (٧٤٦: ٣) ابن سيده: رَصَ البنيان يَرَصُّه رَصّاً، فهو مَرُصُوصٌ ورَصيصٌ.

ورَصَصَهُ ورَصْرَصَهُ: أَحْكَمَهُ وَجَمَعَهُ وَكُلَّ مَا أَحْكَمَ وَصُمَّ فَهُوَ رَصٌّ. وفي التَّنْزِيلِ: ﴿كَأَنَّهُمْ يُتَيَّنُونَ مَرُصُوصٌ﴾ الصَّفِّ: ٤، وَثَرَّاصُ القوم: تَضَافُوا.

والرَّصَصُ، والرَّصَاصُ، والرُّصَاصُ: من المعدنات، مشتق من ذلك لِنِدَاحِلِ أجزائه.

والرِّصَاصَةُ والرِّصَاصَةُ: جِجَارَةٌ لَازِمَةٌ لِمَا حَوَالِي الْعَيْنِ الجارية. [ثم استشهد بشعر]

والرُّصُوصُ في الأَسنان: كَاللِّصَصِ. رَجُلٌ

أَرَصَ وَامْرَأَةٌ رَصَاءٌ.

والرَّصَاءُ، والرُّصُوصُ من النساء: الرُّفَقَاءُ.

ورَصَصَتِ المرأةُ، إِذَا دَتَّتْ نَفْسَهَا حَتَّى لَا يُرَى إِلَّا عَيْنَاهَا، كـ «وَصَوَصَتْ». (٨: ٢٦٦)

الرَّاغِبُ: قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يُتَيَّنُونَ مَرُصُوصٌ﴾ الصَّفِّ: ٤، أي محكم، كما تُمَاسِكُ بِالرُّصَاصِ، ويقال: رَضَصَهُ ورَضَصَتْهُ.

وثرَّاصُوا فِي الصَّلَاةِ، أَي تَضَافُوا فِيهَا.

وثرَصيصُ المرأةُ: أَنْ تُشَدَّ التَّنَقُّبُ، وَذَلِكَ أَبْلَغُ مِنَ التَّرَصُّصِ. (١٩٦)

الزَّمَخْشَرِيُّ: بَنَانُ مَرُصُوصٌ وَرُصَصٌ. وَقَدْ ارْتَضَّتِ الْمَجْدَالُ وَتَرَضَصَتْ.

وَفِي أَسْنَانِهِ رَضَصٌ.

وَرَجُلٌ أَرَصَ وَامْرَأَةٌ رَصَاءٌ.

وثرَّاصُوا فِي الصَّلَاةِ ارْتَضُوا.

وَرَصَّتِ الدَّجَاجَةُ وَالثَّعَالَةُ بَيْضَهَا: سَوَّيَتْهُ بِتَقَارُهَا وَرَجْلُهَا لَتَقَعُدَ عَلَيْهِ. وَبَيْضٌ رَصِيصٌ. [ثم]

استشهد بشعر]

وَامْرَأَةٌ رَصَاءٌ الْفَغْذِينَ: خِلَافُ بَدَأَ.

وَرَصَّتْ عَلَى الْقَبْرِ الرِّصَاصُ: رَكِمَتْ عَلَيْهِ الْحِجَارَةُ جَمْعَ رِصَاصَةٍ.

وَمِنَ الْجَازِ: إِنْ فَلَاكَ لِرِصَاصَةٍ إِذَا كَانَ بِخَيْلَةٍ يُشَبِّهُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِهَذَا الْجَوْهَرِ، كَمَا قِيلَ: رَجُلٌ فَلَزَ.

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٦٤)

ابن الأثير: فِيهِ: «ثَرَّاصُوا فِي الصُّفُوفِ» أَي

وَرَضْرَصُ البناء: أحكّمه، وشدّده، وفي المكان:
ثبت.

وَرَضُوا في الصّفّة: تلاصقوا، وانضموا.

(٣١٦: ٢)

الطَّرِيحِي: وثرأص القوم في الصّفّة، أي
تلاصقوا وثرأصوا في الصّفوف حتى لا تكون بينكم
فُرَجٌّ والأصل في ذلك: رَصُ البناء.

والرّصاص بالفتح: معروف منه أسود ومنه
أبيض، والقطة منه: رَصَاصَة. قال الجوهري:
والعامة تقول: يكسر الرّاء.

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: رَصُ الثّينان يُرْصُهُ رَصًّا:
أحكّمه وجمعه، وضمّ بعضه إلى بعض، فالثّينان
مَرْصُوص.

العَدْنَانِي: الرّصاص والرّصاص
وَيُطْلَقُونَ عَلَى الْمُتَيْنِ المعروف، أو البُنْدُق
يُرمى به من البُنْدُقِيَّةِ والمُسَدَّسِ ونحوهما، اسم:
الرّصاص أو الرّصاص.

وَكُتِبَ اللُّغَةُ تُكْرَرُ الرّصاص، ويقول بعضها: إنَّ
الرّصاص وحده هو الصّواب كالصّباح، والمغرب،
والمختار، والمصباح، والقاموس، والقاج، ومحيط
المحيط، وأقرب الموارد.

وقال الصّباح والمختار: إنَّ العامة هم الذين
يكسرون الرّاء، وقال القاموس والقاج: إنَّ راء
الرّصاص لا تُكسر.

ويقول أبو حنّان في «تذكرة»: إنَّ الرّصاص
هو الصّواب.

تلاصقوا حتّى لا تكون بينكم فُرَجٌّ. وأصله:
ثَرَأَصُوا، من رَصَّ البناء يُرْصُهُ رَصًّا، إذا الصّق
بعضه ببعض، فأدغم.

الْقِيُومِي: رَصَصْتُ الثّينان رَصًّا، من باب
«قَتَلَ»: ضَمَمْتُ بعضه إلى بعض.
وثرأص القوم في الصّفّة.

والرّصاص بالفتح: والقطة منه: رَصَاصَة.

(٢٢٨: ١)

الْقِيُومِي: رَصَصْتُ الثّينان رَصًّا، من باب
«قَتَلَ»: ضَمَمْتُ بعضه إلى بعض.
وثرأص القوم في الصّفّة.

والْقَصْدِير، إنَّ طَرِحَ سِير منه في قَدْرٍ، لم يُتَضَجَّ
لحمها أبدًا، وإن طَوَّقَتْ شجرة بطوَّقٍ منه، لم يَسْقُطْ
ثمرها وكثر.

وشيء مَرْصُوص: مَطْلِي بِهِ.
والمرصُوصَة: البئر طُوِّبَتْ بِهِ.
والرّصيص: البَيْضُ بعضه فوق بعض، ونقاب
المرأة إذا دَثَثَتْ مِنْ عَيْنَيْهَا، وقد رَصَصَتْ.

والأَرْضُ: الْمُتَقَارِبُ الْأَسْنَانِ.
وَفَخِذُ رَصَاء: التَّصَصُّتُ بِأَخْتِهَا.
والأَرْضُوصَة: قَلَنْسُوءٌ كَالْبَطِيخَةِ.

والرّصَاصَة، مُشَدَّدَةُ الْبَخِيلِ، وحجارة لازقة
بجوالي العين الجارية، كالرّصَاصَة، وهي الأرض
الصّلبة.

(الْقُرْطُبِيُّ ١٨: ٨١)

الْقَرَاءُ: بِالرَّصَاصِ، حَتَّمَهُ عَلَى الْقِتَالِ.

(١٥٣: ٣)

أَبْنُ قُتَيْبَةَ: أَيِ بَنِيهِ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَرَحُونَ.

(٤٦٤)

الْمُبَرَّةُ: هُوَ مَنْ رَصَصْتُ الْبِنَاءَ إِذَا لَا أَمْتُ بَيْنَهُ

وَقَارِبَتْ، حَتَّى يَصِيرَ كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ.

(الْقُرْطُبِيُّ ١٨: ٨١)

الْقُصِيُّ: يَصْطَفُونَ كَالْبَنِيَانِ الَّذِي لَا يَزُولُ.

(٣٦٥: ٢)

الْوَحْدِيُّ: يُقَالُ: رَصَصْتُ الْبِنَاءَ أَرْضَهُ رَصْصًا،

إِذَا ضَمَعْتَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ...

أَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُحِبُّ مَنْ نَبِثَ فِي الْقِتَالِ، وَبَلَزِمَ

(٤: ٢٩٦)

مَكَانَهُ كَثَبَاتِ الْبِنَاءِ الْمَرْصُوصِ.

(الْقُرْطُبِيُّ: قِيلَ: هُوَ مَنْ الرِّصِصِ، وَهُوَ انْضِمَامُ

الْأَسْنَانِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. وَالْقِرَاصُ: التَّلَاصُقُ؛

وَمِنْهُ: وَثَرَاوَا فِي الصَّفِّ.

وَمَعْنَى الْآيَةِ: يُحِبُّ مَنْ نَبِثَ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ

(١٨: ٨١)

اللَّهِ، وَبَلَزِمَ مَكَانَهُ كَثَبَاتِ الْبِنَاءِ.

(الْيَتِضَاوِي: فِي تَرَاخُصِهِمْ مِنْ غَيْرِ فُرْجَةٍ حَالِ

مِنْ الْحَالِ الْأَوَّلِيِّ. وَالرَّصْصُ: اتِّصَالُ بَعْضِ الْبِنَاءِ

بِالْبَعْضِ وَاسْتِحْكَامُهُ. (٤٧٣: ٢)

الْتِّسْفِيُّ: لَاصِقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. وَقِيلَ: أُرِيدَ بِهِ

اسْتِوَاءُ نِيَّاتِهِمْ فِي حَرْبِ عَدُوِّهِمْ، حَتَّى يَكُونُوا فِي

اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ كَالْبَنِيَانِ الَّذِي رُصِّصَ بَعْضُهُ إِلَى

بَعْضٍ، وَهُوَ حَالُ أَيْضًا. (٢٥٢: ٤)

وَيُجِيزُ الرُّصَاصَ وَالرَّصَاصَ كُلَيْهِمَا كُلٌّ مِنْ

أَبِي حَاتِمِ السَّجِسْتَانِيِّ، وَالْمُحْكَمِ، وَاللَّسَانِ، الْقِسْمِ

أَعْلَى، وَالْمَذَاوِ الْكُسْرُ، عَامِّي، وَالْمَتْنُ، الْكُسْرُ لَفَةً أَوْ

هُوَ عَامِّي غَيْرُ فَصِيحٍ، وَالْوَسِيطُ الَّذِي ذَكَرَ أَنْ يَجْمَعَ

اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ بِالْفَاهِرَةِ قَدْ أَطْلَقَ كَلِمَتِي الرُّصَاصِ

وَالرَّصَاصِ عَلَى الْمُخْطَرِ وَالْبُتْدِيِّ كُلَيْهِمَا، فَقَطَّعْتَ

جَهِيْزَةَ ذَلِكَ قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ. (٢٦٢)

الْمُصْطَفَوِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي

هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْإِصْقَ الْأَشْيَاءَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ بِشَدَّةٍ،

وَتَدَاخُلُ يُمْكِنُ وَإِحْكَامُ تَامٍ. وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا

وَبَيْنَ مَادَّةِ الرِّصْفِ وَالرَّصْعِ، فَإِنَّ الرِّصْفَ مَطْلُوقٌ

الضَّمُّ وَالْإِلْصَاقُ، وَالرَّصْعُ عَقْدُ شَيْءٍ ثَانَوِيٍّ يَشِيءُ

كَالْثَرِيْنِ وَالتَّحْلِيَةِ.

فَالضَّمُّ وَالْإِحْكَامُ، كَمَا أَنَّ التَّكْرَارَ فِي حُرُوفِ

الرَّصَاصِ: يَدُلُّ عَلَى امْتِدَادِ الْإِلْصَاقِ، كَضَمِّ

الْمُجَارَةِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حَوْلَ عَيْنِ الْمَاءِ. (٤: ١٤٧)

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

مَرْصُوصٌ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ

بُيُوتٌ مَرْصُوصَةٌ. (الْصَّفِّ: ٤)

أَبْنُ عَبَّاسٍ: مَلْتَرَقٌ، قَدْ رَصَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ.

(٤٦٩)

سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: هَذَا تَعْلِيمٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

لِلْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ يَكُونُونَ عِنْدَ قِتَالِ عَدُوِّهِمْ.

فمحبّة الله تعالى إنما يتعلّق بمؤلاّء المبارزين
الذين هم في صفّ واحد، وفي اتصال وانتظام تامّ
وفي وحدة واستقامة كاملة، لا مطلقاً.

وأيضاً لازم أن يكون الهدف: السلوك والعمل
في سبيل الله و لوجهه، لا في سبيل الهوى والشيطان.
﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ الأنعام
: ١٥٣. (١٤٧: ٤)

مكارم الشيرازي: «مَرَصُوصٌ» من مادة
«رصاص» بمعنى معدن الرصاص، ولأنّ هذه المادة
توضع بعد تدويرها بين طبقات البناء من أجل
استحكامه، وجعله قويّاً ومتيناً للغاية، لذا أطلقت
هذه الكلمة هنا على كلّ أمر قويّ ومحكم.

والمقصود هنا أن يكون وقوف و ثبات
المجاهدين أمام العدو قويّاً راسخاً تجسّد فيه وحدة
القلوب والأرواح والعزائم الحديدة والتصميم
القويّ، بصورة تعكس أنّهم صفّ متراسّ، ليس
فيه تصدّع أو تخلخل.

يقول عليّ بن إبراهيم في تفسيره موَضَّحاً
مقصود هذه الآية: «يَصْطَفُونَ كَالْبَنِيَانِ الَّذِي
لا يزول».

وجاء في حديث عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام أنّه
عند ما كان يهيّء أصحابه للقتال بصقّين، قال: «إِنَّ
الله تعالى قد أرشدكم إلى هذه المسؤولية؛ حيث قال
سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا
كَأَنَّهُمْ بُتَيَانٌ مَرصُوصٌ﴾، وعلى هذا فاحكموا
صفوفكم كالبنيان المرصوص، وقدموا الدّارع،

المُراعِصِي: أي إنّ الله يُحِبُّ الَّذِينَ يَصْطَفُونَ
أنفسهم حين القتال، ولا يكون بينهم فَرْجٌ فيه.
كأنهم بنيان متلاحم الأجزاء، كأنه قطعة واحدة قد
صُنِّت صفاً، وعلى هذه الطّريقة تسير الجيوش في
العصر الحاضر. (٢٨: ٨١)

ابن عاشور: والمرصوص: المتلاصق ببعضه
ببعض، والتشبيه في الثّبات وعدم الانفلات، وهو
الذي اقتضاه التّوبيخ السّابق، في قوله:
﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ الصّفّ: ٢. (٢٨: ١٥٨)
مُغْنِيَّة: أي محكم ثابت كأنه بُني بالمرصاص،
ويُثقل عن علماء الآثار أنّهم عثروا على أثنية قديمة
بُنيت بالمرصاص، وقال تعالى حكاية عن ذي
القرنين: ﴿أَتُوفَى أَعْرَافُهُمْ عَلَيْهِمْ قِطْرٌ﴾ الكهف: ٩٦.
والقِطْر: الرصاص أو التّحاس المذاب.

ومن نافلة القول: إنّ الله سبحانه يُحِبُّ تماسك
الجماعة وتعاضدها، في كلّ ما يعود عليها بالخير
والصلاح. (٧: ٣١٣)

المُصْطَفَوِيُّ: أي لازم أن تكون جهة المسلمين
كالصفّ الواحد من جهة موقعية المبارزة والتّظم،
والوحدة في الحكم والعمل والرتبة والعنوان،
بطرح الاختلاف وحذف العناوين الشخصية
والأغراض المختلفة، والإعراض عن التّشكّك
والانحرافات، ثمّ يكون ارتباطهم والتّصاقهم
والتّحادهم في تمام الإحكام وكمال الشّدة، كالبنيان
الحكم المنضمّ أجزاءه بعضها ببعض، بحيث يصير
واحدًا.

بعضهم ببعض حتى لا يكون بينهم خلل.
والترصيص: أن تنتقب المرأة فلا يرى إلا
عينها. يقال: رصصت المرأة، إذا أدنت ثيابها حتى
لا يرى إلا عينها.

والرصيص: نقاب المرأة إذا أدنته من عينها.
ورصص: إذا ألح في السؤال.
والرصص والرصاص والرصاص: من
المعادن، مشتق من ذلك لتداخل أجزائه.

والترصيص: طلاء الكوز وغيره بالرصاص.
وشيء رصص: مطلي به.

والرصاص والرصاص: حجارة لازمة لما
حوالي العين الجارية، على التشبيه بالرصاص.

٢ - ويطلق الرصاص اليوم على الشدق الذي
يُرسم به بواسطة الرشاش والبندقية والمسدس
وغيرها؛ الواحدة: رصاص. يقال: أطلق عليه
الرصاص.

وقلم الرصاص: قلم ذو لب صلب يكتب به
دون مداد.

والرصاصي: نسبة إلى الرصاص، وهو لون
داكن يشبه لون الرماد.

الاستعمال القرآني

جاء منها اسم المفعول: ﴿مَرصُوصٌ﴾ وصفًا
لـ ﴿بَيْتَانِ﴾ في آية:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا
كَأَلَّهُمْ بَيْتَانِ مَرصُوصٌ﴾ الص: ٤

وأخروا الحاسر، وعضوا على الأضراس، فإنه أنبى
للسيوف عن اللحم، والتوا في أطراف الرماح، فإنه
أثور للأيكة، وغضوا الأبصار، فإنه أربط للجأش،
وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات، فإنه أطرده
للفشل، ورايتمكم فلا تغلبوها ولا تغلبوها،
ولا تمحلوها إلا بأيدي شجعانكم». (١٨: ٢٦٢)
وفيها بمحوت راجع: ب ن ي: «بَيَان».

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرصص، أي الضم
والإحكام. يقال: رصص البنيان يرصصه رصصًا، إذا
أحكم بناءه، فهو مرصوص ورصيص.

ورصصه ورصصه: أحكمه، وجمعه وضم
بعضه إلى بعض.

والرصاص: تداخل الشيء في الشيء. يقال:
رصاصت فتيي البعير، إذا قاربت قيدهما.

ورصاصت الشيء أرضه رصصًا: ألصقت بعضه
ببعض، وكذلك الترصيص.

والرصاص في الأسنان: كاللصص، وهو
تقاربها وسد خللها. يقال: رجل أرض وامرأة
رصاص.

والرصاص والرصاص من النساء: الرصاص،
وهي المنضبة الفرج، فلا يستطاع جماعها.

وبيض رصيص: بعضه فوق بعض.
ورصاص القوم: تضاموا وتلاصقوا، وفي حديث
التي: «رصاصا في الصلاة»، وهو أن يلصق

الله إِلَيْكُمْ...».

٤- وقالوا في معنى الآية: و كلمة ﴿مَرْصُوصٌ﴾: مُتَرَقِّقٌ، قد رُصَّ بعضه إلى بعض، هذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين، كيف يكونون عند قتال عدوهم، فحثهم بالرصاص على القتال، يثبتون ولا يبرحون، فكأنهم بناء قد رُصَّ، هو من «رَصَصْتُ البناء» إذا لَأَمَّتْ بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة، يصفقون كالبيان الذي لا يزول.

أعلم الله أنه يجب من ثبت في القتال، لاصق بعضه ببعض، قيل: هو من الرصيص، وهو انضمام الأسنان بعضها إلى بعض، والترصص: التلاصق؛ ومنه: وتراصوا في الصفِّ ونحوها.

٥- وقال الطبرسي (٥: ٢٧٧) في «اللمعة»: «و الرُصَّ: إحكام البناء. يقال: رَصَصْتُ البناء، أي أحكمته. وأصله من الرصاص، أي جعلته كأنه بُني بالرصاص. لتلازمه وشدة اتصاله».

٦- وقال في «المعنى»: «وإن الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا»: أي يصفقون أنفسهم عند القتال صفًّا.

وقيل: يقاتلون في سبيله مصطفين.

﴿كَانَهُمْ بَيْنَهُمْ رَصُوصٌ﴾: كأنه بُني بالرصاص لتلازمه، وشدة اتصاله.

وقيل: كأنه حائط ممدود على رص البناء في إحكامه واتصاله واستقامته.

أعلم الله سبحانه أنه يجب من ثبت في القتال،

ويلاحظ أولاً: أنها جاءت مرة في الآية: ٤، من سورة الصفِّ وبها سميت، وفيها بحث:

١- وهذه الآية في هذه السورة منفصلة عما قبلها وبعدها.

فقد جاءت قبلها -بعد تسبيح الله في الآية الأولى كالقدمة للسورة، بقوله: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...﴾ - آيتان في التهي عن القول بما لا يفعلونه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ كِبَرَتْ مَقَامًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

وجاءت بعدها: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَذُنُّونَ...﴾.

٢- لعل مناسبتها لما قبلها من جهة أن بعض المؤمنين عاهدوا قولاً بأن يقاتلوا في سبيل الله، ولم يعملوا بقولهم، فتخلوا عن القتال، فحِبَّ الله لهم القتال بهذه الآية الدالة على أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله، بدل أن يأمرهم بالقتال، أو يعنفهم بترك القتال، وفيها تحبيب ودعاء إلى ما تحكم به عواطفهم من اكتساب حبِّ الله تعالى، فكان بناء التشريع على العواطف أذعن إلى الطاعة من الأمر والتهي تشريعاً. ويأتي نحوه عن ابن عاشور.

٣- والبناء على العاطفة هو وجه المناسبة بين هذه الآية وما بعدها أيضاً -وقد أشار إليه الطبرسي أيضاً في نصه الآتي - وهو قصة موسى عليه السلام خطباً لقومه خطباً عاطفياً: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَذُنُّونَ وَأَنْتُمْ لَا تَفْعَلُونَ﴾ انتهى رسول

ويلاحظ ثانيًا: أن الآية ترغيب إلى القتال في سورة مدنية، إذ القتال لم يُشرع قبل الهجرة، وإتمام شرع بعد الهجرة، وجاءت آياته الكثيرة في السور المدنية.

وثالثًا: من نظائر هذه المائة في القرآن:
الإحكام: ﴿الرِّكَابُ أُخْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾.
هود: ١
الإبرام: ﴿وَأَمَّا أِبْرَاهِيمُ الْمُرْأِفِقَالُ مُبِرُّ مَوَدِّينَ﴾.

الرَّخْف: ٧٩
الضم: ﴿وَأَضْمُكُمْ يَذَلُّ إِلَى جَنَاحِكُمْ تَخْرُجُ بِنْتَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٍ أُخْرَى﴾.
طه: ٢٢
التيات: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَنْفُسَكُمْ دَعْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السَّوْءَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
التعل: ٩٤

و يلزم مكانه، كثيوت البناء المرصوص.
ومعنى «محبته الله إياهم» أنه يريد نوابهم ومنافعهم. ثم ذكر سبحانه حديث موسى عليه السلام في صدق نيته، وثبات عزمته على الصبر في أذى قومه، تسلياً للتي عليه السلام في تكذيبهم إياه، وهذا بيان المناسبة بين الآية وما بعدها.

٧- وقال ابن عاشور: «المرصوص: المتلاصق بعضه ببعض، والتشبيه في الثبات وعدم الانفلات، وهو الذي اختصه التوبيخ السابق في قوله: ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ الصَّف: ٢».

٨- وقال مغنبة: «أي محكم ثابت، كما أنه بني بالرمصاص» ثم حكى عن علماء الآثار أنهم عثروا على أبنية قديمة بُنيت بالرمصاص، واستشهد بـ «أثوني أفرغ عليه قطراً» الكهف: ٩٦.

رضع

١٠ الفاظ، ١١ مرة: ٢ مكثتان، ٩ مدنية
في ٥ سور: ١ مكثية، ٤ مدنية

الرضاعة ٢: ٢	فستر ضيع ١: ١	ويقال: رضيع وراضع.
أَرْضَعْتَ ١: ١	أَرْضِيعِهِ ١: ١	ويقال: الرضاعة من الجماعة، أي إذا جاع
أَرْضَعْنَ ١: ١	مَرْضِعة ١: ١	أشبهه اللبن لا الطعام.
أَرْضَعْنَكُمْ ١: ١	المراضع ١: ١	ورضع الرجل يَرْضَعُ رَضَاعَةً، فهو رضيع
يَرْضَعْنَ ١: ١	تسترضعنوا ١: ١	راضع: لنيم، وقوم راضعون ورضعة. يقال: لأته
		يرضع لبن ناقته من لؤمه.

و الراضعتان من السنّ: اللتان شرب عليهما
اللبن، وهما التّيتان المتقدّمتا الأسنان كلّها.

و الرّواضع: الأسنان التي تطلع في فم المولود في
وقت رضاعه. (٢٧٠: ١١)

امراة مَرْضِع: ذات مَرْضِع، كما يقال: امراة
مُطْفِل: ذات طفل، بلاهاء، لأنك لا تصفها بفعل منها
واقع أو لازم.

فإذا ذاق صفها بفعل هي تفعله قلت: مُفْعِلَة، كقول
الله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ كُلُّ مَرْضِيعَةٍ عَشَا أَرْضَعَتْ﴾

التّصو ص اللّغويّة

الحلّيل: رَضِع الصّبي رِضَاعًا وَرَضَاعَةً، أي
مَصّ الثدي و شرب.

و أَرْضَعْتَهُ أَنَّهُ، أي سقته، فهي مَرْضِعة يفعلها،
و مَرْضِيعٌ، أي ذات رضيع.

و يجتمع الرضيع على: رُضِعَ، و راضع على:
رُضِعَ. قال التّي لعلّ: «لولا بهائم رُضِعَ، و أطفال
رُضِعَ، و مشايخ رُكِعَ لَصَبَ عليكم العذاب صبيّا».

الحج: ٢، وصفها بالفعل فأدخل الماء في نبتها. ولو وصفها بأن معها رضيعاً قال: مُرَضِع.

(الأزهري: ١: ٤٧٢)

الكِسائي: هو الرِضَاع والرَضَاع. [بمعنى واحد]. (إصلاح المنطق: ١٠٥)

الأصمعي: الرَضُوعَة من الغنم: التي تُرَضِع.

ويقال: رَضاع وِرَضاع، وِرَضاعة وِرَضاعة.

(الأزهري: ١: ٤٧٣)

أبو زيد: الرَضاعة: كل سَن سَقَطت من مقدمه. (الفيثومي: ١: ٢٢٩)

الأصمعي: رَضَعَ الصَّبِي يُرَضِع، وِرَضِع يُرَضِع. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري: ١: ٤٧٣)

أبو عبيد: في حديث أبي ميسرة: «لو رأيت رجلاً يَرْضَع فَسَخَرْتُ مِنْهُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَهُ».

قوله: «يَرْضَع» يعني أن يَرْضِع الغنم من حُرُوعها ولا يعلب اللَّبَن في الإناء.

وكانت العرب تُعبر بهذا الفعل، ولهذا قيل للرجل: لثيم راضع، أي أنه يَرْضِع الغنم من لُؤمه.

وإنما يفعل ذلك، لأن لا يَسْمَع صوت الحلب فيُطْلَب منه اللَّبَن. (٣٩١: ٢)

ابن الأعرابي: الرَضاع والرَضِيع: الخنيس من الأعراب، الذي إذا نزل به الضيف رَضَعَ شاته بفمه،

لأنه يسمع الضيف. ويقال: منه رَضِع يُرَضِع رَضْعاً. وقال بعضهم: لو غُتِرَ رجلاً بالرَضِيع لَخَشِيتُ

أن يُحَوِّرَ بي داؤد.

والرَضِيع: صغار التحل، واحدة: رَضْعَة.

وامرأة مُرَضِع: معها رضيع.

وامرأة مُرَضِعة: تُدْثِيها في فم ولدها.

(الأزهري: ١: ٤٧٣)

ابن السكيت: ويقال: لثيم راضع يُرَضِع النشاة والتاقة من خلفها ولا يمتثلها. (٧٥)

ويقال: امرأة مُرَضِع، إذا كان لها لثين رَضاع. وامرأة مُرَضِعة إذا كانت تُرَضِع ولدها.

(إصلاح المنطق: ٣٤١)

المبرد: قَبِيع الإله وجوه قوم رَضِع، فهو جماعة راضع. وقوم يقولون: هو توكيد للثيم، كما يقولون:

جائع نائع، وحسن بَسَن، وعطشان كُطشان، وأجمع أكتج.

وقوم يقولون: الرَضاع هو الذي يَرْضَع من الضرع لتلاسمع الضيف أو الجار صوت الحلب

فَيُطْلَب منه. (٣٤٨: ١١)

كِرَاع الثمل: والرَضِيع: سيفاد الطائر.

(ابن سيده: ١: ٤٠٥)

ابن دريد: الرَضِيع: مصدر رَضِع يُرَضِع رَضْعاً ورَضاعاً، هذه اللُّغة العالية، فأما أهل نجد فيقولون:

رَضِع يُرَضِع. [ثم استشهد بشعر]

وقالوا: «لثيم راضع» وكان هذا الحديث في العملاقة، وكثر حتى صار كل لثيم راضعاً، فقل

ذلك أو لم يفعله.

وأصل الحديث: أن رجلاً من العماليق طرقه ضيف ليلاً، فَمَضَّ ضرع شاته لتلاسمع الضيف

صوت اللَّبَن إذا شخب.

و يقال: فلان أخى من الرضاعة، بفتح الراء ولا غير.

وفي الحديث: «انظرون ما إخوانكم»، فإن الرضاعة من المجاعة. يريد ﷺ أن الرضاعة إنما هو من الشرب حتى يزوى لامن المصّة والمصتين، وإنما أريد هاهنا المجموع نفسه، أي يرضع حتى يشبع من جوعه.

والرضاع: مصدر راضعته رضاعاً ومراضمة. وفلان يرضع فلان، إذا راضعته لبان أمه، أخرج مخرج الرسل والأكل والزمل. (٣٦١: ٢) الأزهري: روي عن النبي ﷺ أنه قال: «انظرون إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة».

وتفسيره: أن الرضاع الذي يحرم رضاع الصبي، لأنه يشبعه ويقذوه ويسكن جوعته. فأما الكبير فرضاعه لا يحرم، لأنه لا ينفعه من جوع ولا ينفيه من طعام، ولا يقذوه اللبن كما يقذو الصغير الذي حياته به. (٤٧٢: ١)

الصاحب: رضيع الصبي ورضع الرضاعة ورضاعاً، وهو راضع ورضيع. والأم مراضع ومراضعة.

واستأجرنا مريضاً أي ظفراً، كأنه اسم لها، بغير هاء.

ولثيم راضع ورضيع ورضاع، وقد رضع يرضع رضاعة، ورضع بالفتح أيضاً، ولثيم به لأنه يرضع الثافة لتلا شبع اللبن فيشقى.

وقيل: لثيم راضع، هو الذي يرضع التماس، أي

يسأله.

والراضعتان من الأسنان: اللتان شرب عليهما اللبن.

والرضوعة: أقي ترضيع كالحلوة.

والرضاعة: اسم للدبور، وقيل: ليربع بين الدبور والجئوب؛ وذلك لأنها إذا هبت على اللقاح رضيعت البانها أي قلت.

والرضع: شجر ترعاه الإبل. (٣٠٤: ١) الخطابي: في حديث النبي ﷺ: «... وقالت عجوز منهم: أسلمتها الرضاع، وتركوا المصاع».

«الرضاع»: اللثام، جمع: راضع، من قولهم: لثيم راضع، وهو الذي لا يجلب الغنم، لكن يرضعها لتلا يسمع صوت الحلب. ويقال: بل هو الذي يرضع اللثوم من أمه، أي ولد لثيماً. (٥٧٩: ١)

في حديث النبي ﷺ: «... واليوم يوم الرضع» قوله: «اليوم يوم الرضع»، يريد اليوم يوم هلاك اللثام، من قولهم: لثيم راضع، وهو الذي يرضع الغنم لاجلها فيسمع صوت الحلب. (٦١٧: ١) في قصة إبراهيم بن القبطية: «أن له مريضاً في الجنة».

يزوى على وجهين: مريضاً، من أرضعت المرأة فهي مريض، والمرضع: ذات اللبن. فأما المرضعة: فهي التي لها ولد.

ويروى أيضاً: مريضاً، مفتوح الميم، أي رضاعاً. (٢٤٥: ٣)

الجهوري: رضيع الصبي أمه يرضعها رضاعاً،

أَرْضَعَتْهُمُ الْحَمَى: ٢.

والراضعتان: التَّيْتَانِ اللَّتَانِ يُشْرَبُ عَلَيْهِمَا.

وذكر بعضهم أن أهل نجد يقولون: رَضِعَ يَرْضِعُ

على وزن فَعَلَ يُفْعِلُ، [ثم استشهد بشعر]

والرَّضَاعُ: مصدر راضعته، وهو رضيعي،

كالرَّسِيلِ، والأَكِيلِ.

والرَّضُوعَةُ: الشَّاةُ الَّتِي تُرَضِعُ. (٤٠٠: ٢)

الْهَرَوِيُّ: فِي الْحَدِيثِ: «إِنَّمَا الرُّضَاعَةُ مِنَ

الْمَجَاعَةِ».

الرُّضَاعَةُ وَالرَّضَاعَةُ: الْأَسْمُ مِنَ الْإِرْضَاعِ.

والرُّضَاعَةُ: اللَّؤْمُ مَفْتُوحٌ لِغَيْرِهِ. وَقَدْ رَضِعَ يَرْضِعُ.

ومنه الحديث: «خُذْهَا وَأَنَا مِنَ الْأَكْوَعِ، وَالْيَوْمَ

يَوْمَ الرُّضْعِ»، أَي يَوْمَ هَلَاكِ اللَّئَامِ. وَقَوْلُهُ: «خُذْهَا»

بِعَنِي الرُّيَّةِ. وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيُقَالُ لَهُ: رَضِعَ أَنَّهُ

وَرَضِعَهَا.

وَفِي الْحَدِيثِ، حِينَ ذَكَرَ الْإِمَارَةَ فَقَالَ: «نَفَعَتِ

الرُّضْعَةُ، وَبَسَّتِ الْفَاطِمَةُ».

ضَرَبَ الرُّضْعَةَ مَثَلًا لِلْإِمَارَةِ، وَمَا تَوَصَّلَ إِلَى

صَاحِبِهَا مِنَ الْأَحْلَابِ، وَالْمَنَافِعِ. وَالْفَاطِمَةُ مَثَلًا

لِلْمَوْتِ الَّذِي يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِدَانِهِ، وَيَقْطَعُ مَنَافِعَهَا دُونَهُ.

(٧٤٨: ٣)

أَبُو سَهْلٍ الْهَرَوِيُّ: وَقَدْ رَضِعَ الْمَوْلُودُ يَرْضِعُ

إِذَا نَصَّ اللَّبَنَ مِنْ ثَدْيِ أُمِّهِ وَشَرِبَهُ.

(القولنج في شرح الفصيح: ٨)

وَامْرَأَةٌ مُرْضِعٌ، ذَاتُ لَبَنٍ يَرْضَعُ.

(القولنج في شرح الفصيح: ٧٤)

مِثْلَ سَمِعَ يَسْمَعُ سَمَاعًا، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَقُولُونَ: رَضِعَ

يَرْضِعُ رَضْعًا، مِثَالُ: ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا.

وَأَرْضَعْتُهُ أَنَّهُ.

وَامْرَأَةٌ مُرْضِعٌ، أَيِ لَهَا وَلَدٌ تُرَضِّعُهُ، فَإِنْ وَصَفَتْهَا

بِإِرْضَاعِ الْوَلَدِ قُلْتَ: مُرْضِعَةٌ.

وَالرُّضُوعَةُ: الشَّاةُ الَّتِي تُرَضِّعُ.

وَيُقَالُ: رَضِعَ وَرَضِعَ، لَفْتَانِ.

وَالرَّاضِعَتَانِ: تَتَيْتَا الصَّبِيِّ اللَّتَانِ يُشْرَبُ عَلَيْهِمَا

الْلَبَنَ. يُقَالُ: سَقَطَتْ رَوَاضِعُهُ.

وَقَوْلُهُ: لَتَيْمٌ رَاضِعٌ، أَصْلُهُ زَعَمُوا رَجُلٌ كَانَ

يَرْضَعُ إِبْنَهُ وَغَنَمَهُ وَلَا يَحْلِبُهَا، لِثَلَا يُسْمَعُ صَوْتُ

الْحَتْبِ فَيُطْلَبُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالُوا: رَضِعَ الرَّجُلُ بِالْفَتْحِ

يَرْضِعُ رَضَاعًا، كَأَنَّهُ كَالشَّيْءِ يُطْعَمُ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: هَذَا أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ بِالْفَتْحِ، وَهَذَا

رَضِيعِي، كَمَا تَقُولُ: أَكْلِي وَرَسِلِي.

وَرَاضِعٌ فَلَانِ ابْنُهُ، أَيِ دَفَعَهُ إِلَى الظَّرَفِ.

وَارْتَضَعَتِ الْعِزُّ، أَيِ شَرِبَتْ لَبَنَ نَفْسِهَا

[وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّمْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] (٣: ١٢٢٠)

أَبْنُ قَارِسٍ: الرَّاءُ وَالضَّادُ وَالْعَيْنُ أَصْلُ

وَاحِدٍ، وَهُوَ شَرَبُ اللَّبَنِ مِنَ الضَّرْعِ أَوِ التَّدْيِ.

تَقُولُ: رَضِعَ الْمَوْلُودُ يَرْضِعُ.

وَيُقَالُ: «لَتَيْمٌ رَاضِعٌ»، وَكَأَنَّهُ مِنْ لُؤْمِهِ يَرْضِعُ

إِبْنَهُ لِثَلَا يُسْمَعُ صَوْتُ حَلْبِهِ.

وَيُقَالُ أَمْرَأَةٌ مُرْضِعٌ، إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ تُرَضِّعُهُ.

فَإِنْ وَصَفَتْهَا بِإِرْضَاعِهَا الْوَلَدَ، قُلْتَ: مُرْضِعَةٌ. قَالَ

أَبُو جَلْدٍ تَنَاوَهُ: «يَوْمَ تَرَوْنَهَا فَذْهَبْ كُلُّ مُرْضِعَةٍ غَنًا

ومن الجواز: فلان يرضع الدنيا ويذمها.
وفلان يرضع اللؤم، وهم رُضْعاء اللؤم.
وبينهما رضاع الكأس.

ولنيم راضع ورضاع؛ مبالغ في اللؤم، وأصله:
أن يرضع شاته لتلايئس صوت حبله.

ولما نقلوه إلى معنى المبالغة في اللؤم
بنواضله على «فعل» فقالوا: رَضَعَ رَضْعَةً فهو
رضيع.

ويقال للشعاذ: الراضع، لأنه يرضع الناس
بسؤاله. وما حمله على ذلك إلا اللؤم والرضاعة
واللؤم والرضع.

وتقول: استعد من الرضاعة، كما تستعيز من
الضراعة: من الدَّل.

وهبت الرضاعة، وهي ريح بين الدُّبُور
والجُنبُوب، تسمى: المُصْتِرِية، لأنه يُعْرِز عنها المال.
كأنها ترضع ألبانها فتذهب بها. (و استشهد بالشعر
خمس مرات) [أساس البلاغة: ١٦٦]

أبوميسرة: «لورأيت رجلاً يرضع فسخرت منه
خشيت أن أكون مثله». أي يرضع الغنم من لؤمه.
وفي أمثالهم: «الأم من راضع»، وهو مثبت في كتاب
«المستقصى» بشرحه. (الفائق ٢: ٦٤)

المديني: في الحديث: «لا تأخذ من راضع لبن».
قيل: «الراضع»: ذات الدُّر، والأشبه أن
الراضع: الصغير الذي هو يُغذَّ يرضع أمه، إلا أن
يُغذَّر فيه شيء محذوف.

وفي حديث تقيف: «أسلمها الرضاع وتركوا

الرُاعِب: يقال: رَضَعَ المولود يَرْضِع، و رَضِعَ
يَرْضَع رَضَاعاً و رَضَاعَةً. وعنه استعير: لنيم راضع،
لمن تنهى لؤمه، وإن كان في الأصل لمن يرضع
غنمه ليلاً، لتلايئس صوت شحبه، فلما شُورف في
ذلك قيل: رَضَعَ فلان، نحو: لؤم.

وسمي التئتان من الأسنان الراضعتين،
لاستعانة الصبي بهما في الرضع، قال تعالى:
﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِئِنْ لَرَأَيْنَ أَنْ يَتِمَّ الرُّضَاعَةُ فِي الْبَقَرَةِ: ٢٣٣﴾. ﴿فَإِنْ
أَرْضَعْنَكُمْ فَاصْنَعْنَ أَبْجُرْهُنَّ﴾ الطلاق: ٦.

ويقال: فلان أخو فلان من الرضاعة. وقال
يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وقال تعالى: ﴿وَلِإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُتْرَضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ﴾ البقرة: ٢٣٣، أي تسومونهن إرضاع
أولادكم.

الرُضْعَةُ شُرَي: رَضَعَ الصبي الثدي وارضعته
رَضْعًا و رَضِيعًا كخفق و سرق، و رَضَاعًا و رَضَاعَةً.
وصبي راضع، وصبيان رضع.

وارضعته أمه، وهي مُرَضِيع و مُرَضِيعَةٌ. وهن
مراضع.

﴿وَرَحْمَتًا عَلَيْهِمَا الرُّاضِعُ﴾ القصص: ١٢،
وهو رضيعي. وراضته و تراضنا.

وارضع ولده رَضَاعًا: دفعه إلى الطَّيْر.
واسترضع ولده: طلب إرضاعه، ﴿وَلِإِنْ أَرَادْتُمْ
أَنْ تُتْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ البقرة: ٢٣٣.

وارضعتُ العنزَ رَضَعَتْ نفسها.

وقيل: هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللقعة قد اتخذها للذر، فلا يؤخذ منها شي.

وفي حديث تقيف: «أسلمها الرضاع و تركوا المصاع».

«الرضاع»: جمع راضع وهو اللثيم، سُمي به، لأنه للؤمه يَرْضَعُ إبله أو غنمه ليلاً، لئلا يُسْمَعَ صوت حليبه.

وقيل: لأنه لا يَرْضَعُ التماس أي يسألمهم. وفي المثل: «لثيم راضع»، والمصاع: المضاربة بالسيف.

ومنه حديث أبي مسرة: «لو رأيت رجلاً يَرْضَعُ فحِثِرْتُ منه خَشِيتُ أن أكون مثله»، أي يَرْضَعُ الغنم من شروعيها، ولا يُطَلَبُ اللَّبَنُ في الإناث للؤمه، أي لو عَيَّرْتَهُ بهذا الخَشِيتُ أن أُتْبَلَى به.

(٢٢٩: ٢٢)

الْقِيُومِي: رَضِعَ الصَّبِي رَضْعًا مِنْ بَابِ «نَمِى» في لغة تَجْدِي، وَرَضَعَ رَضْعًا مِنْ بَابِ «ضَرَبَ» لغة لأهل بَهَامَةَ، وأهل مَكَّةَ يَتَكَلَّمُونَ بها.

وبعضهم يقول: أصل المصدر من هذه اللَّفَّة كَثَرُ الضَّادِ، وإِثْمَا السَّكُونُ تخفيف، بِشَلِّ: الحَلِيفُ والحَلْفُ.

وَرَضَعَ يَرْضَعُ ففتحَتين - لغة ثالثة - رَضَاعًا وَرَضَاعَةً يَفْتَحُ الرِّاءُ وَأَرْضَعَتْهُ أَنَّهُ فَارَضَعَ فَهِيَ مُرَضِعٌ وَمُرَضِعةٌ أَيْضًا.

وقال القراء - وجماعة - إن قُصِدَ حقيقة الوصف بالإرضاع فـ «مُرَضِعٌ» بغير هاء، وإن قُصِدَ مجاز الوصف، بمعنى أنها حمل الإرضاع فيما كان أو

المصاع».

«الرضاع»: اللثام، جمع راضع، قيل: سُمي به لأنه للؤمه يَرْضَعُ الغنم ولا يُحَلِّبُها ليلاً، لئلا يُسْمَعَ صوت اللَّبَنِ. وقيل: لأنه يَرْضَعُ التماس، أي يسألمهم. ومنه في رَجَزٍ يُرَوَى لفاطمة رضي الله عنها:

«مَأْيِي مِنْ لُؤْمٍ وَلَا رَضَاعَةٍ»

والفعل منه رَضَعَ بِالضَّمِّ، والمصاع: المضاربة بالسِّوْفِ.

في حديث قُسٍّ: «رَضِعَ أَبُوهَانِ»، أي السَّباعُ في ذلك المكان تَرْتَعُ هذا اللَّبَنَ وتُصَبِّهُ، بِمَنْزِلَةِ اللَّبَنِ لَشَدَّةِ نَعْمَةٍ تَبْتَزُّ ذَلِكَ الْمَكَانَ، وَكَثْرَةِ مَانِهِ.

(٧٦٨: ١)

ابن الأثير: فيه: «فإنما الرضاعة من المجاعة».

«الرضاعة»: بالفتح والكسر: الاسم من الإرضاع، فأنما من اللؤم فالفتح لا غير.

يعني أن الإرضاع الذي يُحَرِّمُ التَّكَاحُ إِنْمَا هُوَ فِي الصَّبْرِ عِنْدَ جُوعِ الطِّفْلِ، فَأَمَّا فِي حَالِ الْكِبَرِ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يَرْضَعَ الْكَبِيرُ لِأَجْرِمْ.

وفي حديث سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: «فلذا في عهد رسول الله ﷺ أن لا يأخذ من راضع لبن».

أراد بالراضع ذات الدُّرَّ وَاللَّبَنَ.

وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: ذات راضع، فأنما من غير حذف فالراضع الصَّغِيرُ الَّذِي هُوَ يُغْذَى يَرْضَعُ، وَنَهَيْهِ عَنْ اخْذِهَا، لِأَنَّهَا خِيَارُ الْمَالِ، وَ«مِنْ» زَائِدَةٌ، كَمَا تَقُولُ: لَا تَأْكُلْ مِنَ الْحَرَامِ، أَيْ لَا تَأْكُلْ الْحَرَامَ.

وقولهم: «لَيْمَ رَاضِع»، أصله: أَنْ رَجُلًا كَانَ يَرْضِعُ ابْنَهُ، لِتَلَايَسَمَ صَوْتُ حَلْبِهِ فَيُطْلَبُ مِنْهُ.

وَالرَّضَاعَةُ كَسَحَابَةِ الدُّبُورِ، أَوْ رِيحٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَنُوبِ.

وَالرَّضْعُ، بِالْكَسْرِ: شَجَرُ ثَرْعَاءِ الْإِبِلِ.

وَرَضِيكَ: أَخُوكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

وَالرَّضْعُ، مَحْرَكَةٌ: صَنَارُ التَّحَلُّ، كَالرَّضْعِ.

وَأَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِ مَرْضِعًا: هِيَ وَلَدٌ لَمْ يَرْضَعْهُ. فَإِنْ وَصَفَتْهَا بِإِرْضَاعِ الْوَلَدِ قُلْتَ: مَرْضِعَةٌ.

وَارْضَعِ ابْنَهُ: دَفَعِهِ إِلَى الطَّيْرِ.

وَارْتَضَعَتِ الْعُتْرُ: شَرِبَتْ لَبَنَ نَفْسِهَا.

وَأَسْتَرْضِعْ: طَلِبْ مَرْضِعَةً.

وَالْمُرْاضِعَةُ: أَنْ يَرْضَعَ الْوَلَدُ الْفُطْلَ أُمَّهُ، وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، وَأَنْ يَرْضَعَ مَعَهُ آخَرَ كَالرَّضَاعِ. (٣: ٣٠)

الطَّرِيحِيُّ: وَيُقَالُ: امْرَأَةٌ مُرْضِعٌ بِلَاهِيَاءَ، إِذَا أُرِيدَ الْعَصَّةُ، مِثْلَ حَائِضٍ وَحَامِلٍ، فَإِذَا أُريدَ الْفُصْلُ

قَالُوا: مَرْضِعَةٌ بِأَلْهَاءَ، فَلِذَلِكَ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: «يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ» فِي الْحَجِّ: ٢.

أَيُّ كُلِّ مُشْتَغِلَةٍ بِالْإِرْضَاعِ عَمَّا هِيَ مَرْضِعَةٌ إِتْيَاءً، بِالْفِعْلِ عَنْ إِرْضَاعِهَا إِتْيَاءً، وَلَعَلَّهُ تَمَثَّلَ لِشِدَّةِ الْهَوْلِ

فَلَا تَرَادُ الْحَقِيقَةَ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «لَارْضَاعُ بَعْدَ فَطَامٍ» وَمَعْنَاهُ

— عَلَى مَا فِي الرِّوَايَةِ — إِذَا رَضَعَ الصَّبِيُّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ثُمَّ شَرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى مَا شَرِبَ

لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ الرِّضَاعَ، لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فَطَامٍ.

وَقَدْ تَكَرَّرَ فِيهِ ذِكْرُ الرِّضْعِ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي كَلَامِ

سَيَكُونُ فِيهَا لَهُ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ» فِي الْحَجِّ: ٢.

وَنِسَاءُ مُرَاضِعٍ وَرَضَاعٍ، وَرَاضِعَتُهُ مَرْاضِعَةٌ وَرَضَاعًا وَرَضَاعَةً بِالْكَسْرِ، وَهُوَ رَضِيعِي.

وَالرَّاضِعَتَانِ: التَّيْنَانِ اللَّتَانِ يُشْرَبُ عَلَيْهِمَا اللَّبَنُ.

وَيُقَالُ: الرَّاضِعَةُ: النَّبْتَةُ إِذَا سَقَطَتْ؛ وَالْجَمْعُ: الرِّوَاضِعُ.

وَيُقَالُ: لَوْمٌ وَرَضْعٌ عَلَى الْإِزْدَوَاجِ؛ وَذَلِكَ إِذَا مَضَى مِنَ الْخِلْفِ مَخَافَةٌ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ أَحَدٌ إِذَا حَلَبَ، فَيُطْلَبُ مِنْهُ شَيْءٌ، فَهُوَ رَاضِعٌ وَلَوْ أُفْرِدَ قِيلَ: رَضِعَ

مِثْلَ: نَعِيبٌ أَوْ ضَرْبٌ؛ وَالْجَمْعُ: رَضْعٌ (١: ٢٢٩)

الْفَيْعُورُ زَائِدِي: رَضِعَ أَنَّهُ، كَسَمِعَ وَضَرْبَ رَضْعًا وَبُحْرًا، وَرَضَاعًا وَرَضَاعَةً، وَيُكْسَرَانِ، وَرَضِعًا كَكُفٍّ، فَهُوَ رَاضِعٌ: جَمْعُهُ: كَرَضْعٌ، وَرَضِعٌ

كَكُفٍّ: جَمْعُهُ: كَعُتْقٌ؛ امْتَنَصْ تَذْيِهَا.

وَالرُّضُوعَةُ: الشَّاةُ تُرَضِعُ.

وَالرَّاضِعَتَانِ: تَيْنَتَا الصَّبِيِّ، رَوَاضِعٌ

وَرَضْعٌ، كَرُكْمٍ وَمَنْعٍ، رَضَاعَةً، فَهُوَ رَاضِعٌ

وَرَضِيعٌ، وَرَضَاعٌ كَشِدَادٍ مِنْ رَضْعٍ، كَرَضْعٍ وَكَفَّارٍ: لَوْمٌ، وَالْأَسْمُ: الرِّضْعُ مَحْرَكَةٌ، وَكَكُفٍّ.

أَوْ الرَّاضِعُ: اللَّثْمُ الَّذِي رَضَعَ اللَّوْمُ مِنْ تَدْنِي أَنَّهُ.

وَالرَّاعِي لَا يُمْسِكُ مَعَهُ يَحْلَبًا، فَإِذَا سَلَّ اللَّسَانَ

اعْتَلَّ بِذَلِكَ، وَمِنْ يَأْكُلُ الْخَلَالَاتِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ لِتَلَايَسُوتِهِ شَيْءٌ.

وَمَنْ يَرْضِعُ النَّاسَ أَيْ بِسَالِمٍ.

آية: ٢ من سورة الحج: ﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذَلُّ كُلُّ مُرْضِعةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ أي التي تكون في حالة إرضاع طارئ، تلتقي ولدها تذلها. ولوقال: «مُرْضِع» بحذف التاء، لكان المراد: التي من شأنها ومن غرائزها الإرضاع، لأنها تمارسه وقت التكلم فعلاً، أو في وقت سُدِّ مَعِين.

ويُجيز لغةً آخرون أن نَحذف التاء استحساناً من كلمة «مُرْضِع» إن أريد بها التي من شأنها، وبمقتضى طبيعتها الجسميّة أن تكون صالحة للإرضاع، ولولم نزلوا فعلاً، وكذا المرأة المنسوبة للإرضاع، كالتّي تَنعِذه حِرْفَةً، أو تشهر به.

ويُجيزون أن نقول: «مُرْضِعة» أيضاً. ولكنّ حذف التاء عند أمن اللبس أقوى وأبلغ.

ولا يرى «المعجم الوسيط» بأساً بأن نطلق كلمتي: «المُرْضِع والمُرْضِعة» على الأم التي لها رضيع في كلتا حالتي إرضاعه، أو كفّه عن الرضاعة. (معجم الأخطاء الشائعة: ١٠٤)

التصوُّص التفسيرية

مُرْضِعة - أَرْضَعَتْ

يَوْمَ تَرَوْنها تَذَلُّ كُلُّ مُرْضِعةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
و تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَلْطٍ حَلْطَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى
و ما هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. الحج: ٢
ابن عَبَّاس: والدّة «عَمَّا أَرْضَعَتْ» عن ولدها.

الحسن: تذهل المرضة عن ولدها لغير طعام.

أكثر الفقهاء: من لم يتغذَّ بالطعام كثيراً بحيث يساوي اللبن، فلا يضرّ القليل، سواء نقص عن الحولين أو بلغهما.

قيل: ولا يلحق به الرضعة في تزج البشر لعدم التصنُّ.

وقال ابن إدريس: المراد بالرضيع من كان في الحولين وإن اغتذى بالطعام، ومن جاوز الحولين تزج لبوله سبع وإن لم يتغذَّ بالطعام. (٤: ٣٣٦)
مَجْمَعُ اللُّغَةِ: رَضِعَ المَوْلُودُ يَرْضَعُ رَضْعًا وَرَضَاعًا وَرَضَاعَةً، وَرَضِعَ يَرْضَعُ: اسْتَصْنَى لِبَنٍ النَّدِيِّ.

أَرْضَعَتِ الْأُمُّ الْوَلَدَ: جَعَلَتْهُ يَرْضَعُهَا، فَهِيَ مُرْضِعةٌ. ويقال: أرضعت للوالد، أي أرضعت ولده لأجل ما عنده.

المراضع: جمع مُرْضِع، وهي ذات اللبن وإن لم تُرضع.

استرضع الرجل المراضع أولاده: طلب منهم إرضاعهم، أو طلب المزيد من الرضاع. (١: ٤٨٤)

العَدْنَانِي: الرضيع والمرضِعة

إذا رأى الناس امرأة في الشارع، قالوا: «مُرْضِعة» إذا كان لها ولد مُرضِع في البيت. ويقول معظم أئمة اللغة: إن هذا خطأ، والصواب أن نقول: «مُرْضِع». ولا يجيزون أن نقول عن الأم ذات الطفل الرضيع: هذه مُرْضِعة، إلا عندما تكون حَلَمَةً تَذِيها في فم طفلها.

ومن هنا قوله تعالى في هَوَّل يوم القيامة، في

وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام.

(الواحد: ٣: ٢٥٧)

الْفَرَاءُ: والمرضة: الأم. والمريض: التي معها صبي مُرَضَعٌ. ولو قيل في الأم: مُرَضِعٌ، لأن الرضاع لا يكون إلا من الإناث، فيكون مثل قولك: طامست وحائض. ولو قيل في التي معها صبي: مُرَضَعَةٌ كان صواباً. (٢: ٢١٤)

الْمُرْدُ: (مَا) بمعنى المصدر، أي تذهل عن الإرضاع. وهذا يدل على أن هذه الزلزلة في الدنيا؛ إذ ليس بعد البعث حمل وإرضاع إلا أن يقال: من ماتت حاملاً بُعِثَ حاملاً، فتضع حملها للولود. ومن ماتت مرضعة بُعِثَ كذلك. (القرطبي: ١٢: ٤) الطَّبْرِيُّ: وفي إنبات الماء في قوله: ﴿كُلُّ مُرَضِعَةٍ﴾ اختلاف بين أهل العربية، وكان بعض نحويي الكوفيين يقول: إذا أنبت الماء في المرضعة فلما يراد أم الصبي المُرَضِع، وإذا أسقطت فإنه يراد المرأة التي معها صبي مُرَضَعٌ، لأنه ^(١) أريد الفعل بها. قالوا: ولو أريد بها الصفة فيما يرى لقال: مُرَضِعٌ. وكذلك كل مُفْعِل أو فاعل يكون للأنثى ولا يكون للذكر، فهو بغير هاء، نحو: مقرب، وموقر، ومُشْنَد، وحامل، وحائض.

وهذا القول عندي أولى بالصواب في ذلك، لأن العرب من شأنها إسقاط هاء التانيث من كل فاعل ومفعول إذا صفا المؤنث به، ولو لم يكن

(١) كذا والظاهر: لأنه !!

للمذكر فيه حظاً. فإذا أرادوا الخبر عنها أنها استغله ولم تفعله، أنبتوا هاء التانيث لغير قوا بين الصفة والفعل، ومنه قول الأعشى فيما هو واقع ولم يكن وقع قبل:

أيا جارتما بيني فإلك طابقه

كذلك أنور الناس غادرو طابقه
وأما فيما هو صفة، نحو قول إسماعيل القيس:

﴿فمَنَّلَكَ حَبْلِي قَدْ طَرَقْتُ وَمُرَضِعٌ.﴾
وربما أنبتوا الماء في الحائضين وربما أسقطوها فيهما، غير أن الفصح من كلامهم ما وصفت.

فتأويل الكلام إذن: يوم ترون أنها التماس زلزلة الساعة، تنسى وتترك كل والددة مولود ترضع ولدها عما أرضعت. (٩: ١٠٧)

الزَّجَّاجُ: ﴿مُرَضِعَةٌ﴾ جار على «المفعول» على ما أرضعت. ويقال: امرأة مُرَضِع، أي ذات رضاع أرضعت ولدها، أو أرضعت غيره، والقصد قصد ثلثين، أي ذات ثلثون ولبن. (٣: ٤٠٩)

الْثَّعْلِيُّ: يعني ذات ولد رضيع، والمريض: المرأة التي لها صبي ترضعه لغيرها، هذا قول أهل الكوفة. وقال أهل البصرة: يقال: امرأة مُرَضِع، إذا أريد به الصفة، مثل مقرب ومشرق وحامل وحائض، فإذا أرادوا الفعل أدخلوا الماء، فقيل: مرضعة التي ترضع ولدها. (٧: ٦)

نحوه البقوي. (٣: ٣٢٢)
الطُّوسِي: قال الفراء والكوفيون: يجوز أن يقال: مُرَضِعٌ بلا هاء، لأن ذلك لا يكون في الرجال.

ترد على الكوفيين قولهم: إن الهاء لا تكون فيما لا تلبس له بالرجال. وحكى الطبري أن بعض نحووي الكوفة قال: أم الصبي مُرضعة. (١٠٦: ٤) العكبري: المُرْضِعة: جاء على الفعل. ولو جاء على التَّسْب لقال: مُرضع.

و(مسا) بمعنى «من»، ويجوز أن تكون مصدرية. (٩٣١: ٢)

أبو حيان: [حكى كلام الزمخشري ثم قال:] خص بعض نساء الكوفة أم الصبي بـ «مُرْضعة» والمستأجرة بـ «مُرْضع» وهذا باطل بقول الشاعر:

كَمُرْضِعةٍ أُولادٍ أُخرى وَضِيعَتِ *

فهذه «مُرْضعة» بالقاء، وليست أمًا للذي تُرضع وقول الكوفيين: «إن الموصف الذي يختص بالموث لا يحتاج فيه إلى القاء، لأنها إنما جي بها للفرق» مردود بقول العرب: مُرضعة وحائضة وطالقة. (٣٥٠: ٦)

البرزوسوي: المُرْضِعة: المرأة المباشرة للإرضاع بالفعل، وبغير القاء هي التي من شأنها الإرضاع، لكن لم تلبس بالفعل، ومثلها حائض وحائضة. (٢: ٦)

الألوسي: [نحو أبي حيان وأضاف:] والتعبير به هنا، ليدل على شدة الأمر وتفاقم المول. والظاهر أن (مًا) موصولة، والمائدة محذوف، أي عن الذي أرضعته. والتعبير بـ (مًا) لتأكيد الذهول، وكون الطفل الرضيع بحيث لا ينظر بيها لها أنه ماذا، لأنها تعرف شينته، لكن لا تدري من هو

فهو مثل حائض وطامت.

وقال الزجاج وغيره من البصريين: إذا أجرته على الفعل قلت: أرضعت فهي مرضعة، فإذا قالوا مُرضع، فالمعنى أنها ذات رضاع. وقيل في قولهم: حائض وطامت معناه: أنها ذات حيض وطمت.

وقال قوم: إذا قلت: مرضعة، فإنه يراد بها أم الصبي المرضع. وإذا أسقطت الهاء، فإنه يراد بها المرأة التي معها صبي مُرضعة لغيرها. (٢٨٨: ٧) الزمخشري: فإن قلت: لم قيل: مرضعة دون مرضع؟

قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع. ملقمة تديها الصبي.

والمُرْضِع: التي شأنها أن تُرضع وإن لم تباشِر الإرضاع في حال وصفها به، فقليل: مرضعة، ليدل على أن ذلك المول إذا فوجئت به هذه وقد أقمّت الرضيع تديها، نزعت عن فيه لما يلحقها من الدهشة، عما أرضعت عن إرضاعها أو عن الذي أرضعته وهو الطفل. (٤: ٣)

نحوه الفخر الرازي (٢٣: ٤)، والتسفي (٣: ٩٢)، والقاسمي (١٢: ٤٣٢٢).

ابن عطية: والحق الهاء في «مُرْضِع» لأنه أراد فاعلات ذلك في ذلك اليوم، فأجراه على الفعل. وأما إذا أخبرت عن المرأة بأن لها طفلًا تُرضعه فإثما تقول: مُرضع مثل حامل.

قال علي بن سليمان: هذه الهاء في «مُرْضِعة»

بمخصوصه.

وقيل: مصدرية، أي تذهل عن إرضاعها.

والأول دلٌّ على شدة الهول وكمال الانزعاج، والكلام على طريق التمثيل، وأنه لو كان هناك مُرضعة ورضيع، لذهلت المُرْضعة عن رضيعها في حال إرضاعها إياه، لشدة الهول، وكذا ما بهد.

وهذا ظاهر إذا كانت الزلزلة عند التفخة الثانية، أو في يوم القيامة حين أمر آدم عليه السلام ببعث: بعت التارو وبعث الجنة، إن لم نقل بأن كلَّ أحدٍ يحشُر على حاله التي فارق فيها الدنيا فتحشُر المُرْضعة مُرضعةً والحامل حاملة، كما ورد في بعض الآثار.

وأما إذا قلنا بذلك أو بكون الزلزلة في الدنيا، فيجوز أن يكون الكلام على حقيقته، ولا يضرك في كونه تقيلاً، أن الأمر إذ ذاك أشدُّ وأعظم وأهول، مما وصف، وأطمئنين ما ذكر في التهويل، كما لا يخفى على المنصف التَّيْبِل. (١٧: ١١٢)

ابن عاشور: والتحق هاهُ التَّائِبُ بوصف ﴿مُرْضِعَةً﴾ للدلالة على تقريب الوصف من معنى الفعل، فإنَّ الفعل الذي لا يوصف بمدته غير المرأة تلحقه علامة التَّائِب، ليفاد هذا التقريب أنها في حالة التَّائِب بالإرضاع، كما يقال: هي ترضع. ولولا هذه التَّكْثَة لكان مقتضى الظَّاهِر أن يقال: كلُّ مريض، لأنَّ هذا الوصف من خصائص الأنثى، فلا يحتاج معه إلى الماء التي أصل وضعها للفرق بين المؤنث والمذكر خيفة اللَّبْس.

وهذا من دقائق مسائل نساء الكوفة، وقد

تلقاها الجميع بالقبول، ونظمها ابن مالك في أرجوزته «الكافية» بقوله:

وما من الصفات بالأشْيِ يَنْصُ

عن تاء استغنى لأنَّ اللَّفْظَ نَصَّ

وحيث معنى الفعل تنوي التَّاء زد

كذي غدت مُرضعة طفلاً ولد

والمراد: أنَّ ذلك يحصل لكلِّ مُرضعة موجودة

في آخر أيام الدنيا. فالعنى الحقيقي مراد، فلم يقتض أن يكون الإرضاع واقفاً، فأطلق ذهول المريض وذات الحمل، وأريد ذهول كلِّ ذي علق نفيس عن علقه، على طريقة الكتابة.

وزيادة كلمة ﴿كلُّ﴾ للدلالة على أنَّ هذا الذَّهول يعترى كلَّ مُرضع وليس هو لبعض المراضع باحتمال ضعف في ذَّاكرتها، ثم تقتضي هذه الكتابة كناية عن تعميم هذا الهول لكلِّ النَّاس، لأنَّ خصوصية هذا المعنى بهذا المقام، أنه أظهر في تصوير حالة الفَرْع والهُلَع، بحيث يذهل فيه من هو في حال شدة التَّيَقُّظ، لوفرة دواعي اليقظة.

وذلك أنَّ المرأة لشدة شفتها، كثيرة الاستحضار لما تشفق عليه، وأنَّ المُرْضِع أشدَّ التَّسَاء شفقةً على رضيعها، وأنها في حال ملازمة الإرضاع أبعد شيء عن الذَّهول، فإذا ذهلت عن رضيعها في هذه الأحوال، دلَّ ذلك على أنَّ أهول العارض لها هول خارق للعادة.

وهذا من بدع الكتابة عن شدة ذلك الهول.

لأنَّ استنزاح ذهول المُرْضِع عن رضيعها لشدة الهول،

دون وعي منها. (١٠: ٢٤٧)

وفيها مباحث راجع: ذهل: «تَذَهَّلُ».

أَرْضَعْنَ - فَسَّرَ رَضِيعُ

أَسْكَبُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَبْنَ مِنْهُ وَبَسُّهُنَّ
وَلَا تَضَارُّهُنَّ يُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلٍ فَأَلْزِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاسْكَبُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّقِرُوا بُيُوتَكُمْ
بِمَنَافِقِهَا وَإِنْ تَقَارَرْتُمْ فَيَضَعْنَ لَهُنَّ أُخْرَى.

الطلاق: ٦

وفيها مباحث راجع: أاج ر: «أَجُورُهُنَّ».

وبأخ ر: «أُخْرَى».

أَرْضَعْتُكُمْ - الرضاعة

حَرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ إِلَى أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرضاعة...

النساء: ٢٣

الطوسي: والمهرمات بالسبب: الأمهات من
الرضاعة، والأخوات أيضاً من الرضاعة، وكل من
يحرم بالسبب يحرم مثله بالرضاع، لقوله ﷺ:
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (٣: ١٥٧)
الفاضل المقداد: الرضاع له شرائط، يجرها
بتقيد إطلاق الآية، وهي إما بحسب المقدار، فعند
الأكثر مائة خمس عشرة رضة، أو ما أنبت اللحم
وشد العظم، أو رضاع يوم ويلة، لأصالة الحمل،
وما ذكرناه مُجْتَمِعٌ على تحريمه التكاح، ولتضافر
روايات أهل البيت (عليهم السلام).

يستلزم شدة الهول لغيرها بطريق الأولى، فهو لزوم
بدرجة ثانية. وهذا النوع من الكناية يسمى بالإيحاء.

و(ما) في ﴿وَعَمَّاتُ أَرْضَعْتُمْ﴾ موصولة ما صدقها
الطفل الرضيع. والمائد محذوف، لأنه ضمير متصل
منصوب بفعل، وحذف مثله كثير.

والإتيان بالموصل وصلته في تعريف المذهل
عنه دون أن يقول عن ابنها، للدلالة على أنها تذهل
عن شيء هو نصب عينها، وهي في عمل متعلق به
وهو الإرضاع، وزيادة في التكني عن شدة الهول.

(١٧: ١٣٨)

المُضْطَفَّوِي: الذَّهُولُ هو الخلاء عن أمر

بدھشة. والإرضاع آية أشد علاقة وأعظم محبة،
فإن المُرْضِعَةَ تُرَضِعُ من جزء بدنها وتُعْطِي نفسها
للمرضع، ومع هذا فهو تذهل عنه في القيامة.

(٤: ١٤٩)

مكارم الشيرازي: نعلم أن كلمة المُرْضِعِ،

تطلق في اللغة العربية على المرأة التي تُرَضِعُ ولدها،
لأن مجموعة من المفسرين وبعض اللغويين
يقولون: إن هذه الكلمة تُسْتَعْمَلُ بصيغة مؤنثة
﴿مُرْضِعَةٍ﴾ لتشير إلى لحظة الإرضاع، أي يطلق
على المرأة التي يمكنها إرضاع طفلها كلمة «المرضع»
وكلمة «المرضعة» خاصة بالمرأة التي هي في حالة
إرضاع طفلها.

ولهذا التعبير في الآية أهمية خاصة، فشدة
الزوال البعث، ورحمة بدرجة كبيرة، يدفعان
المرضعة إلى سحب تدبها من فم رضيعها، ونسيانه

واكتفى الشافعي وأحمد بخمس لأقل، ومن الصحابة من قال: بثلاث، واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرضعة الواحدة.

وأما بحسب الزمان، فهو أن يكون في الحولين، لقوله ﷺ: «لارضاع بعد فصال» فلو وقع بعضه في الحولين وبعضه خارجاً عنهما لم ينشر حرمة. وبه قال الشافعي وهو أحد قول مالك، والآخر خمسة وعشرون شهراً. وقال أبو حنيفة: ثلاثون شهراً، وقال زفر: ثلاث سنين.

وأما بحسب كيفية الرضعة، فهو أن يلتقم من الثدي المرأة الحبة النكوحه، ويشرب منه لبناً خالصاً حتى يروى ويتركه باختباره، فلو جرد أو سط به أو حقن لم ينشر. وقال الفقهاء: ينشر. وفي الرضاع مسائل كثيرة نذكر في كتب الفقه.

(١٨٣: ٢)

المُصْطَفَوِي: المصريح في الآية الكريمة تحريم المرضعة وأخوات المرضع من الرضاعة، ولما كان هذا الارتباط والقربة طبيعياً بالرضاع، كما ورد أن الرضاع لحمة كالحمية التسبب، فالحرمة في الأم والأخت رضاعاً تنشر الحرمة في الطبقة الأولى منها وفي الطبقة الثانية، وهؤلاء معدودة من الأقارب عرفاً بلا إشكال. وأما غيرها فيحتاج إلى إثباتها بدليل قاطع، وإلا فبني بالأصل.

وقد ورد «يحرم من الرضاع ما يحرم من التسبب»، و«يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» وهذا المضمون متواتر معنوي، فثبت ما صرح به

في الآية الكريمة من الأمهات والبنات والأخوات والعمتات والحالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فينشر الحرمة في العمتات أيضاً، فيتسع مفهوم النشر، ويشمل الطبقة الثالثة أيضاً، راجع الكتب الفقهية.

(١٥٠: ٤)

وفيها مباحث راجع: أم م: «أُمَّهَاتُكُمْ»، وأخ و: «أَخَوَاتُكُمْ»، وح ر م: «حُرْمَتُ».

أَرْضِيعِيهِ

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيعِيهِ فَيُدَاخِلَ حِمْيَرٌ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تُلَاقِيهِ إِلَّا تَرْجُوهُ وَإِنَّا مُرْسِلُونَ. القصص: ٧

لاحظ: وح ي: «وَأَوْحَيْنَا» وخ وف: «خَفَّتْ».

الْفَرَاضِعُ

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْفَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. القصص: ١٢

المُصْطَفَوِي: أي جعلنا موسى من قبل التفاطه بمنوعاً، من شرب لبنان آخر غير لبن أمه، و«الفراضع»: جمع مرضع بصيغة اسم المكان، فيشمل جميع الأمدى.

(١٥٠: ٤)

وفيها مباحث راجع: ح ر م: «حَرَّمْنَا».

يُرْضِعُنَ الرِّضَاعَةَ - تَسْتَرْضِعُونَا

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَئِنْ أُرْشِدْنَ الرِّضَاعَةَ عَلَىٰ الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

الضَّحَّاك: ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يسطلها على أن ترضع، ويسلمان ويجهران على ذلك، فإن تعاسروا عند طلاق أو موت في الرضاع، فإنه يعرض على الصبي المراضع، فإن قبل مريضاً جاز ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مريضاً فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته، فإن لم يكن له مال ولا لعصبته، أكرهت على رضاعه.

(الطَّبْرِي ٢: ٥٢٢)

عطاء: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقاً أن تبلغه، لأن تزيده عليه إلا أن يشاء.

(الطَّبْرِي ٢: ٥٠٥)

قتادة: قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك، فقال تعالى ذكره: ﴿وَلَيْسَ أَرَادَ أَنْ يُسَيِّمَ الرِّضَاعَةَ﴾.

السُّدِّي: إن قالت المرأة: «لا طاقة لي به، فقد ذهب لبني» ففسر رضع له أخرى.

(الطَّبْرِي ٢: ٥٢٢)

الربيع: يعني المطلقات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك، فقال: ﴿وَلَيْسَ أَرَادَ أَنْ يُسَيِّمَ الرِّضَاعَةَ﴾.

(الطَّبْرِي ٢: ٥٠٦)

الإمام الصادق عليه السلام: «مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصب، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم،

وسمها لأختها ولأبنتها ولأولادها ولا حرم لودته يؤتدو وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفاصلاً عن تراضيه منه أو عن شاور فلا جناح عليهما وإن أرذئتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سألتم ما أنتمم بالتمغروف وأتقوا الله وأغفوا إن الله بما تفعلون بصير.

ابن عباس: إنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لثلاثين شهراً، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً.

[وفي رواية] جعل الله سبحانه الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.

[وفي رواية] إن الله تعالى ذكره يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ولا ترى رضعاً بعد الحولين يحرم شيئاً.

[وفي رواية] ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم.

[وفي رواية] لا رضاع بعد فصال السنتين.

[وفي رواية] لا رضاع إلا في هذين الحولين.

(الطَّبْرِي ٢: ٥٠٤-٥٠٦)

الشعبي: ما كان من وجور أو سقوط أو رضاع في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئاً.

مجاهد: ﴿وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ خيفة الضيعة على الصبي ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

(الطَّبْرِي ٢: ٥٢٢)

وقالت الأم: لا أرضعُه إلا بمخسة دراهم، فإن له أن يترعه منها، إلا أن ذلك خير له وأقدم وأرق به أن يُترك مع أمه». (العياشي ١: ٢٣٦)

الثوري: والقام الحولان. فإذا أراد الأب أن يقطعه قبل الحولين ولم ترض المرأة، فليس له ذلك. وإذا قالت المرأة: «أنا أقطعه قبل الحولين»، وقال الأب: لا، فليس لها أن تقطعه حتى يرضى الأب، حتى يجتمع. فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، فإذا اختلفا لم يقطماه قبل الحولين؛ وذلك قوله: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾.

(الطبري ٢: ٥٠٥)

إذا ثبت الأم أن ترضعه، فلا جناح على الأب أن يسترضع له غيرها.

ابن زيد: إذا رضيت الوالدة أن تسترضع ولدها، ورضي الأب أن يسترضع ولده، فليس عليهم جناح.

القسراء: القسراء ثمرات يفتح الرءاء، وزعم الكسائي أن من العرب من يقول: الرضاع بالكسر، فإن كانت فهي بمنزلة الوكالة والوكالة والدلالة والدلالة ومهرت الشيء بهارة ومهارة؛ والرضاع والرضاع فيه مثل ذلك، إلا أن فتح الرءاء أكثر، ومثله الحصاد والحصاد.

(١: ١٤٩)

الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: والقساء اللواتي بن من أزواجهن، وهن أو لاد ولد ولهن من أزواجهن قبل بينوتهن منهم بطلاق، أو ولدتهن منهم، بعد فراقهن إياهن، من وطء كان منهم هن قبل

البيوتة، ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ يعني بذلك: أهنن أحق برضاعهم من غيرهم.

وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم، إذا كان المولود له والد، حياً أو سراً، لأن الله تعالى ذكره قال في سورة النساء القصص: ﴿إِنْ تَقَاتَرْتُمْ فُسْرَتُمْ فُسْرَتُكُمْ لَهُ الْخُرَى﴾، الطلاق: ٦، فأخبر تعالى ذكره: أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها، أن أخرى سواها ترضعه، فلم يوجب عليها فرضاً رضاع ولدها، فكان معلوماً بذلك أن قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾، دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده، جعل حداً يفصل به بينهما، لا دلالة على أن فرضاً على الوالدات رضاع أولادهن. ثم بحث عن حولين كاملين [أدام]:

ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية، من مبلغ غاية رضاع المولودين: أهو حد لكل مولود، أو هو حد لبعض دون بعض؟

فقال بعضهم: هو حد لبعض دون بعض. وقال آخرون: بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف والده في رضاعه، فأراد أحدهما البلوغ إليه، والآخر التقصير عنه.

وقال آخرون: بل دل الله تعالى ذكره بقوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، على أن لا رضاع بعد الحولين، فإن الرضاع إنما هو ما كان في الحولين.

ما وراءه غير وقت له، وأنه وقت ترك الرضاع، وأن تمام الرضاع لما كان تمام الحولين، وكان التمام من الأشياء لامعني إلى الزيادة فيه، كان لامعني للزيادة في الرضاع على الحولين، وأن ما دون الحولين من الرضاع لسا كان مخرجاً ما كان وراءه غير محرم.

وإنما قلنا: هو دلالة على أنه معني به كل مولود، لأي وقت كان ولاده، لستة أشهر أو سبعة أو تسعة، لأن الله تعالى ذكره عم بقوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، ولم يخص به بعض المولودين دون بعض.

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص، بغير بيان الله تعالى ذكره ذلك في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى ذكره، قد بين ذلك بقوله: ﴿وَحَلَّهٖ وَنِصَالَهُ ثَلَاثُ شَهْرٍ﴾، الأحقاف: ١٥، فجعل ذلك حداً للمعينين كليهما، فقير جائز أن يكون حمل ورضاع أكثر من الحد الذي حدّه الله تعالى ذكره، فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر، فهو مزيد في مدة الرضاع، وما زيد في مدة الحمل، نقص عن مدة الرضاع، وغير جائز أن يجاوز بهما كليهما مدة ثلاثين شهراً، كما حدّه الله تعالى ذكره.

قل له: فقد يجب أن يكون مدة الحمل - على هذه المقالة - إن بلغت حولين كاملين، أن لا يرضع

وقال آخرون: بل كان قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، دلالة من الله تعالى ذكره عباده، على أن فرضاً على والديات المولودين أن يرضعهم حولين كاملين، ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله: ﴿لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسِمَ الرَّضَاعَةَ﴾ فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات، إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين، وإن أرادوا قبل ذلك قطع المولود، كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود.

وأولى الأقوال بالصواب في قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ لئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسِمَ الرضاعة، القول الذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وواقفه على القول به عطاه والتوري، والقول الذي روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر: وهو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه، وأن لا يرضع بعد الحولين يحرم شيئاً، وأنه معني به كل مولود لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو تسعة.

فأما قولنا: إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاع عند اختلاف الوالدين فيه، فلأن الله تعالى ذكره لما حدّ في ذلك حداً، كان غير جائز أن يكون ما وراءه حداً موافقاً في الحكم ما دونه، لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن للحد معنى معقول.

وإذا كان ذلك كذلك، فلا شك أن الذي هو دون الحولين من الأجل، لما كان وقت رضاع كان

المولود إلا ستة أشهر، وإن بلغت أربع سنين، أن يبطل الرضاع فلا يرضع، لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهراً وجاوز غايته، أو يزعم قائل هذه المقالة: أن مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهر، فيخرج من قول جميع المجتهدين، ويكابر الموجود والمشاهد، وكفى بهما حجة على خطأ دعواه إن ادعى ذلك، فإلى أي الأمرين لجأ قائل هذه المقالة، وضح لذوي النعم فساد قوله.

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله - إن كان الأمر على ما وصفت - ﴿وَحَلَّهٖ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وقد ذكرت آنفاً أنه غير جائز أن يكون ما جاوز حدَّه تعالى ذكره، نظير ما دون حدِّه في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل والفصال قد يماوزان ثلاثين شهراً؟

قيل: إن الله تعالى ذكره لم يجعل قوله: ﴿وَحَلَّهٖ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، حداً يُعْبَدُ عبادته بأن لا يجاوزوه، كما جعل قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ﴾ حداً لرضاع المولود التابت الرضاع، وتُعْبَدُ العباد بمحمل والديه عند اختلافهما فيه، وإرادة أحدهما الضار به. وذلك أن الأمر من الله تعالى ذكره إنما يكون فيما يكون للعباد السبيل إلى طاعته بفعله والمعصية بتركه، فأما ما لم يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل، فذلك مما لا يجوز الأمر به ولا التهيئ عنه ولا التعبد به.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان الحمل مما لا سبيل

للتساء إلى تصدير مدته ولا إلى إطالتها، فيضعفه متى شئت، ويترك وضعه إذا شئت، كان معلوماً أن قوله: ﴿وَحَلَّهٖ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ إنما هو خبر من الله تعالى ذكره، عن أن من خلقه من حملته أمه ولدته وفصلته في ثلاثين شهراً، لا أمربان لا يتجاوز في مدة حمله وفصاله ثلاثون شهراً، لما وصفنا. وكذلك قال ربنا تعالى ذكره في كتابه: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَلَّهٖ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ الأحقاف: ١٥.

فإن ظن ذو غيابة أن الله تعالى ذكره إذ وصف أن من خلقه من حملته أمه وضعته وفصلته في ثلاثين شهراً، فواجب أن يكون جميع خلقه ذلك صفتهم، وأن ذلك دلالة على أن حمل كل عباده وفصاله ثلاثون شهراً، فقد يجب أن يكون كل عباده صفتهم أن يقولوا إذا بلغوا أشدهم وبلغوا الأربعين سنة: ﴿رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَغْتَصِلَ صَلَاحًا تَرْضَاهُ﴾ الأحقاف: ١٥، على ما وصف الله به الذي وصف في هذه الآية.

وفي وجودنا من يستحكم كفره بالله، وكفرانه بنعم ربه عليه، وجرأته على والديه باقتل والتسم وضروب المكاره، عند استكمال الأربعين من سنه وبلوغه أشده، ما يعلم أنه لم يعن الله بهذه الآية صفة جميع عبادته، بل يعلم أنه إنما وصف بها بعضاً منهم دون بعض، وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحد، لأن

مراضع غير أمهاتهم، إذا أبت أمهاتهم أن يرضعهم بالذي يرضعهم به غيرهن من الأجر، أو من خيفة ضيقة منكم على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم، أو غير ذلك من الأسباب، فلا حرج عليكم في استرضاعهن، إذا سلمتم ما آتينكم بالمعروف.

(٥٢٢: ٢)

الرَّضَاجُ: اللفظ لفظ الخبر، والمعنى الأمر. كما تقول: حبسك درهم، فلفظه لفظ الخبر، ومعناه اكف بدرهم، وكذلك معنى الآية للرضع والودعات، يقال: أرضعت المرأة فهي مرضعة، قولهم: امرأة مرضع بغير هاء، معناه ذات إرضاع، فإذا أدرتم اسم المفاعل على أرضعت، قلت: مرضعة لا غير.

ويقال: رضع المولود يرضع، ورضع يرضع، والأولى أكثر وأوضح. ويقال: الرضاعة والرضاعة - بالفتح والكسر - والفتح أكثر الكلام وأصح، وعليه القراءة: ﴿لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَمَ الرِّضَاعَةَ﴾.

وروى أبو الحسن الأخفش أن بعض بني تميم تقول: الرضاعة بكسر الراء، وروى الكسر أيضاً غيره. ويقال: الرضاع والرضاع، ويقال: ما حمله على ذلك إلا اللؤم والرضاعة بالفتح لا غير هاهنا. ويقال: ما حمله عليه إلا اللؤم والرضع، مثل: الحيلف والرضع، يقالان جميعاً. (٣١٢: ١)

الْجِصَّاصُ: قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ظاهره الخبر، ولكنه مطوم من مفهوم الخطاب أنه لم يرد به الخبر، لأنه لو كان خبراً لوجد خبره، فلمّا كان في

من يولد من الناس لسبعة أشهر، أكثر ممن يولد لأربع سنين ولستين؛ كما أن من يولد لتسعة أشهر، أكثر ممن يولد لستة أشهر ولسبعة أشهر.

واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه عائشة أهل المدينة والعراق والشام ﴿لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَمَ الرِّضَاعَةَ﴾ بـ «الياه» في «يُنْسَمَ» ونصب «الرِّضَاعَةَ» بمعنى: لمن أراد من الآباء والأمهات أن ينسّم رضاع ولده. وقرأه بعض أهل الحجاز: ﴿لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَمَ الرِّضَاعَةَ﴾ بـ «القاء» في «يُنْسَمَ»، ورفع «الرِّضَاعَةَ» بصفتها.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا، قراءة من قرأ بـ «الياه» في «يُنْسَمَ» ونصب «الرِّضَاعَةَ»، لأن الله تعالى ذكره قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾، فكذلك هنّ يتمنّنها إذا ردنّ هنّ والمولود له إقامها، وأنها القراءة التي جاء بها النقل المستفيض الذي ثبتت به الحجة، دون القراءة الأخرى.

وقد حكى في «الرِّضَاعَةَ» سماعاً من العرب كسر الراء التي فيها، فإن تكن صحيحة، فهي نظيرة: الوكالة والوكالة والدلالة والدلالة، ومهرت الشيء مهارة ومهارة، فيجوز حينئذ «الرضاع» و«الرضاع» كما قيل: الحصاد والحصاد، وأما القراءة بالفتح لا غير.

(٥٠٣: ٢)

﴿وَلَنْ أَرَدَ أَنْ أَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني تعالى ذكره بذلك، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم

الوالدات من لا يرضع علم أنه لم يرد به الخبر،
ولا خلاف أيضاً في أنه لم يرد به الخبر.

وإذا لم يكن المراد حقيقة اللفظ الذي هو الخبر،
لم يحل من أن يكون المراد إيجاب الرضاع على الأم
وأمرها به؛ إذ قد يرد الأمر في صيغة الخبر، كقوله:
﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: ٢٢٨.

وإن يريد به إثبات حق الرضاع للأم وإن أبي
الأب، أو تقدير ما يلزم الأب من نفقة الرضاع، فلما
قال في آية أخرى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَسَاءَ مَا يَكُونُ
أُجُورَهُنَّ... وَإِنْ تَعَاَسَرْتَاهُنَّ فَمَا يَكُونُ لَكُمُ الْأُجْرُ﴾
الطلاق: ٦، دل ذلك على أنه ليس المراد الرضاع
شاعت الأم أو أبيت، وإنما عتسرة في أن ترضع أو
لا ترضع.

فلم يبق إلا الوجهان الآخران، وهو أن الأب
إذا أبي استرضع الأم أجبر عليه، وأن أكثر ما
يلزمه في نفقة الرضاع للعولين، فإن أبي أن ينفق
نفقة الرضاع أكثر منهما لم يجبر عليه. ثم لا يخلو بعد
ذلك قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾
من أن يكون عمومًا في سائر الأمهات المطلقات كن
أو غير مطلقات، أو أن يكون معطوفاً على ما تقدم
ذكره من المطلقات مقصور الحكم عليهن.

فإن كان المراد سائر الأمهات المطلقات منهن
والمزوجات، فإن النفقة الواجبة للمزوجات منهن
هي نفقة الزوجية وكسوتها للرضاع، لأنها
لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية، فتجتمع

لها نفقتان إحداهما للزوجية والأخرى للرضاع.
وإن كانت مطلقة نفقة الرضاع أيضاً مستحقة
بظاهر الآية، لأنه أوجبها بالرضاع، وليست في هذه
الحال زوجة ولا ممتدة منه، لأنه يكون معطوفاً على
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَيِّنُوا أَجَلَهُنَّ
فَلَا تُمْسِكُوا لَهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَرْوَاحَهُنَّ﴾ البقرة: ٢٣٢.
فتكون منقضية العدة بوضع الحمل، وتكون النفقة
المستحقة أجرة الرضاع، وجاز أن يكون طلقها بعد
الولادة، فتكون عليها العدة بالحيض. [ثم آدم بمسأ
مستوفاً في وجوب نفقة الرضاع وقته ونفقة
العدة فراجع] (٤٠٣: ١)

المأوروثي: يعني لأولادكم، فحذف اللام،
اكفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد، وهذا عند
امتناع الأم من إرضاعه، فلا جناح عليه أن يسترضع
له غيرها ظنراً. (٣٠٦: ١)

اليقوي: ﴿يُرْضِعْنَ﴾ خبر بمعنى الأمر، وهو
أمر استحباب لأمر إيجاب، لأنه لا يجب عليهن
الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد، لقوله
تعالى في سورة الطلاق: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَسَاءَ مَا يَكُونُ أُجُورَهُنَّ﴾ الطلاق: ٦، فإن رغب الأم في
الإرضاع فهي أولى من غيرها. (٣١٢: ١)

الزمخشري: ﴿يُرْضِعْنَ﴾ مثل ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾
في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد. [إلى أن قال:]

وقرئ: (الرَّضَاعَةُ) بكسر الراء، و (الرضعة).
و (أَنْ يُمِّمَ الرِّضَاعَةُ) و (أَنْ يُمِّمَ الرِّضَاعُ) برفع الفعل
تشبيهاً لـ (أَنْ) بـ (مَا) لتأخيهما في التأويل.

و كذلك حكم كلّ مفعولين لم يكن أحدهما عبارة
عن الأول. (١: ٣٦٩)

نحوه التسنّي. (١: ١١٧)

ابن عطية: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ»
خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات،
و الأمر على جهة التدب والتخيير لبعضهن. فأما
المرأة التي في الصمة، فعليها الإرضاع، وهو عُرف
يلزم إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات
ترفعه، فترفعها أن لا ترضع وذلك كالشرط.

فإن مات الأب و لا مال للصبي، فمذهب مالك
في المدونة أن الرضاع لازم للأم بخلاف الثقة.

وفي كتاب ابن الجلاب: «رضاعه في بيت المال».
وقال عبد الوهاب: «هو من قراء المسلمين وأما
المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع
على الزوج إلا أن تشاء هي، فهي أحق به بأجرة
المثل».

هذا مع يسر الزوج، فإن كان مُصدماً لم يلزمها
الرضاع، إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها، فتجبر
حينئذ على الإرضاع، ولها أجر مثلها في يسر الزوج
و كل ما يلزمها الإرضاع، فإن أصابها عذر يمنعها
منه عاد الإرضاع على الأب.

وروي عن مالك: أن الأب إذا كان مُصدماً
و لا مال للصبي، فإن الرضاع على الأم، فإن كان بها
عذر و لها مال فالإرضاع عليها في مالها.

وهذه الآية هي في المطلقات، قاله السدي
والضحاك وغيرهما، جعلها الله حداً عند اختلاف

﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرُّضَاعَةَ﴾ أراد أنه يجوز
التقصان. وعن الحسن: ليس ذلك بوقت لا ينقص
منه بعد أن لا يكون في الطعام ضرر.

وقيل: اللام متعلقة بـ ﴿يُرْضِعْنَ﴾ كما تقول:
أرضعت فلانة فلان ولده، أي يرضع حولين لمن
أراد أن يتم الرضاعة من الآباء، لأن الأب يجب
عليه إرضاع المولد دون الأم، وعليه أن يتخذ له
ظنيراً إلا إذا تطوَّعت الأم بإرضاعه، وهي مندوبة
إلى ذلك ولا تجبر عليه.

و لا يجوز استئجار الأم عند أبي حنيفة ما دامت
زوجة أو معتدة من نكاح، وعند الشافعي يجوز.
فإذا انقضت عدتها جاز بالاتفاق.

فإن قلت: فما بال الوالدة مأمورات بأن
يرضعن أولادهن؟

قلت: إما أن يكون أمراً على وجه التدب، وإما
على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ندي أمه،
أو لم توجد له ظنير، أو كان الأب عاجزاً عن
الاستئجار.

وقيل: أراد الوالدات المطلقات، وإيجاب الثقة
والكسوة لأجل الرضاع. [إلى أن قال:]

«استرضع»: منقول من «أرضع». يقال:
أرضعت المرأة الصبي واسترضعتها الصبي لتعديته
إلى مفعولين، كما تقول: أبيع الحاجة واستنجعته
الحاجة. والمعنى أن تسترضعوا المراضع أو لادكسهم،
فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه، كما تقول:
استنجعت الحاجة، ولا تذكر من استنجعته.

الزَّوْجِينِ فِي مَدَّةِ الرِّضَاعِ، فَمَنْ دَعَا مَعَهُمَا إِلَى إِكْمَالِ الْحَوْلَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ.

وقال جمهور المفسرين: إنَّ هَٰذَيْنِ الْحَوْلَيْنِ لِكُلِّ واحدٍ، وروى عن ابن عباس أنه قال: «هي في الولد الَّذِي يَمُكَّتْ فِي الْبَطْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلِإِنْ مَكَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ فَرَضَاعُهُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، فَإِنْ مَكَتْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ فَرَضَاعُهُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، فَإِنْ مَكَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَرَضَاعُهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا».

كَانَ هَٰذَا الْقَوْلُ أَنْبَىٰ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَلَّلُهُ وَفَصَّلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ الْأَحْقَافُ ١٥، لِأَنَّ ذَلِكَ حَكَمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ عَمُومًا، وَتَمَيَّزَ الْعَامُّ حَوْلًا لِاسْتِحَالَةِ الْأُمُورِ فِيهِ فِي الْأَغْلَبِ، وَوَصَفَهُمَا بِـ ﴿كَامِلَيْنِ﴾ إِذْ تَمَّاقْدَ اعْتِدَادِ تَجَوُّزِ أَنْ يُقَالَ: فِي حَوْلٍ وَبَعْضُ آخِرِ حَوْلَيْنِ، وَفِي يَوْمٍ وَبَعْضُ آخِرِ مِثْلَيْ يَوْمَيْنِ، وَصَبَرْتَ عَلَيْكَ فِي دِينِي يَوْمَيْنِ وَشَهْرَيْنِ.

وقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنَيْمَ الرِّضَاعَةَ﴾ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحَوْلَيْنِ لِيَسَا بِفَرْضٍ لَا يَتَجَاوَزُ. وَقَرَأَ السَّعْدِيُّ: ﴿أَنْ يُنَيْمَ الرِّضَاعَةَ﴾ بِضَمِّ الْهَاءِ وَنَسَبَ ﴿الرِّضَاعَةَ﴾.

وقرأ مجاهد وابن مُحْتَصِنٌ وَحْتِدٌ وَالحسن وأبو رجاء: (ثُمَّ الرِّضَاعَةَ) بفتح القاء الأولى ورفع (الرِّضَاعَةَ) على إسناد الفعل إليها.

وقرأ أبو حنيفة وابن أبي عثمة والجارود بن أبي سبرة كذلك، إلا أنهم كسروا الراء من ﴿الرِّضَاعَةَ﴾

وهي لغة كالحضارة والحضارة، وغير ذلك.

وروي عن مجاهد أنه قرأ (الرِّضَاعَةَ) على وزن الفُعْلَةِ، وروي عن ابن عباس أنه قرأ أن (يُكْمِلَ الرِّضَاعَةَ) بالياء المضمومة.

وانتزع مالك رحمه الله وجماعة من العلماء من هذه الآية: أَنَّ الرِّضَاعَةَ الْحَرَمَةَ الْجَارِيَةَ بِمَجْرَى التَّسْبِ إِتْمَاهِي مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، لِأَنَّ بَاقِضَاءَ الْحَوْلَيْنِ تَمَّتِ الرِّضَاعَةُ فَلَا رِضَاعَةَ.

وروي عن قتادة أنه قال: «هذه الآية تَضَمَّنَتْ فِرْضَ الرِّضَاعِ عَلَى الْوَالِدَاتِ ثُمَّ يَسَّرَ ذَلِكَ وَخَفَّفَ بِالتَّخْيِيرِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ: ﴿لَئِنْ أَرَادَ﴾». وهذا قول متداع.

نحوه القُرْطُبِيُّ: (١٦٦: ٣) الطَّبْرَسِيُّ: ﴿يُرْضِعُنَّ أَوْلَادَهُنَّ﴾ صَيْقَتُهُ صَيْقَةُ الْحَبْرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْأُمَرُ، أَيْ لِيُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ، كَقَوْلِهِ: ﴿يُتْرِكُنَّ بِلِقَائِهِنَّ﴾ الْبَقَرَةُ: ٢٢٨.

وجاز ذلك التَّصَرُّفُ فِي الْكَلَامِ مَعَ رَفْعِ الْإِشْكَالِ: إِذْ لَوْ كَانَ خَبَرًا لَكَانَ كَذِبًا، لِمُجَاوِزِ أَنْ يُرْضِعْنَ أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ أَوْ قَلَّ. وَقَوْلُكَ: حَسْبُكَ دَرَاهِمُ، مَعْنَاهُ: اكْتَفَى بِدَرَاهِمِ تَامٍ.

وقيل: هو خبر بمعنى الأمر، وتقديره: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فِي حَكَمِ اللَّهِ الَّذِي أَوْجِبَهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَحُذَفَ لِلذَّلَالَةِ عَلَيْهِ. وَهَذَا أَمْرٌ اسْتِحْيَابٌ لِأَمْرِ إِجْبَابٍ.

والمعنى: إِنَّهُمْ أَحَقُّ بِرِضَاعِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ،

غير واجب على الأم فهذا الأمر محمول على التذب؛ من حيث إن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان، ومن حيث إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها. هذا إذا لم يبلغ الحال في الولد إلى حد الاضطراب، بأن لا يوجد غير الأم، أو لا يرضع الطفل إلا منها، فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه، كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في الطعام. (١٢٥:٦)

الْيَيْضَاوِي: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ أمرٌ عنه بالخبر للمبالغة، ومعناه التذب أو الوجوب، فيخص بما إذا لم يرضع الصبي إلا من أمه، أو لم يوجد له ظفرٌ أو عجز الوالد عن الاستنجار. [إلى أن قال:]

﴿أَنْ تَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ أي ترضعوا المراضع لأولادكم. يقال: أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إياه، كقولك: أغضيت الله حاجتي واستنجعته إياها، فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه. (١٢٣:١)

أَبُو حَيَّان: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ صورته خبر محتمل أن يكون معناه خبراً، أي في حكم الله تعالى الذي شرعه، فالوالدات أحق برضاع أولادهن، سواء كانت في حيالة الزوج أو لم تكن، فلإن الإرضاع من خصائص الولادة، لا من خصائص الزوجية.

ويحتمل أن يكون معناه الأمر، كقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾، لكنه أمرٌ ندب لا إيجاب؛

بدليل قوله: ﴿إِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَه الْآخَرَى﴾ الطلاق: ٦. (٣٣٤:١)

الْفَخْرُ الرَّازِي: أما قوله تعالى: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ ففيه مسألتان:

المسألة الأولى: هذا الكلام وإن كان في اللفظ خبراً إلا أنه في المعنى أمر، وإما جاز ذلك لوجهين: الأول: تقدير الآية: والوالدات يرضعن أولادهن في حكم الله الذي أوجبه، إلا أنه حُذف لدلالة الكلام عليه.

والثاني: أن يكون معنى ﴿يُرْضِعْنَ﴾ ليرضعن، إلا أنه حُذف ذلك للتصريح في الكلام، مع زوال الإيهام.

المسألة الثانية: هذا الأمر ليس أمراً إيجاباً، ويدل عليه وجهان:

الأول: قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْ أَرْضِعْنَ لَكُمْ فَأَئْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ الطلاق: ٦، ولو وجب عليها الرضاع لما استعقت الأجرة.

والثاني: أنه تعالى قال بعد ذلك: ﴿وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَه الْآخَرَى﴾ الطلاق: ٦، وهذا نصٌ صريحٌ، ومنهم من تمسك في نفس الوجوب عليها بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمُتَوَلِّدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ البقرة: ٢٣٣، والوالدة قد تكون مطلقة، فلم يكن وجوب رزقها على الوالد إلا بسبب الإرضاع، فلو كان الإرضاع واجباً عليها لما وجب ذلك.

وفيه البحث الذي قدمناه، إذا ثبت أن الإرضاع

إذ لو كان واجباً لما استحق الأجرة. وقال تعالى:
﴿وَإِنْ قَعَسْتُمْ فَتَضْرَعُوا لَهُ الْهُرَى﴾

فوجوب الإرضاع إنما هو على الأب لا على الأم، وعليه أن يتخذ له ظئراً^(١) إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه، وهي مندوبة إلى ذلك، ولا تجبر عليه. فإذا لم يقبل ثديها، أو لم يوجد^(٢) له ظئراً، وعجز الأب عن الاستجار، وجب عليها إرضاعه، فعلى هذا يكون الأمر للوجوب في بعض الودائع. ومذهب الشافعي: أن الإرضاع لا يلزم إلا الوالد أو الجد، وإن علا. ومذهب مالك: أنه حق على الزوجة لأنه كالنشط، لأن تكون شريفة ذات نسب، ففرها أن لا ترضع. [إلى أن قال:]

و«استرضع» فيه خلاف هل يتعدى إلى مفعولين بنفسه أو إلى مفعولين الثاني بحرف جر؟ قولان:

فالأول قول الزمخشري [الذي تقدم]. وهو نقل من نقل الأصل: رضع الولد، ثم تقول: أرضعت المرأة الولد، ثم تقول: استرضعت المرأة الولد، واستفعل هنا للطلب، أي طلبت من المرأة إرضاع الولد، كما تقول: استسقيت زيدا الماء، واستطعمت عمراً الحنيز، أي طلبت منه أن يسقيني وأن يطعمني، فكما أن الحنيز والماء منصوبان وليسا على إسقاط الحافض، كذلك: ﴿أَوْلَادَكُمْ﴾ منصوب لا على إسقاط الحافض.

والثاني: قول الجمهور، وهو أن يتعدى إلى اثنين، الثاني بحرف جر، وحذف من قوله: ﴿أَوْلَادَكُمْ﴾، والتقدير: لأولادكم، وقد جاء استفعل أيضاً للطلب مُعدى بحرف الجر في الثاني، وإن كان في أقل، مُعدى إلى اثنين، قوله: أفهمني زيد المسألة، واستفهمت زيدا عن المسألة، فلم يجبي: استطعت، وبصر نظير: استفترت الله من الذنب. ويجوز حذف: «من» فتقول: الذنب، وليس في قولهم: كان فلان مسترضعاً في بني فلان، دليل على أنه مفعول بنفسه، أو بحرف جر. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ هذا جواب الشرط، وقبله جملة حذفت لهم المعنى، التقدير: فاسترضعتكم أو فعلتم ذلك، فلا جناح عليكم في الاسترضاع ﴿إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ﴾، هذا خطاب للرجال خاصة، وهو من تلوين الخطاب.

وقيل: هو خطاب للرجال والنساء، ويتضح ذلك في تفسير قوله: ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾، و﴿إِذَا سَأَلْتُمْ﴾ شرط، قالوا: وجوابه ما يدل عليه الشرط الأول وجوابه، وذلك المعنى هو العاقل في: (إذا) وهو متعلق بما تعلق به: ﴿عَلَيْكُمْ﴾ انتهى.

وظاهر هذا الكلام خطأ، لأنه جعل العاقل في (إذا) أو لا المعنى الذي يدل عليه الشرط وجوابه، ثم قال ثانياً: إن (إذا) تتعلق بما تعلق به ﴿عَلَيْكُمْ﴾، وهذا يناقض ما قبله.

ولعل قوله: و«هو متعلق»، سقطت منه ألف، وكان: «أو هو متعلق»، فيصح إذاً ذلك

(١) كذا والظاهر: «لم يجد» أو «لم يوجد له ظئر».

لَهُ الْهَرَى ﴿الطَّلَاق: ٦﴾، فَإِنَّ الْمَطْلُوعَةَ بَعْدَ وَضْعِ حَمْلِهَا لَيْسَتْ هِيَ كَسُوءِ وَلَا نَفَقَةٍ عَلَى الزَّوْجِ، وَهِيَ مَوْظُفَّةٌ عَلَى إِرْضَاعِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ تَضَارَ، وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ أَجْرَهُ فِي مَقَابِلِ إِرْضَاعِهَا ﴿فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾.

وهذا كما في وجوب التعليمات الدنيوية والتبليغات الأحكامية على الواجد بشرائطه، ومع هذا له أن يطالب من بيت المال ما يؤمن معاشه، فهذا أجر وجزاء لعمله وفقائته، وإن لم يكن أجره اصطلاحية.

هذا وظيفة الأم المولدة، وأما الوالد فهو مختار في تعيين المرضعة لولده، إذا رأى تساهلاً من جانب الأم، ووظيفة واجبة له إذا شاهد الامتناع منها في الإرضاع ﴿فَإِنْ أَرَادَ انْفِصَالًا... وَإِنْ أَرَادَتْكُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. (١٤٩: ٤)

وهكذا جاء في أكثر التفاسير. وفيها مباحث راجع ح ول: «حَوَائِي»، و: ول د: «الْوَالِدَاتُ - أَوْلَادَهُنَّ - أَوْلَادَكُمْ».

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرضاع، أي امتصاص الثدي أو الضرع. يقال: رَضِعَ الصَّبِيُّ وغيره يَرْضَعُ رَضْعًا وَرَضْعًا وَرَضْعًا وَرَضْعًا وَرَضِعَ وَرَضِعَ؛ فهو راضع وراضعة، فجمع راضع وراضعة، وجمع راضع: رَضْعٌ، وجمع راضع: رَضْعٌ.

المعنى، ولا تكون إذا ذلك شرطًا، بل تتمتع بالظرفية. (٢: ٢١١)

الْمُصْطَفَوِيُّ: يُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّ الْطِفْلَ لَاقْتِضَاءَ فِي بَدَنِهِ وَمَزَاجِهِ أَنْ يَتَغَذَّى بِغَيْرِ اللَّبَنِ مِنْ مَخْتَلِفِ الْأَطْعَمَةِ، وَهَذَا إِرْشَادٌ إِلَى أَمْرِ طَبِيعِيٍّ حَافِظٌ لَصِحَّةِ مَزَاجِ الطِّفْلِ.

وتدل الآية الكريمة على أن الوالدة موظفة بقبول هذا التكليف، وأصل الإرضاع في نفسه واجبة لها، فإن إدامة حياة الولد متوقفة عليه، إلا أن يستثنى عموم الحكم بनावين وجهات ثانوية، في موارد مخصوصة.

كما أن الوالدة المرضعة لها أن تطلب أجره من الوالد أو من الولي أو من مال الولد إذا نشأت، وحينئذ يجب تأدية حق عملها هذا، ولكن هذا لا يوجب جواز ترك الإرضاع للولد مطلقاً.

ومن الأجرة يمكن أن يحاسب ما على الأب في حق الأم: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ الْوَلَدَةُ بِهِنَّ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِهِنَّ وَالْعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.

فإن هذه الجملة متممة الآية المذكورة، ويصرح فيها بالمقابلة والمعادلة، وهذا في صورة وجود المولود له، وإعطاء الرزق والكسوة لها.

ويؤيد هذه الأحكام ﴿فَلْيَقْرَأُوا عَلَيْهِنَّ حَقَّهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَا تَرْضَعْنَ مِنْهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَا تَرْضَعْنَ مِنْهُنَّ فَتَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾.

الضئيف. يقال: رَضَعَ يَرْضَعُ رَضَاعَةً؛ والاسم:
الرَضْع والرَضِيع.
وليم راضع: الَّذِي رَضَعَ اللَّوْثُ مِنْ ثَدْيِ أُمِّهِ،
يريد أنه وُلِدَ فِي اللَّوْثِ.

وليم راضع: الَّذِي يَأْكُلُ خِلَالَهُ شَرْهًا مِنْ
لُؤْمِهِ حَتَّى لَا يَفُوتَهُ شَيْءٌ.

والراضعان: التَّيْتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ اللَّتَانِ يُشْرَبُ
عَلَيْهِمَا اللَّبَنُ.

والرَّوَضِيع: مَا تَبِتَ مِنْ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ، ثُمَّ سَقَطَ
فِي عَهْدِ الرَّضَاعِ. يقال: سَقَطَتْ رَوَاضِيُهُ.

والراضِعة: كُلُّ سَنٍ سَقَطَتْ مِنْ مُقَادِمِهِ.
والرَضْع: صِفَارُ التَّحْلِ، وَاحِدَتُهَا: رَضْعَةٌ، عَلَى
التَّشْبِيهِ.

٢ - وَشَاعَتْ مِنْذُ مَدَّةِ الرُّضَاعَةِ الصَّنَاعَةُ،
وَهِيَ إِرْضَاعُ أَوْلَادِ النَّاسِ وَالْحَيَوَانَاتِ بِآلَةِ سِتَاهَا
الْمَوْلُودِينَ: الرُّضَاعَةُ، أَوِ الْإِرْضَاعَةُ، وَجَمْعُهَا عَلَى:
مَرَضِيعٍ، مِثْلُ: مِجْزَرَةٍ وَمَعَابِرٍ.

وَشَاعَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي الْحَلَبِ أَيْضًا، وَهِيَ
تَقْتَصِرُ عَلَى الْحَيَوَانِ، وَخَاصَّةً الْبَقَرِ، فَتُشَبِّتُ أَقْصَاعُ
الْمِخْلَبِ فِي ضَرْوَعِهِ وَيُسْتَحْلَبُ اللَّبَنُ مِنْهَا أَلْيًا.

الاستعمال القرآني

جاء منها مزيداً - من باب الإفصاح - الماضي
(أَرْضَعْتُ) أو (أَرْضَعْنِي) ٣ مرات، والمضارع
(يَرْضَعُنِي) أو (يَرْضَعُنِي) مرتين، والأمر (أَرْضَعِيهِ)
مرة، والوصف (الْمَرَضِيعُ) - جمع مَرْضُوعَةٌ - مرةً،

وَالرُّضِيعُ: الْمُرَاضِعُ؛ وَالجَمْعُ: رَضَعَاءٌ، وَهُوَ أَنْ
يَرْضَعَ الطِّفْلُ أُمَّهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ. وَيُقَالُ لِلْجَنِينِ:
مُرَاضِعٌ. يُقَالُ: رَاضَعَهُ مَرَضَعَةً وَرِضَاعًا، أَيْ رَضَعَ
مَعَهُ.

وَرَضَعَ فَلَانُ ابْنَهُ: دَفَعَهُ إِلَى الظُّرِّ.
وَأَرْضَعَتْهُ أُمُّهُ: سَقَتْهُ، فَهِيَ مَرْضِيعَةٌ بِفَعْلِهَا.

وَأَرْضَعُ: رَضَعَ.
وَأَرْضَعْتُ الْعِزَّ: شَرِبْتُ لَبَنَ نَفْسِهَا.

وَأَسْرَضَعْتُ الْمَرْأَةَ وَلَدِي: طَلَبْتُ مِنْهَا أَنْ
تَرْضِعَهُ.

وَأَمْرَأَةٌ مَرْضِيعٌ: ذَاتُ رَضِيعٍ أَوْ لَبَنٍ رَضَاعٍ؛
وَالْجَمْعُ: مَرَضِيعٌ وَمَرَضِيعٌ.

وَالْمَرْضِيعُ: الَّذِي لَيْسَ مَعَهَا وَلَدٌ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَهَا
وَلَدٌ.

وَالْمَرْضِيعُ أَيْضًا: الَّتِي دَنَا هَذَا أَنْ تَرْضِعَ وَلَمْ تَرْضِعْ
بَعْدَ.

وَالْمَرْضِيعَةُ: الَّتِي تَرْضِعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، أَوْ
كَانَ لَهَا وَلَدٌ.

وَالْمَرْضِيعَةُ أَيْضًا: الَّتِي تَرْضِعُ وَتُدْبِيهَا فِي
فِي^(١) وَلَدِهَا.

وَالرُّضُوعَةُ: الَّتِي تَرْضِعُ وَلَدَهَا، وَكَذَلِكَ
الرُّضُوعَةُ مِنَ الْفَنَمِ.

وَالرَّاضِيعُ وَالرُّضِيعُ: الْخَنَازِيرُ مِنَ الْأَعْرَابِ
الَّذِي إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ رَضَعَ فِيهِ سَائَهُ لِتَلْإِسِمِهِ

(١) فِي: بِمَعْنَى فَمٍ.

والمصدر (الرَّضَاعَةُ) مرتين، ومن باب الاستفعال المضارع (تَرْضَعُوا) مرة في آيات: القصة:

١- ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذًا حِفَّتْ عَلَيْهِ فَالْقَبِيلُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمَرْضِيِّينَ﴾ القصص: ٧

٢- ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾ القصص: ١٢

الآخرة:

٣- ﴿يَوْمَ تَرَوْهَا كُتِلَ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَسَا أَرَصَّتْ وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ الحج: ٢

التشريع: الرضاع

٤- ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْضِعَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لِنَضَارٍ وَالِدَةً يُولَدُ لَهَا مِنْ دُونِ الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْكَبُهُ عَلَى الْوَارِثِ وَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتََرْضِعُوهُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَثَرِ وَاللَّهُ وَاعِلٌ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ البقرة: ٢٣٣

٥- ﴿حَرَّمْتُ عَلَيْكُم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَغْرَأْتُكُمْ وَغَرَّاءُكُمْ وَغَلَّاءُكُمْ وَنِسَاءُ الْأَخْ

وَنِسَاءُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ إِلَىٰ أَرْضَعْتِكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ الَّتِي فِي حَبْرٍ كُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَيَنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَّيْلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

النساء: ٢٣

٦- ﴿أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ وَلَا تَنْصَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَلِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْسِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَارَفْتُمْ فَتَرْضِعْ لَهُ الْخُرَىٰ﴾ الطلاق: ٦

وبلاحظ أولاً: أنها ثلاثة محاور: القصة والآخرة والتشريع:

المحور الأول: القصة: آيات، وكلاهما في موسى عليه السلام:

الأولى (١) الآية: ٧، من سورة القصص: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ...﴾

١- وهذه من جملة قصة موسى وفرعون في هذه السورة، بدءاً من الآية الثالثة منها: ﴿تَلَّوْا عَلَيْكَ مِنْ تَبَرٍّ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ...﴾، وختماً بالآية: ٦، ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا...﴾.

٢- ومحتواها أن الله سبحانه أوحى إلى أم موسى بأن ترضع موسى، فإذا خافت عليه فتلقه في اليم - وهو القيل - ولا تخاف ولا تحزن عليه، فإن الله يرده إليها، ويعمله من المرسلين. لاحظ: وح ي:

«وأوحينا»، و:خ وف «خِفْتُ».

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢٤٠) في «الحجّة»: «المُرْزَنُ والمَرْزَنُ: لغتان مثل البُحْل والبُحْلُ، والرُّبِّ والرَّبِّ، والمُعْجَم والمُعْجَم».

٤- وقال في «المعنى»: «وَأَوْحَيْتُ إِلَى أُمِّ مُوسَى أَي أَمْنَهَا وَقَدْ فَنَّا فِي قَلْبِهَا، وَلَيْسَ بِوَحْيٍ نَبَوِيٍّ، عَنْ قِتَادَةٍ وَغَيْرِ».

وقيل: أتاها جبرائيل عليه السلام عن مُتَايَلٍ.

وقيل: كان هذا الوحي رؤيا منام، عُبِّرَ عَنْهَا مِنْ يَتَقَبَّحُ مِنْ عِلْمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ الْجَبَائِثِ.

«وَأَنْ أَرْضِعِي» ما لم تخافي عليه الطلب.

«فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ» في القتل الذي أمر به فرعون في أبناء بني إسرائيل.

«فَاتَّبَعْنِي فِي الْيَمِّ» أي في البحر، وهو التل.

«وَلَا تُخَافِي» عليه الضيعة.

«وَلَا تُخَافِي» من فراقه.

«إِنَّا آتِيَةٌ إِلَيْكَ» سالماً عن قريب.

«وَجَاءَ عِلْوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» والأنبياء.

وفي هذه الآية أسران ونهيان، وخبران وبشارتان. وحكي أن بعضهم سمع بدويّة تشدد أحياناً فقال لها: ما أفصحك! فقالت: الفصاحة لله تعالى، وذكرت هذه الآية وما فيها.

قال وهب بن مُثَنَّب: لَمَّا حَمَلَتْ أُمُّ مُوسَى بِمُوسَى، كَتَمَتْ أَمْرَهَا عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ، فَلَمَّا يَطْلُعُ عَلَى حَمْلِهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، وَذَلِكَ شَيْءٌ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْبَغَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمَّا

كَانَتِ السَّنَةُ الَّتِي يُولَدُ فِيهَا مُوسَى، بَعَثَ فِرْعَوْنُ الْقَوَائِلَ، وَتَهَدَّمُ إِلَيْهِنَّ أَنْ يَفْتَشْنَ النِّسَاءَ تَفْتِيشًا لَمْ يَفْتَشْهُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَحَمَلَتْ أُمُّ مُوسَى بِمُوسَى، فَلَمَّا يَنْبَغُ بطنها، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لونها، وَلَمْ يَظْهَرْ لَبَنُهَا، فَكَانَتِ الْقَوَائِلُ لَا يَرْضَنَ لَهَا، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا مُوسَى، وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَلَا رَقِيبَ عَلَيْهَا، وَلَا قَابِلَةَ، وَلَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ مَرْيَمُ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا «وَأَنْ أَرْضِعِي» الآية. وَذَكَرَ بَاقِي الْقِصَّةِ.

وَالثَّانِيَةُ: (٢) الْآيَةُ: ١٢، مِنْ سُورَةِ الْقَصَصِ أَيْضًا: «وَوَحَّيْنَا عَلَيْهِ الرَّمْضَ مِنْ قَبْلِ...».

١- وهذه من تَمَثُّلِ الْآيَةِ الْأُولَى فِي وَلَادَةِ مُوسَى وَأَهْلِهَا.

٢- ومحتواها -بعد أن حكى الله تعالى قبلها التقاط آل فرعون موسى، وإن امرأة فرعون قالت له: قرّة عين لي ولك لا تقتله، وبعد أن أصبح فؤاد أم موسى حزناً عليه و ربط الله على قلبها، وبعد أن قالت لأخت موسى أن تقصّ موسى، وقالت لهم: هل أدلكم على من يرزقه بعد كل ذلك قال تعالى: إِنَّا قَدْ حَرَّمْنَا عَلَى مُوسَى الرَّمْضَ مِنْ قَبْلِ، فلم يكن موسى يمسّ ندي امرأة تريد أن ترضعه، فرد الله موسى إلى أمه...

٣- وقالوا في «وَوَحَّيْنَا عَلَيْهِ الرَّمْضَ مِنْ قَبْلِ» أي جعلنا موسى من قبل التقاطه ممنوعاً من شرب اللبن آخر غير لبن أمه. وفيها مباحث لاحظ: ح ر م: «حَرَّمْنَا».

مذكراً - لأن الرضاع لا يكون إلا من الأنثى، فيكون مثل قولك: «طامت وحاض»، و لو قيل في التي معها صبي مُرضِعة كان صواباً، (نسا) بمعنى المصدر، أي تذهل عن الإرضاع ونحوها.

وفي «المُرضِعة والمُرضع». خلاف بينهم: فقال بعضهم: إذا نبتت «الهاء» فيها فإراد أم الصبي، وإذا أسقطت فإراد بها المرأة التي معها صبي مُرضِعة، فلاحظ.

٥ - وقال الطبرسي (٤: ٦٩) في «اللغة»: «الزَّلْزَلَةُ والزَّلْزَالُ: شدة الحركة على الحال المائلة. وقيل: إن أصله: «زَلَّ» فشوعف للمبالغة. وأباه البصريون. قال: إن «زَلَّ» ثلاثي، و«زَلزل» رباعي، وإن اتفق بعض الحروف في الكلمتين، لأنه لا يمتنع مثل هذا. الا ترى أنهم يقولون: دَنَت ودَثَر، وَسَبَطَ وَسَبَطَر، وليس أحدهما مأخوذاً من الآخر، وإن كان معناهما واحداً، لأن الزلاي ليست من حروف الزيادة، و«الزَّلْزَالُ» بالفتح: الاسم. [ثم استشهد بشعر]

والْمَذْهُولُ: الذَّهَابُ عَنِ الشَّيْءِ دَهْشًا وَحَيْرَةً. يقال: ذَهَلَ عَنْهُ يَذْهَلُ ذُهُولًا وَذَيْلًا. بمعنى: والنَّهْلُ: السَّلْوُ. قال: «صاحبه بأعز أو كاد يذهل».

والْمَحْلُ: يفتح الهاء: ما كان في بطن أو على رأس شجرة، والمِحْلُ: بكسر الهاء: ما كان على ظهر، أو على رأس».

٦ - وقال في «المعنى» «ص ٧٠» «يَوْمٌ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ...» وهي الآية ٢، من سورة الحج: «يَوْمٌ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ...» وهي

٤ - وقال الطبرسي (٤: ٢٤٣) في «المعنى» «وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الرِّضَاعَ»: «المعنى: أنه لا يرضع بمرض فيقبلها، وتأويله: منعاهن منه، وبغضناهن إليه، عن ابن عباس.

وقيل: هو جمع مريض، بمعنى الرضاع، أي منعاه من الرضاع. فهذا تحريم منع، لأن هناك نهياً عن الفعل. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: فلان حرم على نفسه كذا، أي امتنع منه كما يمتنع بالتهمة. «مِنْ قَبْلِ» أي من قبل مجيء أخيه. وقيل: من قبل رده على أمه، ثم قسّر باقي الآية وحكى باقي القصّة، فلاحظ.

والمحور الثاني: الآية واحدة (٣):

١ - وهي الآية ٢، من سورة الحج: «يَوْمٌ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ...» وهي من تنمة الآية الأولى منها: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ» ثم انصرف الكلام إلى من يجادل في الله بغير علم.

٢ - ومحتوهما: أن الله سبحانه أمر الناس بتقوى ربهم، تحذيراً لهم عن زلزلة الساعة، وأنها لشدة عذابها تمنع كل مُرضِعة عما أَرْضَعَتْ، وتضع بها كل ذات حمل حملها، وأن الناس يوم ذاك كالشكارى، وما هم بشكارى إلا أن عذاب الله شديد.

٣ - وقالوا في «مُرضِعة» و«أَرْضَعَتْ» والدة «عَمَّا أَرْضَعَتْ» ولدا، تذهل المرضعة عن ولدها لغير نظام، والمُرضِعة: الأم، والمُرضِع: التي معها صبي مُرضِعة، و لو قيل في الأم: مُرضِيع - يعني

بالآية: ٢٤١ و ٢٤٢. ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ...﴾ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٢٤١﴾.

٢- وقد اجتمعت في هذه الآية الطويلة ثلاث
كلمات من هذه المادة: ﴿يُرْضِعْنَ﴾ و ﴿الرَّضَاعَةُ﴾
و ﴿تَسْتَرْضِعُوهُنَّ﴾ ونبحثها جميعاً.

٣- وقالوا في ﴿حَوْلَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ﴾: إنها أرضع
حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت
ثلاثة وعشرين لتنام ثلاثين شهراً، وإذا وضعت
لتسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً. جعل
الله سبحانه الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يستتم
الرضاعة، لا نرى رضاعاً بعد الحولين يُحرّم شيئاً،
ليس يحرم من الرضاع بعد اتمام وإنما يحرم ما أنبت
اللحم وأنشأ العظم، ما كان من وجور أو سقوط أو
رضاع في الحولين، فإنه يُحرّم، وما كان بعد الحولين
لم يُحرّم، إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان
عليها حقاً أن تبلغه لأن تزيد عليه إلا أن يشاء، ثم
أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك، فقال تعالى
ذكره: ﴿لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يَمُوتَ الرِّضَاعَةُ﴾ ونحوها.

٤- وقالوا في ﴿وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ
أَوْ لَا دُكُم﴾ خيفة الضيعة على الصبي، إذ أبت الأم
أن تسترضعه، فلا جناح على الأب أن يسترضع له
غيرها، إلى غير ذلك من النصوص - وهي كثيرة -
فلاحظ.

و الثانية: (٥) الآية: ٢٣، من سورة النساء
﴿... وَأَمْهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ

﴿عَذْلُ كُلِّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾، أي تشغل كل
مرضعة عن ولدها وتساو. وقيل: تسلو عن ولدها.
﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾ أي تضع
الحبال ما في بطونها.

وفي هذا دلالة على أن الزلزلة تكون في الدنيا،
فإن الرضاع، ووضع الحمل، إنما يتصور في الدنيا.
قال الحسن: نهضت المرضعة عن ولدها لنسب
فظام، وتضع الحامل ما في بطنها بغير فقام.

ومن قال: إن المراد به: يوم القيامة قال: إنه
تهويل لأمر القيامة، وتظيم لما يكون فيه من
الشدة، أي لو كان ثم مرضعة لذَهَلَتْ، أو حامل
لوَضَعَتْ، وإن لم يكن هناك حامل، ولا مرضعة.

﴿وَوَقَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾ من شدة الخوف
والفرع ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾ من الشراب.
وقيل: معنا: كأنهم سُكَارَى من ذهول عقولهم.
لشدة ما يمر بهم، لأنهم يضطربون اضطراب
السُّكْرَانِ.

ثم علل سبحانه ذلك، فقال: ﴿وَلَكِنْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ﴾ فمن شدته يصيبهم ما يصيبهم.

و المحور الثالث: التشريع: ٣ آيات في ٣ سور:
الأولى: (٤) الآية: ٢٣٣، من سورة البقرة:
﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ
لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يَمُوتَ الرِّضَاعَةُ...﴾.

١- وهذه الآية في تلك السورة تنمّة لأحكام
التكاح والطلاق فيها، بدءاً من الآية: ٢٢١،
﴿وَلَا تَنْكِحُوا النَّسَبَ كَاتِبَةً حَتَّى يُؤْمِنَ...﴾، و ختمها

الرضاعة...»

أرضعت بلبانه من زوجته، أو أم ولد له، فهي أمك من الرضاعة. وكذلك كل امرأة ولدت امرأة أرضعتك، أو رجلاً أرضعتك، فهي أمك من الرضاعة.

﴿وَأَخْرَجْنَاكُمْ مِنَ الرضاعة﴾ يعني بنات الرضعة، وهن ثلاث:

المصغرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبان أبيك، سواء أرضعتها معك، أو مع ولدها قبلك، أو بعدك.

والثانية: أختك لأهلك دون أبيك، وهي التي أرضعتها أمك بلبان غير أبيك.

والثالثة: أختك لأبيك دون أمك، وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبان أبيك، وأم الرضاعة، وأخت الرضاعة، لولا الرضاعة لم تحرم، فإن الرضاعة سبب تحريمهما، وكل من تحرم بالثسب من اللاتي مضى ذكرهن، تحرم أمهالن بالرضاع، لقول النبي ﷺ: «إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الثسب». فثبت بهذا الخبر أن التسبب من الحرّمات بالثسب - على التفصيل الذي ذكره - حرّمات بالرضاع. والكلام في الرضاع يشتمل على ثلاثة فصول «، وقد شرحها، فلاحظ.

والثالثة: (٦) الآية: ٦، من سورة الطلاق: ﴿... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ وَأُجْرُهُنَّ وَأَفْئِدَتُهُنَّ لِلَّذِينَ وَلَدْنَ وَإِنْ فَارَضْتُمْ فَسَرَّعْتُ لَكُمْ الْفَرْجَ﴾ - وهذه الآية من جملة ما جاءت في هذه السورة في أحكام الطلاق - وبه سميت - هذه من

١- وهذه الآية الطويلة شاملة للمحرّمات من الأمّ والبنات والأخوات والأعمام والخالات وغيرهنّ. ومن جملتهنّ صنفان من الحرّمات بالرضاع، وهما الأمّ والأخوات من الرضاعة، إلّا أن الفقهاء يلحقون بهنّ سائر الحرّمات بالرضاع، مستدّين بقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالثسب».

٢- وهي من جملة ما جاءت في هذه السورة بشأن التكااح والطلاق، بدءً من الآية: ١٩، منها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْفَعُوا نِسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَفْضَحُوا عَنْهُنَّ إِفْضَاحًا بِغَضٍّ مِمَّا أُنْفِثْنَهُنَّ...﴾، وختماً بالآية: ٢٥، منها الطويلة أيضاً: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَلْكُمُ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ نِّسَاءِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ...﴾

وبعدها منفصلة عنها آيات أخرى أيضاً في التكااح والطلاق في هذه السورة. وعلاوة على ذلك، فإنها شاملة لكثير من شؤون النساء، ولذلك سمّيت به - سورة النساء -.

٣- وجاء في النصوص ذكر سائر الحرّمات بالرضاع، وشرائط الرضاع الحرّم ونحوها، فلاحظ.

٤- وقال الطبرسي (٢: ٢٨): ﴿وَأَمَّا نِسَاءُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتَكُمْ﴾: «نساءهنّ» أمّهات للحرمة، وكلّ أنثى انتسبت إليها باللبّان فهي أمك، فالتي أرضعتك، أو أرضعت امرأة أرضعتك، أو رجلاً

أولها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعَدَّتِهِنَّ...﴾، وختمًا بالآية: ٧، منها: ﴿يُتْلَقُ
ذُو سَقَةٍ مِنْ سَقَتِهِ...﴾.

٢- وفي الآية جملة من أحكام المطلقات مثل
حق إسكانهن، وعدم الإضرار بهن وإتفاقهن حتى
يضمن حملهن، وأخيرًا حق إرضاعهن بأنهن إن
أرضعن أولادكم فتأوهن أجورهن بالمعروف، وإن
تعاسرتم فسترضع له امرأة أخرى.

وجاء في الآية بعدهما مقدار الإتفاق عليهن بمن
له سعة أو ضيق في الرزق.

٣- وجاءت في هذه الآية كلمتان من هذه
المادة: ﴿أَرْضَعْنِ﴾ و﴿فَسْتَرْضِعُ﴾.

٤- وقال الطبرسي (٣٠٨: ٥) في «المعنى»
﴿فَإِنْ أَرْضَعْنِ لَكُمْ فَتَأْوِهْنَ أَجُورَهُنَّ﴾: «أي فإن
أرضعن الولد لأجلكم بعد البيونة، فأعطوهن أجر
الرضاع، يعني أجره المثل.

﴿وَأْتِمِسُوا بِبَنِيكُمْ بِمَقْرُوفٍ﴾ هذا خطاب
للرجل والمرأة، والاتِّمَارُ: قبول الأمر وملاقاته
بالتقبل.

أمر الله تعالى الرُّضِيعَةَ والمُرَضِعَ له بالتلقّي
لأمره عز وجل، ولأمر صاحبه إذا كان حسنًا.

وقيل، معناه: وليأمر بعضكم بعضًا بالجمعيل في
إرضاع الولد، أي بتراضي الوالد والوالدة بعد
وقوع الفرقة في الأجرة على الأب، وإرضاع الولد؛
بحيث لا يضرب مال الوالد، ولا بنفس الولد، ولا يزداد
على الأجر المتعارف، ولا ينقص الولد عن الرضاع
المعتاد.

قالا لكساني: أصله التشاور، ومنه:
﴿يَأْتِمِرُونَ بِكَ﴾ القصص: ٢٠، أي يتشاورون.

والأقوى عندي أن يكون المعنى: دبروا
بالمعروف بينكم في أمر الولد، ومراعاة أمه، حتى
لا يفوت الولد شفقتها، وغير ذلك. [ثم استشهد
بشعر]

﴿وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى﴾ والمعنى:
فإن اختلفتم في الرضاع وفي الأجر، فسترضع له
امرأة أخرى أجنبية، أي فليسترضع الوالد غير
والدة الصبي...». ويلاحظ ثانيًا: أن الأولين من هذه
الآيات الست قصة في سورة مكية، والثالثة عقيدة
في سورة مختلف فيها - سورة الحج - والثلاث
الأخيرة تشريع في سورتين مدنيتين - البقرة و
النساء -.

وثالثًا: ليس لهذه المادة نظائر في القرآن.

رض و

٣١ لفظاً، ٧٣ مرة: ١٩ مكيّة، ٥٤ مدنيّة

في ٣٢ سورة: ١٦ مكيّة، ١٦ مدنيّة

النصوص اللغويّة

الخليل: يقال في لغة: رجل مرشوعه، لأن الرضا
في الأصل من بنات الواو، وشاهده: الرضوان، وهو
اسم موضوع من الرضا، قال تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ الحديد: ٢٧.
والرضى، مقصور، والمرأسة: من اثنتين.
ورضوى: جبل. (٥٧: ٧)

أبو عبيد: راضي فلان فرضوه.

(ابن فارس ٢: ٤٠٢)

ابن الأعرابي: الرضي: المطيع، والرضي: المحب.
والرضي: الضامن. (الأزهري ١٢: ٦٤)
ابن السكيت: ويقال: كان مرضياً ومرضواً.

(إصلاح المنطق: ١٣٩)

ابن دريد: وما رضا في معنى: ما رضي، وهي لغة
لطيّ، وقد تكلم بها بعض العرب، كما قالوا: بقى
وفنى ورضى، في معنى بقي وفني ورضي، يقال: بفتح

يَرْضُوهُ ١-١

يَرْضُونَكُمْ ١-١

يَرْضُونَكُمْ ١-١

راضية ٤-٤

مرضياً ١-١

مرضية ١-١

مرضياً ١-١

مرضات ٤-٤

مرضاتي ١-١

رضوان ٨-٨

رضواناً ٣-٣

رضوانه ٢-٢

راضواً ١-١

راضيتهم ١-١

راضٍ ٢-٢

رضي ١-٦

رضوا ١-٩

رضيتهم ٢-٢

رضيت ١-١

يرضى ٢-٥

يرضة ١-١

يرضونه ١-١

ليرضوه ١-١

يرضين ١-١

يرضى ٢-٤

يرضاه ١-٢

يرضاها ١-١

يرضوا ٢-٢

يرضون ١-١

يرضونها ١-١

يرتضى ١-٢

الراء وضمها.

(١٤٣:٢)

ورضوى: جبل معروف، وأحسب اشتقاقه من الرضا، لأن أصل الرضا الواو، تقول: رضوان ورضوى، في وزن «شكوى» و«شكوى» فقلبي من الشكاية.

(٣٦٨:٢)

والرضى مقصور: ضد الغضب.

والرضا، ممدود: مصدر راضيته مرضاءة ورضا.

(٢٤٩:٣)

وتقول العرب: الرضوان والرضوان، والرفعان والرفعان إلى السلطان، والإخوان والأخوان.

(٤٥٢:٣)

[وذكر أمثالها]

الأزهري: قال الليث: رضي فلان يرضى رضى.

والرضى: المرضي، والرضى مقصور.

قلت: وإذا جعلت «الرضا» مصدر راضيته رضاء

ومراضاة فهو ممدود، وإذا جعلته مصدر رضي يرضى

رضى فهو مقصور.

ومن أسماء النساء: رضىا بوزن الثريا، وتكبيرهما

رضوى وتروى.

ورضوى: اسم جبل بعينه.

والمرضاة والرضوان: مصدران.

ويقال: فلان مرضى، ومن العرب من يقول:

مرضو، لأنه من بنات الواو، والله أعلم. (١٢: ٦٤)

الصاحب: رضي يرضى رضى ورضا بالمد

أيضا، والرضا: المرضي، ويقال: مرضو.

والمرضاة والرضوان: واحد.

ورضي فلان كذا يرضاه رضة.

والرضا والرضا والرضا يمد ويقصر. وقد رضى

مذهبه، أي رضي، لغة طي.

وقد رضاء الناس، بمعنى رضيك.

وما كان مرضو.

وراضاني فرضوته أرضوه. (٨: ٤٢)

الجوهري: الرضوان: الرضا، وكذلك الرضوان

بالضم، والمرضاة مثله.

ورضيت الشيء وأرضيته فهو مرضي، وقد

قالوا: مرضو، فجاءوا به على الأصل والقياس.

ورضيت عنه رضى مقصور، وهو مصدر محض.

والاسم: الرضا ممدود، عن الأخفش. وسمع الكسائي

رضوان وجموان في تنبيه الرضا والجمي. قال:

والوجه جيمان ورضيان، ومن العرب من يقولها

بالياء على الأصل، والواو أكثر.

وعيشة راضية، أي مرضية، كقولهم: هم ناصب،

لأنه يقال: رضيت معيشته، على ما لم يسم فاعله،

ولا يقال رضيت.

ويقال: رضيت به صاحبا.

وربما قالوا: رضيت عليه، بمعنى رضيت به وعنه.

وأنشد الأخفش:

إذا رضيت علي بنو قشير

لعمرك الله أعجبني رضاها

وأرضيته عني ورضيته بالتشديد أيضا، فرضي.

وترضيته: أرضيته بعد جهده. واسترضيته

فأرضاني.

وراضاني فلان فرضوته أرضوه بالضم، إذا غلبته

فيه، لأنه من الواو. وسيبويه، ونظمه بشكران ورجحان ورمضاء، فهو راض من قوم رضاء، ورضي من قوم أرضياء ورمضاء - الأخيرة عن الليحاني وهي نادرة، أعني تكسير رضي على رضاء وعندي أنه جمع راض لا غير - ورضي من قوم رضين عن الليحاني.

وقال سيبويه: وقالوا: رَضُّوا كما قالوا: غَزَّيْنَا. أسكن العين ولو كسرهما لحذف، لأنه لا يلتقي ساكنان حيث كانت لا تدخلها الضمة وقبلها كسرة، وراعوا كسرة الضاد في الأصل، ولذلك أقروها ياء، وهي مع ذلك كله نادرة.

ورضيت عنك وعليك، قال القحيف القفيلي:
إذا رضيت علي بنو قشير

لعمرك أعجبتني رضاها
عداء به «على»، لأنها إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه، فلذلك استعمل «على» بمعنى «عن». قال ابن جني: وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في هذا، لأنه قال: لما كان رضيت ضد سخطت عدي رضيت به «على» محلاً للشيء على نقيضه، كما يحتمل على نظيره.

وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيراً فقال: وقالوا: كذا كما قالوا: كذا، وأحدها ضد الآخر. وقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المائدة: ١١٩، التوبة: ١٠، المجادلة: ٢٢، البيت: ٨.

تأويله: أن الله رضي عنهم أفعالهم ورضوا عنه ما جازاهم به. وأرضاه: أعطاه ما يرضى به.

وإنما قالوا: رضيت عنه رضا وإن كان من الواو، كما قالوا: شيع شيئا. وقالوا: رضي لمكان الكسر، وحقه أن يقال: رَضُو.

ورضوى: جبل بالمدينة، والتسبة إليه: رَضَوِي. (٢٣٥٧: ٦)

ابن فارس: الرء والضاد والمرف المعتل أصل واحد، يدل على خلاف السخط. تقول رضي يرضى رضي. وهو راض، ومفعوله مرضي عنه. ويقال: إن أصله الواو، لأنه يقال منه: رضوان. ورضوى: جبل، وإذا نسب إليه: رَضَوِي.

(٤٠٢: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الإرادة والرضا: أن إرادة الطاعة تكون قبلها، والرضا بها يكون بعدها أو معها. فليس الرضا من الإرادة في شيء. وعند أبي هاشم رحمه الله: أن الرضا ليس بمعنى، ونحن وجدنا المسلمين يرغبون في رضا الله تعالى، ولا يجوز أن يرغب في لاشيء.

والرضا أيضا: نقيض السخط، والسخط من الله تعالى إرادة العقاب، فينبغي أن يكون الرضا منه إرادة الثواب، أو الحكم به. (١٠٠)

ابن سيده: الرضا: ضد السخط، وتنشئة رضوان ورضيان الأولى على الأصل، والأخرى على المعاقبة. وكان هذا إنما نشئ على إرادة الجنس - رضي رضا ورضا ورضوانا ورضوانا، الأخيرة عن

﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ البقرة: ٢٣٢، أي
أظهر كل واحد منهم الرضا بصاحبه ورضيه. (١٩٧)
الرَّضَا مَشْرُوعِي: فقل ذلك ابتغاء رضوان الله
ورضاه ومرضاته.

وطلب مرضي الله فيما فعل.
ورضيته ورضيت به صاحباً.
وهذا شيء رضا: مرضي.
وما فعلته إلا عن رضىة فلان. [ثم استشهد بشعر]
وأعطاه حتى أراضه ورضاه.
واسترضىته: طلبت رضاه.
ورضىته بما، إذا طلبت رضاه بمجهودك.
واسترضىته: طلبت إليه أن يرضيني.
وارتضاه لصحبته ولخدمته.
وتراضياه ووقع به التراضي.

(أساس البلاغة: ١٦٦)

ابن الأثير: وفي حديث الدعاء: «اللهم إني
أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك،
وأعوذ بك منك، لأحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت
على نفسك».

وفي رواية: بدأ بالمعافاة ثم بالرضا، إنما ابتدأ
بالمعافاة من العقوبة، لأنها من صفات الأفعال
كالإماتة والإحياء، والرضا والسخط من صفات
الذات. وصفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات،
فبدأ بالأدنى متروكاً إلى الأعلى.

ثم لما ازداد بقينا وارتقاء ترك الصفات وقصر
نظره على الذات، فقال: أعوذ بك منك، ثم لما ازداد

وترضاه: طلب رضاه.
ورضيه لذلك الأمر، فهو مرضو ومرضي.
وارتضاه: رآه له أهلاً.
ورجل رضى من قوم رضى: قنعان مرضي.
وصفاً بالمصدر.

وأرضاني مرضاة فرضوته: كنت أشد رضىاً منه.
ولا يمد «الرضا» إلا على ذلك. قال سيّويه: وقالوا:
عيشة راضية على النسب، أي ذات رضا.
ورضى: اسم جبل، وبه سُميت المرأة، ولأحمله
على باب «تقوى»، لأنه ليس في الكلام «رضي»،
فيكون هذا محمولاً عليه.

ورضى: فرس سعد بن شجاع. [واستشهد
بالشعر مرتين] (٢٤٣: ٨)
الرَّاعِب: يقال: رضي يرضى رضىً، فهو مرضيٌّ
وَمَرْضُوٌّ.

ورضا العبد عن الله: أن لا يكره ما يجرى به
قضاؤه.

ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤثراً لأمره،
ومنتهياً عن نهيه. [ثم ذكر بعض الآيات وقال:]

والرَّضْوَانُ: الرضا الكثير، ولما كان أعظم
الرضا رضا الله تعالى حصَّ لفظ الرضوان في القرآن بما
كان من الله تعالى، قال عز وجل: ﴿وَرَحْمَانٌ﴾
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ﴿
الحديد: ٢٧. وقال تعالى: ﴿يَتَّقُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ
وَرِضْوَاناً﴾ الفتح: ٢٩. وقال: ﴿يُنَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ
بَرَحْمَةً مِنْهُ وَرِضْوَاناً﴾ التوبة: ٢١. وقوله تعالى:

فهو مرضيٌّ، ومرضِيٌّ وارتضاء لصُحبته وخدمته.
وتراضاه: وقع به التراضي. واسترضاه: طلب إليه
أن يرضيه. وما فعلته إلا عن رضوته بالكسر: رضاه.
والرَّضاء: الرُّاضاة وبالْقَصْر: الرُّضَاة، ويثني:
رَضَوَان ورضَيَان.

وعيشة راضية: مرضية. ورضيت معيشته
كَغْنَيْت، لا رُضِيت بالفتح.

وراضاني فرَضَوْتُهُ أرضوه: غلبته.

ورجل رضاء: مرضيٌّ.

والرَّضِي: الضَّامن والمحب، والد غنية القابلية.

ولقب علي بن موسى بن جعفر، ولقب جعفر بن ديوقا
المقري.

ورضاء كسُدَي: ابن زاهر.

وعبد رضاء الخولاني: له صحبة.

ورضاء: بيت صنم لربيعة.

ورضوى كسُكْرَى: فرس وجبل بالمدينة.

وذو رضوان: جبل، وخازن الجنة. (٤: ٣٣٦)

الطَّرِيحيُّ: وفي الحديث: «سبحان الله رضا

نفسه»، أي ما يقع منه سبحانه موقع الرضاء، أو ما
يرضاه لنفسه.

وفي الدعاء: «وخذ لنفسك رضاءً من نفسي»،

أي اجعل نفسي راضية بكل ما يرد عليها منك، هكذا
تقل عن بعض العارفين.

وفي حديث الشيعة مع محالفهم: «أرضوا ما

رضي الله منهم من الضلال»، أي أقرؤهم على ما

أقرهم الله عليه، وليس المراد حقيقة الرضاء.

قُرْبًا استحياء معه من الاستعاذة على بساط القرب،
فالتجأ إلى التَّناء، فقال: لأحصي تناء عليك، ثم علم
أن ذلك قصور، فقال: أنت كما أثبتت على نفسك.

وأما على الرواية الأولى فلإنما قدم الاستعاذة
بالرضاء على السخط، لأن العافاة من العقوبة تحصل
بمصول الرضاء، وإنما ذكرها لأن دلالة الأولى عليها
دلالة تضمن، فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة،
فكفى عنها أولًا، ثم صرح بها ثانيًا، ولأن الراضي قد
يُعاقب للمصلحة، أو لاستيفاء حق الغير. (٢: ٢٣٢)
الفَيَّومي: رضىته الشيء ورضيت به رضاء:
اخترته، وارتضىته مثله.

ورضىته عن زيد ورضيت عليه، لغة لأهل
الحجاز.

والرَّضَوَان بكسر الرَّاء وضمها: لغة قيس وتميم،
بمعنى الرضاء، وهو خلاف السُّخَط.

وشيء مرضيٌّ أكثر من مَرْضُوءٍ.

وقول الفقهاء: تشهد على رضاها، أي على إذنها،
جعلوا الإذن رضاءً، لدلالته عليه.

وأرضيته إرضاءً وراضيته مُراضاةً ورضاءً مثل:
وافقته موافقةً وفاقًا وزكا ومعنى. (١: ٢٢٩)

الغَيْرُوز إبادي: ورضي عنه وعليه يرضى
رضاء ورضوانًا ورضتان، ومرضاة: ضد سَخِط، فهو
راضٍ من رضاء، ورضي من أرضياه ورضاة، ورض
من رضين.

وأرضاه: أعطاه ما يرضيه.

واسترضاء وترضاء: طلب رضاء، ورضيته وبه،

وفي حديث من قال: «الحمد لله منتهى علمه»
لا تقول: منتهى علمه، وقُل: منتهى رضاء».

وفي حديث عليٍّ عليه السلام: «أما ترضى أن تكون مئي
بمزة هارون من موسى» أي في استغلافه على
ذريته وأهله وقومه.

و«رضيت بالثشي رضى»: اخترته،
و«ارتضىته» مثله.

و«رضيت عن زيد»: و«رضيت عليه» لغة،
والاسم: الرضاء بالمد.

و«رضيت بالله رباً»: قنعت به، ولا أطلب معه
غيره.

وفي الحديث: «من رضي بالقليل من الرزق قبل
الله منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من
الحلال خفت مؤنته وتتم أهله، وبصره الله داء الدنيا
ودواءها، وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام».

و«الراضي»: الذي لا يخط بما قَدَّرَ عليه، ولا
يرضى لنفسه بالقليل من العمل.

و«الرضا»: هو علي بن موسى عليه السلام، وإِذَا لَقِبَ
بذلك، لأنه كان رضى الله في سنامه، ورضى الرسول
ﷺ في أرضه، ورضى للأئمة عليهم السلام من بعده، ورضي
به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من
أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه عليهم السلام، ولد سنة
ثمان وأربعين ومائة، وقُبِضَ وهو ابن خمس وخمسين
سنة، كذا في «الكافي».

وفي رواية: وقُبِضَ وهو ابن تسع وأربعين سنة
وأشهر.

وقول الفقهاء: «أشهد على رضاها»، أي إذنها،
جعلوا الإذن رضى، لدلالته عليه.

وفي الحديث: «الصلاة رضوان الله»، أي سبب
رضوانه، أو مبالغة، كزبد عدل.

و«الرضوان» بكسر الراء وضمة: أعلى مراتب
الرضا.

و«بلغ في رضوانك»، أي أبلغني منتهى رضاك.

وقوله: «حتى ترضى وبعد الرضا» قيل: هو
كناية عن دخول الجنة، ويمكن أن يكون كناية عن
كمال الحمد، أو إثمي لأقطع شكري لك بعد حصول
رضاك.

ورضوان: خازن الجنان.
ورضى: جبل بالمدينة.
وراضيه مراضاة ورضاء مثل وافقته موافقة
ووافقا، وزناً ومعنى.

و«شهادة أن لا إله إلا الله مراضة للرحمان»، أي
محل رضا. (١: ١٨٥)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١ - رضيه ورضي به: اختاره أو
طابت نفسه به.

ورضي به: قنع به وطابت نفسه به.
ورضي عنه وعليه: أحبه وأقبل عليه بوثة.
رضي يَرْضِي رَضًا ورضوانًا ومرضاة، واسم
الفاعل: راضي، وهي راضية، واسم المفعول: مرضي
وهي مرضية. ويقال: هو رضي، أي مرضي.

ورضا الله عن العبد: أن يجزل له ثواب ما عمل.
ورضا العبد عن الله: أن تطيب نفسه بما جُوزي به.

ورضي له الشيء: اختاره له.

٢- أرضاه يُرضيه: جعله يرضى.

٣- تراضيا يتراضيان تراضيا: اتفق مع آخر على شيء يُرضي كلاهما.

٤- ارتضى الشيء يرتضيه ارتضاء: رضيه.

(١: ٤٨٥)

القدناني: رَضِيتِ الْأُمَّةَ الْعَرَبِيَّةَ رَضًا عَظِيمًا عَنْ حَرْبِ رَمَضَانَ.

ويقولون: رَضِيتِ الْأُمَّةُ الْعَرَبِيَّةُ رَضًا عَظِيمًا عَنْ حَرْبِ رَمَضَانَ. وَالصَّوَابُ: رَضًا عَظِيمًا، لِأَنَّ «الرَّضَاء» اسْمٌ، كَمَا ذَكَرَ الْأَخْفَشُ وَالصَّبَّاحُ، وَالْمَخْتَارُ. وَلَيْسَ مُصَدَّرًا، أَوْ هُوَ أَحَدُ مُصَدَّرِي الْفِعْلِ رَاضِئًا الْقِيَاسِيِّينَ رَضَاءً وَرَاضِئَةً، وَلَيْسَ مِنْ مَصَادِرِ الْفِعْلِ رَضِي، الَّتِي مِنْهَا:

١- رَضًا: معجم ألفاظ القرآن الكريم، والألفاظ الكتابية للهمداني «باب الموافقة والرضا» والصباح، ومعجم مقاييس اللغة، ومفردات الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِيَّ، والحريزي «في المقامة التَّيْسِيَّة»، والأساس، والمختار، واللَّسان، والقاموس، والتَّاج، ودُوزِي، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

وجاء في النهاية: في حديث الدعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمَغْفِرَتِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لِأَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ، كَمَا أَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»، قَدَّمَ الاستعاذة بِالرَّضَا عَلَى السَّخَطِ، لِأَنَّ الْمَغْفَاةَ مِنَ الْعُقُوبَةِ تَحْصُلُ بِمَحْصُولِ الرِّضَا.

٢- ورَضِي: الألفاظ الكتابية «باب القناعة»،

والمحكم، والمصباح، والمد، ومحيط المحيط.

٣- ورَضًا: اللِّسان، والقاموس، والتَّاج، وأقرب الموارد.

٤- ورَضِي: المحكم، والمد.

٥- ورَضَوْنَ: قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ: ١٦٦، مِنْ آلِ عِمْرَانَ: ﴿أَفَقِنَ الثَّيْبَ رَضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ تَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ وَمِنْ الْقَصِيرِ﴾، وَذَكَرَ الْمَصْدَرُ «رَضْوَان» أَيْضًا كُلَّ مَنْ مَفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِيَّ، وَالْأَسَاسُ، وَالْمَخْتَارُ، وَاللَّسَانُ، وَالْمَصْبَاحُ «لُفَّةٌ قِيسٌ»، وَالْقَامُوسُ، وَالتَّاجُ، وَالدُّزِي، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالتَّنْ، وَالْوَسِيطُ.

٦- ورَضَوْنَ: سَبِيحِيَّة، وَالْمَخْتَارُ، وَاللَّسَانُ، وَالْمَصْبَاحُ «لُفَّةٌ تَقِيمُ»، وَالْقَامُوسُ، وَالتَّاجُ، وَالدُّزِي، وَمَحِيطُ الْمَحِيطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالتَّنْ.

٧- ورَضَاةٌ: معجم ألفاظ القرآن الكريم، والمحكم، والأساس، والمختار، واللَّسان، والقاموس، والتَّاجُ، وَالدُّزِي، وَمَحِيطُ الْمَحِيطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالتَّنْ، وَالْوَسِيطُ.

وانفرد «الوسيط» بذكر المصدر «رَضَاء» بَيْنَ مَصَادِرِ الْفِعْلِ «رَضِي»، وَهُوَ خَطَأٌ.

رضيه، رضي عنه، رضي عليه، رضي به، وَيَخْطِئُونَ مَنْ يَقُولُ: رَضِيَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ: رَضِيَ عَنْهُ. وَلَكِنْ:

يَلَا حَرَفِي «عَنْ وَعَلَى» صَحِيحٌ بِمَدِّ الْفِعْلِ، وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةُ «رَضِيَ عَنْهُ» أَعْلَى مِنْ جُمْلَةِ «رَضِيَ

بِالْخَيْرِ الدُّلْيَا مِنْ الْأَخِيرِ ۖ وَ قَدْ وَرَدَ الْفِعْلُ «رَضِيَ» بِهِ «خمس مرّات أخرى في القرآن الكريم.

وَمِنْ ذِكْرِ الْفِعْلِ «رَضِيَ بِهِ» أَيْضًا: مَعْجَمُ أَفْصَاحِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالصَّحَاحِ، وَالْأَسَاسِ، وَالْمَخْتَارِ، وَاللِّسَانِ، وَالْمَصْبَاحِ، وَالْقَامُوسِ، وَالتَّاجِ، وَالْمَدِّ، وَبَحِيطِ الْهِطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنِ، وَالْوَسِيطِ.

أَمَّا فَعْلُهُ فَهُوَ: رَضِيَ يَرْضِي رَضًى، وَرَضًى، وَرَضَاؤًا، وَرَضَاؤًا قَيْسِيَّةً وَرَضَاةً.

رَضَاهُ تَرْضِيَةً فَرْضِي

وَيُطَوَّنُونَ مَنْ يَقُولُ: عَمِلْتُ عَلَى تَرْضِيَةِ سَامِرٍ، اعْتِمَادًا عَلَيَّ:

أ- إِهْمَالُ الْمَصْبَاحِ ذِكْرَ الْفِعْلِ: رَضًى.

ب- وَذِكْرُ الْقَامُوسِ الْفِعْلَ «رَضِيَ» وَمُتَفَاتِهِ: «أَرْضَى، وَرَاضَى، وَتَرْضَى، وَتَرْضَى، وَارْتَضَى، وَاسْتَرْضَى» وَإِهْمَالُهُ ذِكْرَ الْفِعْلِ «رَضًى» الَّذِي مَصْدَرُهُ: تَرْضِيَةٌ.

ج- وَحَذَا بِبَحِيطِ الْهِطِ حَذْوُ الْمَصْبَاحِ وَالْقَامُوسِ فِي إِهْمَالِ ذِكْرِ الْفِعْلِ «رَضًى».

وَلَكِنْ:

١- قَالَ الصَّحَاحُ: أَرْضَيْتُهُ عَنِّي وَ«رَضَيْتُهُ»، وَقَلَّهَا عَنْهُ اللَّسَانُ وَالْمَدُّ.

٢- وَقَالَ الْأَسَاسُ: أَعْطَاهُ حَتَّى أَرْضَاهُ وَ«رَضَاهُ».

٣- وَقَالَ عَمْتَارُ الصَّحَاحِ: رَضَيْتُهُ تَرْضِيَةً فَرْضِي.

٤- وَقَالَ التَّاجُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ: رَضَاهُ تَرْضِيَةً: أَرْضَاهُ.

عَلَيْهِ «. أَمَّا «رَضِيَ عَنْهُ» فَقَدْ جَاءَ فِي الْآيَةِ: ١٦٩، مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ﴾، وَوَرَدَ حَرْفُ الْجَرِّ «عَنْ» بَعْدَ الْفِعْلِ «رَضِيَ» ٢٢ مَرَّةً أُخْرَى فِي آيِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ.

وَمِنْ ذِكْرِ «رَضِيَ عَنْهُ»: مَعْجَمُ أَفْصَاحِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالصَّحَاحِ، وَمَعْجَمُ مَقَائِسِ اللَّغَةِ، وَالْحَكْمِ، وَمُفْرَدَاتُ الرَّاجِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ، وَالْمَخْتَارِ، وَاللِّسَانِ، وَالْمَصْبَاحِ، وَالْقَامُوسِ، وَالتَّاجِ، وَالْمَدِّ، وَبَحِيطِ الْهِطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنِ، وَالْإِسْتِثْنَاءِ، وَالْوَسِيطِ.

وَمِنْ ذِكْرِ «رَضِيَ عَلَيْهِ»: مَعْجَمُ أَفْصَاحِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالصَّحَاحِ، «رَبَّمَا قَالُوا: رَضِيَتْ عَلَيْهِ»، وَالْحَكْمِ، وَالْمَخْتَارِ، وَاللِّسَانِ، وَالْمَصْبَاحِ «لُفَّةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ»، وَالْقَامُوسِ، وَالتَّاجِ «قَلِيلٌ»، وَالْمَدِّ، وَبَحِيطِ الْهِطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنِ، وَالْإِسْتِثْنَاءِ «نَادِرَةٌ جَدًّا»، وَالْوَسِيطِ.

وَهَذَا لِكَ الْفِعْلَانِ رَضِيَهُ: قَبْلَ بِهِ، وَرَضِيَ بِهِ: اخْتَارَهُ وَقَبَعَ بِهِ. جَاءَ فِي الْآيَةِ الثَّلَاثَةِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿وَأَقْنَسْتُ عَلَيْكُمْ نَفْسِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ وَ قَدْ ذَكَرَ الْفِعْلَ «رَضِيَ» مُتَعَدِّيًا عَشْرَ مَرَّاتٍ أُخْرَى فِي آيِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ.

وَمِنْ ذِكْرِ الْفِعْلِ «رَضِيَ» مُتَعَدِّيًا أَيْضًا: مَعْجَمُ أَفْصَاحِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالصَّحَاحِ، وَمُفْرَدَاتُ الرَّاجِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ، وَالْأَسَاسِ، وَالْمَخْتَارِ، وَاللِّسَانِ، وَالْمَصْبَاحِ، وَالْقَامُوسِ، وَالتَّاجِ، وَالْمَدِّ، وَبَحِيطِ الْهِطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنِ، وَالْوَسِيطِ.

وَجَاءَ فِي الْآيَةِ: ٣٨، مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿أَرْضَيْتُمْ

والاختيار هو انتخاب امر مع تفضيله على أمور
أخر.

ثم إن الرضا قد يستعمل متعلقًا بالمفعول
بلا واسطة حرف كما في: ﴿رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ﴾
التوبة: ٥٩، ﴿فَلْيَرْضَوْا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ﴾ البقرة: ١٤٤،
﴿وَمَا يَكُنْ رِضْوَانُهُمَا﴾ التوبة: ٢٤، ﴿وَأَنْ أَغْضَلَ
صَالِحًا رِضْوَانَهُ﴾ التمل: ١٩، فيراد مطلق تحقق الرضا
في هذا المورد.

وقد يستعمل بواسطة الباء كما في: ﴿أَرْضَيْتُمْ
بِالْخَيْرِ الدُّنْيَا﴾ التوبة: ٣٨، ﴿إِلَّكُمْ رِضْيَتُمْ بِمَا قَعُدُوا
أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ التوبة: ٨٣، ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ
الْعَوَالِفِ﴾ التوبة: ٩٣، فيستفاد منها التأكيد، ويدل
على شدة التمايل والتعلق.

وقد يستعمل بحرف «عن» كما في: ﴿رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المائدة: ١١٩، ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الفتح: ١٨، ﴿وَلَنْ نَرْضَى عَنْكَ
الْيَهُودُ﴾ البقرة: ١٢٠، فدل على الرضا عن جميع
أعماله وآثاره المطلقة، من دون متعلق مخصوص.

وقد يستعمل من دون تعلق بشيء، كما في:
﴿يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضحى: ٥، ﴿فَإِنْ أَغْضُوا
بِهَا رِضْوَانَهُ﴾ التوبة: ٥٨، ﴿إِلَّا الْإِنْفَاءَ وَجْهَ رَبِّهِ
الْأَعْلَى﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ الأيل: ٢٠، ٢١، فبدل
على مطلق تحقق الرضا من دون خصوصية من جهة
المتعلق.

وأما صيغة المصدر على «فعلان»: فتدل على
رضى كثير و توافق شديد، كما في: ﴿يَسْتَلُونَ فَضْلًا

٥- وقال المتن: رضاه رِضْوَانُهُ: أعطاه ما يرضيه.

٦- وقال الوسيط: رضاه أرضاه.
لذا قل: رضاه رِضْوَانُهُ، كما قال أولئك الأعلام
التمانية.

محمد إسماعيل إبراهيم: رضىه ورضي به:
اختاره وطابت نفسه به.

ورضى عنه وعليه: أحبه وأقبل عليه.
ورضى الله عن عبده: قبله وأراد ثوابه.

ورضا العبد عن الله: أن يطلب نفسه بما جوزي به.
وأرضاه: جعله يرضى، وأعطاه ما يرضيه.

وتراضى القوم الشيء: ارتضى كل منهم به.
والرضوان: الرضاء، والرضي: المرضي، والمطيع.

والعيشة الراضية: هي المرضية.
وابتغاء مرضاتي: طلبًا لرضائي.

المُصْطَفَوِي: إن الأصل الواحد في هذه المادة: هو
موافقة الميل بما يجري عليه وبواجهه.

والفرق بين هذه المادة ومواد الوفاق والمسبة
والطاعة والإذن والسرور والاختيار: أن الوفاق هو
أعم من أن يكون مطابق الميل أم لا، فهو مطلق الموافقة
في مقابل الخلاف.

والحب وداد شديد في مقابل البغض سواء كان
موافقًا لأمراً أم لا.

والطاعة في مقابل العصيان، سواء كان مطابقًا
لميله أم لا.

والإذن اطلاع بقيد الموافقة.
والسرور مطلق حصول فرح.

مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا مِنَ اللَّهِ: ٢٩. ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التوبة: ٧٢. ﴿مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ﴾ المائدة: ١٦. وعلى هذا يستعمل فيما ينسب إلى الله المتعال.

وأما المَرْضَاة: فمصدر ميمي على «مفعل» قد لحقه التاء، ويدل على الرضا المستديم، كما في: ﴿الْبَيْعَاءُ مَرْضَاتُ اللَّهِ﴾ البقرة: ٢٠٧. ﴿فَتَقَبَّلَنِي مَرْضَاتٌ أَرْوَاهُكَ﴾ التحریم: ١. أي استدامة الرضا، وهذا من جهة الزيادة في الأول والآخر.

ولعم ما في «مصباح الشريعة» باب ٨٩: والرضا شعاع نور المعرفة، والراضي فان عن جميع اختياره، والرضا: اسم يجتمع فيه معاني العبودية.

وعن الباقر عليه السلام: «تعلق القلب بالموجود شرك وبالمفقود كفر، وهما خارجان من سعة الرضا».

وأما الإرضاء: فهو جعل شخص راضيا ﴿يُخْلِقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ﴾ التوبة: ٦٢.

وأما الارضاء: فهو اختيار الرضا، أي الرضا طوعا ورضا، ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ الجن: ٢٧. ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ الأنبياء: ٢٨. أي من يختاره ويرضى عنه. (١٥٢: ٤)

النصوص التفسيرية

رَضِيَ رِضْوَانُ

١- قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

المائدة: ١١٩

مَقَابِلَ: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بالطاعة ﴿وَرِضْوَانُهُ﴾ بالتواب. (٥٢٢: ١)

الطَّبْرِي: القول في تأويل قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ يقول تعالى ذكره: رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له، بما وعدوه من العمل بطاعته واجتناب معاصيه، ﴿وَرِضْوَانُهُ﴾ يقول: ورضوا هم عن الله تعالى في وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه، فيما أمرهم ونهاهم من جزيل نوابه. (١٤٢: ٥)

القشيري: ورضاء الحق سبحانه: إثبات محل لهم، وثاؤه عليهم ومدحه لهم، وتخصيصهم بأفضاله وفنون نواله. ورضاءهم عن الحق سبحانه في الآخرة: وصولهم إلى مناهم، فهو الفوز العظيم والنجاة الكبرى. (١٥٣: ٢)

الميثدي: حقيقة الرضا: أن يتواضع ويقبل على التقدير، وأن يسد لسانه من الاعتراض، ولم يعترض على حكم الله. وقال أبو علي الدقاق: «ليس الرضا أن لا تحسن بالبلاء، إنما الرضا أن لا تعترض على الحكم والقضاء».

أوحى الله على موسى: «يا ابن عمران رضائي في رضاك بقضائي». قال أبو عبد الله الحنفي: الرضا على قسمين: رضا به ورضا عنه، فالرضا به مذهبنا، والرضا عنه فيما يقضي.

قال رسول الله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً».

والخلاف بين علماء الطريقة وأرباب المعارف: أن

والرضا صفة الحق، وأي مناسبة بينهما. وهذا الكلام يشتمل منه طبع المتكلم الظاهري. ولكن كل ميسر لما خلق له. (١٢: ١٣٨)

القرطبي: ثم بين تعالى نوابهم، وأنه راض عنهم رضا لا يقضب بعده أبدا. «وَرَضُوا عَنْهُ» أي عن الجزاء الذي أنابهم به. (٦: ٣٨٠)

أبو حيان: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» قيل: بقبول حسناتهم، «وَرَضُوا عَنْهُ» بما آتاهم من الكرامة. وقيل: بطاعتهم، ورضوا عنه في الآخرة بنوابه. وقال الترمذي: بصدقهم، «وَرَضُوا عَنْهُ» بوفاء حقهم. وقيل: في الدنيا ورضوا عنه في الآخرة. [تم نقل كلام الفخر وقال:]

وهو كلام عجيب، شبيه بكلام أهل الفلسفة والتصوف. (٤: ٦٤)

الفيروز آبادي: أعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن الرضا مستحب، مؤكداً استحبابه.

واختلفوا في وجوبه على قولين. والأكثر على تأكيد استحبابه، فإنه لم يرد الأمر به كما ورد في الصبر. وإنما جاء [التناء] على أصحابه. وأما ما يروى من الأثر: «من لم يرض بقضائي، ولم يصبر على بلائي، فليخضع رأياً سواي» فهذا أثر إسرائيلي لم يصح عن النبي ﷺ، ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست مكتسبة، وأنه موهبة محضة. فكيف يؤمر به وليس مقدور!!

وهذه مسألة اختلف فيها السالكون على طرق ثلاث: فقال شيوخ خراسان: إنه من جملة المقامات

الرضا من جملة المقامات أم من الأحوال؟ والحراسانيون على أنه من جملة المقامات، يعني أنه نهاية التوكل واكتساب العبد.

والعراقيون على أنه من جملة الأحوال، ولا اكتساب العبد، يعني أنه نازلة من الغيب على القلب، والقلب يطمئن به.

وقال قوم: بداية الرضا مكتسب ومن جملة المقامات، ونهايته غير مكتسب ومن جملة الأحوال.

وقال: الرضا: سكن القلب تحت مجاري الأحكام، وسرور القلب بغير القضاء. (٣: ٢٨٠)

الطبرسي: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» بما فعلوا «وَرَضُوا عَنْهُ» بما أعطاهم من الجزاء والثواب.

(٢: ٢٧٠)

الفخر الرازي: وأما قوله تعالى: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» فهو إشارة إلى التعظيم. هذا ظاهر قول المتكلمين. وأما عند أصحاب الأرواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى، فتحت قوله: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» أسرار عجيبة، لا تسمع الأفلام يمثلها، جعلنا الله من أهلها.

وقوله: «ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» الجدهور على أن قوله: «ذَلِكَ» عائد إلى جملة ما تقدم، من قوله: «لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي» إلى قوله: «وَرَضُوا عَنْهُ». وعندي أنه يحتمل أن يكون «ذَلِكَ» مختصاً بقوله: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ»، فإنه ثبت عند أرباب الألباب أن جملة الجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود، وكيف والجنة مرغوب الشهوة.

وهو نهاية التوكل، وقال آخرون: هو من جملة الأحوال، يعني هذا لا يمكن أن يتوصل إليه العبد، بل هو نازلة تَحُلُّ بالقلب كسائر الأحوال. والفرق بين المقامات والأحوال، أن المقامات عندهم من المكاسب، والأحوال مجرد المواهب.

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين، منهم الشيخ القدوة صاحب الرسالة وغيره، فقالوا: يمكن الجمع بينهما بأن يقال: مبدأ الرضا مكتسب للعبد فهو من جملة المقامات، ونهايته من جملة الأحوال، فليست مكتسبة.

واحتج شيخ خراسان ومن قال بقوله: بأن الله تعالى مَذَحَ أهله وأتى عليهم وتذبحهم إليه، فدل على أنه مقدور لهم. وقال النبي ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً».

ورأيت من أصحابنا من نزل هذا الحديث على جميع معاني سورة الأنبياء حرفاً حرفاً. وقال: «من قال حين يسمع النداء: رَضِيتُ بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً غُفِرَ له ذنوبه»

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات السدين، وقد تضمننا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والافتقار له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقاً. وهي سهلة بالدعوى واللسان، ومن أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا ما خالف هوى النفس ومرادها، فعينئذ يتبين أن الرضا كان على رسالة، لا على حالة.

فالرضا بإلاهيته متضمن للرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه والإنابة إليه، والتبذل إليه، وانجذاب قُوَى الإرادة والمحبة كلها إليه، فعل الراضي بحبويه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراجه بالقرُّول عليه والاستعانة والتفقه به والاعتماد عليه، وأن يكون راضياً بكل ما يفعله. فالأول: يتضمن رضاه بما يأمر به، والثاني: يتضمن رضاه بما يُقدَّر عليه.

وأما الرضا بنبئه رسولاً، فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه: بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا ينقش الهدي إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره ألبتة، لا [في] شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أدواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكامه ظاهره وباطنه، ولا يرضى إلا بحكمه. فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غَذاء المضطر إذا لم يجد ما يَحْتِجُ إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يَحْتِمُّ به عند العجز من استعمال الماء للظهور.

وأما الرضا بنبئه، فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى، رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه خَرَجٌ من حكمه، وسَلَمٌ لله تسليمًا، ولو كان مخالفاً لمراد نفسه وهواها، وقول مقلَّده وشيخه وطائفته.

وهاهنا توحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم.

بل رضا العبد عن الله علامة رضا الله عنه ومن نتائجه، فهو محفوف بنوعين من رضا الله عن عبده: رضا قبله وأوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده وهو ثمرة رضاه عنه، ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومحل راحة الصالحين، وحياة المحبين، ونعيم العابدين، وقرّة عين المشتاقين.

ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبت، وإن دعوتني أجبت. وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف، فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة، لا يفارقان في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، بخلاف الخوف والرجاء فليهما يفارقان أهل الجنة لحصول ما كانوا يرجونه، وأمنهم مما كانوا يخافونه. وإن كان رجاءهم لما ينالون من كراماته دائماً، لكنه ليس رجاءً مشوّباً بشك، بل رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر. فهذا لون، ورجاءهم في الدنيا لون.

واعلم أنه ليس من شروط الرضا ألا يحس بالآل والمكارة، بل ألا يعترض على الحكم ولا بسخط، فإن وجود التآلم وكراهة النفس لا يتاني الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ. وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جداً موصلة

فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه - والله - عين العز والصحبة مع الله تعالى ورسوله، وروح الأُنس به، والرضا به رباً ومحبّاً رسولاً وبالإسلام ديناً. بل الصادق كلّما وجد سر الاغتراب وذائق حلاوته وتسمّ رَوْحُه قال: اللهم زدني اغتراباً أو وحشةً في العالم وأُنساً بك. وكلّما ذاق حلاوة هذا الاغتراب والتفرد، رأى الوحشة عين الأُنس بالأناس، والذلّ عين العزّ بهم، والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم، والانقطاع عين التّعبّد برسومهم وأوضاعهم، فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدًا من الخلق، ولم يبع خطئه من الله بموافقتهم فيما لا يجدى عليه إلا الحرمان، وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا.

فإذا انقطعت الأسباب، وحقت الحقائق، وبُثّر ما في القبور، وحُصِّل ما في الصدور، تبيّن له حدّ مواقع الرّبع من الخسران، والله المستعان.

والتحقيق في المسألة: أن الرضا كسبي باعتبار سببه، ونهني باعتبار حقيقته، فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكّن في أسبابه و غرس شجرته، اجتنى منها ثمرة الرضا فإن الرضا أخو التوكل، فمن رسيخ قدّمه في التوكل والقسليم والتفويض، حصل له الرضا ولا بد. ولكن لعزّه وعدم إجابة أكثر النفوس له وصوبته عليها، لم يوجهه الله على خلقه رحمة بهم وتحفيظاً عنهم. لكن ندمهم إليه وأنسى على أهله، وأخبر أن نوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجلّ من الجنّات وما فيها، فمن رضي عن ربه رضي الله عنه.

وسئل أبو عثمان عن قول النبي ﷺ «أَسْأَلُكَ الرِّضَاَ بعدَ القضاء» فقال: «لأنَّ الرِّضَاَ قبلَ القضاء عزم على الرِّضَا، والرِّضَا بعدَ القضاء هو الرِّضَا. وقيل: الرِّضَا: ارتضاع الجزع في أيِّ حكم كان، وقيل: رفع الاختيار، وقيل: استقبال الأحكام بالفرح. وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وقيل: نظر العبد إلى قَدَمِ اختيار الله تعالى للعبد.

وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: إنَّ أَبَا ذَرٍّ يقول: «الْفَرَحُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْغَنَى، وَالسَّكَمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّحَّةِ». فقال: «رحم الله أبا ذَرٍّ، أَمَا أَنَا فَمَا قَوْلُ: «مَنْ أَتَكَلَّ عَلَى حَسَنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ لَهُ لَمْ يُحِبَّ غَيْرَ مَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لَهُ».

والرِّضَا ثلاثة أقسام: رضا العوام بما قسمه الله، ورضا الخواص بما قدره الله وقضاه، ورضا خواص الخواص به بدلاً عن كلِّ مأساؤه، والله أعلم.

(بصائر ذوي التمييز ٣: ٧٨)

أَبُو السُّعُود: اسْتَتَنَفَ أَخْرَ لِيَانِ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْضَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ مَا ذَكَرَ مِنَ الْجَنَاسَاتِ مَا لَاقَدَرُهَا عِنْدَهُ، وَهُوَ رِضْوَانُهُ الَّذِي لِأَغَايَةِ رِوَاةٍ، كَمَا بَنَى عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَرِضْوَانُهُ﴾ إِذْ لَاشَيْءٌ أَعَزَّ مِنْهُ حَتَّى يَتَذَلَّ إِلَيْهِ عَنَاقُ الْجَهَنَّمَ، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى نَيْلِ رِضْوَانِهِ تَعَالَى، وَقِيلَ: إِلَى نَيْلِ الْكُلِّ. (٢: ٣٤٦)

الْبُرْهَانُ سَوِيٌّ: ﴿رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ﴾ بِالطَّاعَةِ ﴿وَرِضْوَانُهُ﴾ بِنَيْلِ الْكَرَامَةِ وَالرِّضْوَانُ فَيْضُ زَائِدٍ عَلَى الْجَنَاسَاتِ، لِأَغَايَةِ رِوَاةٍ. (٢: ٤٦٧)

الشُّوْكَانِيُّ: أَيُّ رِضْوَانِهِمْ بِمَا عَمَلُوهُ مِنْ

إِلَى أَجْلِ غَايَةٍ، وَلَكِنْ فِيهَا مَشَقَّةٌ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ مَشَقَّتُهَا بِأَصْعَبَ مِنْ مَشَقَّةِ طَرِيقِ الْمَجَاهِدَةِ، وَلَا فِيهَا مِنَ الْمَفَاوِزِ وَالْعَقَبَاتِ مَا فِيهَا، وَإِنَّمَا عَقَبَتُهَا هَمَّةٌ عَالِيَةٌ وَنَفْسٌ ذَكِيَّةٌ، وَتَوَطُّينُ النَّفْسِ عَلَى كُلِّ مَا يَسْرُدُ عَلَيْهَا مِنْ اللَّهِ، وَيَسْهَلُ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ عِلْمُهُ بَعْضُهُ وَعِزُّهُ، وَرَحْمَةُ رَبِّهِ وَبِرُّهُ بِهِ، فَإِذَا شَهِدَ هَذَا وَهَذَا وَلَمْ يَطْرَحْ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَرْضَى بِهِ وَعَنْهُ، وَيَنْجَذِبُ دَوَاعِيَ حُبِّهِ وَرِضَا كُلِّهَا إِلَيْهِ، فَنَفْسُهُ نَفْسٌ مَطْرُودَةٌ عَنْ اللَّهِ، بَعِيدَةٌ عَنْهُ، غَيْرُ مُؤَهَّلَةٍ لِقُرْبِهِ وَمَوَالَاتِهِ، أَوْ نَفْسٌ مَمْتَحِنَةٌ مَبْتَلَاةٌ بِأَصْنَافِ الْبَلَايَا وَالْمَحَنِّ، فَطَرِيقُ الرِّضَا وَالْمُحِبَّةِ تُسَيِّرُ الْعَبْدَ وَهُوَ مُسْتَقْلَقٌ عَلَى فَرَّاشِهِ، فَيُصْبِحُ أَمَامَ الرُّكْبِ بِمَرَاكِلِ وَثَمَرَةِ الرِّضَا: الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ بِإِثْنِ تَعَالَى.

وقال الواسطي: استعمل الرِّضَاَ جهْدَكَ، وَلَا تَدْعُ الرِّضَاَ بِسَيِّئِكَ، فَتَكُونُ مَجْبُورًا بِلَذَّتِهِ وَرُؤْيَتِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ. وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ عَقِيَّةٌ عَظِيمَةٌ عِنْدَ الْقَوْمِ، وَمَقْطَعٌ لَهُمْ، فَإِنَّ السَّكُونَ إِلَى الْأَحْوَالِ وَالْوُقُوفَ عِنْدَهَا اسْتِلْذَافًا وَمَحَبَّةً حُجَابَ بَيْنِهِمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، وَهِيَ عَقَبِيٌّ لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا أَوَّلُو الْعِزِّائِمِ. وَمِنْ كَلَامِهِ: إِذَا كَمَ وَاسْتَعْلَاهُ الطَّاعَاتُ فَإِنَّهَا سُمُومٌ قَاتِلَةٌ. فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «اسْتَعْمِلِ الرِّضَاَ وَلا تَدْعُ الرِّضَاَ بِسَيِّئِكَ» أَيُّ لَا يَكُونُ عَمَلُكَ لِأَجْلِ حَصُولِ حَلَاوَةِ الرِّضَا؛ بِحَيْثُ تَكُونُ هِيَ الْبَاعِتَةُ لَكَ عَلَيْهِ، بَلْ اجْعَلْهُ آلَةً لَكَ وَسَبَبًا مُوَصِّلًا إِلَى مَقْصُودِكَ. وَمَطْلُوبُكَ، وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالرِّضَا، بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ الْقَلْبِيَّةِ الَّتِي يَسْكُنُ لَهَا الْقَلْبُ.

قوم تخالجهم زهو سيدهم

والعبد يذهى على مقدار مولاة
على أن مرضاة رؤساء الدنيا لا يستلزم رضا
المؤمنين دائماً، لأن منهم الظالمين الذين لا يوفون
أحدًا حقّه وإن كانوا راضين عنه، ورضاء أكرم
الأكبرين يستلزم رضا من رضى هو عنه، لأنه يعطيه
أضعاف ما يستحق، وفوق ما يؤمل ويرجو، كما قال
تعالى في سورة ألم السجدة: ١٧ ﴿فَلَا تَقْلُسْ نَفْسُ
مَا أَخْلَقَى لَهُمْ مِنْ قُرْءَانٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
ورضوانه تعالى فوق كل شيء، كما قال في سورة
التوبة بمعنى ما هنا: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَسَائِكَ
طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ التوبة: ٧٢. (٢٧٣: ٧)

المراعى: ورضى الله عنهم ورضوا عنه، وهذا
غاية السعادة الأبدية؛ إذ لا مطلب لهم أعلى منه حتى
تتداعى أعناقهم إليه، وتطلع نفوسهم لبلوغه، كما قال
تعالى: ﴿فَلَا تَقْلُسْ نَفْسُ مَا أَخْلَقَى لَهُمْ مِنْ قُرْءَانٍ جَزَاءً
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ السجدة: ١٧. (٦٦: ٧)
سيد قطب: درجات بعد درجات الجنات
والخلود، ورضا الله ورضاهم بما لقوا من ربه من
التكريم. (١٠٠٢: ٢)

ابن عاشور: ومعنى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المرأة
الكاملة بما جازاهم به من الجنة ورضوانه. وأصل
الرضا: أنه ضد الغضب، فهو المحبة وأثرها من الإكرام
والإحسان. فرضى الله مستعمل في إكرامه وإحسانه،

الطاعات الخاصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به مما
لا ينظر لهم على بال ولا تتصوره عقولهم، والرضا منه
سبحانه هو أرفع درجات التعميم وأعلى منازل
الكرامة، والإشارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول
الجنة والخلود فيها أبدًا، ورضوان الله عنهم. (١٢٠: ٢)
الألوسي: وقوله سبحانه: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾
بيان لكونه تعالى أفاض عليهم غير ما ذكر وهو
رضوانه عز وجل الذي لا غاية وراءه، كما ينسب عن
ذلك قوله سبحانه: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ إذ لا شيء أعز
منه حتى يُمدَّ إليه أعناق الآمال. (٧٢: ٧)

القاسمي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ لصدقهم
﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ تحقيقًا لصدقهم، فلم يسخطوا لقضائه
في الدنيا. (٢٢٢٧: ٦)

رشيد رضا: هي بيان للتعميم الروحاني بعد ذكر
التعميم الجسماني، فإن رضا الله تعالى عنهم ورضاهم
عنه، هو غاية السعادة الأبدية في نفسه، وفيما يترتب
عليه من عطاياه تعالى وإكرامه، ومن كونهم يكونون
ناعمين بذلك الإكرام متبطين به؛ إذ لا مطلب لهم
أعلى منه، فتتداعى أعناقهم إليه وتستشرف قلوبهم له،
حتى يتوقف رضاهم عليه.

وأما كونه سعادة في نفسه فيعلم من حال كل من
كان في كنف إنسان؛ والد أو أستاذ أو قائد أو رئيس أو
سلطان، فإن علمه برضاه عنه يجعله في غبطة وهناء و
طمأنينة قلب، ويكون سروره وزهوّه بذلك على قدر
مقام رئيسه الراضي عنه، على حد البيت الذي يمثل
به الصوفية:

وهذا من مقامات العبودية، ولازمه طهارة النفس عن الكفر بمراتبه وعن الانصاف بالحق، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ الزمر: ٧، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ التوبة: ٩٦.

ومن آثار هذا المقام أن العبودية إذا تمتكت من نفس العبد، ورأى ما يقع عليه بصره وتبلغه بصيرته مملوكاً لله خاضعاً لأمره، فإنه يرضى عن الله، فإنه يجد أن كل ما آتاه الله، فإنما آتاه من فضله من غير أن يتحتم عليه، فهو جود ونعمة، وأن ما منعه فإنما منعه عن حكمة.

على أن الله سبحانه يذكر عنهم وهم في الجنة بقوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ التحل: ٣٦، الفرقان: ١٦، ومن المعلوم أن الإنسان إذا وجد كل ما يشاؤه لم يكن له إلا أن يرضى.

وهذا غاية السعادة الإنسانية بما هو عبد، ولذلك ختم الكلام بقوله: ﴿ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ﴾ (٢٥٢: ٦) عبد الكريم الخطيب: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما كان منهم من صدق في القول والعمل، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أحسن إليهم من جزاء، وأفاض عليهم من نعيم...

وفي قوله تعالى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لفظة كريمة من رب كريم، إلى عباده المكرمين: حيث يرضى عنهم و يرضون عنه، حتى لكأنه رضى متبادل بين الخسائق والمخلوقين، والمعبود والعابدين، فسبحانه من رب كريم، برحيم.

مثل محبته في قوله: ﴿يُحِبُّهُمْ﴾ المائدة: ٥٤، ورضى الخلق عن الله هو محبته وحصول ما أمثله منه بحيث لا يبقى في نفوسهم متعلّق.

ملقبة: ورضى الله عن عبده جنات ونعيم، ومقام كريم، ورضى العبد عن ربه أن يفرح بما آتاه الله من فضله. قال الرازي: «في رضى الله أسرار عجيبة تغرس الأقدام عن مثلها، جعلنا الله من أهلها». ولن يكون أحد من أهلها إلا بعد أن يدفع الشمن، والشمن أن يكون شعار المشتري «لا إله إلا الله» في كل شيء، أي أن لا يفضيه في شيء، حتى ولو قرض بالمقارض، ونشر بالمناشير، تماماً كما قال سيد الكونين: «إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي»، وكما قال سبطه الحسين الشهيد عليه السلام: «رضى الله رضا أهل البيت، نصبر على بلاته، ويوفينا أجور الصائرين». (١٥٣: ٣) الطباطبائي: قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ يدل على أن الله يرضى عن أنفسهم، ومن المعلوم أن الرضى لا يتعلق بأنفسهم ما لم يحصل غرضه جلّ ذكره من خلقهم، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات: ٥٦، فالعبودية هو الغرض الإلهي من خلق الإنسان، فإله سبحانه إنما يرضى عن نفس عبده إذا كان مثالا للعبودية، أي أن يكون نفسه نفس عبده الذي هو رب كل شيء فلا يرى نفسه ولا شيئاً غيره إلا مملوكاً لله، خاضعاً لروبيته لا يتوب إلا إلى ربه، ولا يرجع إلا إليه، كما قال تعالى في سليمان وأيوب: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ص: ٤٤، وهذا هو الرضى عنه.

فضل الله: فقد أطاعوا الله في حياتهم فنالوا رضاه بذلك، وقد عاشوا الشعور الدائم بالاطمئنان لقضاء الله وقدره، فهم راضون عند الشدة، وراضون عند الرخاء، وهم متراحون للعافية، كما هم متراحون للبلاء، لأنهم يعرفون، من موقع إيمانهم، أن الله لا يقضي لهم إلا بما يصلح أمرهم ويرفع درجاتهم. وهكذا يعيشون الرضى عن الله في الآخرة في ما يقدره عليهم من لطفه ورحمته. (٤٠٩: ٨)

٢- وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. سيأتي في: س ب ق: «السايقون».

٣- لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. طه: ١٠٩.

الطَّيْرِي: وأدخل في الكلام له دليلاً على إضافة القول إلى كناية «مَنْ» وذلك كقول القائل الآخر: رضيت لك عملك، ورضيت منك. (الطَّيْرِي: ٤٦٠) الطُّوسِي: ورضي قوله فيها: من الأنبياء والأولياء والصديقين والمؤمنين. (٢١٠: ٧)

المِيْثِدِي: في أن يشفع له، وهم المسلمون الذين رضى الله سبحانه قَوْلهم، لأنهم قالوا لا إله إلا الله وهو معنى قوله: «وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا»، وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمنين. (١٧٨: ٦)

الزَّمْخَشَرِي: «وَرَضِيَ لَهُ» لأجله. أي أذن للشافع ورضى قوله لأجله. ونحو هذه الالام السلام في

شاهدت وجوه من يتجهون إلى وجه غير وجهه، وخس من يلوذون بمجناب غير جنباه. ويطوفون بمحبي غير محاء. (٤٠٩: ٤) مكارم الشيرازي: هؤلاء الصادقون «لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا» وخير من هذه الثمرة المأذية أنهم «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» ولأنك أن هذه الثمرة الكبرى التي تجمع بين الثمرة المأذية والتم المعنوية شيء عظيم: «وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ».

يلفت النظر أن الآية، بعد ذكر بسايتين الجنة ونعمها الكثيرة، تذكر نعمة رضى الله عن عباده، ورضى عباده عنه، وتصف ذلك بأنه الفوز العظيم، وهذا يدل على مدى أهمية هذا الرضى المتبادل، فقد يكون امرؤ غارقاً في أرفع نعم الله، ولكنه إذا أحسن بأن مولاه ومعبوده ومحبوبه ليس راضياً عنه، فإنا جميع تلك النعم والهايات تصير علقماً في ذائقة روحه.

كما يمكن أن يتوفر لامرئ كل شيء، ولكنه لا يكون راضياً ولا قائماً بما عنده، فمن الواضح أن هذه النعم بأجمعها غير قادرة على إسعاد تلك الروح، بل تكون دائماً معرضة لعذاب قلبي غامض واضطراب نفسي مستمر، يقضيان على الراحة النفسية التي هي من أعظم نعم الله.

ثم إذا كان الله راضياً عن امرئ فإنه يعطيه كل ما يريد، فإذا أعطاه كل ما يريد فإنه يكون راضياً عن ربه أيضاً. من هنا فإن أعظم النعم هي أن يرضى الله عن الإنسان، ويرضى الإنسان عن ربه. (١٨٧: ٤)

له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله.

واعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على الشفاعة في حق الفاسق لأن قوله: ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ يعني في صدقه أن يكون الله تعالى قد رضي له قولاً واحداً من أقواله، والفاسق قد رضى الله تعالى قولاً واحداً من أقواله، وهو: شهادة أن لا إله إلا الله. فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له لأن الاستثناء من التقي نيات.

فإن قيل: إنه تعالى استثنى عن ذلك التقي بشرطين:

أحدهما: حصول الإذن.

والثاني: أن يكون قد رضي له قولاً، فهب أن الفاسق قد حصل فيه أحد الشرطين وهو أنه تعالى قد رضي له قولاً، لكن لم قلتم إنه أذن فيه، وهذا أول المسألة؟

قلنا: هذا القيد وهو أنه رضي له قولاً كاف في حصول الاستثناء بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ الأنبياء: ٢٨، فاكفينا هناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لا بد من الإذن فظهر من مجموعهما أنه إذا رضي له قولاً يحصل الإذن في الشفاعة، وإذا حصل القيدان حصل الاستثناء وتم المقصود. (١١٨: ٢٢)

القرطبي: أي رضي قوله في الشفاعة. وقيل: المعنى، أي إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له، وكان له قول يرضى. قال ابن عباس: هو قول لا إله إلا الله. (٢٤٧: ١١)

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَأَلْنَا إِلَهُكُمْ الْأَحْقَافَ: ١١﴾ أي يعلم ما تقدمهم من الأحوال وما يتقبلونه (٢: ٥٥٤) **الطبرسي:** أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله له في أن يشفع ورضي قوله فيها: من الأنبياء والأولياء والصالحين والصدّيقين والشهداء (٤: ٣٦)

الفخر الرازي: قال صاحب «الكشاف»: (من) يصلح أن يكون مرفوعاً ومنصوباً فالرفع على البذل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف إليه أي لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والتصب على المفعولية، وأقول: الاحتمال الثاني أولى لوجوه:

الأول: أن الأول يحتاج فيه إلى الإحسام وتغيير الإعراب. والثاني: لا يحتاج فيه إلى ذلك.

والثاني: أن قوله تعالى: ﴿لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾ يراد به من يشفع بها والاستثناء يرجع إليهم فكأنه قال: لا تنفع الشفاعة أحدًا من المخلوق إلا شخصاً مرضياً.

والثالث: وهو أن من المعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فهي لا تحصل إلا لمن أذن الله له فيها وكان عند الله مرضياً، فلو حللنا الآية على ذلك صارت جارية بجمري إيضاح الواضحات، أمّا لو حملنا الآية على المشفوع له لم يكن ذلك إيضاح الواضحات فكان ذلك أولى، إذا ثبت هذا فنقول: المعتزلة قالوا: الفاسق غير مرضي عند الله تعالى فوجب أن لا يشفع الرسول في حقه لأن هذه الآية دلت على أن المشفوع

بمقتضى مقام تحويل اليوم. وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتَقَبَّلُهَا شَفَاعَةٌ﴾ البقرة: ٤٨، فعناء عدم الإذن في الشفاعة لا عدم قبولها بعد وقوعها. (٤: ٣١٠)

البر وسوي: أي ورضى لأجله قول الشافع في شأنه وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورهما عن الشفعاء المتصددين للشفاعة للناس كقوله تعالى: ﴿فَمَا تَشْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ المدثر: ٤٨، فالاستثناء من أعم المقاميل. (٥: ٤٢٩)

الآلوسي: أي ورضى لأجله قول الشافع في شأنه. أو رضي قول الشافع لأجله وفي شأنه، فالمراد بالقول على التقديرين قول الشافع، وجوز فيه أيضاً أن لا يكون للتعليل، والمعنى ورضى قولاً كائناً له، فالمراد بالقول قول المشفوع وهو على ما روي عن ابن عباس لا إله إلا الله، وحاصل المعنى عليه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له و كان مؤمناً، والمراد على كل تقدير أنه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له و كان مؤمناً، والمراد على كل تقدير أنه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من ذكر وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورهما عن الشفعاء المتصددين للشفاعة للناس كقوله تعالى: ﴿فَمَا تَشْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ المدثر: ٤٨. (١٦: ٢٦٥)

القاسمي: والمعنى يومئذ لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد، إلا إذا أذن الله له. ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجاب.

قال بعض المحققين: وإما يكون الكلام ضرباً من

أبو حيان: (من) مفعول بقوله: (لا تنفع) و (له) معناه لأجله، وكذا في ﴿وَرَضِيَ لَهُ﴾ أي لأجله، ويكون من للمشفوع له أو بدل من الشفاعة على حذف مضاف أي إلا شفاعته من أذن له، أو منصوب على الاستثناء على هذا التقدير، أو استثناء منقطع فنصب على لغة المجاز، ورفع على لغة تميم، ويكون (من) في هذه الأوجه، للشافع. والقول المرصني عن ابن عباس «لا إله إلا الله». (٦: ٢٦٠)

الشريبي: لا تنفع الشفاعة أحداً ﴿إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ أن يشفع له ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ ولو الإيمان المجرد. قال ابن عباس: يعني قال: لا إله إلا الله، فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن. (٢: ٤٨٥)

أبو السعود: أي ورضى لأجله قول الشافع في شأنه، أو رضي قوله لأجله وفي شأنه، وأما من عداه فلا تكاد تنفعه، وإن فرض صدورهما عن الشفعاء المتصددين للشفاعة للناس كقوله تعالى: ﴿فَمَا تَشْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ المدثر: ٤٨، فالاستثناء كما ترى من أعم المقاميل، وأما كونه استثناء من الشفاعة، على معنى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعته من أذن له الرحمن، أن يشفع لغيره كما جوزوه فلا سبيل إليه لما أن حكم الشفاعة، بمن لم يؤذن له أن لا يملكها، ولا تصدر هي عنه أصلاً كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَتْلُو كُتُوبَ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ الأنبياء: ٢٨، فالإخبار عنها بمجرد عدم نفعها للمشفوع له، ربما يوهم إمكان صدورهما عن من يؤذن له مع إخلاله

التكريم، لمن يأذن الله له به، يختص به من يشاء. ولا أثر له فيما أراد الله البتة. (١١: ٤٢١١)

المراغي: أي يومتد لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع، ورضى له قولاً صدرته.

والفاسق قد قال قولاً يرضاه الرحمن فقد قال لا إله إلا الله كما روي عن ابن عباس.

والخلاصة إن الشفاعة لا تكون نافعة للمشفوع له إلا بشرطين:

١- إذن الله للشافع بالشفاعة.

٢- رضا الله عن قول صدر من المشفوع له، ليأذن بشفاعة الشافع له.

وقصارى ذلك إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له، وكان له قول يرضى.

(١٦: ١٥٢)

ابن عاشور: وقوله: ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ عائد إلى ﴿مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ وهو الشافع. والسلام الداخلة على ذلك الضمير لام التعليل، أي رضي الرحمن قول الشافع لأجل الشافع، أي إكراماً له كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نُشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ التشرح: ١.

فإن الله ما أذن للشافع بأن يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعته، فصار الإذن بالشفاعة وقبولها عنواناً على كرامة الشافع عند الله تعالى. والجبرور متمسك بفعل ﴿وَرَضِيَ﴾ وانتصب ﴿قَوْلًا﴾ على المفعولية لفعل ﴿وَرَضِيَ﴾ لأن ﴿وَرَضِيَ﴾ هذا يتعدى إلى الشيء المرضي به بنفسه وبإلباء. (١٦: ١٨٤)

الطَّبَّاطِبَائِي: الاستثناء يدل على أن العناية في الكلام متعلقة بنفي الشفاعة لا بتأثير الشفاعة المشفوع لهم والمراد الإذن في الكلام للشفاعة كما بينته قوله بعده: ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ فإن التَّكَلَّمَ يومتد منوط بإذنه تعالى، قال: ﴿يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ هود: ١٠٥ وقال: ﴿لَا تَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ التبا: ٢٨. وقد مر القول في معنى الإذن في التَّكَلَّمَ في تفسير سورة هود في الجزء العاشر من الكتاب.

وأما كون القول مرضياً فمعناه أن لا يناطه ما يسخط الله من خطأ أو غشيطه قضاء لحق الإطلاق، ولا يكون ذلك إلا بمن أخلص الله سريرته من الخطأ في الاعتقاد، والخطيئة في العمل، وظهر نفسه من رجس الشرك والجهل في الدنيا، أو من الحق بهم، فإن البلاء والابتلاء اليوم مع السرائر قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ وللبعث ذيل طويل سيمر بك بعضه إن شاء الله تعالى.

عبد الكريم الخطيب: أي في هذا اليوم لا تنفع الإنسان شفاعة في نفسه إلا من أذن له الرحمن بالقول، والمحااجة عن نفسه. ثم كان قوله هذا مقبولاً عند الله، مرضياً عنه.

والمراد بالقول، هو القول الذي يمرض فيه الإنسان أعماله في الدنيا، من خير وشر، وحسن وقبيح. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُقُومُ الرُّوحُ وَالنَّفْسُ كُلَّةٌ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ التبا: ٣٨. (٨٢٨: ٨)

أصحابه إلى تجديد البيعة على حريمهم على ما وصفت، فبايعوه على ذلك. وهذه البيعة التي تسمى ببيعة الرضوان، وكان الذين بايعوه هذه البيعة فيما ذكر في قول بعضهم: ألفاً وأربعمئة، وفي قول بعضهم: ألفاً وخمسة، وفي قول بعضهم: ألفاً وثلاثمئة. (١١: ٣٤٧) نحوه الزمخشري: (٣: ٥٤٦)

التعليق: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بالهديرية على أن يناجزوا قريشاً، ولا يفروا. (٩: ٤٧)

الطوسي: إخبار من الله تعالى أنه رضي عن الذين بايعوا تحت الشجرة التي ﷺ وكانوا مؤمنين في الوقت الذي بايعوه. (٩: ٣٢٨)

القشيري: هذه بيعة الرضوان، وهي البيعة تحت الشجرة بالمدينة، وسميت ببيعة الرضوان لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾. (٥: ٤٢٦)

ابن عطية: وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ تشريف وإعلام برضاء عنهم حين البيعة، وبهذا سُميت ببيعة الرضوان. والرضى بمعنى الإرادة، فهو صفة ذات. ومن جعل (إذا) مسببة، بمعنى لأنهم بايعوا تحت الشجرة، جاز أن يجعل ﴿راضٍ﴾ بمعنى إظهار التعم عليهم بسبب بيعتهم، فالرضى على هذا صفة فعل، وقد تقدم القول في المباحة ومعناها. [وأدام الكلام في سبب المباحة فراجع]. (٥: ١٢٣)

الطبرسي: يعني ببيعة المدينة وتسمى ببيعة الرضوان لهذه الآية، ورضاء الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم وإنابتهم. وهذا إخبار منه سبحانه أنه رضي عن المؤمنين إذ بايعوا النبي ﷺ في المدينة

فضل الله: لأنه المهيم على الجميع، فلا يملك أحد منه شيئاً، فله الحكم الفصل والقضاء العدل الذي يحاصر الجميع في دائرة مسئولياتهم، فيحيط بكل ما فعلوه، ويمارز كل واحد منهم بعمله، ولا يقبل من أحد رجاء ولا شفاعة في حق نفسه أو في حق غيره، لأن أي واحد منهم لا يملك حقاً ذاتياً في ذلك كله ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ التبا: ٢٨، في الشفاعة فأراد الله أن يكرمه بها ليجعل له الكرامة باستفاد من يرمده الله أن ينقذه من التار، ويرحمه برحمته، وذلك هو الذي رضي الله قوله في ما يعبر عنه القول من العقيدة الصافية الحققة، والروح الراضية المرضية، والعمل الخالص الذي يتحرك في رضا الله من خلال وعي الإيمان، وطهر الإخلاص. (١٥: ١٥٧)

٤- لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. الفتح: ١٨

الطبرسي: يقول تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين ﴿إِذْ بَايَعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ يعني ببيعة أصحاب رسول الله ﷺ رسول الله بالمدينة حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب، وعلى أن لا يفروا، ولا يولّوهم الذبر تحت الشجرة، وكانت بيعتهم إيماء هنالك فيما ذكر تحت شجرة. وكان سبب هذه البيعة ما قيل: إن رسول الله ﷺ كان أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه برسائه إلى الملا من قريش، فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء، فظن أنه قد قُتل، فدعا

تحت الشجرة المروقة، وهي شجرة السمرة. (١١٦: ٥)
 ابن الجوزي: ثم ذكر الذين أخلصوا أنفسهم
 وشهدوا ببيعة الرضوان بقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَضَوْا هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَنْفُسًا وَإِمْسًا
 سُمِّيَتْ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ. لِقَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٤٣٤: ٧)
 الفخر الرازي: قال: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ...﴾ من
 الصدق، كما علم ما في قلوب المنافقين من المرض
 ﴿فَاقْتُلْ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ حتى بايعوا على الموت.
 وفيه معنى لطيف، وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية
 ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ الفتح: ١٧،
 فجعل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة في
 تلك الآية، وفي هذه الآية بين أن طاعة الله والرسول
 وجدت من أهل بيعة الرضوان. أما طاعة الله فالإشارة
 إليها بقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وأما
 طاعة الرسول في قوله: ﴿إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾
 بقي الموعود به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله
 تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لأن الرضا
 يكون معه إدخال الجنة، كما قال تعالى: ﴿وَيُزِيدُهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لِمَا لَدِينُ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمْ﴾ المجادلة: ٢٢.

ثم قال تعالى: ﴿فَقَلِّمُوا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ والفاء
 للتعقيب، وعلم الله قبل الرضا، لأنه علم ما في قلوبهم
 من الصدق فرضي عنهم، فكيف يفهم التعقيب
 في العلم؟

نقول: قوله: ﴿فَقَلِّمُوا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ متعلق بقوله:

﴿إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ كما يقول القائل:
 فرحنا أمس إذ كلمت زيدا أقام إلي، أو إذ دخلت
 عليه فأكرمني، فيكون الفرح بعد الإكرام ترتيباً
 كذلك، هاهنا قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ...﴾ من
 الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة
 فحسب، بل عند المبايعة التي كان معها علم الله
 بصدقهم. والفاء في قوله: ﴿فَاقْتُلْ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾
 للتعقيب الذي ذكرته، فإنه تعالى رضي عنهم، فأنزل
 السكينة عليهم. (٩٥: ٢٨)

القرطبي: هذه بيعة الرضوان، وكانت بالمدينة.
 وهذا خبر الحديث على اختصار: وذلك أن النبي ﷺ
 أقام منصرفه من غزوة بني المصطلق في سؤال، وخرج
 في ذي القعدة معتمراً، واستنفر الأعراب الذين حول
 المدينة فأبطلأ عنه أكثرهم، وخرج النبي ﷺ بمن معه
 من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب،
 وجميعهم نحو ألف وأربعمئة، وقيل: ألف وخمسة،
 وقيل غير هذا، على ما يأتي. وساق معه الهدى،
 فأحرم رسول الله ﷺ ليعلم الناس أنه لم يخرج
 لحرب. [ثم أطال البحث حول بيعة الرضوان فراجع]
 (١٦: ٢٧٤)

أبو حيان: لما ذكر تعالى حال من تخلف عن
 السفر مع الرسول ﷺ، ذكر حال المؤمنين الخالصين
 الذين سافروا معه. والآية دالة على رضا الله تعالى
 عنهم، ولذا سُميت: بيعة الرضوان، وكانوا فيما روي
 ألفاً وخمسة وعشرين، وقال ابن أبي أوفى:
 وثلاثمائة. [ثم أطال البحث حول بيعة الرضوان فراجع]

فاعلم ذلك، فإنه من لباب المعرفة. (٩: ٣٣)

الشَّوْكَانِي: أي رضي الله عنهم وقت تلك البيعة، وهي بيعة الرضوان، وكانت بالهدبية. [إلى أن قال:] وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفرّوا. وروي أنه بايعهم على الموت، وقد تقدّم ذكر عدد أهل هذه البيعة قريشاً، والقصة مبسّطة في كتب الحديث والسير. (٥: ٦٠)

الألوسي: ولما ذكر سبحانه حال من تخلف عن السفر مع رسول الله ﷺ ذكر عز وجل حال المؤمنين الخالصين الذين سافروا معه على الصلاة والسلام، بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُمْ أَهْلُ الْهَدْيَةِ﴾ [الأجذبن قيس فإنه كان منافقاً ولم يبايع. وأصل هذه البيعة - وتسمى بيعة الرضوان -

لقول الله تعالى فيها: ﴿لَقَدْ رَضِيَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...﴾ [ثم أدام القصة]

(٢٦: ١٠٦)

القاسمي: يعني بيعة أصحاب رسول الله ﷺ بالهدبية، حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب، وعلى أن لا يفرّوا، ولا يولّوهم الدبر، تحت شجرة هناك. (١٥: ٥٤١٦)

المراغي: أخير سبحانه عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان، وقد عرفت أنهم كانوا أربع عشرة مائة، كما عرفت أسباب هذه البيعة. (٢٦: ١٠٢)

سيد قطب: هذا الدرس كلّ حديث عن المؤمنين، وحديث مع المؤمنين. مع تلك المجموعة

(٨: ٩٥)

أبو السعود: هم الذين ذكر شأن مبايعتهم، وهذه الآية سميت: بيعة الرضوان، وقوله تعالى: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ منصوب بـ ﴿رَضِيَ﴾ وصيغة المضارع لاستحضار صورتها، و﴿تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ متعلق به أو يحذف هو حال من مفعوله.

(٦: ١٠٣)

البروسوي: رضي العبد عن الله: أن لا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضى الله عن العبد، هو أن يراه مؤتمراً لأمره، متبهاً عن نبيه، وهم الذين ذكر شأن مبايعتهم، وكانوا ألفاً وأربعمئة على الصحيح، وقبل ألفاً وخمسة وخمسة وعشرين، وهذه الآية سميت بيعة الرضوان.

وقال بعض الكبار: سميت بيعة الرضوان، لأن الرضى فناء الإرادة في إرادته تعالى، وهو كمال فناء الصفات؛ وذلك أن الذات العلية محتاجة بالصفات، والصفات بالأفعال، والأفعال بالأكوان والآثار، فمن تجلّت عليه الأفعال بارتفاع حُجُب الأكوان توكل، ومن تجلّت عليه الصفات بارتفاع حُجُب الأفعال رضي وسلم، ومن تجلّت عليه الذات بانكشاف حُجُب الصفات فنى في الواحدة فصار موحداً مطلقاً، فاعلاً ما فعل، وفارناً ما قرأ ما دام هذا شهوده، فتوحيد الأفعال مقدّم على توحيد الصفات، وتوحيد الصفات مقدّم على توحيد الذات، وإلى هذه المراتب الثلاث أشار ﷺ بقوله في سجوده: «وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك».

أن أستشرف صفعة الوجود في تلك اللَّحظة و ضميره المكتون، وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلهي الكريم، عن أولئك الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة معيَّنة من هذا الوجود، وأحاول أن أستشعر بالذات شيئاً من حال أولئك السَّماء الذين يسمعون بأذانهم أنهم هم، بأشخاصهم وأعيانهم، يقول الله عنهم: لقد رضي عنهم. ويُحدّد المكان الذي كانوا فيه، والهبة التي كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضى: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ يسمعون هذا من نبيهم الصادق المصدوق، على لسان ربه العظيم الجليل.

يا الله! كيف تلقّوا أولئك السَّماء تلك اللَّحظة القدسيّة، و ذلك التبليغ الإلهي؟ التبليغ الذي يشر إلى كلّ أحد في ذات نفسه، ويقول له: أنت. أنت بذاتك، يبلِّغك الله، لقد رضي عنك، وأنت تباع تحت الشجرة و علم ما في نفسك، فأزل السكينة عليك.

إن الواحد منا ليقرا أو يسمع ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ البقرة: ٢٥٧، فيسعد يقول في نفسه: أ لست أطمح أن أكون داخلًا في هذا العموم؟ و يقرأ أو يسمع ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ البقرة: ١٥٣، فيطمئن يقول في نفسه: أ لست أرجو أن أكون من هؤلاء الصَّابرين؟ وأولئك الرجال يسمعون و يبلِّغون واحدًا واحدًا أن الله يقصده بعينه وبذاته، و يبلِّغهم: لقد رضي عنه، و علم ما في نفسه، و رضي عمّا في نفسه، يا الله! إنه أمر مهول.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

الفريدة السَّعيدة التي بايعت رسول الله ﷺ تحت الشجرة. والله حاضر البيعة وشاهدها وموتقها، و يده فوق أيديهم فيها. تلك المجموعة التي سمعت الله تعالى يقول عنها لرسوله ﷺ: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ...﴾ و سمعت رسول الله ﷺ يقول لها: «أنتم اليوم خير أهل الأرض».

حديث عنها من الله سبحانه و تعالى إلى رسوله ﷺ و حديث معها من الله سبحانه و تعالى، يشرها بما أعدّها من مقامات كثيرة و فتوح، و ما أحاطها به من رعاية و حماية في هذه الرحلة، و فيما سيتلوها، و فيما قدّر لها من نصر موصول ببسته التي لا يبالها التبديل أبدًا، و يُنشد بأعدائها الذين كفروا تنديدًا شديدًا.

و يكشف لها عن حكمته في اختيار الصلح و المهادنة في هذا العام، و يؤكّد لها صدق الرؤيا التي رآها رسول الله ﷺ عن دخول المسجد الحرام، و أن المسلمين سيدخلونه آمنين لا يخافون، و أن دينه سيظهر على الذين كلّه في الأرض جميعًا.

و يجتمعت الدُّرس و السورة بتلك الصّورة الكريمة الوضيئة لهذه الجماعة الفريدة السَّعيدة من أصحاب رسول الله ﷺ و صفتها في التوراة و صفتها في الإنجيل، و وعد الله لها بالمغفرة، و الأجر العظيم.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ...﴾

و إنني لأحاول اليوم من وراء ألف و أربعمئة عام أن أستشرف تلك اللَّحظة القدسيّة التي شهد فيها الوجود كلّ، ذلك التبليغ العلوي الكريم من الله العلي العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين، أحوال

تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾. و﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ﴾ ظرف متعلق بـ ﴿رَضِيَ﴾. وفي تعليق هذا الظرف بفعل الرضى ما يفهم أن الرضى مسبب عن مفاد ذلك الظرف الخاص بما أضيف هو إليه، مع ما يعطيه توقيت الرضى بالظرف المذكور من تعجيل حصول الرضى بمحدثان ذلك الوقت، ومع ما في جعل الجملة المضاف إليها الظرف فعلية مضارعية من حصول الرضى، قبل انقضاء الفعل بلى في حال تجدد. فالمضارع في قوله: ﴿يُبَايِعُونَكَ﴾ مستعمل في الزمان الماضي، لاستحضار حالة المبايعة الجميلة، وكون الرضى حصل عند تجديد المبايعة، ولم ينتظر به تمامها، فقد علمت أن السورة نزلت بعد الانصراف من المدينة.

مُفْتِيَّة: يشير سبحانه بهذا إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة، وأنه راض عنها وعن أهلها. وسبق الكلام عن هذه البيعة عند تفسير الآية: ١٠، من هذه السورة بعنوان «خلاصة القصة فراجع».

الطَّاهِرُ طَائِفِي: الرضا هيئة تطرأ على النفس من تلقى ما يلائمها وتقبله من غير دفع، ويقابله السخط. وإذا كسب إلى الله سبحانه كان المراد الإثابة والجزاء الحسن، دون الحياة الطارئة والصفة العارضة الحادثة، لاستحالة ذلك عليه تعالى، فراض سبحانه من صفات الفعل لا من صفات الذات.

والرضا كما قيل - يستعمل متعديا إلى المفعول بنفسه، ومتعديا بـ «عن» ومتعديا بـ «الباء». فإذا عُدِّي بنفسه جاز دخوله على الذات، نحو: رضيت

علم ما في قلوبهم من حمية لدينهم لأنفسهم. وعلم ما في قلوبهم من الصدق في بيعتهم، وعلم ما في قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه الاستغزاز، وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله ﷺ طائعين مسلمين صابرين.

ابن عاشور: عود إلى تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم إجماله، في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ الفتح: ١٠، فإن كون بيعتهم الرسول ﷺ تعتبر بيعة لله تعالى، أو ما إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا والآخرة، فلما قطع الاسترسال في ذلك بما كان تحذيرا من التكتل وترغيبا في الوفاء، بمناسبة التضادة، وذكر ما هو وسط بين الحالين وهو حال المخلفين، وإبطال اعتذارهم وكشف طويتهم، وإقصائهم عن الخير الذي أعد الله للمبايعين وأرجائهم إلى خير يسع من بعد، إن هم صدقوا التوبة وأخلصوا النية.

فقد أنال الله المبايعين رضوانه، وهو أعظم خير في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التوبة: ٧٢، والشهادة لهم بإخلاص النية، وإنزاله السكينة قلوبهم، ووعدهم بثواب فتح قريب، ومغام كثيرة.

وفي قوله: ﴿عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ﴾ إيدان بأن من لم يبايع ممن خرج مع النبي ﷺ ليس حينئذ مؤمن، وهو تعريض بـ «الجد بن قيس» إذ كان يومئذ منافقا، ثم حسن إسلامه.

وقد دُعيت هذه البيعة بيعة الرضوان، من قوله

كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعثه إليهم،
ليخبرهم بأن الرسول وأصحابه إنما جاؤوا معتمدين
زائرين للبيت الحرام، ولم يجيئوا لقتال. (١٣: ٤١٧)
مكارم الشيرازي: رضي الله عن المشتركين في
بيعة الرضوان

ذكرنا آنفاً أنه في الحديثية جرى حوار بين مختلي
قريش والتي ﷺ وكان من ضمن السفراء «عثمان
ابن عفان» الذي تشده أواصر القرى بأبي سفيان.
ولعل هذه العلاقة كان لها أثر في انتخابه ممثلاً عن
التي ﷺ فبعث إلى أشراف مكة ومشركي قريش
ليُطلبهم على أن النبي لم يكن يقصد الحرب والقتال،
بل هدفه زيارة بيت الله واحترام الكعبة المشرفة بمعية
أصحابه، إلا أن قريشاً أوقفت عثمان مؤقتاً، وشاع
على أثر ذلك بين المسلمين أن عثمان قد قُتل.

فقال النبي ﷺ: لا أبرح مكاني هذا حتى أقاتل
عدوي.

ثم جاء إلى شجرة هناك فطلب من المسلمين تجديد
البيعة تحتها، وطلب منهم أن لا يقصروا في قتالهم
المشركين وأن لا يؤثروا أديبارهم من ساحات القتال،
فبلغ صدق هذه البيعة مكة، واضطربت قريش من
ذلك بشدة، وأطلقوا عثمان.

وكما نعرف فإن هذه البيعة عُرفت ببيعة
الرضوان، وقد أفرغت المشركين، وكانت منعطفاً في
تاريخ الإسلام.

فالآيتان محل البحث تتحدثان عن هذه القصة،
فنقول الأولى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ

ذُكِرَ لَهُمْ عَنِ الْأَيُّامِ بِالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ، قَالَ تَعَالَى:
﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة: ٣، وإذا عُذِّي
به عن «دخل على الذات، كقوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ﴾ البيّنة: ٨، وإذا عُذِّي بالباء دخل على
المعنى، كقوله تعالى: ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْخَوَافِ الدُّلُيَايْنَ
الْأَخِيرَةَ﴾ التوبة: ٣٨.

ولما كان الرضا المنسوب إليه تعالى صفة فعل
له، بمعنى الإثابة والجزاء، والجزاء إما يكون بإزاء
العمل دون الذات، ففيما نسب من رضا تعالى إلى
الذات وعُذِّي به عن «كما في الآية: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ نوع عناية، استدعى عذ الرضا وهو
متعلق بالعمل متعلقاً بالذات، وهو أخذ بيعتهم التي
هي متعلقة الرضا ظرفاً للرضى، فلم يسمع إلا أن يكون
الرضا متعلقاً بهم أنفسهم.

فقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ إخبار عن إجابته تعالى لهم بإزاء
بيعته لهم ﷺ تحت الشجرة.

وقد كانت البيعة يوم الحديثية تحت شجرة سمرة
بها بايعه ﷺ من معه من المؤمنين، وقد ظهر به أن
التكلف في قوله: ﴿إِذْ يُبَايِعُوكَ﴾ متعلق بقوله:
﴿لَقَدْ رَضِيَ﴾، واللام للقسم. (١٨: ٢٨٤)

عبد الكريم الخطيب: المؤمنون الذين رضي الله
عنهم، وشملهم بهذا الرضوان العظيم، هم الذين كانوا
مع النبي في الحديثية، والذين بايعوه على قتال
المشركين، حين جاءت أخبار من مكة تقول: إن
المشركين قد نالوا عثمان رضي الله عنه، بسوء، وقد

المسلمين موقفاً خائفاً قلقاً، خاصة إذا تعلق الأمر بمهاجمة قريش داخل مكة، التي تسيطر على كل مواقع القوة فيها.

لهذا كان موقف البيعة محط رضى الله، لأن المسلمين فيه ترمدوا على كل عوامل الضعف، واجهوا مواقف التحدي بروحية التضحية والشهادة.

(٢١١: ١١٧)

٥.... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المجادلة: ٢٢ الطَّبْرِي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بطاعتهم إياه في الدنيا، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة. (١٢: ٢٦)

الطُّوسِي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بإخلاص الطاعة منهم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بواب الجنة. (٩: ٥٥٧) المَيْبُدي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ في الدنيا بطاعتهم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ في الآخرة بالجنة والثواب.

وقيل: رضوا عنه بما قضى عليهم في الدنيا من غير كراهية. (١٠: ٢٦)

الطَّبْرِي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بإخلاص الطاعة والعبادة منهم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بواب الجنة.

وقيل: رضوا عنه بقضائه عليهم في الدنيا فلم يكرهوه. (٥: ٢٥٥)

الفخر الرازي: قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ وهي نعمة الرضوان، وهي أعظم ائتم، وأجل المراتب. (٢٩: ٢٧٧)

الْقُرْطُبي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي قبل أعمالهم،

يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

والهدف من هذه البيعة الانسجام أكثر فأكثر بين القوى، وتقوية المعنويات، وتجهيد التبعة العسكرية، ومعرفة الأفكار، واختبار ميزان التضحية من قبل المخلصين الأوفياء. وهذه البيعة أعطت روحاً جديداً في المسلمين، لأنهم أعطوا أيديهم إلى النبي، وأظهروا وفاءهم من أعماق قلوبهم.

فأعطى الله هؤلاء المؤمنين المضحين والمؤثرين على أنفسهم نفس رسول الله في هذه اللحظة الحساسة والذين بايعوه تحت الشجرة أعطاهم أربعة أجور، ومن أهم تلك الأجور والإثابات الأجر العظيم، وهو «رضوانه» كما عبرت عنه الآية: ٧٢، من سورة التوبة: ﴿وَرَضَوْنَنَا اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ أيضاً. (١٦: ٤٢٠) فضل الله: بيعة الشجرة ورضى الله

وهذا فصل جديد من السورة يتحدث عن بيعة الرضوان، وعن رضى الله عن الذين قاموا بها، وكيف عاشوا السكينة الروحية في داخلهم وحصلوا على الثواب الإلهي، بالفتح القريب الذي كانوا يبتغونه وينتظرونه، وكيف وصل المسلمون إلى مستوى من القوة، كانوا فيه قادرين على هزيمة المشركين، لولا إرادة الله التي لم تجد حكمة في القتال في تلك الفترة.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾. لأن البيعة كانت موقفاً صارخاً في وجه المشركين الذين كانوا يستغلون قدراتهم الذاتية وتحالفاتهم مع القوى الأخرى، لمنع الدعوة من التحرك بحرية في ساحة الصراع، كي يبقى موقف

﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾: فرحوا بما أعطاهم. (٣٠٩: ١٧)
 اللَّيْثُ سَاطِئٌ: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بطاعتهم.
 ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بقضائه أو بما وعدهم من الثواب.

(٤٦٣: ٢)
 ابن كثير: في قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾
 وَرَضُوا عَنْهُ: سرّ بديع، وهو أنه لما سخطوا على
 القرائب والعشائر في الله تعالى، عوّضهم الله بالرضا
 عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من التعميم المقيم،
 والقوز العظيم، والفضل العميم. (٥٩٢: ٦)

أبو السعود: وقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾
 استئناف جار مجرى التعليل، لما أفاض عليهم من
 آثار رحمته العاجلة والآجلة، وقوله تعالى:
 ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بيان لا ينهاجهم بما أوتوه عاجلاً
 وأجلاً. (٢٢١: ٦)

مثله الألويسي (٢٨: ٣٦)، ونحو الشوكاني (٥):
 (٢٣٨).

المرأغي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي أعّدق عليهم
 من رحمته العاجلة والآجلة، فأدخلهم جنات تجري
 من تحتها الأنهار، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لا ينهاجهم بما أوتوه
 عاجلاً وأجلاً، فلاهم لما سخطوا على الأقارب.

[وذكر مثل ابن كثير] (٢٨: ٢٩)
 سيّد قطب: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾
 وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة، ترسم حالة
 المؤمنين هؤلاء، في مقام عال رفيع، وفي جوّ راض
 ودّيع، ربهم راض عنهم وهم راضون عن ربهم،
 انقطعوا عن كلّ شيء، ووصلوا أنفسهم به، فتقبلهم في

كنفه، وأفسح لهم في جنباه، وأشعرهم برضاه، فرضوا.
 رضى نفوسهم هذا القرب، وأنست به، واطمأنت
 إليه. (٦: ٣٥١٥)

مُغْنِيَّة: ومعنى رضى الله عن العبد هو أن يعطيه
 من فضله، ومعنى رضى العبد عنه تعالى، هو أن يرضى
 بما أعطاه. وقال ابن عربي في «الفتوحات»: «يرضى
 الله باليسير من عمل عباده، وهم أيضاً يرضون
 باليسير من نوابه، لأن الله مهما أعطى فعطاه أقلّ
 القليل بالنسبة إلى ما عنده». ولكن هذا الذي أسماه
 ابن عربي أقلّ القليل بالنسبة إليه تعالى، هو أكثر
 الكثير بالنسبة إلى العباد. (٧: ٢٧٨)

الطّيباني: وقوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
 عَنْهُ﴾ استئناف يعلّل قوله: ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ...﴾،
 ورضا الله سبحانه عنهم رحمته لهم لإخلاصهم الإيمان
 له، ورضاهم عنه وابتهاجهم بما رزقهم من الحياة
 الطّيبة والمجّنة. (١٩: ١٩٧)

عبد الكريم الخطيب: فقد ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾
 وتقبل منهم أعمالهم، فكان جزاؤهم عنده هذا
 الرّضوان، وذلك التعميم المقيم، وقد أرضاهم هذا
 التّعيم، فحمدوا ربهم وشكروا له.

وفي قوله تعالى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ما يكشف عن
 بعض لطف الله بعباده وإكرامه لأهل وده، وإعْداق
 الإحسان عليهم، حتّى تطيب نفوسهم وتمتلى غبطة
 ورضى، وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى في خطابه
 لنبيه الكريم: ﴿وَأَسْوَاقٌ يُغْلِبُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾
 الضّحى: ٥. وماذا يملك العبد حتّى يكون لرضاه عن

رَبِّهِ أَوْ سَخَطَهُ، وَزَنَ أَوْ قَدَرَ؟ إِنَّهُ لَا شَيْءَ.

و لكن هكذا فضل الله على عباده، وإحسانه على أوليائه، إنهم أرضوا الله بإيمانهم، وإحسانهم، فكان جزاؤهم عند الله أن يعطيهم حتى يرضوا عنه. إنه رضى متبادل بين الله وأوليائه، حيث يطلب العبد رضى سيده ومولاه، فإن رضى عنه سيده، فعل به ما يرضيه عنه، وكما يكون الرضا المتبادل بين الله وأوليائه، يكون الحب المتبادل بين الله وأحبابه ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوهُمْ﴾ المائدة: ٥٤. (١٤: ٨٤٥)

مكارم الشيرازي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ إن أعظم ثواب معنوي وجزاء روحاني لأصحاب الجنة في مقابل النعم الساذية العظيمة في القيامة، من جنان وحور وقصور، هو شعورهم وإحساسهم أن الله راض عنهم، وأن رضى مولاهم ومعبودهم يعني أنهم مقبولون عنده، وفي كف حمايته وأمنه، حيث يجلسهم على بساط قربه، وهذا أعظم إحساس ينتابهم، ونتيجته رضاهم الكامل عن الله سبحانه.

نعم، لاتصل أي نعمة إلى هذا الرضا ذي الجانبين المادي والمعنوي، والذي هو مفتاح للهباء والعطايا الإلهية الأخرى، لأنه سبحانه عند ما يرضى عن عبد، فإنه يعطيه ما يطلب منه، فهو القادر الكريم. وما أروع التعبير القرآني: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي إن مقامهم رفيع إلى درجة، بحيث إن أسماءهم تكون مقترنة باسمه، ورضاهم إلى جانب رضاه تعالى.

(١٨: ١٤٤)

فضل الله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما آمنوا به، وبما أطاعوه، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أفاض عليهم من نعمه في كل وجودهم، وفي كل مفردات حياتهم العملية في حركة الوجود. وهذا هو الهدف الذي يريد الله للمؤمنين أن يتابعوا السير نحوه، وهو الرضا المتبادل بينهم وبينه، فيفتحون عليه في الرضا بقضائه، ويحصلون على رضاه عنهم، بإيمانهم وتقواهم، لتكون حياتهم له ومعهم في جميع المجالات. (٢٢: ٨٨)

٦- جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. البينة: ٨

الإمام الصادق عليه السلام: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما كان سبق لهم من العناية والتوفيق، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما من عليهم بتأييدهم لرسوله، وقبولهم ما جاءهم به، أي إن بيان رضا الخلق عن الله رضاهم بما يرد عليهم من أحكامه، ورضاه عنهم أن يوفقهم للرضا عنه.

(التعليق: ١٠: ٢٦٢)

مقاتل: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بالطاعة ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بالتواب. (٤: ٧٨١)

الطبري: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما أطاعوه في الدنيا، وعملوا الخلاص من عقابه في ذلك، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أعطاهم من التواب يومئذ، على طاعتهم ربهم في الدنيا، وجزاهم عليها من الكرامة.

(١٢: ٦٥٨)

الثعلبي: محمد بن الفضل: الروح والراحة في الرضا واليقين، والرضا باب الله الأعظم، ومستراح

العابدين.

محمد بن حقيق: الرضا ينقسم قسمين: رضا به، ورضا عنه. فالرضا به: ربا ومذبرا، والرضا عنه: فيما يقضي ويقدر.

وقيل: الرضا رفع الاختيار.

ذي التون: الرضا: سرور القلب لمراعاة القضاء.

حارث: الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم. أبو عمرو الدمشقي: الرضا نهاية الصبر.

أبو بكر بن طاهر: الرضا خروج الكراهية من

القلب حتى لا يكون إلا فرح وسرور.

الواسطي: هو النظر إلى الأشياء، يعني الرضا حتى لا يسخطك شيء إلا ما يسخط مولاك.

ابن عطاء: هو النظر إلى قديم إحسان الله للعبد، فيترك السخط عليه.

سمعت السهمي يقول: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ (١٠: ٢٦٢)

الطوسي: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» أي رضي أفعالهم، «وَرَضُوا عَنْهُ» بما فعل بهم من الثواب.

والرضا هو الإرادة، إلا أنها لا تسمى بذلك إلا إذا وقع مرادها، ولم يتحقق كراهية، فتسمى حينئذ رضا.

فأما الإرادة لما يقع في الحال أو فيما يُفعل بعده، فلا تسمى رضا، فرضي الله عن العباد: إرادته منهم

الطاعات التي فعلوها، ورضاهم عنه: إرادتهم الثواب الذي فصله بهم. (١٠: ٣٩١)

القشيري: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» فلم يبق لهم مطالبة إلا حقها لهم. (٦: ٣٢٢)

الميثدي: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» بجميع ثنائيه

وجزيل إنعامه عليهم وإرادته الإحسان بهم، «وَرَضُوا عَنْهُ» حيث فرحوا بما آتاهم من الثواب.

وقيل: «رَضِيَ» أفعالهم و«رَضُوا» ثوابه.

وقيل: رضا الخلق عن الله: رضاهم بما يرد عليه

من أحكامه، ورضاه عنهم: أن يوفقهم للرضا عنه.

وقيل: الرضا ينقسم قسمين: رضا به، ورضا عنه.

فالرضا به: ربا ومذبرا، والرضا عنه: فيما يقضي ويقدر.

وقال السري: إن كنت لا ترضى عن الله، فكيف

تسأله الرضا عنك؟ (١٠: ٥٧٢)

ابن عطية: قيل: ذلك في الدنيا، فراضاه عنهم، هو

ما أظهره عليهم من أمارات رحمته وغفرانه، وراضاهم عنه، هو رضاهم بجميع ما قسم لهم من جميع الأرزاق

والأقدار.

قال بعض الصالحين: رضي العباد عن الله: رضاهم

بما يرد من أحكامه، ورضاه عنهم: أن يوفقهم للرضا عنه.

وقال أبو بكر بن طاهر: الرضا عن الله خروج

الكراهية عن القلب حتى لا يكون إلا فرح وسرور.

وقال السري السقطي: إذا كنت لا ترضى عن الله

فكيف تطلب منه الرضا عنك؟

وقيل: ذلك في الآخرة، فراضاهم عنه: رضاهم بما

من به عليهم من النعم، وراضاهم عنه^(١): هو ما روي

(١) هكذا في الأصل... والظاهر: ورضاه عنهم...

والروح، فلا جرم ابتداء بالجنة، وجعل المنتهى هو رضا الله، ثم إنه قدم رضى الله عنهم على قوله: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لأن الأزل هو المؤثر في المحدث، والمحدث لا يؤثر في الأزل.

المسألة التاسع: إنما قال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ ولم يقل: رضى الرب عنهم ولا سائر الأسماء، لأن أشد الأسماء هيبة وجلالة لفظ «الله»، لأنه هو الاسم الدال على الذات والصفات بأسرها، أعني صفات الجلال وصفات الإكرام، فلو قال: رضى الرب عنهم، لم يشعر ذلك بكمال طاعة العبد، لأن المرتبة قد يكتفي بالقليل. أما لفظ «الله» فيفيد غاية الجلالة والهيبة، وفي مثل هذه الحضرة لا يحصل الرضا إلا بالفعل الكامل والمقدمة القائمة، فقوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ يفيد تطرية فعل العبد من هذه الجهة.

المسألة العاشرة: اختلفوا في قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ فقال بعضهم: معناه رضى أعمالهم، وقال بعضهم: المراد رضى بأن يمدحهم ويعظمهم، قال: لأن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله، وهذا هو الأقرب. وأما قوله: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فالمراد أنه رضوا بما جازاهم من التعميم والتواب. (٣٢: ٥٢، ٥٥، ٥٦) القرطبي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي رضى أعمالهم، كذا قال ابن عباس. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي رضواهم بنواب الله عز وجل. (٢٠: ١٤٦)

الشيرازي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ﴾ أي بما له من نعمت الجلال والجمال ﴿عَنْهُمْ﴾ أي بما كان سيق لهم من العناية والتوفيق. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لأنهم لم يبق لهم

أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: هل رضىتم بما أعطىكم؟ فيقولون: نعم ربنا، وكيف لا نرضى وقد أعطينا ما لم نخطأ أحداً من العالمين، فيقول: أنا أعطىكم أفضل من كل ما أعطىكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبداً. (٥: ٩٠-٥)

الطبرسي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما قدموه من الطاعات، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما جازاهم من الثواب وقيل: رضى الله عنهم إذ وحدوه ونزهوه عما لا يليق به، وأطاعوه ورضوا عنه، إذ فعل بهم ما رجوا من رحمته وفضله. (٥: ٥٢٤)

الفخر الرازي: اعلم أن التفسير ظاهر، ونحن نذكر ما فيها من اللطائف في مسائل: [وذكرها إلى أن قال:]

المسألة الثامنة: اعلم أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بما هو أفضل من الجنة، وهو الخلود أو لا والرضا نائياً، وروي أنه عليه السلام: «إن الخلود في الجنة خير من الجنة، ورضا الله خير من الجنة».

أما الصفة الأولى: وهي الخلود، فاعلم أن الله وصف الجنة مرة بمجنات عدن، ومرة بمجنات التعميم، ومرة بدار السلام، وهذه الأوصاف الثلاثة إنما حصلت لأنك ركبْتَ إيمانك من أمور ثلاثة: اعتقاد وقول وعمل.

وأما الصفة الثانية: وهي الرضا، فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروح، فجنته الجسد هي الجنة الموصوفة، وجنته الروح هي رضا السربة، والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى أمره من عالم العقل

استئناف نحوي، وإخبار عما تفضل عز وجل به،
زيادة على ما ذكر من اجزية أعمالهم، ويجوز أن
يكون بياناً جواباً لمن يقول: ألهم فوق ذلك أمر آخر؟
وجوز أن يكون خبراً بعد خبر، أو حالاً بتقدير «قد»
أو يدونه، وجوز أن يكون دعاء لهم من ربهم، وهو
بجاز عن الإيجاد مع زيادة التكرير، وهو خلاف
الظاهر، ويعد عطف قوله تعالى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾
عليه، وعلل رضاهم بأنهم بلغوا من المطالب قاصيتها
ومن المآرب ناصيتها، وأتيح لهم ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (٢٠٦: ٣٠)
القاسمي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي بما أطاعوه في
الدنيا، وعملوا الخلوصهم من عقابه في ذلك،
﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لأنهم بحسن يقينهم يرتاحون إلى
امتثال ما يأمر به في الدنيا، فهم راضون عنه، ثم إذا
ذهبوا إلى نعيم الآخرة، وجدوا من فضل الله ما لا يحل
للشخط معه، فهم راضون عن الله في كل حال، أفاده
الإمام. (١٧: ٦٢٣)

المراغي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي
إنهم حازوا رضا الله بالتزام حدود شريعته، فحمدوا
مغيبه أعمالهم، ونالوا ما يرزقهم في دنياهم وآخرتهم.
(٣٠: ٢١٧)

سيد قطب: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾
هذا الرضا من الله، وهو أعلى وأندى من كل نصيب،
وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم، الرضا بهذه الصلة
فيهم، والرضا عن إنعامه عليهم، والرضا بهذه الصلة
بينه وبينهم، الرضا الذي يقصر النفس بالمدود

أمنية إلا أعطاها مع علمهم، أنه تفضل في جميع
ذلك، لا يجب عليه لأحد شيء، ولا يقدره أحد حق
قدره، فلو أخذ الخلق بما يستحقونه لأهلكهم، كما قال
تعالى: ﴿لَوْ يُزِجُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى
ظَهْرَ قَاحٍ نَاقٍ﴾ فاطر: ٤٥. (٤: ٥٧٢)

أبو السعود: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ استئناف مبين
لما تفضل عليهم، زيادة على ما ذكر من اجزية
أعمالهم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ حيث بلغوا من المطالب
قاصيتها، وملكوا من المآرب ناصيتها، وأتيح لهم ما
لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
(٦: ٤٥٧)

البروسوي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ استئناف مبين
لما تفضل به عليهم، زيادة على ما ذكر من اجزية
أعمالهم، أي استئناف إخبار، كأنه قيل: تزداد لهم، أو
استئناف دعاء من ربهم، فلذا فصل، وقد يجعل خبراً
بعد خبر، وحالاً، بتقدير «قد».

قال ابن الشيخ: لسا كان المكلف مخلوقاً من جسد
وروح، وأنه اجتهد بهما في طاعة ربه، اقتضت الحكمة
أن يميز بما ينتم ويستريح به كل واحد منهما، فجئته
الجسد هي الجنة الموصوفة، وجئة الروح هي رضى
الرب. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ حيث بلغوا من المطالب
قاصيتها وملكوا من المآرب ناصيتها وأصبح لهم ما
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
لا سيما أنهم أعطوا لقاء الرب الذي هو المقصد
الأقصى. (١٠: ٤٩١)

الألوسي: وقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾

وَالطَّمَانِينَةَ وَالْفَرْحَ الْخَالِصَ الْعَمِيقَ.

إنه تعبير يُلقي ظلاله بذاته ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ حيث يعجز أي تعبير آخر عن إلقاء مثل هذه الظلال. (٣٩٥٣: ٦)

ابن عاشور: وجملة: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ حال من ضمير ﴿خَالِدِينَ﴾، أي خالدين خلوداً مقارناً لرضى الله عنهم، فهم في مدة خلودهم فيها محفوظون بآثار رضى الله عنهم؛ وذلك أعظم مراتب الكرامة. قال تعالى: ﴿وَرَضُوا مِنْ اللَّهِ أَكْثَرَ﴾ التوبة: ٧٢. ورضى الله تعلق إحسانه وإكرامه لعبده.

وأما الرضى في قوله: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فهو كناية عن كونهم نالهم من إحسان الله ما لا مطلب لهم فوقه كقول أبي بكر في حديث الفراء: «فشرب حتى رضيت»، وقول عذرة حين أعطاه رسول الله ﷺ قباء: «رضي عذرة». وزاده حسن وقع هنا ما فيه من المشاكلة (٤٢٩: ٣٠)

مَقْنِيَّة: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ رضي عنهم لأنهم عملوا بمرضاته، فأشبههم بملك دائم، ونعيم قائم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أفاضه عليهم من فضله ونعمه. وتقدم مثله في الآية: ١١٩، من سورة المائدة، والآية: ١٠٠، من سورة التوبة، والآية: ٢٢، من سورة المجادلة. (٥٩٦: ٧)

الطَّبَاطِبَائِي: وقوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ الرضى منه تعالى صفة فعل، ومصادقه التواب الذي أعطاهم، جزاء لإيمانهم وعملهم الصالح. (٣٤٠: ٢٠) عبد الكريم الخطيب: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾

فأدخلهم في جناته، وأفاض عليهم من نعمه. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي رضوا عن ربهم، وحمدوه، وشكروا له هذا التعيم الذي هم فيه. (١٦: ١٦٦) مكارم الشيرازي: هذه الآية تحدثت عن الجزء المادي الذي ينتظر المؤمنين، وعن الجزء المعنوي الروحي لهم، وهو رضا الله عنهم ورضاهم عنه. إنهم راضون عن الله، لأن الله أعطاهم ما أرادوه، والله راض عنهم، لأنهم أدوا ما أرادهم منه، وإن كانت هناك زلة فقد غفرها بلطفه وكرمه. وآية لذة أعظم من أن يشعر الإنسان أنه نال رضا محبوب ووصاله ولاقاؤه، نعمه، نعيم جسد الإنسان: جنات الخلد، و نعيم روحه رضا الله ولاقاؤه. (٢٠: ٣٣٤)

فصل الله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بإيمانهم به وطاعتهم له، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ في ما أفاض عليهم من نعمة الوجود، وفي ما منحهم من نعمه الظاهرة والباطنة، في كل تفاصيل حياتهم. (٢٤: ٣٦٤)

رَضُوا

١- وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ.

القوة: ٥٨

الطَّبْرِي: يقول: ليس بهم في عيبهم إيتاء فيها وطعنهم عليك بسببها الذين، ولكن الغضب لأنفسهم، فإن أنت أعطيتهم منها ما يرضهم رضوا عنك، وإن أنت لم تعطهم منها سخطوا عليك وعابوك. (٦: ٣٩٣) الطوسي: يعني من الصدقات، رضوا بذلك

وحمدوك عليه، ﴿وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾
يعني إذا لم يُعطوا ما طلبوه من الصدقات سخطوا
وغضبوا. والصدقة حمرة على من كان غنياً. (٥: ٢٨٢)
المُتَبَدِّي: أي إن كثرت لهم من ذلك فرحوا، وإن
اعطيهم قليلاً سخطوا، أي إنما دينهم وسخطهم
ورضاهم لديناهم. (٤: ١٥٠)

الرَّحْمَنُ شَرِي: وصفهم بأن رضاهم وسخطهم
لأنفسهم، لا للدين وما فيه صلاح أهله، لأن رسول الله
ﷺ استمطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الفئام
عليهم، فضرر المنافقون منه. (٢: ١٩٧)
الطُّبْرَسِي: وأقرأوا بالعدل. (٣: ٤١)
أبو السُّعُود: رضوا بما وقع من القسمة
واستحسنوها. (٣: ١٦١)

القاسِمِي: فجعلوه عدلاً.
سيد قطب: ولم يبالوا بالحق والعدل والدين.
(٣: ١٦٦)

ابن عاشور: ولم يذكر متعلق «رضوا»، لأن
المراد صاروا راضين، أي عنك. (١٠: ١٢٥)
مَقْنِيَّة: كان التي ﷺ يوزع الصدقات، كما بينها
الله في الآية التالية، فيرضى المؤمنون، ويسخط
المنافقون، ويلمزونه في قسمة، والحق أن أكثر الناس
على حق، والآية تشمل كل من لا يرضى بنصيبه،
و لو رضي كل إنسان بما يستحق لعاش الجميع في أمن
ورخاء. (٤: ٥٨)

٢ حَوَّلَهُمْ رِضْوَانًا أَنِيتَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ

رَاغِبُونَ.
المُتَبَدِّي: جواب (لَوْ) هاهنا محذوف، وتقدير
الآية: لو رضوا بذلك و توكّلوا على الله لكان خيراً
لهم، والعرب كثيرًا يحذفون جواب (لَوْ) في الكلام.
(٤: ١٥١)

الرَّحْمَنُ شَرِي: جواب (لَوْ) محذوف، تقديره:
و لو أنهم رضوا لكان خيراً لهم، والمعنى: و لو أنهم
رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنيمة، وطابت به
نفوسهم وإن قل نصيبهم، وقالوا: كفانا فضل الله
وصنعه، وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا الله غنيمة
أخرى، فيؤتينا رسول الله ﷺ أكثر مما آتانا اليوم.
(٢: ١٩٧)

ابن عطية: وصف للحال التي ينبغي أن يكون
عليها المستقيمون، يقول تعالى: و لو أن هؤلاء المنافقين
رضوا قسمة الله الرزق لهم و ما أعطاهم على يدي
رسوله، ورجوا أنفسهم فضل الله ورسوله، وأقرأوا
بالرغبة إلى الله، لكان خيراً لهم و أفضل مما هم فيه.
وحذف الجواب من الآية، لدلالة ظاهر الكلام عليه،
وذلك من فصيح الكلام و إيجازه. (٣: ٤٧)

الطُّبْرَسِي: معناه: و لو أن هؤلاء المنافقين الذين
طلبوا منك الصدقات و عابوك بها، رضوا بما أعطاهم
الله ورسوله. (٣: ٤١)

الفخر الرازي: (نحو الرَّمَحَشَرِي و أضاف):
واعلم أن جواب (لَوْ) محذوف، والتقدير: لكان
خيراً لهم و أعود عليهم: وذلك لأنه غلب عليهم
الثقاق، و لم يحضر الإيمان في قلوبهم، فيتوكّلوا على الله

الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأمره سبحانه.

(١٠: ١٢٠)

سَيِّدُ قُطْبٍ: فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان،
وأدب الإيمان: الرضا بقسمة الله ورسوله، رضا
التسليم والافتناع، لارضا القهر والقلب، والاكتفاء
بالله، والله كاف عبده.

و الرجاء في فضل الله ورسوله والرغبة في الله
خالصة من كل كسب مادي، ومن كل طمع دنيوي،
ذلك أدب الإيمان الصحيح الذي ينضج به قلب المؤمن.
و إن كانت لاتعرفه قلوب المناققين، الذين لم تخاطب
بشاشة الإيمان أرواحهم، ولم يشرق في قلوبهم نور
اليقين. (٣: ١٦٦٨)

أبن عاشور: و «رضي» إذا تعدى إلى المفعول
دل على اختيار المرضي، وإذا غدّي بالياء دل على أنه
صار راضياً بسبب ما دخلت عليه الياء، كقوله:
﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْخَيْرِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ القوة: ٣٨.

و إذا غدّي بـ«عن» فمعناه أنه تجاوز عن نقصيره
أو عن ذنبه ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ القوة: ٩٦.

فالقول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد، فهو كناية
عن اللزام مع جواز إرادة المزوم، فإذا أضمرنا ذلك
في أنفسهم، فذلك من الحالة المددوحة، ولكن لسنا
وقع هذا الكلام في مقابلة حكاية اللزم في الصدقات،
و اللزم يكون بالكلام دلالة على الكراهية، جعل ما
يدل على الرضا من الكلام كناية عن الرضى.

(١٠: ١٢٦)

حق توكله، و ترك الجواب في هذا المعرض أدل على
التعظيم والتهويل، وهو كقولك للرجل: لو جئتنا، ثم
لاتذكر الجواب، أي لو فعلت ذلك لرايت أمراً عظيماً.
(١٦: ٩٨)

أبو حيان: هذا وصف لحال المستقيمين في دينهم،
أي رضوا قسمة الله ورسوله، وقالوا: كفانا فضل الله،
وعلقوا آمالهم بما سيؤتيه الله إياهم، وكانت رغبتهم
إلى الله لا إلى غيره.

و جواب (لَوْ) محذوف، تقديره: لكان خيراً لهم في
دينهم ودنياهم. و كان ذلك الفعل دليلاً على انتقامهم
من التقاع إلى محض الإيمان، لأن ذلك تضمن الرضا
بقسم الله، والإقرار بالله و بالرسول: إذ كانوا يقولون:
سويتنا الله من فضله ورسوله.

وقيل: جواب (لَوْ) هو قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ على
زيادة الواو، وهو قول كوفي. (٥: ٥٦)

البر وسوي: أي ما أعطاهم الرسول من
الصدقات طيبي النفوس به و إن قل، وذكر الله تعالى
للتعظيم والتبهي على أن ما فعله الرسول ﷺ كان
بأمره سبحانه، فلا اعتراض عليه، لكون المسأورة
مواظفاً للحكمة والصواب. (٣: ٤٥٢)

الأتوسي: أي ما أعطاهم رسول الله من
الصدقات طيبي النفوس به و إن قل فد (ما) وإن
كانت من صيغ العموم، إلا أن ما قبل و ما بعد قرينة
على التخصيص، وبعض أبقاها على العموم، أي ما
أعطاهم من الصدقة أو الضمة. قيل: لأنه الأنسب،
و ذكر الله عز و جل للتعظيم و للتبهي على أن ما فعله

وَرَضَيْتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. المائدة: ٣

الطَّبْرِي: يعني بذلك جل ثناؤه: ورضيت لكم الإسلام لأمرى والاعتقاد لطاعتي، على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعامله دينًا، يعني بذلك: طاعة منكم لي.

فإن قال قائل: أو ما كان الله راضيًا بالإسلام لعباده، إلا يوم أنزل هذه الآية؟

قيل: لم يزل الله راضيًا لخلقه الإسلام دينًا، ولكنه جل ثناؤه لم يزل يصرف نبيه محمدًا ﷺ وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالًا بعد حال، حتى أكمل لهم شرائعه ومعامله، وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه، ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية: ﴿وَرَضَيْتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ بالصفة التي هو بها اليوم، والحال التي أنتم عليها اليوم منه دينًا، فالزموه ولا تفرقوه. (٤: ٤٢١) نحوه الطوسي (٣: ٤٣٦)، والطبرسي (٢: ١٥٩).

المبشدي: أي اخترت لكم الإسلام، فليس دين أَرْضِي عند الله عز وجل من الإسلام، يقول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ آل عمران: ٨٥. (٣: ١٩)

الزمخشري: يعني اخترته لكم من بين الأديان، وأذنتكم بأته هو الدين المرضي وحده ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ آل عمران: ٨٥، ﴿إِنْ هَذِهِ لَمَتَّكُمْ اللَّهُ وَأُجِدَ فِي الْمُؤْمِنِينَ ٥٢. (١: ٥٩٣)

أين عطية: يحتمل «الرضا» في هذا الموضع أن يكون بمعنى الإرادة، ويحتمل أن يكون صفة فعل عبارة

الطَّبْطَبَائِي: كَانَ الرَضَىْ ضَمْنُ مَعْنَى الْأَخْذِ، وَلِذَا عُدِّيْ بِنَفْسِهِ، أَيْ أَخَذُوا ذَلِكَ رَاضِينَ بِهِ، أَوْ رَضُوا آخِذِينَ ذَلِكَ. (٩: ٣١٠)

عبد الكريم الخطيب: هو بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعًا، إزاء كل ما يقول الرسول أو يعمل، وهو الرضا المطلق، والتسليم المطلق بكل ما يقضي به، فهو صلوات الله وسلامه عليه، الأمين الذي اتسمه الله على دين الله، والقيم الذي أقامه الله على عباده، وأنه ﷺ لا ينطق عن الهوى، ولا يحكم إلا بما أراه الله، فمن آمن بالله، فلن يكون مؤمنًا حتى يؤمن بما يقضي به رسول الله.

وفي ذكر الرسول الكريم مرتين في هذا الموضع، مع ذكر الله سبحانه وتعالى ما يكشف عن مقام الرسول الكريم عند ربه، ويؤكد منزلته الرفيعة عنده. (٥: ٨٠٥)

٣- رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. التوبة: ٨٧
راجع: خ ل ف: «الخوَالِف».

٤- إِنْ الَّذِينَ لَا يُزِجُونَ بَيْنَنَا وَرَضُوا بِأَخِيَّةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ.

يونس: ٧

راجع: ط م ن: «اطْمَأَنَّنُوا»

رَضَيْتُمْ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَفْسَهُ

و كلامه يدل على أن الرضا إذا كان من صفات الذات فهو صفة تعابر الإرادة...

وقيل: رضيت عنكم إذا تعبدتم لي بالذين الذي شرعته لكم. (٤٢٦: ٣)

البر وسوي: [نحو البتضاي وأضاف]

و يجوز أن يكون ﴿رَضِيتُ﴾ بمعنى صيرت، ف قوله: ﴿دِينًا﴾ مفعول ثان له. (٣٤٣: ٢)

الألوسي: أي اخترته لكم من بين الأديان، وهو الذين عند الله تعالى لا غير، وهو المقبول وعليه المدار.

وقد نُظِرَ في الرضا معنى الاختيار، ولذا عُذِيَ باللام، ومنهم من جعل الجار صفة لذين قُدِّمَ عليه

فانتصب حالاً، و ﴿الْإِسْلَامُ﴾ و ﴿دِينًا﴾ مفعولا ﴿رَضِيتُ﴾، إن ضَمَّنْ معنى «صَيَّرَ»، أو ﴿دِينًا﴾

منصوب على الحالِية من ﴿الْإِسْلَامُ﴾ أو تمييز من ﴿لَكُمْ﴾، والجملَةُ على ما ذهب إليه الكرخي

مستأنفة لامعطوفة على ﴿أَكْمَلْتُ﴾، وإلا كان مفهوم ذلك أنه لم يرض لهم الإسلام قبل ذلك اليوم دِينًا.

وليس كذلك إذ الإسلام لم يزل دِينًا مرضياً لله تعالى وللنبي ﷺ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم منذ

شرع. والجمهور على العطف، وأجيب عن التقييد بأن المراد برضاه سبحانه: حكمه جلّ وعلا باختياره

حكمًا أبدئياً، لا ينسخ وهو كان في ذلك اليوم. (٢٣٤: ٣) القاسمي: يعني اخترته لكم من بين الأديان،

و أدتكم بأنه هو الذين المرضي وحده ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ آل عمران: ٨٥، أو

معناه: الانقياد لأمري فيما شرعت لكم من الفرائض

عن إظهار الله إيماء، لأن الرضى من الصفات المترددة بين صفات الذات و صفات الأفعال، والله تعالى قد

أراد لنا الإسلام ورضيه لنا، و تمّ أشباه يريد الله تعالى وقوعها ولا يرضاهما، والإسلام في هذه الآية هو الذي

في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ آل عمران: ١٩، وهو الذي تفسّر في سؤال جبريل

التي ﷺ هو الإيمان والأعمال والشعب. (١٥٥: ٢) الفخر الرازي: تمّ قال تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ

الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ والمعنى: أن هذا هو الدين المرضي عند الله تعالى، ويؤكده قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ

الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ آل عمران: ٨٥. (١٤٠: ١١)

القرطبي: أي أعلمتكم برضاي به لكم دِينًا، فإِنَّه تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا دِينًا، فلا يكون

لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره، و ﴿دِينًا﴾ منصوب على التمييز، وإن شئت على

مفعول ثان. وقيل: المعنى و رضيت عنكم إذا انقدتم لي بالذين الذي شرعته لكم.

ويمتثل أن يريد ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ أي و رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه اليوم دِينًا باقياً

بكماله إلى آخر الآية، لا نسخ منه شيئاً. والله أعلم. (٦٣: ٦)

البتضاي: اخترته لكم دِينًا من بين الأديان، وهو الذين عند الله لا غير. (٢٦٢: ١)

نحوه أبو السعود. (٢٣٨: ٢) أبو حيان: [نقل كلام ابن عطية ثم قال:]

دينًا لهم، يرتكبون ما يرتكبون ويهملهم إلى حين، فأما الذين عرفوا هذا الذين ثم تركوه أو رفضوه، واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم الله، فلن يتركهم الله أبدًا ولن يهملهم أبدًا، حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون.

ولا نملك أن نغضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات الهائلة، فالأمر يطول، فتفتح بهذه اللّمحات، في هذه الظلال، ونغضي مع سياق السّورة إلى مقطع جديد.

أبين عاشور: الرّضى بالنّسيء: الرّكون إليه وعدم التّفرة منه، ويقابله السّخط: فقد يرضى أحد شيئًا لنفسه فيقول: رضيت بكذا، وقد يرضى شيئًا لغيره، فهو بمعنى اختياره له، واعتقاده مناسيته له، فيعذّي بالآلام، للدّلالة على أنّ رضاه لأجل غيره، كما تقول: اعتذرت له، وفي الحديث: «إنّ الله يرضى لكم ثلاثًا» وكذلك هنا، فذلك ذكر قوله: ﴿لَكُمْ﴾ وعُدّي ﴿رضيت﴾ إلى الإسلام بدون الباء.. وظاهر تناسق المطوفات: أنّ جملة ﴿رضيت﴾ مطوقة على الجملتين اللّتين قبلها، وأنّ تملّقى الظّرف بالمطوف عليه الأوّل سار إلى المطوفين، فيكون المعنى: ورضيت لكم الإسلام دينًا اليوم.

وإذ قد كان رضي الإسلام دينًا للمسلمين ثابتًا في علم الله ذلك اليوم وقبله، تمّين التّأويل في تعليق ذلك الظّرف به ﴿رضيت﴾، فتأوله صاحب «الكشاف» بأنّ المعنى: أدّيتكم بذلك في هذا اليوم، أي أعلمتكم يعني أي هذا التّأويل مستفاد من قوله ﴿الْيَوْمَ﴾، لأنّ

والأحكام والحدود ومعالم الدّين الّذي أكملته لكم. ومعلوم أنّ الإسلام لم يزل مرضيًا للحقّ تعالى منذ القديم، إلّا أنّ المعنى به في الآية: الصّفة الّتي هو اليوم بها، وهي نهاية الكمال والبلوغ به أقصى درجاته، أي فالزموه ولا تفارقوه ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ آل عمران: ١٩. (١٨٣٦: ٦)

سيد قطّيب: ويقف المؤمن أمام ارتضاء الله للإسلام دينًا للّذين آمنوا، يقف أمام رعاية الله سبحانه وعنايته بهذه الأمتة، حتى ليختار لها دينها ويرتضيه، وهو تعبير يشي بحبّ الله لهذه الأمتة ورضاه عنها، حتى ليختار لها منهج حياتها.

وإنّ هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمتة عبثًا تقيلاً، يكافئ هذه الرّعاية الجلييلة، أسْتَغْفِرُ الله. فما يكافئ هذه الرّعاية الجلييلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمتة بكلّ أجيالها أن تقدّمه، وإنّما هو جهد الطّاقة في شكر التّعنة، ومعرفة المنعم، وإنّما هو إدراك الواجب ثمّ القيام بما يُستطاع منه، وطلب المغفرة والتّجاوز عن التّقصير والقصور فيه.

إنّ ارتضاء الله الإسلام دينًا لهذه الأمتة، يقتضي منها ابتداءً أن تدرك قيمة هذا الاختيار، ثمّ تحرص على الاستقامة على هذا الدّين جهد ما في الطّاقة من وسع واقتدار، وإلّا فما أنكد وما أحقّ من يهمل — بله أن يرفض — ما رضى الله له، ليختار لنفسه غير ما اختاره الله. وإلّا — إذن — لجرّعة نكد لا تذهب بغير جزاء، ولا يترك صاحبها يمضي ناجيًا أبدًا وقد رفض ما ارتضاء له الله. ولقد يترك الله الّذين لم يتخذوا الإسلام

الإشكالات الواردة على الوجوه السابقة، أو ما يقرب منها مما تقدم بيانه، ولا تظيل بالإعادة.

أو أن المراد بـ ﴿رَضِيَ﴾ واحد من الأيام التي بين عرفة وبين ورود النبي ﷺ المدينة، على بعض الوجوه المذكورة في معنى يأس الكفار، ومعنى إكمال الدين. وفيه من الإشكال ما يرد على غيره على التفصيل المتقدم.

فهذا شطر من البحث عن الآية بحسب السير فيما قبل، أو يمكن أن يقال في توجيه معناها، ولنبحت عنها من طريق آخر يناسب طريق البحث الخاص بهذا الكتاب. (٥: ١٧٤)

مكارم الشيرازي؛ وقد وردت في الآية: ٥٥، من سورة التور، نقطة مهمة جدية بالاتباع، فالآية تقول: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾، والله سبحانه وتعالى يقطع في هذه الآية وعداً على نفسه بأن يرسخ دعائم الدين، الذي ارتضاه للمؤمنين في الأرض.

ولسما كان نزول سورة التور قبل نزول سورة المائدة، ونظرًا إلى جملة ﴿رَضِيَ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ الواردة في الآية الأخيرة موضوع البحث، والتي نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام، لذلك كله نستنتج أن حكم الإسلام يتعزز ويترسخ في الأرض إذا اقترن بالولاية، لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله ووعده بترسيخ دعائمه وتعزيزه، وبعبارة أوضح أن

الذي حصل في ذلك اليوم هو إعلان ذلك، والإيدان به، لا حصول رضى الله به دينًا لهم يومئذ، لأن الرضى به حاصل من قبل، كما دلت عليه آيات كثيرة سابقة لهذه الآية.

فليس المراد أن ﴿رَضِيَ﴾ مجاز في معنى «أذنت» لعدم استقامة ذلك، لأنه يزول منه معنى اختيار الإسلام لهم، وهو المقصود، ولأنه لا يصلح للتعدي إلى قوله: ﴿الْإِسْلَامَ﴾. وإذا كان كذلك فدلالة الخبر على معنى الإيدان من دلالة على لازم من لوازم معناه بالقرينة المعينة، فيكون من الكناية في التركيب. ولو شاء أحد أن يجعل هذا من استعمال الخبر في لازم الفائدة، فكما استعمل الخبر كثيرًا في الدلالة على كون الخبر عالمًا به، استعمل هنا في الدلالة على الإعلام وإعلانه.

وقد يدل قوله: ﴿رَضِيَ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ على أن هذا الدين دين أبدي، لأن الشيء المختار المدخر لا يكون إلا أنفس ما أظهر من الأديان، والأنفس لا يظلم شيء؛ إذ ليس بعده غايمة، فتكون الآية مشيرة إلى أن نسخ الأحكام، قد انتهى. (٥: ٣٤) الطباطبائي؛ ما معنى قوله تعالى: ﴿رَضِيَ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾؟ وتقديره: اليوم رضى لكو كان المراد بالكلام الامتنان بما ذكر في الآية من المهرات يوم عرفة من السنة العاشرة؟ وما وجه اختصاص هذا اليوم بأن الله سبحانه رضى فيه الإسلام دينًا، ولا أمر يختص به اليوم مما يناسب هذا الرضا؟

وبعد ذلك كله يرد على هذا الوجه أكثر

الإسلام إذا أُريد له أن يعمّ العالم كلّه يجب عدم فصله عن ولاية أهل البيت (عليه السلام).

أما الأمر الثاني الذي نستنتجه من ضمن الآية الواردة في سورة التور إلى الآية التي هي موضوع بحثنا الآن، فهو أن الآية الأولى قد أعطت للمؤمنين وعوداً ثلاثة:

أولها: الخلافة على الأرض.

والثاني: تحقق الأمن والاستقرار، لكي تكون العبادة لله وحده.

والثالث: استقرار الدين الذي يرضاه الله في

الأرض.

ولقد تحققت هذه الوعود الثلاثة في «يوم غدیر خم» بقرول آية: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ فمثال الإنسان المؤمن الصالح هو علي (عليه السلام) الذي نصب وصياً لله (عليه السلام) و«دلت عبارة: ﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ...﴾ على أن الأمن قد تحقق بصورة نسبية لدى المؤمنين، كما بيّنت عبارة: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ أن الله قد اختار الدين الذي يرضيه، وأقرّه بين عباده المسلمين. (٥٢٩: ٣)

رضيتُم

١ - أرضيتُم بالخير والدينين: الآية فَمَا مَتَاعُ الْخَيْرِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ الْأَقْبَلُ. القوة: ٣٨

الطبري: يقول جل تناو، أرضيتُم بمحض الدنيا والدعة فيها عوضاً من نصيب الآخرة وما عند الله للمتقين في جنانته؟.

المأوردي: يعني بمنافع الدنيا بدلاً من ثواب

الآخرة. والفرق بين الرضا والإرادة: أن الرضا لما مضى، والإرادة لما يأتي. (٣٦٢: ٢)

الطوسي: قال الله تعالى لهم على جهة التوبيخ، والتقنيف: أرضيتُم بالحياة الدنيا على الآخرة، أنتم هم الحياة الدنيا الغانية على الحياة الآخرة الباقية. وهو استفهام، والمراد به الإنكار. والرضا هو الإرادة، غير أنها لا توصف بذلك إلا إذا تعلقت بما مضى من الفصل والإرادة توصف بما لم يوجد. (٢٥٥: ٥)

القشيري: هل يجعل بالعباد أن يختار دنياه على عقابه؟

و هل يحسن بالعارف أن يؤثر هواه على رضا مولاه؟ (٢٥: ٣)

ابن عطية: وقوله: ﴿أَرْضَيْتُمْ﴾ تقرير: يقول: أرضيتُم نزر الدنيا على خطير الآخرة وحظها الأسعد، ثم أخبر فقال: إن الدنيا بالإضافة إلى الآخرة قليل نزر. فطعني قوة الكلام التعجب من ضلال من يرضى الزر بديل الكثير الباقي. (٣٤: ٣)

الطبرسي: هذا استفهام يراد به الإنكار، ومعناه: أنتم الحياة الدنيا الغانية على الحياة في الآخرة الباقية، في التعميم الذائم. (٣٠: ٣)

نحوه الكاشاني (٣٤٣: ٢)، وشتر (٧٤: ٣).

الفخر الرازي: المعنى: كأنه قيل قد ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال، وقد شرحنا المنافع العظيمة التي تحصل عند القتال، وبيّنا أنواع فضائهم وقيمتهم التي تحمل الماقل على مقاتلتهم، فتركتهم جميع هذه الأمور، أليس أن يعبدكم بأمركم

الغاية بدلاً من سعادة الآخرة الكاملة الباقية؟ ومن يفعل ذلك فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

(١٠: ١٢٠)

سيد قطب: وما يحجم ذو عقيدة في الله عن التفرقة للجهاد في سبيله، إلا وفي هذه العقيدة دخل، وفي إيمان صاحبها بها ونحن. لذلك يقول الرسول ﷺ: «من مات ولم يغزو، ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب التقاع». فالتفاد - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال - هو الذي يقعد بمن يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله، خشية الموت أو الفقر، والآجال بيد الله، والرزق من عنده.

(٣: ١٦٥٥)

ابن عاشور: والاستهتام في «أَرْضَيْتُمْ بِالْخَيْرِ» الدُّنْيَا، إنكاره توبيخه، إذ لا يليق ذلك بالمؤمنين.

و (يسن) في «جِئْنَا بِالْبَدَلِ»، أي كيف ترضون بالحياة الدنيا بدلاً عن الآخرة.

ومثل ذلك لا يرضى به. والمراد بالحياة الدنيا، وبالآخرة: منافعهما، فإنهم لما حاولوا التخلّف عن الجهاد، قد أتروا الراحة في الدنيا على الثواب الحاصل للمجاهدين في الآخرة.

واختار فصل «رَضِيتُمْ» دون نحو «أَتَرْتُمْ» أو «فَضَلْتُمْ»: مبالغة في الإنكار، لأن فعل: رَضِيَ بكذا، يدل على انشراح النفس.

مُغْنِيَّة: أي هل يليق بإيمانكم وعقلكم أن تُؤثروا نعيم الدنيا الفقير الزائل على نعيم الآخرة العظيم الدائم؟

(٤: ٤٤)

بمقاتلتهم، وتعلمون أن طاعة المعبود توجب الثواب العظيم في الآخرة؟ فهل يليق بالمعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة، لأجل المنفعة البيرة الحاصلة في الدنيا؟

والدليل على أن متاع الدنيا في الآخرة قليل، أن لذات الدنيا خسية في أنفسها، ومشوبة بالأفات والبيات، ومنقطعة عن قريب لاحالة، ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات، ودائمة أبدية سرمدية، وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا قليل حقير خسيس.

الْقُرْطُبِيُّ: معنى «أَرْضَيْتُمْ بِالْخَيْرِ» الدُّنْيَا، أي بدلاً، التقدير: أرضيتم بنعيم الدنيا بدلاً من نعيم الآخرة؟ (من) تنصّر معنى البدل، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ لَكِثَةً فِي الْأَرْضِ يَغْلِقُونَ﴾ الزخرف: ٦٠، أي بدلاً منكم. [ثم استشهد بشعر]

عائدهم الله على إظهار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة، إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بتصب الدنيا.

أبو حيان: وفي قوله: «أَرْضَيْتُمْ» نوع من الإنكار والتعجب، أي أرضيتم بما التيمم العاجل في الدنيا الزائل بدل التيمم الباقي؟ و (يسن) تطافرت أقوال المفسرين على أنها بمعنى بدل، أي بدل الآخرة.

(٥: ٤١)

نحوه أبو السعود (٣: ١٤٨)، والثرؤسوي (٣: ٤٢٩)، والألوسي (١٠: ٩٥).

المراغي: أي أرضيتم بلذات الدنيا الناقصة

يَرْضَى

١-... وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنْ
الْقَوْلِ... النساء: ١٠٨

راجع: ب ي ت: «يُبَيِّنُونَ».

٢- يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. التوبة: ٩٦

الطَّبْرِي: يقول: فَإِنَّ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ رَضِيتُمْ
عنه وقبلتم معذرتهم، إذا كنتم لا تطلعون صدقهم من
كذبهم، فَإِنَّ رِضَاكُمْ عَنْهُمْ غَيْرُ نَافِعِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مِنْ سِرِّائِ أَمْرِهِمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَ مِنْ خَفِيِّ
اعْتِقَادِهِمْ مَا تَجْهَلُونَ، وَأَتَمُّهُ عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ، يَعْنِي أَنَّهُمْ
الْمُخَارِجُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَ مِنَ الطَّاعَةِ إِلَى
الْمَعْصِيَةِ. (٦: ٤٥٠)

الطُّوسِي: بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ
يَقْسِمُونَ بِاللَّهِ طَلِبًا لِمَرْضَاتِكُمْ عَنْهُمْ ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا﴾
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾
الْمُخَارِجِينَ مِنْ طَاعَتِهِ إِلَى مَعْصِيَتِهِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ
لَا يَنْفَعُهُمْ رِضَاكُمْ مَعَ سَخَطِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَارْتِفَاعِ رِضَا
عَنْهُمْ، رِضَى الْمُؤْمِنُونَ عَنْهُمْ أَوْ لَمْ يَرْضَوْا، وَإِنَّمَا عَلِقَ
هَاهُنَا بِذَلِكَ لِتَلَايَتِهِمْ أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ الْمُؤْمِنُونَ فَقَدْ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَيْضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِيُزِيلَ هَذَا الْإِلْبَاسَ،
وَلِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ إِلَهَ إِذَا كَانَ اللَّهُ لَا يَرْضَى عَنْهُمْ،
فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَيْضًا أَنْ لَا تَرْضَوْا عَنْهُمْ. (٥: ٣٢٧)
الْقَسْطَرِيُّ: مَنْ كَانَ مَسْخُوطَ الْحَقِّ لَا يَنْفَعُهُ أَنْ
يَكُونَ مَرْضَى الْخَلْقِ، وَلَيْسَ الْمَعْبُورَةُ بِقَوْلِ غَيْرِ اللَّهِ،
إِلَّا الْمَدَارَ عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ السَّعَادَةِ فِي حُكْمِ اللَّهِ.

الطَّبَّاطِبَائِي: كَانَ الرِّضَا أَشْرَبَ مَعْنَى الْقَنَاعَةِ
فَمَعْنَى بـ (مِنْ) كَمَا يُقَالُ: رَضِيتُ مِنَ الْمَالِ بِطَيْبِهِ،
وَرَضِيتُ مِنَ الْقَوْمِ بِخَلَّةِ فُلَانٍ، وَعَلَى هَذَا فِي الْكَلَامِ
نَوْعٌ مِنَ الْعَنَاءِ الْمَجَازِيَّةِ، كَانَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نَوْعٌ حَقِيرٌ
مِنَ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ فَتَعَوَّاهَا مِنْهَا، وَ يَشْرَحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ
بَعْدَهُ: ﴿فَمَا تَتَأَنَّ الْعَيْوَةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾
فَمَعْنَى الْآيَةِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قَالُوا
لَكُمْ النَّبِيُّ ﷺ - لَمْ يَصْرَحْ بِاسْمِهِ صَوْلًا وَتَعْظِيمًا -
أَخْرَجُوا إِلَى الْجِهَادِ، أَبْطَأْتُمْ كَأَنَّكُمْ لَا تَرِيدُونَ الْخُرُوجَ،
أَفْتَنْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَاضِينَ بِهَا مِنَ الْآخِرَةِ، فَمَا تَتَأَنَّ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ.

وَفِي الْآيَةِ وَمَا يَتْلُوهَا عِتَابٌ شَدِيدٌ لِلْمُؤْمِنِينَ،
وَتَهْدِيدٌ عَنِيفٌ، وَهِيَ تَقْبِلُ الْإِطْلَاقَ عَلَى غُرْوَةِ تَبُوكَ
كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي سَبَابِ التَّرْوَلِ. (٩: ٢٧٨)

مَكَارِمُ الشُّعْرَانِي: فَكَيْفَ يَتَسَتَّى لِلْإِنْسَانِ
الْعَاقِلِ أَنْ يَسَاوِمَ مَسَاوِمَةَ الْخُسْرَانِ؟ وَكَيْفَ يَصُوِّضُ
مَتَاعًا غَالِيًا لَا يَزُولُ بِمَتَاعٍ زَائِلٍ لَا يَبْدُو شَيْئًا؟ ثُمَّ تَتَجَاوَزُ
الْآيَةُ مَرَحَلَةَ الْمَلَامَةِ وَالْعِتَابِ إِلَى لَهْجَةٍ أَمْدٌ وَأَسْلُوبِ
تَهْدِيدِيٍّ جَدِيدٍ، فَتَقُولُ: ﴿إِلَّا تُفْسِرُوا يُفْسِدْكُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا﴾. (٦: ٥١)

فَضْلُ اللَّهِ: وَاسْتَسْلَمْتُمْ لَهَا فِي عَمَلِيَّةِ اسْتِجْدَالِ
وَاقْتِنَاعِ بِنَتَانِجِهَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ كُلُّ شَيْءٍ فِي حَرَكَةِ
الْحَيَاةِ ﴿مِنْ الْآخِرَةِ﴾ أَيْ بِدَلٍّ عَنْ الْآخِرَةِ. (١١: ١١١)
٢-... إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْعُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقْدَعُوا صِغَ
الْمُخَالِفِينَ. التوبة: ٨٣
راجع: ع د: «الْعُقُودُ» و: خ ل ف: «الْمُخَالِفِينَ».

المؤمنون فقد رضى الله، والمراد بذلك: أنه إذا كان الله لا يرضى عنهم، فينبغي لكم أيضاً أن لا ترضوا عنهم. وفي هذا دلالة على أن من طلب بفعله رضا الناس ولم يطلب رضا الله سبحانه، فإن الله يسخط الناس عليه. (٦١: ٣)

الفخر الرازي: ولما بين في الآية أنهم يحملون بالله لمرض المسلمون عن إيمانهم، بين أيضاً أنهم يحملون ليرضى المسلمون عنهم، ثم إنه تعالى نهي المسلمين عن أن يرضوا عنهم، فقال: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ والمعنى: ألكم إن رضيت عنهم مع أن الله لا يرضى عنهم، كانت إرادتكم مخالفة لإرادة الله، وأن ذلك لا يجوز.

وأقول: إن هذه المعاني مذكورة في الآيات السالفة، وقد أعادها الله هاهنا مرة أخرى، وأطن أن الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في المدينة، وهذا خطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادي، ولما كانت طرق المنافقين متقاربة سواء كانوا من أهل الحضرة أو من أهل البادية، لاجرم كان الكلام معهم على مناهج متقاربة. (١٦: ١٦٤)

التيضاوي: أي فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله، ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا في سخط الله وبصدد عقابه، أو إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله، فلا يهلك سترهم ولا ينزل الهوان بهم. والمقصود من الآية التهي عن الرضا عنهم، والاعتزاز بمساوئهم بعد الأمر بالإعراض، وعدم الالتفات نحوهم. (١: ٤٢٩)

(٥٦: ٣)

المبيدي: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ يريد فلا ترضوا عنهم. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ بل يسخط عليهم وأنتم ترضون عنهم، والله لا يرضى عنهم بل الله ساخط عليهم. (٤: ١٩٤)

الزمخشري: ﴿تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ أي غرضهم في الحلف بالله طلب رضاكم، لينفعهم ذلك في دنياهم ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾، فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطاً عليهم، وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وأجلها.

وقيل: إنما قيل ذلك لتلايتهم متوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم. (٢: ٢٠٩)

ابن عطية: هذه الآية والتي قبلها مخاطبة للمؤمنين مع الرسول، والمعنى: يحملون لكم سبطين ومقصدهم أن ترضوا، لأنهم يفعلون ذلك لوجه الله ولا للبر. وقوله: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا﴾ إلى آخر الآية، شرط يتضمن التهي عن الرضى عنهم، وحكم هذه الآية يستمر في كل مقصود عليه بدعة ونحوها، فإن المؤمن ينبغي أن يبغضه ولا يرضى عنه، لسبب من أسباب الذكرا. (٣: ٧٣)

الطبرسي: أي طلبنا لمرضاتكم عنهم أيها المؤمنون ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ لجهلكم بمآلهم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ المناسجين من طاعته إلى معصيته لعلمه بمآلهم، ومناه: أنه لا ينفعهم رضاكم عنهم مع سخط الله عليهم، وارتفاع رضاه عنهم. وإنما قال سبحانه ذلك لتلايتهم أنه إذا رضى

سخطه سبحانه. ووضع ﴿الْقَاسِمِينَ﴾ موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالخروج عن الطاعة المستوجب لما حلَّ بهم من السخط والإيذان بشمول الحكم لمن شاركهم في ذلك. والمراد به نهي المخاطبين عن الرضا عنهم، والاعتراض بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجه وأكده، فإن الرضا عمن لا يرضى عنه الله تعالى مما لا يكاد يصدر عن المؤمن.

وقيل ذلك: لتلايقهم متوهم أن رضا المؤمنين من دواعي رضا الله تعالى. (٣: ١٨٢)

الآلوسي: أي فركاكم لا ينتج لهم نفعاً، لأن الله تعالى ساخط عليهم، ولا أثر لرضا أحد مع سخطه تعالى. وجوز بعضهم كون الرضا كناية عن التلبس، أي إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم بالآيما الكاذبة حتى يرضوكم، لا يمكنهم أن يلبسوا على الله تعالى بذلك حتى يرضى عنهم، فلا يهلك أستاذهم ولا يهينهم، وهو خلاف الظاهر. [ثم أدام مثل أبي السعود] (٤: ١١)

القاسمي: ﴿يَرْضَوُا عَنْهُمْ﴾ أي باعتقاد طهارة ضمايرهم وإخلاصهم ﴿فَإِنْ تَرْضَوُا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنْ الْقَوْمِ الْقَاسِمِينَ﴾ فيه تحيد عن الرضا عنهم على أبلغ وجه وأكده، فإن الرضا عمن لا يرضى الله تعالى عنه، مما لا يكاد يصدر عن المؤمن.

(٨: ٣٢٣٧)

سيد قطب: إثم يطلبون ابتداءً من المسلمين أن يرضوا عن فعلتهم صفحاً وغفواً، ثم يتدرجون من هذا إلى طلب رضى المسلمين عنهم، ليضمنوا السلامة في المجتمع المسلم بهذا الرضى، ويضمنوا أن يظل

أبو حيان: وغرضهم في الحلف رضا الرسول والمؤمنين عنهم لنفعهم في دنياهم، لأن مقصدهم وجه الله تعالى. والمراد هي آيما كاذبة، وأعداء مختلفة لاحقية لها. وفي الآية قبلها لئلا ذكر حلفهم لأجل الإعراض، جاء الأمر بالإعراض نصاً، لأن الإعراض من الأمور التي تظهر للناس، وهنا ذكر الحلف لأجل الرضا، فأبرز التهي عن الرضا في صورة شرطية، لأن الرضا من الأمور القلبية التي تخفى، وخرج مخرج التردد فيه، وجعل جوابه انتفاء رضا الله عنهم، فصار رضا المؤمنين عنهم أبعد شيء في الوقوع، لأنه معلوم منهم أنهم لا يرضون عمن لا يرضى الله عنهم.

ونص على الوصف الموجب لانتفاء الرضا وهو الفسق، وجاء اللفظ عاماً، فيحتمل أن يراد به المخصوص، كآته قيل: فإن الله لا يرضى عنهم. ويحتمل بقاؤه على العموم فيندرجون فيه، ويكونون أولى بالدخول: إذاً العام إذا نزل على سبب مخصوص، لا يمكن إخراج ذلك السبب من العموم بتخصيص ولا غيره. (٥: ٩٠)

الشيرازي: أي فإن رضيت عنهم أيها المؤمنون بما حلفوا إليكم وقبلتم عذرهم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنْ الْقَوْمِ الْقَاسِمِينَ﴾ لأنه تعالى يعلم ما في قلوبهم من التفات والشك فلا يرضى عنهم. والمقصود من الآية عدم الرضا عنهم، والاعتراض بمعاذيرهم بعد الأمر بالإعراض عنهم، وعدم الالتفات نحوهم. (١: ٦٤٣)

أبو السعود: أي فإن رضاكم عنهم لا يجديهم نفعاً، لأن الله ساخط عليهم، ولا أثر لرضاكم عند

لا يرضى الله لا يكون للمسلمين أن يرضوا به.
والقوم الفاسقون هم هؤلاء المنافقون. والمدول
عن الإتيان بضمير «هُم» إلى التعبير بصفته. للدلالة
على ذمهم وتعليل عدم الرضى عنهم. فالكلام
مستعمل على خبر وعلى دليله. فافاد مفاد كلاسيين.
لأنه ينحل إلى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى
عنهم. لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. (١٠: ١٨٦)
مَقْنُوسَةٌ: إن رضا المؤمن من رضا الله. والله
لا يرضى عن الفاسقين، فكيف يرضى المؤمن عنهم؟
ومن ادعى الإيمان بالله. وهو راض على من غضب الله
عليه فإنه منافق. ما في ذلك ريب. (٤: ٩٠)
الطَّيِّبَاتِي: أي هذا الحلف منهم كما كان
للتوسل إلى صرفكم عنهم. ليأمنوا الذم والتريمع.
كذلك هو للتوسل إلى رضاكم عنهم. أما الإعراض
فافعلوه. لأنهم رجس لا ينبغي لزهارة الإيمان
وطهارته أن تتعرض لرجس التناقى والكذب وقذارة
الكفر والفسق. وأما الرضى فاعلموا أنكم إن ترضوا
عنهم. فإن الله لا يرضى عنهم لنفسهم. والله لا يرضى
عن القوم الفاسقين.

فالمراد أنكم إن رضيتم عنهم فقد رضيتم عمن
لم يرض الله عنه. أي رضيتم بخلاف رضى الله.
ولا ينبغي لمؤمن أن يرضى عما يُسخط ربه. فهو أبلغ
كتابة عن التبي عن الرضا عن المنافقين. (٩: ٣٦٣)
فضل الله: وهذه هي المرحلة الثانية التي يفكرون
في الوصول إليها. فإذا لم يذكرهم المسلمون بسوء. كان
ذلك ضمانا لهم ليدخلوا إلى عواطفهم من أقرب

المسلمون يعاملونهم بظاهر إسلامهم. كما كانوا
يعاملونهم ولا يجاهدونهم ويغلظون عليهم. كما
أمرهم الله في هذه السورة أن يفعلوا محمداً بذلك
العلاقات الثنائية بين المسلمين والمنافقين فيهم.

ولكن الله سبحانه يقرر أنهم فسقوا عن دين الله
بهذا القعود التام عن التناقى. وأن الله لا يرضى عن
القوم الفاسقين. حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا
ويعتدوا حتى يرضى عنهم المسلمون. وحكم الله
فيهم هو الحكم. ورضا الناس - ولو كانوا هم
المسلمين في هذه الحالة - لا يغير من غضب الله عليهم.
ولا يجديهم فتية. إنما السبيل إلى إرضاء الله هو
الرجوع عن هذا الفسق. والعودة إلى دين الله القويم.

وهكذا كشف الله هؤلاء القاعدين من غير عذر
في الجماعة المسلمة. وقرر العلاقات الثنائية بين
المسلمين والمنافقين. كما قررها من قبل بين المسلمين
والمشركين. وبين المسلمين وأهل الكتاب. وكانت
هذه السورة هي الحكم الثنائي الأخير. (٣: ١٦٦)
ابن عاشور: ﴿يَخْلُقُونَ لَكُمْ...﴾ هذه الجملة
بدل اشتغال من جملة: ﴿سَيَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا ثَقُلْتُمْ
إِلَيْهِمْ﴾ الآية: ٩٥. لأنهم إذا حلفوا لأجل أن يعرض
عنهم المسلمون فلا يلزمهم. فإن ذلك يتضمن طلبهم
رضى المسلمين.

وقد فرغ الله على ذلك أنه إن رضي المسلمون
عنهم وأعرضوا عن لومهم. فإن الله لا يرضى عن
المنافقين. وهذا تحذير للمسلمين من الرضى عن
المنافقين بطريق الكتابة. إذ قد علم المسلمون أن ما

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ﴾ فقال بعضهم: ذلك لخاص من الناس، ومعناه: إن تكفروا أنها المشركون بالله، فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده المؤمنين الذين أخلصهم لعبادته وطاعته الكفر.

وقال آخرون: بل ذلك عام لجميع الناس، ومعناه: أنها الناس إن تكفروا، فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لكم أن تكفروا به.

والمصواب من القول في ذلك ما قاله الله جل وعز: إن تكفروا بالله أنها الكفار به، فإن الله غني عن إيمانكم وعبادتكم إياه، ولا يرضى لعباده الكفر، بمعنى ولا يرضى لعباده أن يكفروا به، كما يقال: لست أحب الظلم، وإن أحببت أن يظلم فلان فلاناً فيعاقب.

وقوله: ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ يقول: وإن تومنوا بربكم وتطيعوه يرضى شكركم له، وذلك هو إيمانهم به وطاعتهم إياه، فكفى عن الشكر ولم يذكر، وإنما ذكر الفعل المدال عليه؛ وذلك نظير قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ آل عمران: ١٧٣، بمعنى فزادهم قول الناس لهم ذلك إيماناً. (١٠: ٦١٧)

نحوه البقوي.

الطوسي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ وفي ذلك دلالة على أن الكفر ليس من فعل الله، ولا بإرادته، لأنه لو كان مريداً له لكان راضياً به، لأن الرضا هو الإرادة إذا وقعت على وجهه. ثم قال: ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي إن تشكروا نعمة وتعتزوا بها يرضه لكم ويريده منكم ويحببكم عليه.

طريق، ليحصلوا على الرضا عنهم، ولكن الله يقول للمسلمين: إنهم إذا أرادوا تحريك عواطفهم في خطأ رضاه، فينبغي أن لا يرضوا إلا عما يرضى الله عنه. فإذا اهتمدوا عن ذلك، فلا يفترون شيئاً من الموضوع ﴿وَلَقَدْ قَرَضُوا عَنْهُمْ...﴾ الذين لم يقف بهم القس عند حدود الجانب العملي من الخطيئة، بل تعدي ذلك إلى الجانب الفكري في خطأ العقيدة؛ حيث تحول إلى كفر بالله ورسوله واليوم الآخر، فكيف يمكن أن يحصلوا على رضا الله، في هذا الجو وكيف يمكن للمسلمين أن يفكروا بالرضا عنهم، في الخط الذي لا يرضى به الله عنهم في حساب الدنيا والآخرة؟ (١١: ١٩١)

٣- ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...﴾ الزمر: ٧

ابن عباس: يعني الكفار الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم، فيقولوا: لا إله إلا الله، ثم قال: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ وهم عباده المخلصون الذين قال فيهم: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ الحجر: ٤٢، فالزمهم شهادة أن لا إله إلا الله، وحببها إليهم.

(الطبري: ١٠: ٦١٧)

السدي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ لا يرضى لعباده المؤمنين أن يكفروا.

﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ إن تطيعوا رضه لكم.

(الطبري: ١٠: ٦١٧)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:

أهل المدينة، وعاصم وحمزة والباقون بالإشباع.

(٣٨٢: ٨)

الرَّمَضُ شَرِيٌّ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ رحمة لهم، لأنه يوقعهم في الهلكة، ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ﴾ أي يرض الشكر لكم، لأنه سبب فوزكم وفلاحكم، فإذن، ما كره كُفْرُكم ولا رضي شكركم لكم ولصالحكم، لا لأن منفعة ترجع إليه، لأنه الغني الذي لا يجوز عليه الحاجة.

ولقد تحمل بعض القواة ليثبت لله تعالى ما نفاء عن ذاته من الرضا لعباده الكفر، فقال: هذا من العام الذي أريد به الخاص. [إلى آخر ما تقدم عن المييدي]

وقرى ﴿يَرْضَهُ﴾ بضم الهاء بوصل وبغير وصل، وبسكونها. (٣٨٨: ٣)

ابن عطية: واختلف المتأولون من أهل السنة في تأويل قوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ فقالت فرقة: الرضى بمعنى الإرادة، والكلام ظاهره العموم ومعناه الخصوص، فيمن قضى الله له بالإيمان وحسنه له، و«عبادته» على هذا ملاتكته ومؤنوا البشر والجسم، وهذا يتركب على قول ابن عباس.

وقالت فرقة: الكلام عموم صحيح، والكفر يقع بمن يقع بإرادة الله، إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه ديناً لهم، فهذا يتركب على الاحتمال الذي تهدمك أنفساً. ومعنى لا يرضاه، لا يشكره لهم ولا يتيسم به خيراً، فالرضى على هذا هو صفة فعل لمعنى القبول ونحوه. وتأمل الإرادة فإنها حقيقة، إنما هي فيما لم يقع بعد، والرضى فإنما حقيقة فيما قد وقع، واعتبر هذا في

وإشباع الهاء أجود، لأن الهاء أولها متحرك مثل ﴿شَرَّأَيَرَهُ﴾ و﴿خَيْرَأَيَرَهُ﴾ الزلزال: ٨، ٧، والهاء إذا انفتح ما قبلها في نحو الفعل، لم يميز إلا الإشباع، كقولهم: كَهَلْهُو، والهاء في ﴿يَرْضَهُ﴾ كناية عن المصدر الذي دل عليه ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا﴾ كقولهم: من كذب كان شراً له، أي كان الكذب شراً له. ومن أسكن الهاء قال أبو الحسن: هي لغة كقول الشاعر:

❖ ونضوي مشتاقان له أرقان ❖

فعلى هذه اللغة يحصل دون أن يجري الوصل مجرى الوقف.

(٩: ٩)

المييدي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ﴾ أي لعباده المؤمنين ﴿الْكُفْرَ﴾ وهم الذين قال الله تعالى: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ الحجر: ٤٢، فيكون عائداً في اللفظ خاصاً في المعنى، كقوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الذر: ٦، يعني بعض عباد الله. وأجراه قوم على العموم، وهو قول السلف، قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله عز وجل وإن كان بإرادته، وأفعال العباد كلها خيرها وشرها مخلوقة لله عز وجل وإن كان بإرادته، وأفعال العباد مرادة له لا تجري في الملك والملوك طرفه عين ولا قلته خاطر ولا قلته ناظر إلا بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيتته، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. [وأضاف أفعال العباد كلها خيرها وشرها بيد الله إلى أن قال:]

﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ يرضه لكم فينبئكم عليه. قرأ أبو عمرو: ﴿يَرْضَهُ﴾ ساكنة الهاء، ويختلسها

الأول: أن المجبرة يقولون: إن الله تعالى خلق كفر العباد وإثم من جهة ما خلقه حق وصواب، قال: ولو كان الأمر كذلك لكان قد رضي الكفر من الوجه الذي خلقه، وذلك ضد الآية.

والثاني: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نرضى به، لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب، وحيث اجتمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفر، ثبت أنه ليس بقضاء الله، وليس أيضاً برضاء الله تعالى.

وأجاب الأصحاب عن هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ «العباد» بالمؤمنين، قال الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ الفرقان: ٦٣، وقال: ﴿عَبِيدٌ لِلَّهِ يَتَّبِعُونَ مَا بِهِ غَايَةً﴾ النحل: ٩٧، وقال: ﴿لَنْ يَرْضَى عَنْكَ الْكَافِرُ﴾ المائدة: ٥٤، فعلى هذا التقدير قوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ ولا يرضى للمؤمنين الكفر، وذلك لا يضرنا.

والثاني: أننا نقول: الكفر بإرادة الله تعالى ولا نقول: إنه برضاء الله، لأن الرضا عبارة عن المدح عليه والتناء بفعله، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الفتح: ١٨، أي يمدحهم ويثنى عليهم.

والثالث: كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول: الرضا عبارة عن ترك اللوم والاعتراض، وليس عبارة عن الإرادة، والدليل عليه قول ابن دؤيد:

آيات القرآن تجده، وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارها على جهة التجوز هذا بدل هذا.
وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْكُفْرُ﴾ عموم، والشكر الحقيقي في ضمنه الإيمان.

وقرا ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: ﴿يَرْضَى﴾ بضمه على الهاء شبعة. وقرا ابن عامر وعاصم ﴿يَرْضَى﴾ بضمه على الهاء غير شبعة، واختلف عن نافع وأبي عمرو. وقرا عاصم في رواية أبي بكر: ﴿يَرْضَى﴾ بسكون الهاء. قال أبو حاتم: وهو غلط لا يجوز.

الطبرسي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ وفي هذا أوضح دلالة على أنه سبحانه لا يريد الكفر الواقع من العباد، لأنه لو أراد له لوجب متى وقع أن يكون راضياً به لعبد، لأن الرضا بالفعل ليس إلا ما ذكرناه؛ ألا ترى أنه يستحيل أن نريد من غيرنا شيئاً ويقع منه على ما نريده فلا نكون راضين به، أو أن نرضى شيئاً ولم نرده البته؟ ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْكُفْرُ﴾ أي وإن تشكروا الله تعالى على نعمه وتعترفوا بها يرضه لكم ويرده منكم ويحبكم عليه. والهاء في ﴿يَرْضَى﴾ كناية عن المصدر الذي دل عليه ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْكُفْرُ﴾ والتقدير يرضى الشكر لكم، كقولهم: من كذب كان شراً له، أي كان الكذب شراً له.

الفخر الرازي: قال تعالى بعده: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ يعني أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفران، إلا أنه لا يرضى بالكفر. واحتج الجبائي بهذه الآية من وجهين:

رضيت قسراً وعلى القسر رضا

من كان ذا سخط على صرف القضا
أنبت الرضا مع القسر، وذلك يدل على ما قلناه.
والرابع: حُبُّ أَنْ الرضا هو الإرادة إلا أن قوله:
﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ عام، فتخصيصه بالآيات
الدالة على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر، كقوله
تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ الدهر: ٣٠.
والله أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ﴾ والمراد أنه
لمَّا بَيَّنَّ أنه لا يرضى الكفر بين أنه يرضى الشكر،
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: اختلف القراء في هاء ﴿يَرْضَهُ﴾
على ثلاثة أوجه:

أحدها: قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم
وحمة بضم الهاء مختلفة غير متبعة.

وثانيها: قرأ أبو عمرو وحمة في بعض الروايات
﴿يَرْضَهُ﴾ ساكنة الهاء للتخفيف.

وثالثها: قرأ نافع في بعض الروايات وابن كثير
وابن عامر والكسائي مضمومة الهاء مشبعة، قال
الواحدي رحمه الله من القراء: من أشبع الهاء حتى
ألحق بها واواً، لأن ما قبل الهاء متحرك فصار بمنزلة
«ضربه» و«له» فكما أن هذا مشبع عند الجميع كذلك
﴿يَرْضَهُ﴾، ومنهم من حرك الهاء ولم يلحق الواو، لأن
الأصل: يرضاء، والألف المحذوفة للجزم ليس يلزم
حذفها فكانت كالباقية، ومع بقاء الألف لا يجوز
إنبات الواو، فكذا هاهنا. (٢٤٦: ٢٦)

الْقُرْطُبِيُّ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ أي أن
يكفروا، أي لا يحب ذلك منهم.

وقال ابن عباس والسُّدِّيُّ: معناه لا يرضى لعباده
المؤمنين الكفر، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿لَنْ يَرْضَى
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ الإسراء: ٦٥، وكقوله:
﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الذَّهَر: ٦، أي المؤمنون.

وهذا على قول من لا يفرق بين الرضا والإرادة.
وقيل: لا يرضى الكفر وإن أَرَادَهُ، فالله تعالى يريد
الكفر من الكافر بإرادته كفر، لا يرضاه ولا يحبه، فهو
يريد كون ما لا يرضاه، وقد أَرَادَ الله عز وجل خلق
إبليس وهو لا يرضاه، فالإرادة غير الرضا. وهذا
مذهب أهل السنة.

قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ﴾ أي يرضى
الشكر لكم، لأن ﴿تَشْكُرُوا﴾ يدل عليه. وقد مضى
القول في الشكر في البقرة، وغيرها. و﴿يَرْضَى﴾ بمعنى
يُتَّيِبُ ويُنِّي، فالرضا على هذا إما ثوابه، فيكون صفة
فعل ﴿لَنْ تَشْكُرُوا لَا يَرْضَى لَكُمْ﴾ إبراهيم: ٧، وإما تناوذه
فهو صفة ذات. و﴿يَرْضَهُ﴾، بالإسكان في الهاء قرأ
أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهيرة عن عاصم.
وأشيع الضمة ابن ذكوان وابن كثير وابن محيصن
والكسائي وورش عن نافع، واختلس الباقون.

(٢٣٦: ١٥)

أبو حَيَّان: والرضا بمعنى الإرادة، فعلى هذا هي
صفة ذات. وقيل: المراد العموم، كما دل عليه اللفظ،
والرضا مغاير للإرادة، عَبرَ به عن الشكر والإنابة، أي
لا يشكره لم ديناً ولا يتبهم به خيراً. فالرضا على

هذا صفة فعل بمعنى القبول والإثابة. [ثم نقل قول الزمخشري وابن عطية إلى قال:]

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ قال ابن عباس: يضاعف لكم، وكأنه يريد ثواب الشكر. وقيل: يقبله منكم. قال صاحب «التحرير»: قوة الكلام تدل على أن معنى «تَشْكُرُوا»: تَزِنُوا حتى يصير بإزاء الكفر، والله تعالى قد سمي الأعمال الصالحة والطاعات شكراً في قوله: ﴿إِغْضُوا أَلْأُذُنَ شُكْرًا﴾ سبأ: ١٣، انتهى.

وتقدم الكلام على هذه الآية في «سبأ». وقرأ الثوريان، وابن كثير ﴿يَرْضَهُ﴾ بوصل ضمة الهاء بواو، وابن عامر وحفص: بضمة فقط، وأبو بكر: بسكون الهاء، قال أبو حاتم: وهو غلط لا يجوز، انتهى. وليس بغلط، بل ذلك لغة لبني كلاب وبني عقيل.

(٤١٧: ٧)

الشيرازي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ﴾ أي لأحد منهم ﴿الْكَفَرِ﴾ أي بالإقبال على ما سواه، وأنتم لا ترضون ذلك لعبيدكم، مع أن ملككم لهم في غاية الضعف. ومعنى عدم الرضا به: لا يفعل فعل الراضي، بأن يأذن فيه ويقر عليه ويُبَيِّح فاعله ويمدحه، بل يفعل فعل الساخط بأن ينهي عنه ويذم عليه ويعاقب مرتكبه وإن كان بإرادته: إذ لا يخرج شيء عنها، وهذا قول قتادة، والسلف أجروه على عمومه. [ثم نقل كلام ابن عباس إلى أن قال:]

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ لله تعالى، أي فتؤمنوا بربكم وتطيعوه ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي فينبئكم عليه، لأنه سبب فلاحكم. وقرأ السوسي في الوصل بسكون الهاء،

والتدويري وهشام وجهان: السكون والضمة، وصلة الهاء بواو للتدويري، وابن كثير وابن ذكوان والكسائي والياقوت بالسكون، وهو لغة فيه. (٤٣٤: ٣)

أبو السعود: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكَفَرِ﴾ أي عدم رضاه بكفر عباده، لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم، رحمة عليهم لا لتضرره تعالى به. ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي يرضى الشكر لأجلكم ومنفعتكم، لأنه سبب لفوزكم بسعادة الدارين، لا لانفعاله تعالى به. وإنا قيل ﴿لِعِبَادِهِ﴾ لا لكم، لتعظيم الحكم

وإثباته، يكونهم عباده تعالى. (٣٨١: ٥)

البروسوي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكَفَرِ﴾ وإن تعلقت به إرادته تعالى من بعضهم، أي عدم رضاه بكفر عباده، لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمة عليهم، لا لتضرره به تعالى.

وإنا قيل: ﴿لِعِبَادِهِ﴾ لا «لكم» لتعظيم الحكم للمؤمنين والكافرين، وتعليقه بكونهم عباده. واعلم أن الرضى: ترك السخط، والله تعالى لا يترك السخط في حق الكافر، لأنه لسخطه عليه أعد له جهنم، ولا يلزم منه عدم الإرادة: إذ ليس في الإرادة ما في الرضى من نوع استحسان، فالفه تعالى مريد الخير والشر، ولكن لا يرضى بالكفر والفسق، فإن الرضى إنما يتعلق بالحسن من الأفعال دون القبيح، وعليه أهل السنة، وكذا أهل الاعتزال.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والذي لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، وهم الذين ذكرهم في قوله: ﴿وَإِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ الحجر:

فارفع النزاع، ومن تعقّق في إشارة قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي إِلاَّ هُوَ أَخَذَ بِنَاصِيَتَيْهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هود: ٥٦، انكشف له حقيقة الحال ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ تؤمنوا به تعالى وتوحدوه، يدلّ عليه ذكره في مقابلة الكفر.

﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أصله: يرضاه، على أن الضمير عائد إلى الشكر، حذف الألف علامة للجزم، وهو باختلاس ضمة الماء عند أهل المدينة وعاصم وحمزة، وبإسكان الماء عند أبي عمرو، وبإشباع ضمة الماء عند الباقيين، لأنها صارت بخلاف الألف موصولة بتحريك، والمعنى: يرضى الشكر والإيمان لأجلكم ومنفعتكم، لأنه سبب لفوزكم بسعادة الدارين، لا لانتفاعه تعالى به.

وفي «الساويلات التجميعة»: يعنى لا يرضى لكفركم، لأنه موجب للعذاب الشديد، ويرضى لشكركم، لأنه موجب لمزيد التعمّة؛ وذلك لأنّ رحمته سبقت غضبه. يقول: يا مسكين أنا لا أَرْضِي لك أن لا تكون لي، يا قليل الوفاء كثير التجبّي، فإن أطلعني شكرتك وإن ذكرتني ذكرتك. (٧٦: ٨)

الآلوسي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ لما فيه من الضرر عليهم، ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ﴾ أي الشكر ﴿لَكُمْ﴾ لما فيه من نفعكم. ومن قال بالحسن والقبح العقليّين قال: عدم الرضا بالكفر لقبحه العقليّ، والرضا بالشكر لحسنه العقليّ. والرضا إمّا بمعنى المحبة أو بمعنى الإرادة مع ترك الاعتراض، ويقال به السخط، كما في شرح «المسيرة»، قد ﴿عِبَادِهِ﴾ على

٤٢، فيكون عامّاً مخصوصاً، كقوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ بالذهر: ٦، يريد بعض العباد، وعليه بعض الماتريديّة: حيث قالوا: إنّ الله يرضى بكفر الكافر ومعصية العاصي، كما أنّه يريدهما، صرح بذلك الجصاص^(١) في «أحكام القرآن». ونقل أن هشام بن عبد الملك إنّما قتل غيلان القدريّ، بإشارة علماء الشام بقوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾. قال هشام: إنّ لم يكن الله قادراً على دفع الكفر عن الكافر يكون عاجزاً فلا يكون إلهاً، وإن قدر فلم يدفع يكون راضياً، فأفحم غيلان.

وفي «الأسئلة المقمعة»: فإن قيل: هل يقولون: بأنّ كفر الكافر قد رضىه الله تعالى للكافر؟ قلنا: إنّ الله تعالى خلق كفر الكافر ورضيه له، وخلق إيمان المؤمن ورضيه له، وهو مالك الملك على الإطلاق. وتكلف بعض أهل الأصول، فقال: إنّ الله تعالى لا يرضى بكون الكفر حسناً ودينًا، لأنه تعالى يرضى وجوده وهو حسن ولا يخلقه وهو حسن، وعلى هذا معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْقِسَادَ﴾ البقرة: ٢٠٥. والأولى بأهل الزمان والأبعد عن التشنيع، والأقرب أن لا يرضى من عباده الكفر مؤثماً كان أو كافراً.

يقول الفقير: إنّ رضى الله بكفر الكافر ومعصية العاصي، اختياره وإرادته له في الأزل، فلذا لم يتغيّر حكمه في الأبد، لادمحه وتناؤه وترك السخط عليه.

(١) في الأصل المختصّاف.

و يكون المعنى: ولا يرضى لجميع عباده الكفر، بل يرضاه ويريد به بعضهم، نظير قوله تعالى: ﴿لَا تُذَكِّرْهُ الْأَبْصَارُ﴾ الأنعام: ١٠٣، على قول.

و لعلامة الأعراس صاحب «الكشف» تحقيق نفيس في هذا المقام لم أره لغيره من العلماء الأعلام، وهو: أن الرضا يقابل السخط وقد يستعمل به «عن» و «الباء» و يعدى بنفسه، فإذا قلت: رضيت عن فلان، فإنما يدخل على العين لا المعنى، ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب الرضا، وفي مقابله: سخطت عليه.

و بينهما فرقان: أنك إذا قلت: رضيت عن فلان بإحسانه، لم يتعين «الباء» للسببية، بل جاز أن يكون صلة، مثله في: رضيت بقضاء الله تعالى. و إذا قلت: سخطت عليه بإساءته، تعين السببية، فكان الأصل هاهنا ذكر الصلة، لكنه كثر الحذف في الاستعمال، بخلافه نحت إذ لاحذف.

و إذا قيل: رضيت به، فهذا يجب دخوله على المعنى، إلا إذا دخل على الذات تهديدا للمعنى ليكون أبلغ، تقول: رضيت بقضاء الله تعالى، ورضيت بالله عز وجل رباً وقاضياً. و قريب منه: سمعت حديث فلان و سمعته يتحدث.

و إذا عُدّي بنفسه جاز دخوله على الذات، كقولك: رضيت زيداً و إن كان باعتبار المعنى، تنبيهاً على أن كله مرضي بتلك المصلحة، وفيه مبالغة. و جاز دخوله على المعنى، كقولك: رضيت بإسارة فلان. و الأول أكثر استعمالاً، و هو على نحو قولهم: حمدت زيداً و حمدت علمه، و أمّا إذا استعمل باللام تعدى

ظاهرة من العموم. و منهم من قرّره بالإرادة من غير قيد و يقابله الكره، و هؤلاء يقولونه قد يرضى بالكفر. أي يريد به بعض الناس كالكفرة. و نقله السخاوي عن التووي في كتابه «الأصول والضوابط»، و ابن الهمام عن الأشعري و إمام الحرمين، كذا قاله الخفاجي في حواشيه على تفسير البضاوي.

و الذي رأيته في «الضوابط» و هي نسخة صغيرة جداً ما نصّه: مسألة مذهب أهل الحق، الإيمان بالقدر و إنباته، و أن جميع الكائنات خيرها و شرّها بقضاء الله تعالى و قدره، و هو يريد لها كلها، و يكره المعاصي مع أنه سبحانه يريد لها الحكمة يعلمها جلّ و علا.

و هل يقال: إله تعالى يرضى المعاصي و يبيها؟ فيه مذهبان لأصحابنا المتكلمين، حكاها إمام الحرمين وغيره. قال إمام الحرمين في «الإرشاد»: «تما اختلف فيه أهل الحق إطلاق المحبة و الرضا، فقال بعض أصحابنا: لا يطلق القول بأن الله تعالى يحبّ المعاصي و يرضاها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾. و من حقق من أئمتنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة، بل قال الله تعالى: يريد الكفر و يحبه و يرضاه، و الإرادة و المحبة و الرضا بمعنى واحد، قال: و المراد به «عباد» في الآية: الموفقون للإيمان، و أضيفوا إلى «الله» تعالى تشريفاً لهم، كما في قوله تعالى: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الذّهر: ٦. أي خواصهم بالكلمة، انتهى. فلا تنفصل عن الفرق بينه و بين ما ذكره الخفاجي، و حكى تخصيص العباد في «البحر» عن ابن عباس.

و قيل: يجوز مع ذلك حمل «العباد» على العموم،

المائدة: ٣، متعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى من يصح انصافه بالرضا حقيقة أيضاً.

فإذن قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ كلام وارد على نهجه من غير تأويل، دال على أنه جل شأنه لا يستحمد الكفر لعباده، كما يستحمد الإسلام لهم ويرضيه. وأما أنه لا يريد الكفر أن يوجد، فليس من هذا الباب في شيء، ولا هو من مقتضيات هذا التركيب، وأن الخروج إلى تخصيص العباد من ضيق العطن. وأن قول المحققين رضي الله تعالى عنهم: إن الطاعات يرضى الله تعالى، والمعاصي ليست كذلك، ليس هذه الآية بل لأن الرضا بالمعنى الأصلي يستحيل عليه تعالى، وقد أخبر أنه رضي عن المؤمنين بسبب طاعتهم، في مواضع عديدة من كتابه الكريم.

والرّمض شري عامله الله تعالى بعدله، فسر «الرضا» في نحوه بالاختيار، وهو لا ينفك عن الإرادة، وأنت تعلم سقوطه مما حقق هذا.

ثم إننا نقول: لما أرشد سبحانه إلى الحق، وهذه على الباطل إكمالاً للرحمة على عباده كلهم الفريقين، بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿يَرْضَاهُ لَكُمْ﴾ تبييناً على الغني الذائي، وأنه سبحانه تعالى أن يكون أمره بالخير لا تنفعه به، ونهيه عن الشر لتضرره منه. ثم في المدول عن مقتضى الظاهر من الخطاب إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ ما ينه على أن عبوديتهم وروبيته جل شأنه يقتضي أن لا يرضى لهم ذلك، وفيه أنهم إذا انصفوا بالكفر، فكأنهم قد

بنفسه، كقولك: رضيت لك هذا، فمعناه ما سيجي، إن شاء الله تعالى قريباً.

وإذا تمهد هذا، لاح لك أن «الرضا» في الأصل متعلقة المعنى، وقد يكون الذات باعتبار تعلقه بالمعنى أو باعتبار التمهيد، فهذه ثلاثة أقسام حقت بأمتلتها، وأنه في الحقيقة حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به واكتفاء، فهو غير الإرادة بالضرورة، لأنها تسبق الفعل وهذا يعقبه، وهذا المعنى في غير المستعمل باللام من الواضح بمكان، لا يخفى على ذي عينين.

وأما فيه فإلما اشتب الأمر، لألك إذا قلت: رضيت لك التجارة، فالراضي بالتجارة هو مخاطبك، وإنما أنت بيئت له أن التجارة مما يحق أن يرضى به، وليس المعنى رضيت بتجارته، بل المعنى استحماذك التجارة له، فالملاءمة هاهنا بين الواقع عليه الفعل والصدق عليه اللام. ثم إنه قد يرضى بما ترضاه له إذا عرّف وجه الملاءمة، وقد لا يرضى. وفيه تجوز، إنما لجعل الرضا مجازاً عن الاستحماذ، لأن كل مرضي محمود، أو لألك جعلت كونه مرضياً له بمنزلة كونه مرضياً لك.

فاعلم أن الرضا في حق الله تعالى شأنه محال، لأنه سبحانه لا يحدث له صفة عقيب أمر ألبته، فهو مجاز، كما أن الغضب كذلك: إما من أسماء الصفات إذا فسر بإرادة أن يُبينهم إثابة من رضي عن تحت يده، وإما من أسماء الأفعال إذا أريد الاستحماذ، وأن مثل قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المائدة: ١١٩، إما من باب المشاكلة، وإما من باب المجاز المذكور، وأن مثل قوله سبحانه: ﴿رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

تعالى قد يُريد ما لا يفعله العبد وقد يفعل العبد ما لا يريد عز وجل. فقال:

هَبْ أَنْ الْمَصْرَ عَلَى هَذَا الْمَعْتَدِ عَلَى قَلْبِهِ رَيْنِ أَوْ فِي
مِيزَانِ عَقْلِهِ غَيْنِ، أَلَيْسَ يَدْعِي أَوْ يُدْعَى لَهُ أَنَّهُ الْخَرِبَتِ
فِي مَعَابِرِ الْمَبَارَاتِ، فَكَيْفَ هَامَ عَنْ جَادَةِ الْإِجَادَةِ فِي
بَهْمَاءِ وَأَعَارِ مَنَادِي الْحِذَاقَةِ أَذْنًا صَوًّا، أَلَلَّهِمْ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ الْهَوَى إِذَا تَمَكَّنَ أَرَى الْبَاطِلَ حَقًّا وَغَطَّى عَلَى
مَكْشُوفِ الْعِبَارَةِ، فَسُحْقًا سُحْقًا، أَلَيْسَ مَقْتَضَى الْعَرِيَّةِ
فَضْلًا عَنِ الْقَوَائِنِ الْعَقْلِيَّةِ، أَنَّ الْمَشْرُوطَ مَرْتَبٌ عَلَى
الشَّرْطِ، فَلَا يَتَصَوَّرُ وجودَ الْمَشْرُوطِ قَبْلَ الشَّرْطِ عَقْلًا،
وَلَا مَضِيَّهُ وَاسْتِقْبَالَ الشَّرْطِ لَعْنَةً وَتَقْلًا، وَاسْتَقَرَّ بِاتِّفَاقِ
الْفَرِيقَيْنِ - أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَهْلِ الْبِدْعَةِ - أَنَّ إِرَادَةَ اللَّهِ
تَعَالَى لِشُكْرِ الْعِبَادِ مَثَلًا مُقَدِّمَةٌ عَلَى وجودِ الشُّكْرِ
مِنْهُمْ، فَحِينَئِذٍ كَيْفَ يَنْسَاغُ حُلُّ الرِّضَا عَلَى الْإِرَادَةِ،
وَقَدْ جُعِلَ فِي الْآيَةِ مَشْرُوطًا وَجِزَاءً، وَجُعِلَ وَقُوعُ
الشُّكْرِ شَرْطًا وَمُجْزِئًا، وَالْأَزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَقْلًا تَقَدَّمَ
الْمَرَادُ، وَهُوَ الشُّكْرُ عَلَى الْإِرَادَةِ وَهِيَ الرِّضَا، وَلَعْنَةُ
تَقَدَّمَ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ، فَإِذَا نَبَتَ بَطْلَانُ حُلِّ
الرِّضَا عَلَى الْإِرَادَةِ عَقْلًا وَتَقْلًا، تَعَيَّنَ الْحَمْلُ الصَّحِيحُ
لَهُ، وَهُوَ الْجَهَازَةُ عَلَى الشُّكْرِ بِمَا عَهْدُ أَنْ يُمَازِي بِهِ
الْمَرْضَى عَنْهُ مِنَ التَّوَابِ وَالْكَرَامَةِ، فَيَكُونُ مَعْنَى الْآيَةِ
- وَلَقَدْ تَعَالَى أَعْلَمُ - وَإِنْ تَشَكَرُوا يَجْزَاكُمْ عَلَى
شُكْرِكُمْ جِزَاءَ الْمَرْضَى عَنْهُ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجَهَازَةَ
مُسْتَقْبَلَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشُّكْرِ، فَجَرَى النُّشْرُ وَالْجِزَاءُ
عَلَى مَقْتَضَاهَا لَعْنَةً وَانْتِظَمَ ذَلِكَ بِمَقْتَضَى الْأَدَلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
عَلَى بَطْلَانِ تَقَدَّمَ الْمَرَادِ عَلَى الْإِرَادَةِ عَقْلًا، وَمِثْلُ هَذَا

خَرَجُوا عَنْ رَتَبَةِ عِبَادَتِهِ تَعَالَى وَبَقُوا فِي الذَّلَالِ الدَّائِمِ،
ثُمَّ قِيلَ: ﴿يُرِضُهُ لَكُمْ﴾ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَزِيدِ
الِاخْتِصَاصِ.

فهذا هو النظم السري الذي يحار دون إدراك
طائفة من لطائف الفكر البشري، والله أعلم، انتهى.
و هو كلام رصين وبالقبول قمين، إلا أنه ربما
يقال: إنه لا يلتصق على مذهب السلف؛ حيث إنهم
لا يؤولون الرضا في حقه تعالى، و كونه عبارة عن
حالة نفسانية، إلى آخر ما ذكر في تفسيره، إنما هو
فيينا، و حيث إن ذاته تعالى مبينة لساائر الذوات،
فصفاته سبحانه كذلك، فحقيقة الرضا في حقه تعالى
مبينة لحقيقته فينا، و أين القرب من رب الأرباب؟!
و قد تقدّم الكلام في هذا المقام على وجه يروي الأوام
و يُبرئ السقام. فنقول: عدم التأويل لا يضر فيما نحن
بصدده، فالرضا إن أول أول يؤول غير الإرادة،
لحديث السبق و التأخر السابق. و نحن صرح بذلك
ابن عطية قال: «تأمل الإرادة فإن حقيقتها إنما هي
فيما لم يقع بعد. و الرضا حقيقته إنما هي فيما وقع.
و اعتبر هذا في آيات القرآن تجده، و إن كانت العربة
قد تستعمل في أشعارها على جهة التجويز هذا بدل
هذا».

و قد ذهب إلى المغايرة بينهما بما ذكر هنا ابن المنبر
أيضًا، إلا أنه أول الرضا، و ذكر أنه لا يتأني حمله في
الآية على الإرادة، و شنع على الزمخشري في ذلك،
جزاء ما تكلم على بعض أهل السنة المخالفين
للمعزلة، في زعمهم اتحاد الرضا و الإرادة، و أنه

والكسائي «يَرْضَى بِإِشْبَاعِ صَمَةِ الْمَاءِ، وَالْقَاعِدَةُ فِي إِشْبَاعِ الْمَاءِ وَغَدَمُهُ أَنَّهَا إِنْ سَكَنَ مَا قَبْلَهَا لَمْ تُشْبِعْ. نَحْوُ: «عَلَيْهِ» وَ«إِلَيْهِ» وَإِنْ تَحَرَّكَ أَشْبَعَتْ نَحْوُ «بِهِ» وَ«غَلَامِهِ». وَهَاهُنَا قَبْلَهَا سَاكِنٌ تَقْدِيرًا، وَهُوَ الْأَلِفُ الْمَحْذُوفَةُ لِلْجَازِمِ، فَإِنْ جُعِلَتْ مَوْجُودَةٌ حَكْمًا لَمْ تُشْبِعْ، كَمَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ وَحُفْصٍ، وَإِنْ قُطِعَ النَّظَرُ عَنْهَا أَشْبَعَتْ، كَمَا فِي قِرَاءَةِ مَنْ سَمِعْتُ، وَهَذَا هُوَ الْفَصِيحُ. وَقَدْ تُشْبِعُ وَتَحْتَلِسُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ يَحْسُنُ إِشْبَاعُهَا مَعَ فَقْدِ الشَّرْطِ لِنَكْتَةٍ.

وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ (يَرْضَى) بِسُكُونِ الْمَاءِ، وَلَمْ يَرْضِهِ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ: هُوَ غُلَطٌ لَا يَجُوزُ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَفْظٌ لِسَبِي كِلَابٍ وَبَنِي عَقِيلٍ إِجْرَاءً لِلْوَصْلِ بِجَرَى الْوَقْفِ.

(٢٣: ٢٤٦)

الْمُرَاغِي: «وَلَا يَرْضَى لِإِبْسَادِهِ الْكَفْرَ» أَيَّ لَا يَجِبُهُ وَلَا يَأْمُرُ بِهِ، لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ ارْتِقَاءِ الْقُيُوسِ الْبَشَرِيَّةِ، بِجَعْلِهَا ذَلِيلَةً خَاضِعَةً لِلْأَرْيَابِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَالْمَعْبُودَاتِ الْخَفِيَّةِ مِنَ الْخَشَبِ وَالتَّصَبُّبِ، وَتَحْنُ بِأَكْلِ الطَّلْعَامِ وَيَمِشِي فِي الْأَسْوَاقِ.

«وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَى لَكُمْ» لِأَنَّهُ عَلَى مَقْتَضَى السَّنَنِ الْقَوِيمِ، وَالضَّرَاطِ الْعَادِلِ الْمُسْتَقِيمِ، كَمَا قَالَ: «لَتَنْ تَشْكُرْتُمْ لَا يَرْضَى لَكُمْ» [إِبْرَاهِيم: ٧. (٢٣: ١٤٩)] ابْنُ عَاشُورَ: «وَلَا يَرْضَى لِإِبْسَادِهِ الْكَفْرَ» وَالرَّضَى حَقِيقَتُهُ: حَالَةُ نَفْسَانِيَّةٍ تَعْقِبُ حُصُولَ مَلَاسِمٍ مَعَ ابْتِهَاجٍ بِهِ، وَهُوَ عَلَى التَّحْقِيقِ فِيهِ مَعْنَى لَيْسَ فِي مَعْنَى الْإِرَادَةِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِحْسَانِ وَالِابْتِهَاجِ، وَيُغَيَّرُ عَنْهُ بِتَرْكِ الْإِعْرَاضِ، وَلِهَذَا يُقَابَلُ الرَّضَى بِالسُّخْطِ،

يَقَالُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا يَرْضَى لِإِبْسَادِهِ الْكَفْرَ» أَيَّ لَا يَجَازِي الْكَافِرَ بِجَازَاةِ الْمَرْضِيِّ عَنْهُ، بَلْ بِجَازَاةِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مِنَ التَّكَالُفِ وَالْعُقُوبَةِ، انْتَهَى.

لَا يُقَالُ: حَيْثُ كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «فَإِنْ أَفْغَىٰ غُلُوكُمْ» جَزَاءً بِاعْتِبَارِ الْأَخْبَارِ - كَمَا أَشِيرَ إِلَيْهِ فِيمَا سَلَفَ - فَلْيَكُنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: «يَرْضَى لَكُمْ» جَزَاءً بِذَلِكَ الْإِعْتِبَارِ، فَحَيْثُ لَا يَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ الرِّضَا مُؤَخَّرًا، لِأَنَّكَ تَقُولُ: مِثْلُ هَذَا الْإِعْتِبَارِ شَائِعٌ فِي الْجُمْلَةِ الْاسْمِيَّةِ الْمُتَحَقِّقِ مَضْمُونُهَا قَبْلَ الشَّرْطِ، نَحْوُ: «وَأِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهَوَّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلْبِي» الْأَنْصَامِ: ١٧، وَفِي الْفِعْلِ الْمَاضِي إِذَا وَقَعَ جَزَاءً، نَحْوُ: «إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلٍ» يُونُسَ: ٧٧، وَأَمَّا فِي الْفِعْلِ الْمَضَارِعِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَالدُّوْقُ السَّلِيمُ يَأْبَى هَذَا الْإِعْتِبَارَ فِيهِ، وَمَعَ هَذَا أَيْ حَاجَةٌ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ هُنَا وَلَا أَرَاهَا إِلَّا نَصْرَةَ الْبَاطِلِ، وَالْعَهَادَ بِاللَّهِ تَعَالَى.

ثُمَّ إِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا قَدْ مَنَّا حَقِيقَةً مَا قَالُوا مِنْ أَنَّهُ لَا تَلَازِمَ بَيْنَ الْإِرَادَةِ وَالرِّضَا، كَمَا أَنَّ الرِّضَا لَيْسَ عِبَارَةً عَنْ حَقِيقَةِ الْإِرَادَةِ، لَكِنْ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ وَتَلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ قَسَمَا الْإِرَادَةَ إِلَى قَسَمَيْنِ: تَكْوِينِيَّةٍ وَشَرْعِيَّةٍ، وَذَكَرَا أَنَّ الْمَعَاصِيَ كَالْكَفْرِ وَغَيْرِهِ وَاقِعَةٌ بِإِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى التَّكْوِينِيَّةِ دُونَ إِرَادَتِهِ سَبِيحَانَهُ الشَّرْعِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا فَالرِّضَا لَا يَنْفَكُ عَنِ الْإِرَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَكُلُّ مَرَادَةٍ تَعَالَى بِالْإِرَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَرْضِيٍّ لَهُ سَبِيحَانَهُ، وَهَذَا التَّقْسِيمُ لَا تَمَقُّلَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ الْإِرَادَةُ الَّتِي يَرْضَى الْمُرَادُ بِهَا فَتَدْبُرُ هَذَا.

وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ فِي رِوَايَةٍ، وَأَبُو عَمْرٍو

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة: ٣، أي رضيته لأجلكم وأحببته لكم، أي لأجلكم، أي لمنفعتكم وفائدتكم. وفي هذا التركيب مبالغة في التوسيع بالشيء المرضي لدى السامع، حتى كأن المتكلم يرضاه لأجل السامع.

فإذا كان قوله: ﴿لِيُعَادِيَ﴾ عامًا غير مخصوص، وهو من صيغ العموم، ثار في الآية إشكال بين المتكلمين في تعلق إرادة الله تعالى بأفعال العباد: إذ من الضروري أن من عباد الله كثيرًا كافرين، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد الله تعالى، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فأتتج ذلك بطريقة الشكل الثالث أن يقال: كفر الكافر مراد الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ الأنعام: ١١٢، ولا شيء من الكفر بمرضي لله تعالى، لقوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾، ينتج القياس بعض ما أراده الله ليس بمرضي له، فتعين أن تكون الإرادة والرضى حقيقتين مختلفتين، وأن يكون لفظهما غير مترادفين، ولهذا قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إن الإرادة غير الرضى، والرضى غير الإرادة والمشينة، فالإرادة والمشينة بمعنى واحد، والرضى والمحبة والاختيار بمعنى واحد، وهذا حمل لهذه الألفاظ القرآنية على معان يمكن معها الجمع بين الآيات.

قال القنطازي: وهذا مذهب أهل التحقيق، وينبغي عليها القول في تعلق الصفات الإلهية بأفعال العباد، فيكون قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾

وتقابل الإرادة بالإكراه، والرضى أنل إلى معنى المحبة. والرضى يترتب عليه نفاسة المرضي عند الراضي وتفضيله واختياره. فإذا أسند الرضى إلى الله تعالى، تعين أن يكون المقصود لازم معناه الحقيقي، لأن الله منزّه عن الانفعالات. كشأن إسناد الأفعال والصفات الدالة في اللغة على الانفعالات، مثل: الرحمان والركوف، وإسناد الغضب والفرح والمحبة، فيؤوّل الرضى بلازمة من الكرامة والعناية والإثابة إن عُدي إلى الناس، ومن التفاسة والفضل إن عُدي إلى أسماء المعاني.

وقد فسره صاحب «الكشاف» بالاختيار في قوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ في سورة المائدة: ٣.

وفعل الرضى يُعدي في الغالب بحرف «عَنْ»، فتدخل على اسم عين، لكن باعتبار معنى فيها هو موجب الرضى. وقد يُعدي بالياء فيدخل غالبًا على اسم معنى، نحو: رضيت بحكم فلان، ويدخل على اسم ذات باعتبار معنى يدل عليه تمييز بعده، نحو: رضيت بالله ربًا، أو نحوه مثل: ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْعِمْوَةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ التوبة: ٢٨، أو قرينة مقام، كقول قریش في وضع الحجر الأسود: هذا محمد قد رضينا به، أي رضينا به حكمًا؛ إذ هم قد اتفقوا على تحكيم أول داخل.

ويُعدي بنفسه، ولعله يراعي فيه التضمنين، أو الحذف والإيصال، فيدخل غالبًا على اسم معنى، نحو: رضيت بحكم فلان، بمعنى أحببت حكمه. وفي هذه الحالة قد يُعدي إلى مفعول ثان بواسطة لام الجر، نحو:

فقد أراد الله إيمانه، والتزم كلا الفريقين - الأشاعرة والماتريدية - أصله في تعلق إرادة الله وقدرته بأفعال العباد الاختيارية المسماة بالكسب، ولم يختلفا إلا في نسبة الأفعال للعباد: أهي حقيقة أم مجازية؟ وقد عُدَّ الخلاف في تشبيه الأفعال بين الفريقين لفظياً.

ومن العجيب تحويل الزمخشري بهذا القول: إذ يقول: «و لقد تحمل بعض الثروة لثبتت لله ما نغاه عن ذاته من الرضى بالكفر، فقال: هذا من العام الذي أريد به الخاص» إلخ، فكان آخر كلامه ردّاً لأوله، وهل يُعدّ التأويل تنصلاً أم هل يُعدّ العام المخصوص بالدليل من التادر القليل؟

وأما المعتزلة فهم يعزل عن ذلك كله، لأنهم يثبتون القدرة للعباد على أفعالهم وأن أفعال العباد غير مقدورة لله تعالى، ويعملون ما ورد في الكتاب من نسبة أفعال من أفعال العباد إلى الله أو إلى قدرته، أنه على معنى أنه خالق أصولها وأسبابها، ويعملون ما ورد من نفي ذلك كما في قوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ على حقيقته، ولذلك أوردوا هذه الآية للاحتجاج بها. وقد أوردوا إمام الحرمين في «الإرشاد» في فصل حشر فيه ما استدلل به المعتزلة من ظواهر الكتاب.

وقوله: ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ عطف على جملة ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾، والمعنى: وإن تشكروا بعد هذه الموعظة، فتقلعوا عن الكفر، وتشكروا الله بالاعتراف له بالوحدانية والتزويه يرض لكم الشكر، أي يجازيكم بلوازم الرضى. والشكر يتقوم من اعتقاد

راجعاً إلى خطاب التكليف الشرعية، وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ الأصنام: ١١٢، راجعاً إلى تعلق الإرادة بالإيجاد والخلق.

و يتركب من مجموعهما وبمجموع نظائر كل منهما الاعتقاد بأن للعباد كسباً في أفعالهم الاختيارية، وأن الله تعلق إرادته بخلق تلك الأفعال الاختيارية عند توجه كسب العبد نحوها، فإله خالق لأفعال العبد غير مكتسب لها، والعبد مكتسب غير خالق، فإن الكسب عند الأشعري هو الاستطاعة المفسرة عنده بسلامة أسباب الفعل وآلاته، وهي واسطة بين القدرة والجبر، أي هي دون تعلق القدرة وفوق تسخير الجبر، جمعاً بين الأدلة الدينية الناطقة بمعنى أن الله على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وبين دلالة الضرورة على الفرق بين حركة المرتضى وحركة الماشي، وجمعاً بين أدلة عموم القدرة وبين توجيه الشريعة خطاها للعباد بالأمر بالإيمان والأعمال الصالحة، والتهبي عن الكفر والسيئات، وترتيب الثواب والعقاب.

وأما الذين رأوا الاتحاد بين معاني الإرادة والمشيئة والرضى، وهو قول كثير من أصحاب الأشعري وجميع الماتريدية، فسلخوا في تأويل الآية محل لفظ ﴿لِعِبَادِهِ﴾ على العام المخصوص، أي لعباده المؤمنين، واستأنسوا لهذا الحمل بأنه الجاري على غالب استعمال القرآن في لفظه «العباد» لاسم الله، أو ضميره، كقوله: ﴿غَيْثًا يُنْزِلُ بِهِ سَآءًا غَيَاذًا لِّلْذَرِّ: ٦٠﴾، فالواو: فمن كفر فقد أراد الله كفره، ومن آمن

والمحصل أنكم عباد مملوكون لله سبحانه،
منغرمون في نعمه. ورابطة المولوية والعبودية - وهي
نسبة المالكية والمملوكية - لا تلتزمه أن يكفر العبد
بنعمة سيده، فينسى ولاية مولاه، ويتخذ لنفسه أولياء
من دونه، ويعصي المولى ويطيع عدوه، وهو عبد عليه
طابع العبودية، لا يملك لنفسه نفقاً ولا ضراً.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ الضمير
للكفر، نظير قوله تعالى: ﴿إِذْ بَدَلُوا هُوَ أَقْرَبَ لِلشُّكْرِ﴾
المائدة: ٨، المعنى وإن تشكروا الله بالجري على
مقتضى العبودية وإخلاص الدين له، يرضى الشكر
لكم وأنتم عباد، والشكر والكفر المقابل له ينطبقان
على الإيمان والكفر المقابل له.

ومما تقدم يظهر أن العباد في قوله: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾
لإياديه الكفر عام يشمل الجميع، فقول بعضهم: إنه
خاص بأربه من عناهم في قوله: ﴿إِنْ عِبَادِي لَأُنْصِرَنَّ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ الحجر:
٤٢ - وهم المخلصون أو المعصومون على ما فسرهم
الزحخشري، ولا زمة أن الله سبحانه رضي الإيمان لمن
آمن ورضي الكفر لمن كفر، إلا المعصومين، فإثمه أراد
منهم الإيمان، وصاتهم عن الكفر - سخيضاً،
والتأييد بإياه كل الإياد: إذ الكلام مشعر حينئذ
برضاء الكفر للكافر، فيؤول معنى الكلام إلى نحو من
قولنا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى
للأنبياء مثلاً الكفر لرضاء لهم الإيمان، وإن تشكروا
أتم يرضه لكم، وإن تكفروا يرضه لكم، وهذا - كما
تري - معنى رديء ساقط وخاصة، من حيث وقوعه

وقول وعمل جزاء على نعمة حاصلة للشاكر من
المشكور. والضمير المنصوب في قوله: ﴿يَرْضَهُ﴾
عائد إلى الشكر المتصيد من فعل ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾
(٢٤: ٢٨)

مقابلة: قال الأشاعرة: إن الله مريد لجميع
الكائنات حتى كفر الكافر وذنبي الزاني وتل القاتل
ظلماً وعدواً، لأنه خالق كل شيء، ومع ذلك فهو
ينهي عن الكفر والزنى والقتل «المواقف: ج ٨ ص:
١٧٣». أمّا التكليف بما لا يطاق فجاءت عند الأشاعرة،
لأن الله لا يجب عليه شيء، ولا يقيح منه شيء «نفس
المصدر ص: ٢٠٠». ولا شيء أوضح في الدلالة على
بطلان هذا المذهب، من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾.

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾، وما يرضاه لنا فهو
أمان ورحمة. (٦: ٣٩٧)
الطباطبائي: وقوله: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾
الكفر دفع لما ربما يمكن أن يتوهم من قوله: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾
غنى عنكم، أنه إذا لم يتضرر بكفر ولم ينتفع بإيمان،
فلا موجب له أن يريد من الإيمان والشكر، فدفعه بأن
تعلق العناية الإلهية بكم، يقتضي أن لا يرضى بكفركم
وأنتم عباد.

والمراد بالكفر: كفر التهمة الذي هو ترك الشكر،
بقريئة مقابلة قوله: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾
وبذلك يظهر أن التعبير بقوله: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾
يقول: لكم للدلالة على علة الحكم، أعني سبب عدم
الرضا.

في سياق الدعوة.

على أن الأنبياء مثلاً داخلون فيمن شكر، وقد رضي لهم الشكر والإيمان ولم يرضى لهم الكفر، فلاموجب لإفراهم بالذكر، وقد ذكر الرضا عمن شكر.

كلام في معنى الرضا والسخط من الله

الرضا من المعاني التي يتصف بها أولو الشعور والإرادة ويقابله السخط، وكلاهما وصفان وجوديان.

ثم الرضا يتعلق بالمعاني من الأوصاف والأفعال دون الذوات، يقال: رضي له كذا ورضي بكذا، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَيْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ القوبة: ٥٩، وقال: ﴿وَرَضُوا بِالْخَيْرِ الدُّنْيَا﴾ يونس: ٧، وما ربما يتعلق بالذوات، فإنما هو بعناية ما، ويؤول بالآخرة إلى المعنى، كقوله: ﴿وَلَنْ تُرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى﴾ البقرة: ١٢٠.

وليس الرضا هو الإرادة بعينها وإن كان كلما تعلق به الإرادة، فقد تعلق به الرضا بعد وقوعه بوجه؛ وذلك لأن الإرادة - كما قيل - تتعلق بامر غير واقع، والرضا إنما يتعلق بالامر بعد وقوعه أو فرض وقوعه، فإذا كون الإنسان راضياً بفصل كذا، كونه بحيث يلائم ذلك الفعل ولا ينافره، وهو وصف قائم بالراضي دون المرضى.

ثم الرضا لكونه متعلقاً بالامر بعد وقوعه، كان متحققاً بتحقيق المرضى حادثاً بمحدثه، فيمتنع أن يكون صفة من الصفات القائمة بذاته، لتزعمه تعالى عن أن

يكون محلاً للحوادث، فما نسب إليه تعالى من الرضا صفة فعل قائم بفعله منتزع عنه، كالرخصة والغضب والإرادة والكرهية، قال تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ البيّنة: ٨، وقال: ﴿وَأَن أُغْتَلَّ صَالِحًا تُرْضِيَهُ﴾ التمل: ١٩، وقال: ﴿وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينًا﴾ المائدة: ٣.

فرضا تعالى عن أمر من الأمور ملائمة فعله تعالى له، وإذ كان فعله قمين تكويني وتشريعي انقسم الرضا منه أيضاً إلى تكويني وتشريعي، فكل أمر تكويني هو الذي أراد الله وأوجده، فهو مرضي له رضا تكوينياً بمعنى كون فعله - وهو إيجاد - مشيئته - ملائماً لما أوجده، وكل أمر تشريعي هو الذي تعلق به التكليف من اعتقاد أو عمل كالإيمان والعمل الصالح، فهو مرضي له رضا تشريعياً، بمعنى ملاءمة تشريعه للمعاني به.

وأما ما يقابل هذه الأمور المأمور بها مما تعلق به نهي، فلا يتعلق بها رضا الية لعدم ملاءمة التشريع لها، كالكفر والفسق، كما قال تعالى: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنَىٰ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾، وقال: ﴿فَبِأَن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ القوبة: ٩٦. (١٧: ٢٣٩)

عبد الكريم الخطيب: وهنا أمور:

فأولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ ما معنى رضا الله هنا؟ وإذا كان سبحانه لا يرضى شيئاً، فكيف يقع ما لا يرضاه؟ المراد بالرضا هنا: القبول، ويكون معنى أن الله

كان إرادة الله سبحانه فيهم، ومشيتة له -، غالبية عليهم،
فإنه مطلوب منهم أن يعملوا إرادتهم، ويمرّسوا
مشيتهم إلى الإيمان، لأنهم لا يدرون ما إرادة الله فيهم
ولامشيتته بهم، وتلك هي الحجة القائمة عليهم.
أما أن مشيتة الله هي التافذة، وإرادته هي الغالبة،
فهذا أمر لم يمنع العقلاء من أن يعملوا في كل ميدان من
مبادين العمل، ثم هم صانرون حتمًا إلى مشيتة الله
وقدره ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ الأنبياء: ٢٣.

وهذا هو موضوع قد عرضنا له أكثر من موضع
من هذا التفسير، وأفردناه ببحث خاص، تحت عنوان
«القضاء والقدر».

٤ - ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفِي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.

التجم: ٢٦

راجع: ش ف ع «شفاعتهم».

٥ - ﴿إِلَّا الْإِنْسَاءَ وَجُعِرَ رَبُّهُ الْأَعْلَى﴾ * وَلَسَوْفَ
يَرْضَى.

الطبري: يقول: وسوف يرضى هذا الموتي ماله
في حقوق الله عز وجل، يتزكى بما يئيبه الله في الآخرة
عوضًا عما أتى في الدنيا في سبيله، إذا لقي ربه تبارك
و تعالى.

(١٢: ٦٢٠)

الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: يرضى بما أعطيه لسمته.

لا يرضى لعباده الكفر، أنه سبحانه لا يقبله منهم، لأنه
تعالى، طيب، لا يقبل إلا طيبًا، والكفر نجس، وخبث.
وجه آخر في هذه الآية: وهو أن المراد بالعباد
هنا هم المؤمنون، ولهذا أضافهم الله سبحانه وتعالى
إليه في قوله تعالى: ﴿لِإِبَادِهِ﴾، ويكون معنى الرضا
على حقيقته، وهو أن الله سبحانه لا يرضى لعباده
الذين أراد لهم الإيمان أن يكفروا، فهو سبحانه يهديهم
إلى الإيمان، ويسر لهم السبيل إليه، وهذا ما يشير
إليه قوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
المائدة: ٣، وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى
لِإِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ دعوة للمؤمنين - وكلهم عباد الله - أن
يكونوا بالمكان الذي يرضاه الله لهم، ويقبله منهم، وأن
ينأوا عما لا يرضاه الله لهم، فإتاهم عبادته.

وثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾.
ما المراد بالشكر هنا؟ وهل هو الإيمان المقابل للكفر؟
أم هو أمر آخر وراء الإيمان؟

الشكر هنا - والله أعلم - هو أمر مترتب على
الإيمان وهو مطلوب من المؤمنين الذين هداهم الله إلى
الإيمان، ويسر لهم سبيله، فكانوا في المؤمنين، ويجب بعد
هذا أن يكونوا من الشاكرين، أن هداهم الله إلى
الإيمان.

وثالثًا: ما ذاعن الذين كفروا؟ أَرْضَى الله لهم
الكفر، وذلك بمفهوم المخالفة لقوله تعالى:
﴿وَلَا يَرْضَى لِبِإِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ على أن المراد بعباده هم
المؤمنون خاصة؟

الجواب - والله أعلم -: أن كفر الكافرين - وإن

وهو كقوله لرسوله ﷺ ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضمى: هـ. وفيه عندي وجه آخر، وهو أن المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله، ولسوف يرضى الله عنه. وهذا عندي أعظم من الأول، لأن رضا الله عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه. وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين على ما قال: ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ الفجر: ٢٨، والله سبحانه وتعالى أعلم. (٢٠٧: ٣١)

الْقَرُطُبي: أي سوف يعطيه في الجنة ما يرضى؛ وذلك أنه يعطيه أضعاف ما أنفق. (٨٩: ٢٠)

الْبَيْضاوي: وعد بالتواب الذي يرضيه. (٥٦٣: ٢) نحوه الثيريني. (٥٤٧: ٤)

أبو حيان: وعد بالتواب الذي يرضاه. وقرأ الجمهور: ﴿يَرْضَى﴾ بفتح الياء. وقرأ: بضمها. أي يرضى فعله، يرضاه الله ويمجازه عليه. (٤٨٤: ٨) أبو السعود: جواب قسم مضر، أي وبالله لسوف يرضى، وهو وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها؛ إذ به يتحقق الرضا. وقرأ: ﴿يَرْضَى﴾ مبنياً للمفعول من الإرضاء. (٤٣٨: ٦)

الثيوسي: جواب قسم مضر، أي وبالله لسوف يرضى ذلك الاتقى الموصوف بما ذكر، وهو وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه، على أكمل الوجوه وأجملها؛ إذ به يتحقق الرضى. قال بعضهم: أي يرضى الله عنه ويرضى هو بما يعطيه الله في الآخرة من الجنة والكرامة والرفق، جزاء على ما فعل. ولم ينزل هذا

الثاني: يرضى بما أعطيه لقناعته، لأن من قنع بغير عطاء كان أطوع لله. (٢٩٠: ٦)

الطوسي: معناه: أن هذا العبد الذي فعل ما فعله لوجه الله، سوف يرضى بما يعطيه الله على ذلك من التواب وجزيل الثعم يوم القيامة. (٣٦٦: ١٠) القشيري: يرضى الله عنه، ويرضى هو بما يعطيه. (٣٠٦: ٦)

المبيدي: أي يرضى الله عنه ويرضى بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة والكرامة، جزاء على ما فعل. لم ينزل هذا الموعد إلا لرسول الله ﷺ في قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضمى: هـ. (٥١٧: ١٠)

الزمخشري: موعد بالتواب الذي يرضيه ويقر عينه.

عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الليل، أعطاه الله حتى يرضى، وعافاه من العسر ويمتر له اليسر». (٢٦٢: ٤)

ابن عطية قرئ (يَرْضَى) بضم الياء على بناء الفعل للمفعول، وهذه الآية تُشبه الرضى في قوله تعالى: ﴿إِذْ رَجَعِيَ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ الفجر: ٢٨. انتهى. (٤٩٣: ٥)

الطبرسي: أي ولسوف يعطيه الله من الجزاء والتواب ما يرضى به، فإنه يعطيه كل ما تمنى ولم يحظر به، فيرضى به لآلامه. (٥٠٣: ٥)

الفخر الرازي: أما قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾، فالمعنى: أنه وعد أبابكر أن يرضيه في الآخرة بتوابه.

ضمير ﴿يَرْضَى﴾ له ﴿الْأَقْسَى﴾ لا للربِّ. قال الشَّهاب: وهو الأنسب بالسَّباق، وإساق الضمائر.

وذهب بعضهم إلى الثاني، ومنهم الإمام، قال: أي وسوف يرضى الله عن ذلك الأقسى الطالب بصفة رضاه، ثم قال: والتعبير بـ ﴿سَوْفَ﴾ لإفادة أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير، ولا يكفي القليل من المال، لأن يبلغ العبد درجة الرضا الإلهي. (١٧: ٦١٧٨) المُرَاضِي: أي وسوف يُرضيه ربه في الآخرة بتوبه وعظيم جزائه.

وفي قوله: ﴿وَسَوْفَ﴾ إيماء إلى أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير، ولا يكفي القليل من المال، لأن يبلغ العبد منزلة الرضا الإلهي. (٣٠: ١٨٠)

سيد قطب: ﴿وَسَوْفَ يَرْضَى﴾، إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى، إنه الرضى يغمر روحه، إنه الرضى يفيض على جوارحه، إنه الرضى يشيع في كيانه، إنه الرضى يندى حياته.

وياله من جزاء، وياله من نعمة كبرى، ﴿وَسَوْفَ يَرْضَى﴾ يرضى بدينه، ويرضى بربه. ويرضى بقدرة، ويرضى بنصيبه، ويرضى بما يجود من سرٍّ وضرٍّ، ومن غنى وفقر، ومن بُشرٍ وعُسْر، ومن رخاء وشدة، يرضى فلا يظنق ولا يضيّق، ولا يستعجل ولا يستقل الملبء، ولا يستبعد الغاية. إن هذا الرضى جزاء أجزاء أكبر من كلِّ أجزاء جزاء يستحقّه، من يبذل له نفسه وماله، من يُعطي ليرتقى، ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى.

إنه جزاء لا يمنحه إلا الله، وهو يسكبه في القلوب

الوعد إلا لرسول الله ﷺ في قوله: ﴿وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضحي: ٥، ...

قال البقلي هذا الرضى لا يكون من المعارف حتى يفي في المعروف، ويتصف بصفاته حتى يكون نعمته في الرضى نعم الحق سبحانه وتعالى. (١٠: ٤٥٢)

الألوسي: جواب قسم مضمّن، أي وبالله وسوف يرضى، والضمير فيه للأتقى لمحدث^(١) عنه، وهو وعد كريم ينيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجلها؛ إذ به يتحقّق الرضا. وجوز الإمام كون الضمير للربِّ تعالى؛ حيث قال بعد أن فسّر الجملة: على رجوعه للأتقى. وفيه عندي وجه آخر، وهو أن المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله تعالى وسوف يرضى الله تعالى عنه. وهذا عندي أعظم من الأول، لأن رضا الله سبحانه عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه عزّ وجلّ. وبالجملتين فلا بدّ من حصول الأمرين كما قال سبحانه: ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ الفجر: ٢٨، انتهى.

والظاهر هو الأول، وقد قرئ ﴿وَسَوْفَ يَرْضَى﴾ بالبناء للمفعول من الإرضاء، وما أشار إليه في معنى ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ غير متّعين كما سمعت. وفي هذه الجملة كلام يعلم مما سيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى. (٣٠: ١٥٣)

القاسمي: [نقل كلام الطبري وقال:]

ففيه وعد كريم ينيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجلها؛ إذ به يتحقّق الرضا. وهذا على أن

(١) كذا والظاهر: المحدث عنه.

أسباباً للترول، وأن الآيات نزلت في أبي بكر، وسمى
وجده شياً من ذلك في الصحيح لم يمنعنا من التصديق
به مانع، ولكن معنى الآيات لا يزال عاماً. (٧: ٥٧٦)
الطَّبَّاطِبِيُّ: أي وسوف يرضى هذا الأتقى بما
يؤتيه ربه الأعلى من الأجر الجزيل، والجزء الحسن
الجميل. (٢٠: ٣٠٧)

عيد الكريم الخطيب: أرضاه^(١) الله وأقرَّ عينه بما
عمل، إنه أرضى ربه، فكان حقاً على الله أن يُرضيه.

(١٦: ١٥٩٧)

مكارم الشيرازي: وفي خاتمة السورة ذكر
بعبارة موجزة لما ينتظر هذه المجموعة من أجر عظيم
تقول الآية: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾.

نعم، وسوف يرضى، فهو قد عمل على كسب
رضا الله، والله سبحانه سوف يرضيه إرضاءً مطلقاً غير
مشروط، إرضاءً واسعاً غير محدود، إرضاءً عميقاً
المعنى يستوعب كل التعم، إرضاءً لا يمكننا اليوم حتى
تصوره، وأي نعمة أكبر من هذا الرضى.

نعم، الله أعلى، وجزاؤه أعلى، ولا أعلى من رضا
العبد رضاً مطلقاً.

احتمل بعض المفسرين أن يكون الضمير في
﴿يَرْضَى﴾ عائداً إلى الله سبحانه، أي إن الله سوف
يرضى عن هذه المجموعة، وهذا الرضا أيضاً نعمة ما
بعدها نعمة نعمة رضا الله عن هذا العبد بشكل مطلق
غير مشروط، ومن المؤكد أن هذا الرضا يتبعه رضا

(١) كذا والظاهر: أرضاه الله.

التي تخلص له، فلا ترى سواء أحداً.

﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ يرضى وقد بذل الثمن،
وقد أعطى ما أعطى.

إنها مفاجأة في موضعها هذا، ولكتها المفاجأة
المرتبة لمن يبلغ ما بلغه ﴿الْأَشْقَى﴾ الذي يؤذي ماله
يَتَزَكَّى ﴿وَمَا لَأَخِذَ عِلَّةً مِنْ نِعْمَةٍ فَنُسِيَهَا﴾ إلا ابتغاء
وَجُورِهِ الْأَعْلَى ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾. (٦: ٣٩٢٣)
ابن عاشور: وقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ وعد
بالتواب الجزيل الذي يرضى صاحبه. وهذا تميم
لقوله: ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْأَشْقَى﴾ لأن ذلك ما أفاد إلا أنه
ناج من عذاب النار، لاقتضاء المقام الاقتصاد على
ذلك، لقصد المقابلة مع قوله: ﴿لَا يَصْلِيهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾.
فتم هنا يذكر ما أعد له من الخيرات.

وحرف ﴿سَوْفَ﴾ لتحقيق الوعد في المستقبل،
كقوله: ﴿قَالَ سَوْفَ أُسْطَفِرُّ لَكُمْ رَبِّي﴾ يوسف: ٩٨،
أي يتغلغل رضا في أزمنة المستقبل المديد. واللام لام
الابتداء لتأكيد الخبر.

وهذه من جوامع الكلم، لأنها يندرج تحتها كل ما
يرغب فيه الراغبون. وبهذه السورة انتهت سورة
وسط الفصل. (٣٠: ٣٤٦)

مفاتيح: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ يعطي الله من أنفق
لوجه كل ما يرضيه، وفوق ما كان يرجو وبأمل.
وقيل: الضمير في ﴿يَرْضَى﴾ يعود إلى الله لا إلى
﴿الْأَتْقَى﴾، والمعنى واحد على التقديرين، لأن الله إذا
رضى على عبده، أرضاه لاهالة.

وقال الشيخ محمد عبده: روى المفسرون هنا

العبد الأتقى.

فالإنسان متلازمان، وقد جاء في الآية : ٨، من سورة البينة قوله سبحانه: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ وقوله تعالى في الآية : ٢٨، من سورة الفجر: ﴿رَاضِيَةً مَُرْضِيَةً﴾ لكن التفسير الأول أنسب.

(٢٤٢: ٢٠)

فضل الله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ فإن الله يمنح رضوانه للأحياء الذين يعيشون الحياة كلها خوفاً من الله، ومحبة له، وإخلاصاً لمقامه العظيم. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يعيشه في وعيه وفي داخل ذاته، ليعرف كيف يحرك كل نشاطاته في سبيل رضى الله.

(٣٠٠: ٢٤)

يَرْضَوْنَهُ

لَيْدِعِلَّيْهِمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ.

الحجج: ٥٩

راجع: د خ ل: «مُدْخَلًا».

يَرْضَيْنَ

...وَلَا يَعْزَنُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. الأحزاب: ٥١

فتادة: إذا علمن أن هذا جاء من الله لرخصة، كان أطيب لأنفسهن، وأقل لحرزهن. (٣١٦: ١٠)

الطبرسي: وإنا معنى الكلام: ويرضين كلهن.

فإنما هو تأكيد لما في ﴿يَرْضَيْنَ﴾ من ذكر النساء، وإذا جعل تأكيداً للهاء التي في ﴿آتَيْنَهُنَّ﴾ لم يكن له معنى.

والقراءة بنصبه غير جائزة لذلك، وإجماع الحجة من

القرآن على تخطئة قارنه كذلك. (٣١٦: ١٠)

الطُّوسِي: ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ رفع

﴿كُلُّهُنَّ﴾ على تأكيد الضمير، وهو التثنية في

﴿يَرْضَيْنَ﴾ لا يجوز غير ذلك، لأن المعنى عليه: (٨: ٥٥)

الرَّحْمَنُ حَسْرِي: ﴿كُلُّهُنَّ﴾ تأكيد لتثنية ﴿يَرْضَيْنَ﴾

وقرأ ابن مسعود: (و يرضين كلهن بما آتيتهن) على

التقديم. وقرأ (كلهن)، تأكيداً لـ (هن) في

﴿آتَيْنَهُنَّ﴾. (٢٧٠: ٣)

ابن عطية: وقرأ جمهور الناس ﴿كُلُّهُنَّ﴾ بالرفع

على التأكيد للضمير في ﴿يَرْضَيْنَ﴾ ولم يجوز

الطبرسي غير هذا. وقرأ جويرية بن عابد بالنصب على

التأكيد في ﴿آتَيْنَهُنَّ﴾.

والمعنى: أنهن يسلمن الله ولحكمه، وكن قبل

لا يتساعن بينهن للغيرة، ولا يسلمن للسبي فكأنه،

نحاً إلى هذا المعنى ابن زيد وفتادة. (٣٩٣: ٤)

نحوه التيسابوري (٢٢: ٢٥)، وأبو حسان (٧: ٢٤٣).

الطُّبْرَسِي: معناه أنهن إذا علمن أن له رذهن إلى

فراشه بعد ما اعتزلهن قُرت أعينهن ولم يحزن،

و يرضين بما يفعله النبي ﷺ من التسوية والتفضل،

لأنهن يعلمن أنهن لم يظلمن، عن ابن عباس ومجاهد.

وقيل: معناه ذلك أطيب لنفوسهن وأقل لحرزهن.

إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله تعالى،

و يرضين بما يفعله النبي ﷺ من التسوية والتفضل،

عن فتادة. (٣٦٧: ٤)

الآلوسي: ﴿كُلُّهُنَّ﴾ بالرفع في جميع ذلك، وهو تأكيد لنون ﴿يَرْضَيْنَ﴾

وقرأ أبو إياس جوة بن عازد ﴿كُلُّهُنَّ﴾ بالتصبيح تأكيداً لضميره في ﴿أَتَيْتُهُنَّ﴾ قال ابن جني: وهذه القراءة راجعة إلى معنى قراءة العامة ﴿كُلُّهُنَّ﴾ بضم اللام، وذلك أن رضاهن كلهن بما أوتين كلهن على انفرادهن واجتماعهن، فالمعنيان إذن واحد إلا أن للرفع معنى؛ وذلك أن فيه إصراراً من اللفظ بأن يرضين كلهن، والإصرار في القراءة الشاذة إنما هو في إتيانهن، وإن كان محمول الحال فيهما واحداً مع التأويل، انتهى.

وقال الطبرسي: في تأكيد الفاعل دون المفعول إظهار لكمال الرضا منهن وإن لم يكن الإتياء كاملاً سوياً، وفي تأكيد المفعول إظهار أنهم مع كمال الإتياء غير كاملات في الرضا. والأول أبلغ في المدح، لأن فيه معنى التتميم وذلك أن المؤكد يرفع إيهام التجوز عن المؤكد، انتهى. فتمثل. (٢٢: ٦٣)

ابن عاشور: وفي قوله: ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ إشارة إلى أن المراد الرضى الذي يتساوين فيه، وإلا لم يكن للتأكيد بـ ﴿كُلُّهُنَّ﴾ نكتة زائدة، فالجمع بين ضمير (هُنَّ) في قوله: ﴿كُلُّهُنَّ﴾ يؤمى إلى رضى متساوين بهن.

مفتحة: ذلك إشارة إلى تفويض الأمر إلى مشيئة التي ﷻ، والمعنى: أنهم متى علمن أن الأمر إليك لا إليهن في التسوية بهن، رضيت كل واحدة بما أعطيتها من المعاشرة قليلاً كان أو كثيراً لعلها بأن ذلك

الفخر الرازي: ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ﴾ من الإرجاء والإيواء؛ إذ ليس لمن عليك شيء حتى لا يرضين. (٢٥: ٢٢١)

القرطبي: تأكيد للضمير، أي ويرضين كلهن. وأجاز أبو حاتم والزجاج ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ على التوكيد للمضمر الذي في ﴿آتَيْنَهُنَّ﴾ والقراء لا يميزه، لأن المعنى ليس عليه؛ إذ كان المعنى: وترضى كل واحدة منهن، وليس المعنى: بما أعطيتهن كلهن. التماس: والذي قاله حسن. (١٤: ٢١٨)

أبو السعود: أي أقرب إلى قرّة عيونهم ورضاهن جميعاً، لأنه حكم كلهن فيه سواء، ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك، وإن رجحت بعضهن على من أنه يحكم الله، فتعلمن به نفوسهن.

وقرئ (ثُمَّ) بضم القاء ونصب (أَعْيَنَهُنَّ)، و(ثُمَّ) على البناء للمفعول و﴿كُلُّهُنَّ﴾ تأكيد لنون ﴿يَرْضَيْنَ﴾ وقرئ بالتصبيح على أنه تأكيد لـ (هُنَّ). (٥: ٢٣٤)

البروسوي: قوله: ﴿كُلُّهُنَّ﴾ بالرفع تأكيد لفاعل ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾ وهو التون، أي أقرب إلى قرّة عيونهم وقلة حزنهم ورضاهن جميعاً، لأنه حكم كلهن فيه سواء، ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك، وإن رجحت بعضهن على من أنه يحكم الله، فتعلمن به نفوسهن، ويذهب التماس والتغاير فريض بذلك، فاخترته على الشرط. ولذا قصره الله عليهن وحرم عليه طلاقهن والتزويج بسواهن، وجعلهن أمهات المؤمنين، كما في تفسير الجلالين.

تفضل منك، وليس بواجب عليك. ومع هذا فقد كان النبي يساوي بين أزواجه. (٢٣٢: ٦)

مكارم الشيرازي: وذلك لأن هذا الحكم عام يشملهم جميعاً، ولا يتفاوتن فيها أولاً. وثانياً: إن الحكم الذي يشرع من جانب الله سبحانه إنما يشرع لمصلحة مهمة، وبناء على هذا فيجب الإذعان له برغبة ورضا، فينبغي مضافاً إلى عدم القلق والتأثر أن يفرح لذلك. لكن النبي ﷺ - كما أشرنا إلى ذلك - كان يراعي تقسيم أوقاته بينهم بعدالة قدر المستطاع، إلا في الظروف الخاصة التي كانت توجب عدم التبرؤ وتحتمه، وكان هذا بمحض ذاته مطلباً آخر يبحث على أدرياحهم، لأنهم كن يترين أن النبي ﷺ يسمى للتوبة بينهم مع كونه محمداً. (٢٩١: ١٣)

فضل الله: لأنهم يشعرون بأن الله عند ما جمل الأمر إليك، فإنه جعل لمن ضمانه كبيرة في الحصول على الحياة الكريمة الرحيمة، والمعاملة الحسنة، والميزان العادل الذي لن تختار فيه إلا ما يحقق لمن الرضا والطمانينة وقرّة العين، لأن إنسانية الرسالة في عمق شخصيتك، وروحانية الشعور الرحيم في قلبك، لا تتحرّكان إلا بالخير كله، والإحسان كله، والعدل كله. (٣٣٥: ١٨)

قرضى

١- «وَنَ قَرَضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ...» البقرة: ١٢٠
الطبري: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً، فدفع طلب ما يرضهم ويوافقهم،

وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك هو السبيل إلى الاجتماع فيه معك، على الألفة والذين القسم. ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النصرانية، والنصارى ضد اليهودية، ولا تجمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة، واليهود والنصارى لا يجتمع على الرضا بك، إلا أن نكون يهوداً نصرانياً، وذلك مما لا يكون منك أبداً، لأنك شخص واحد، ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة، وإذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل، لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل. وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل، فالزم هدى الله الذي لجميع الخلق إلى الألفة عليه سبيل. (٥٦٥: ١)

الزجاج: و «قرضى» يقال في مصدره وضي يرضى رضا ومرضاة، ورضواناً ورضواناً ويروى عن عاصم في كل ما في القرآن من «رضوان» الوجهان جميعاً، فأما ما يرويه عنه أبو عمرو «فرضوان» بالكسر وما يرويه أبو بكر بن عياش: «قرضوان»، والمصادر تأتي على فـ فلان وقـ فلان فأما فـ فلان، فتقول عرفته عرفاً، وحسبته حسباناً، وأما قـ فلان، فتقول: غفرتك لا كفرانك. (٢٠١: ١)

الطوسي: قيل: في معنى هذه الآية قولان:

أحدهما: أن النبي ﷺ كان مجتهداً في طلب ما يرضهم، ليقبلوا إلى الإسلام، ويتركوا القتال، فقيل له: دُع ما يرضهم إلى ما أمر الله به من مجاهدتهم.
قال الزجاج: كانوا يسألونه ﷺ الهدنة والمسالمة

الموافقة لهم فيما هم عليه، فبين بذلك شدة عداوتهم للرسول، وشرح ما يوجب اليأس من موافقتهم.

(٤: ٣٤)

الْقُرْطُبي: المعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لوائتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك، وإنما يُرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. يقال: رضي يرضى رِضًا ورِضًا ورضوانًا ورضوانًا ورضاة، وهو من ذوات الواو. ويقال في التثنية: رضوان، وحكى الكيساني: رضيان. وحكى رضاه بمدوده، وكأنه مصدر راضى يُراضى مُراضة ورضاءً.

(٢: ٩٢)

أبو حيان: والظاهر أن قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تُرْضَىٰ﴾ خطاب للنبي ﷺ علق رضاهم عنه بأمر مستحيل الوقوع منه ﷺ، وهو اتباع ملتهم، والمعلق بالمستحيل مستحيل، سواء فسرنا الملة بالشريعة، أو فسرناها بالقبلة، أو فسرناها بالقرآن.

وقيل: هو خطاب له، وهو تأديب لأمته، فإنهم يعلمون قدره عند ربه، وإلما ذلك ليتأدب به المؤمنون، فلا يزالون الكافرين، فإنهم لا يرضيهم منهم إلا اتباع دينهم.

وقيل: هو خطاب له، والمراد أئمة، لأن المخاطب لا يمكن ما غوطب به أن يقع منه، فيصرف ذلك إلى من يمكن ذلك منه، مثل قوله: ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾ الزمر: ٦٥، ويكون تنبيهًا من الله على أن اليهود والتصارى يخادعونكم بما يظهرهم من الميل وطلب المهادنة والوعد بالموافقة، ولا يقع رضاهم إلا

ويرويه أنه إن أهلهم أسلموا، فأعلمه الله أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. وهذه الآية تدل أنه لا يصح إرضاء اليهود ولا التصارى على حال، لأنه تعالى علقه بأن اليهود لا يرضون عنه حتى يكون ﷺ يهوديًا، والتصارى لا يرضون عنه حتى يكون نصرانيًا، فاستحال أن يكون يهوديًا نصرانيًا في حال، واستحال إرضائهم بذلك.

(١: ٤٣٩)

نحوه الطبرسي: لا تقال برضاء الأعداء بعد ما حصل لك رضانا، فإنهم لا يرضون عنك إلا بمتابعة أديانهم. ودون ذلك لهم حفظ القتال، فأعلن التبري منهم، وأظهر الخلاف معهم، والصيب العداوة لهم، وأعلم أن مساكنهم إلى ما يرضون سبب الشقاوة المؤبدة، فاحرص ألا يخطر ذلك ببالك، وادع إلى البراءة عنهم وعن طريقهم أشك، وكن بنا لنا، متبرئًا عن سوانا، واتقأ بنصرتنا، فإنك بنا ولنا.

(١: ١٣٠)

الزمخشري: كأنهم قالوا: لن نرضى عنك وإن أبلغت في طلب رضانا حتى تتبع ملتنا، إقناطًا منهم لرسول الله ﷺ عن دخوله في الإسلام، فحكى الله عز وجل كلامهم.

(١: ٣٠٨)

الفخر الرازي: أعلم أنه تعالى لما صير رسوله بما تقدم من الآية، وبين أن العلة قد انزاحت من قبله لا من قبلهم، وأنه لا عذر لهم في الثبات على التكذيب به، عقب ذلك بأن القوم بلغ حالهم في تشددهم في باطلهم وثباتهم على كفرهم، أنهم يريدون مع ذلك أن يتبع ملتهم، ولا يرضون منه بالكتاب، بل يريدون منه

بإتباع ملئهم.

(٣٦٨:١)

أبو السعود: بيان لكمال شدة شكيمة هاتين الطائفتين، خاصة إثر بيان ما يعتمها والمشركون من الإصرار على ما هم عليه إلى الموت، وإيراد «لا» التافية بين المعطوفين لتأكيد التقي، لما مر من أن تصلب اليهود في أمثال هذه العظائم أشد من التصاري، والإنشعار بأن رضى كل منهما مبين لرضى الأخرى، أي لن ترضى عنك اليهود ولو خليتهم وشأنهم حتى تتبع ملئهم، ولا التصاري ولو تركتم ودينهم حتى تتبع ملئهم، فأوجز النظم ثقة بظهور المراد.

وفيه من المبالغة في إنقاطه ﷺ من إسلامهم ما لا غاية وراءه، فإلهم حيث لم يرضوا عنه ﷺ ولو خلائهم يفعلون ما يفعلون، بل أئلموا منه ما لا يكاد يدخل تحت الإمكان من التباعه ﷺ لملئهم، فكيف يتوهم أتباعهم لملئه ﷺ وهذه حالتهم في أنفسهم ومقاتلتهم فيما بينهم، وأما إلهم أظهرها للشيء وشافهوه بذلك، وقالوا: لن ترضى عنك وإن بالفت في طلب رضانا حتى تتبع ملئنا - كما قيل -، فلا يساعده النظم الكريم، بل فيه ما يدل على خلافه.

(١٨٩:١)

البروسوي: إنقاط له ﷺ من طمعه في إسلامهم؛ حيث علق رضاهم عنه بما لا سبيل إليه وما يستحيل وجوده، وإذ لم يرضوا عنه فكيف يتبعون ملئه، أي دينه، أي لن ترضى عنك اليهود إلا بالتهود والصلاة إلى قبلتهم وهي المشرق، ولا التصاري إلا بالتصير والصلاة إلى قبلتهم وهي المشرق. (٢١٨:١)

الآلوسي: بيان لكمال شدة شكيمة هاتين الطائفتين إثر بيان ما يعتمها، والمشركون مما تقدم، ولا بين المعطوفين لتأكيد التقي، وللإنشعار بأن رضا كل منهما مبين لرضا الأخرى، والمخطاب للشيء ﷺ وفيه من المبالغة في إنقاطه ﷺ من إسلامهم ما لا غاية وراءه، فإلهم حيث لم يرضوا عنه عليه الصلاة والسلام، ولو خلائهم يفعلون ما يفعلون، بل أئلموا ما لا يكاد يدخل دائرة الإمكان، وهو الاتباع لملئهم أتي جاء بنسخها، فكيف يتصور أتباعهم لملئه ﷺ واحتيج لهذه المبالغة لمزيد حرصه ﷺ على إيمانهم، على ما روي أنه كان يلاطف كل فريق رجاء أن يؤمنوا فنزلت.

القاسمي: أي لألهم يريدون أن يكونوا متبعين على الإطلاق. وفيه مبالغة في الإقنط من إسلامهم، وتنبه على أنه لا يرصهم إلا ما لا يجوز وقوعه منه ﷺ. (٢٤١:٢)

المراغي: وفي الآية تبيين له ﷺ من طمعه في إسلامهم؛ إذ علق رضاهم عنه بما هو مستحيل أن يكون، وهو إتباع ملئهم والدخول في دينهم، لألهم اتخذوا الذين جنسية لا يرضون عن أحد إلا إذا دخل في حظيرتها، وانضوى تحت لوائها. (٢٠٣:١)

ابن عاشور: عطف على قوله: ﴿وَلَا تَمْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ النَّجْعِ﴾ البقرة: ١١٩، أو على ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ البقرة: ١١٩، وقد جاء هذا الكلام المؤنس من إيمانهم بعد أن قدم قبله التأنيس والتسلية، على نحو مجيء العتاب بعد تقديم العفو في قوله تعالى: ﴿وَعَفَا

التاس عنه، وإلقاء التشبه والضلالات بين يدي المسلمين، إلهم أن يرضوا عن النبي ولس يهادنوه، حتى يترك دعوته، ويطوي رسالته، ويدخل فيما هم فيه. (١: ١٣٦)

مكارم الشيرازي: إرضاء هذه المجموعة بحال الآية السابقة رفعت المسؤولية عن النبي ﷺ إزاء الضالين المعاندين. والآية أعلاه تواصل الموضوع السابق وتخطب الرسول بأن لا يحاول عبثاً في كسب رضا اليهود والتصارى، لأنه لو لم يرضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تشجع ملتهم. (١: ٣١٥)

فضل الله: المفسرون في أسباب نزول هذه الآية إن النبي كان مجتهداً في طلب ما يرضيهم ليدخلوا في الإسلام، فقيل له: دع ما يرضيهم إلى ما أمرك الله به من مجاهدتهم. وقالوا في مجال آخر: كان اليهود يسألون النبي ﷺ الهدنة ويروونه أنه إن هادتهم وأهلهم اتبعوه، فأبى الله تعالى من موافقتهم.

إثنا نعتقد أن ما يذكره هؤلاء المفسرون، هو نوع من أنواع الاجتهاد في استنباء القصة التي يفرضون وجودها، في كل آية من الآيات التي يناط الله فيها نبيه في كل قضية من القضايا المتعلقة بوقف النبي من العلاقات المتصلة بالآخرين. ولكننا لا نرى ضرورة في ذلك، بل الظاهر هو أن الله كان يريد أن يقدم للمسلمين من خلال النبي الوعي العميق للواقع الذي يحيط بهم، سواء في ذلك الواقع المتمثل بالأشخاص الذين يخالفونهم في الدين، أو المتمثل بالأحداث والأوضاع المحيطة بهم، ليكونوا على معرفة عميقة

الله عنك لم أذنت لهم التوبة: ٤٣، وهذا من كرامة الله تعالى لنبيه ﷺ.

والنبي به (أن) مبالغة في التأيس، لأنها لنفي المستقبل وتأبيده. (١: ٦٧٤)

مفاتيح: [نقل كلام الطبرسي وقال:]
والحقيقة أن أكثر أهل الأديان والأحزاب على هذه النزعة، ولا خصوصية لليهود والتصارى في ذلك، بل إن بعض الناس لا يرضى عنك إلا إذا جعلت من نفسك عبداً له، وقد استنكر القرآن الكريم هذه النزعة البغيضة، ودعا إلى التعايش الذي مع جميع أهل الأديان، وقُدس جميع الرسل والأنبياء، وذكرهم بكل خير، وأوجب على أتباعه الاعتراف بهم والإيمان بنبيهم، وهذا من أقوى البواعث للتآخي بين أهل الملل والتحل، وتعاون بعضهم مع بعض.

وعلى أية حال، فإن الله خص اليهود والتصارى بالذكر، كي يئأس النبي ويقتطع من متابعتهم له، كما قال صاحب «المجمع».

الطباطبائي: رجوع إلى الطائفتين بعد الالتفات إلى غيرهم، وهو بمنزلة جمع أطراف الكلام على تفرقها وتشعبها، فكأنه بعد هذه الخطابات والتوبيخات لم يرجع إلى رسوله ويقول له: هؤلاء ليسوا براضين عنك، حتى تشجع ملتهم التي ابتدعوها بأهوائهم ونظموها بأرائهم. (١: ٢٦٥)

عبد الكريم الخطيب: هذا هو مقطع الفصل فيما تحدثت به الآيات السابقة، عن الكيد الذي يكيد به أهل الكتاب وخاصة اليهود للنبي ورسالته، في صد

يستلم العاملون لحالة نفسية طاهرة، يعيشون فيها الأمل الكبير بهداية هؤلاء المعادين للإسلام، من خلال الأساليب التي يتبعونها إزاء المسلمين، في ما يقدمونه من تبريرات، وفي ما يثيرونه من انفعالات وعواطف، وفي ما يوحون به من أفكار حميمة تسويهم بغيرهم إلى الحق؛ وذلك من خلال بعض المواقف التي يتقدمون بها في بعض مراحل الطريق، مما يخلق انطباعاً بأنهم يتقدمون إلى الحق، وقد تخلف هذه الحالة حالة أخرى، وهي الرغبة في إرضاء هؤلاء ببعض الكلمات والمواقف، طمعاً في الحصول على صداقتهم أو رضاهم، مما يستدعي من المسلمين تقديم تنازلات فكرية أو عملية في حالات معينة.

وقد وقع الكثيرون من العاملين في هذا الشوك الشيطاني الذي ينصبه أعداء الله، فاستطاعوا أن يجرّوهم إلى تقديم بعض التنازلات على حساب سلامة الإسلام في عقيدته وشريعته ومواقفه، مما أعطاهم في نظر البسطاء من المسلمين صفة الشرعية لمبادتهم، وأغراهم بالتالي بالمطالبة بتنازلات جديدة تباً لحاجة الظروف الموضوعية لذلك، وكانت النتيجة هي إعطاء أعداء الدين فرصة للتقدم وللحصول على الشرعية، وخسارة المسلمين لكثير من المواقف الفكرية والعملية، من خلال الفكرة التي أوحى بها هذه التنازلات، وهي أن من الممكن للمسلم المحافظة على إسلامه، مع التنازل عن بعض جوانب عقيدته وشريعته.

وما زال الأعداء يسامون، وما زال الكثيرون

شاملة لما حولهم، مما يبيّنهم خطر الوقوع في تجربة المعرفة التي قد تُمرّضهم للهلاك، وتدفعهم إلى السير في وضوح الرؤية، بعيداً عن الانفصالات السريعة، والأوهام الطائفة.

وقد يكون الأساس في اختيار التي للخطاب، ثم اتباع أفضى الأساليب شدة في خطاب الله له، هو الإيماء بأن هذه القضية هي من القضايا التي تبلغ مرحلة كبيرة من الأهمية والخطورة، بالمستوى الذي لا يمكن فيها مراعاة جانب أي شخص، وإن كان في مستوى عظمة النبي محمد ﷺ، لأن عظمة الأشخاص وقداستهم مستمدة من طاعتهم لله في ما يريد وفي ما لا يريد، فإذا انحرفوا عن الخطّ ولن ينحرفوا عنه، سقطت عظمتهم وتحولوا إلى أشخاص عاديين خاطئين، لا يمكن لأحد أن يخلصهم من دون الله وإسائه ولا نصيراً.

ويعتبر هذا الأسلوب من الأساليب البارزة في القرآن في القضية التي تتخذ جانب الخطورة على أساس العقيدة وصدقها وسلامتها من الانحراف؛ وذلك كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ أَشْرَكَكَ لَيْحَظُنَّ عَمَلُكَ﴾ الزمر: ٦٥، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَغْدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ الحاقة: ٤٤-٤٧.

أما هذه الآية، فقد عالجت قضية من أخطر القضايا التي قد تواجه العاملين في سبيل الله، في علاقتهم بالكافرين والمنافقين والفاسقين، فقد

ترضى عني. (٨: ٤٤٢)

القُنْزِيرِي: أي ما خلقتهم لتضييعي أيامي،
ولكنني عجلت إليك لترضى.

قال: يا موسى إن رضائي في أن تكون معهم والا
تسبهم، فكونك مع الضعفاء الذين استصحبهم في
معاني حصول رضائي أبلغ من تقدّمك عليهم.

(٤: ١٤٢)

المَيْيْدِي: أي ليزداد عني رضا.

ابن عطية: وأعلمه موسى ﷺ أنه إنّا استعجل
طلب الرضى فأعلمه الله تعالى أنه قد فتن بني

إسرائيل، أي اختبرهم بما صنعه السامري. (٤: ٥٧)

الطَّبْرِي: أي سبقهم إليك حرصاً على تعجيل

رضاك، أي لأزاد رضاك إلى رضاك. (٤: ٢٤)

القُصْر الرّازي: قوله: ﴿لِئَسْرَضِي﴾ يدلّ

على أنه ﷺ إنّا فعل ذلك لتحصيل الرضا لله تعالى

وذلك باطل من وجهين:

أحدهما: أنه يلزم تجديد صفة الله تعالى.

والآخر: أنه تعالى قبل حصول ذلك الرضا،

وجب أن يقال: إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى،

لأنّ تحصيل الحاصل محال، ولما لم يكن راضياً عنه

وجب أن يكون ساخطاً عليه، وذلك لا يليق بحال

الأنبياء ﷺ.

الجواب: المراد تحصيل دوام الرضا، كما أن قوله:

﴿ثُمَّ اهْتَدَى﴾ المراد دوام الاهتداء. (٢٢: ٩٨)

القرطبي: كُتِيَ عن ذكر الشوق وصدقه إلى

ابتغاء الرضا، وعن قتادة: قال: شوقاً. (١١: ٢٣٢)

مما يقدمون التنازلات، ليحصلوا على رضاهم من

أجل الحصول على هدايتهم، ثم تحولت القضية إلى

الفرجة النفسية التي عاشها المسلمون، من خلال الهزيمة

الفكرية والسياسية والعسكرية، مما جعلنا نلهث في

سبيل الحصول على رضاهم، كما يلهث الضعفاء في

الحصول على رضى الأقوياء للحصول على الحماية

والمكاسب، والحاجات الصغيرة في الحياة.

و تلك هي النتيجة التي حذر منها القرآن في

أسلوبه الحاسم في خطابه للنبي محمد ﷺ: ﴿وَلَنْ

تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ بِلِسَانِهِمْ﴾.

إنّ عليك يا محمد أن لا تجعل هدفك في سيرتك هو

الحصول على رضاهم، لأنّ القضية ليست قضية

خصومة شخصية طارئة، ليتمكنك الوصول إلى تبديل

حالة الخصومة بحالة الصداقة من خلال بعض

التنازلات الشخصية، بل هي قضية اعتبار هؤلاء أنهم

على الحق وأنتك على الباطل، مما يجعل من تقديم

التنازلات تشجيعاً لهم على موقفهم، وإغراء لهم

بالبقيات على عقيدتهم، ليجزّوك إلى مواقع جديدة من

التنازلات، وهكذا، لا ارتباط الحصول على رضاهم

بالوصول إلى التنازل الأخير وهو اتباع ملتهم، فذلك

هو السبيل الوحيد لربح قلوبهم بك. (٢: ١٩٣)

٢ - قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ

لِئَرْضَى.

ابن زيد: لأرضيك. (الطَّبْرِي: ٨: ٤٤٢)

الطَّبْرِي: يقول: وعجلت أنا لسبقهم رب، كيما

ابن جُرَيْج: بما تعطي. (الطَّبْرِي: ٨: ٤٧٨)

ابن زَيْد: التَّوَاب، تَرْضَى بِمَا يُتَبَكَّلُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ.

(الطَّبْرِي: ٨: ٤٧٨)

الطَّبْرِي: يقول: لكي تَرْضَى. وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة والعراق: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ بفتح التاء. وكان عاصم والكسائي يقرآن ذلك ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ بضم التاء. وروي ذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي، وكان الذين قرؤوا ذلك بالفتح، ذهبوا إلى معنى: إن الله يعطيك حتى تَرْضَى عطيته وثوابه إِيَّاكَ.

وكذلك تأوله أهل القبايل على ذلك. وكان الذين قرؤوا ذلك بالضم، وجهوا معنى الكلام إلى لعلَّ الله يُرْضِكَ من عبادتك إِيَّاهُ، وطاعتك له.

والصَّوَاب من القول في ذلك عندي: أنهما قراءتان، قد قرأ بكلِّ واحدة منهما علماء من القراء، وهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، متفقاً المعنى، غير مختلفيه؛ وذلك أن الله تعالى ذكره إذا أَرْضَاه، فلاشكَّ أنه يَرْضَى، وأنه إذا رَضِيَ فقد أَرْضَاه الله، فكلُّ واحدة منهما تدلُّ على معنى الأخرى. فبأيهما قرأ القارئ فمصيب الصَّوَاب. (٨: ٤٧٨)

الطُّوسِي: وقوله ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ معناه افعل ما أمرتك به، لكي تَرْضَى بما يعطيك الله من التَّوَاب على ذلك. ومن ضمِّ التَّاء أراد: لكي تفعل مملك من التَّوَاب ما تَرْضَى معه، وقيل: لكي تَرْضَى بالشفاعة. والمعاني متقاربة، لأنه إذا أَرْضَى الله النَّبِيَّ ﷺ فإنه يَرْضَى.

(٧: ٢٢٣)

الْبَيْضاوي: فإنَّ المسارعة إلى امتثال أمركَ والوفاء بهمدك توجب مرضاتك. (٢: ٥٧)

أبو حَيَّان: من طلبه رضا الله تعالى في السَّبْق إلى ما وعده ربُّه، ومعنى ﴿إِنَّكَ﴾ إلى مكان وعدك، ﴿وَتَرْضَى﴾ أي ليدوم رضاك ويستمرَّ لأنه تعالى كان عنه راضياً. (٦: ٢٦٧)

الْبُروسي: ﴿تَرْضَى﴾ عَنِّي بمسارعتي إلى الامتثال بأمركَ، واعتنائي بالوفاء بهمدك. وفي الآيتين إشارة إلى معاني مختلفة، منها: ليعلم أنَّ السَّاتِر لا ينبغي أن يتوانى في السَّير إلى الله، ويرى أنَّ رَضَى الله في استمجاله في السَّير، والعجلة بمدوحة في الدين، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى تَقْوَىٰ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ آل عمران: ١٣٣، والأصل الطَّلَب.

المُراغِي: أي وعجلت إليك ربِّ لتزداد عَنِّي رضا، بالمسارعة إلى امتثال أمركَ. والوفاء بهمدك.

(١٦: ١٣٨)

الطُّبَاطِبَائِي: أي والسَّبب في عجلتي، هو أنَّ أحصل رضاكَ يا ربِّه. (١٦: ١٩٠)

مكارم الشيرازي: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ﴾ لترضنى، فليس شوق المناجاة وسماع كلامك لوحده قد سلب قراري، بل كنت مشتاقاً إلى أن أخذ منك أحكام التَّوَاب بأسرع ما يمكن لأودعها إلى عبادك، ولأنَّال رضاكَ عَنِّي بذلك، أجل إليَّ عاشق لرضاكَ. ومشتاق لسماع أمركَ. (١٠: ٤٧)

٣- وَمِنْ أُنَائِ الْأَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ الْكَهَّارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. طه: ١٣٠.

ففيه وجوه:

أحدها: أن هذا كما يقول الملك الكبير: يا فلان اشتغل بالخدمة فلعلك تنتفع به، ويكون المراد إتيي أوصلك إلى درجة عالية في التهمة، وهو إشارة إلى قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضمى: ٥٠. وقوله: ﴿وَعَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ الإسراء: ٧٩.

وثانيها: لعلك ترضى ما تنال من الثواب.

وثالثها: لعلك ترضى ما تنال من الشقاة.

وقرأ الكيساني وعاصم: ﴿لَعَلَّكَ تُرَضَّى﴾ بضم القاء، والمعنى: لا يختلف، لأن الله تعالى إذا أراضاه فقد رضيه، وإذا رضيه فقد أراضاه. (١٣٤: ٢٢)

القرطبي: قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ تُرَضَّى﴾ بفتح القاء، أي لعلك تنال على هذه الأعمال بما ترضى به. وقرأ الكيساني وأبو بكر عن عاصم (ترضى) بضم القاء، أي لعلك تعطى ما يرضيك. (٢٦١: ١١)

البيضاوي: ﴿لَعَلَّكَ تُرَضَّى﴾ متعلق بـ ﴿سَبِّحْ﴾ أي سبِّح في هذه الأوقات طمعاً أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك، وقرأ الكيساني وأبو بكر بالبناء للمفعول، أي يرضيك بذلك. (٦٥: ٢)

أبو حيان: أي تنال على هذه الأعمال بالثواب الذي تراه، وأبرز ذلك في صورة الرجاء والطمع لأعلى القطع. وقيل: «لعل» من الله واجبة.

وقرأ أبو حنيفة وطلحة والكيساني وأبو بكر وأبان وعصمة وأبو عمار عن حفص، وأبو زيد عن المنفلط، وأبو عبيد، ومحمد بن عيسى الأصمعي

المجدي: ثوابه في الميعاد، وقيل: مرضى بالشقاة ومنه قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضمى: ٥٠، وقرأ الكيساني وأبو بكر عن عاصم، (ترضى) بضم القاء، أي يرضيك الله بكرامته. (١٩٧: ٦)

الزمخشري: أي: أذكر الله في هذه الأوقات، طمعاً ورجاء أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك ويرى قلبك. وقرأ (ترضى) أي يرضيك ربك.

(٥٥٩: ٢)

ابن عطية: وقرأ الجمهور ﴿لَعَلَّكَ تُرَضَّى﴾ بفتح القاء، أي لعلك تنال على هذه الأعمال بما ترضى به. وقرأ الكيساني وأبو بكر عن عاصم ﴿لَعَلَّكَ تُرَضَّى﴾ أي لعلك تعطى ما يرضيك. (٧٠: ٤)

الطبرسي: قرأ الكيساني وأبو بكر (ترضى) بضم القاء والباقيون بفتحها.

حجة من فتح القاء قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضمى: ٥٠، وحجة من ضم القاء أنه جاء في صفة بعض الأنبياء ﴿وَكَانَ عَبْدًا رَؤُوفًا مَرْضِيًّا﴾ مريم: ٥٥، وكان معنى ترضى لنفسك ما أسرت به من الأفعال التي يرضاها الله، أو ترضى بما أعطاه من الدرجة الرفيعة، وترضى بما يعطيكه الله من الدرجة العالية والرتبة المرضية...

﴿لَعَلَّكَ تُرَضَّى﴾ بالشقاة والدرجة الرفيعة. وقيل: بجميع ما وعدك الله به من النصر وإعزاز الدين في الدنيا، والشقاة والجنة في الآخرة. (٣٦، ٣٥: ٤) الفخر الرازي: أما قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ تُرَضَّى﴾

(تَرْضَى) بضم التاء، أي يَرْضِيكَ رَبُّكَ. (٢٩٠: ٦)
 البرُّوسِي: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ متعلق بـ ﴿سَبِّحْ﴾
 أي سَبِّحْ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، رَجَاءُ أَنْ تَتَالَ عِنْدَهُ تَعَالَى
 مَا تَرْضَى بِهِ نَفْسَكَ وَيَسِّرْهُ قَلْبَكَ. (٤٤٥: ٥)
 الألوسي: [قال نحو البرُّوسِي وأضاف:]

وَجُوزَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَالْأَمْرَ
 بِالصَّلَاةِ، وَالْمُرَادُ ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ فِي الدُّنْيَا بِمَحْصُولِ
 الظُّفْرِ وَانْتِشَارِ أَمْرِ الدَّعْوَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. (٢٨٣: ١٦)
 القاسمي: أي رَجَاءُ أَنْ تَتَالَ مَا بِهِ تَرْضَى نَفْسَكَ،
 مِنْ رَفْعِ ذِكْرِكَ. وَتَهْتَرِكُ عَلَى عِدْوَتِكَ وَبُلُوغِ أَمْنِيَّتِكَ
 مِنْ ظُهُورِ تَوْحِيدِ رَبِّكَ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَسَى
 أَنْ يَبْتَخِشَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَخْضُودًا﴾ الْإِسْرَاءُ: ٧٩.
 وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَسْوَقَ يَغْفِيكَ رَبُّكَ قَتْرَ ضَى﴾
 الضحى: ٥.

سَيِّدُ قُطُبٍ: إِنَّ الْقَسْبَ بِاللَّهِ اتِّصَالَ، وَالتَّفَسُّسِ
 الَّتِي تَتَّصِلُ تَطْمِئِنُّ وَتَرْضَى، تَرْضَى وَهِيَ فِي ذَلِكَ الْحَمَى الْآمِنِ.
 فالرَّضَى نَمْرَةُ الْقَسْبِ وَالْعِبَادَةِ، وَهُوَ وَحْدَهُ جِزَاءُ
 حَاضِرٍ يَنْبَغِي مِنْ دَاخِلِ التَّفَسُّسِ، وَيَتَرَعَّعُ فِي حَنَائِيَا
 الْقَلْبِ. (٢٣٥٧: ٤)

أَبْنُ عَاشُورٍ: وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾
 بفتح التاء بصيغة البناء للفاعل، أي رَجَاءُ لَكَ أَنْ تَتَالَ
 مِنَ الثَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ مَا تَرْضَى بِهِ نَفْسَكَ.

وَيُجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: لِمَصْلَى فِي ذَلِكَ الْمَقْدَارِ
 الْوَاجِبِ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا تَرْضَى بِهِ نَفْسَكَ دُونَ زِيَادَةِ
 فِي الْوَاجِبِ، وَقَفْأُ بِكَ وَأَمْتُكَ، وَيَبِينُهُ قَوْلُهُ ﷻ:

«وَجَعَلْتُ قَرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ:
 وَأَبُوبَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ: (تَرْضَى) بِضَمِّ التَّاءِ، أَيْ
 يَرْضِيكَ رَبُّكَ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْمَعْنَيْنِ. (٢٠٥: ١٦)
 مَغْنِيَّةٌ: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ وَكُلٌّ مِنْ أَرْضَى اللَّهَ فِي
 الدُّنْيَا أَرْضَاءَهُ اللَّهَ فِي الْآخِرَةِ ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
 عَنْهُ﴾ الْمَائِدَةُ: ١١٩. (٢٥٤: ٥)

الطَّبَاطِبَائِيُّ: وَقَوْلُهُ: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ فِي السِّيَاقِ
 السَّابِقِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ إِعْرَاضُهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ،
 وَنِسْيَانُهُمْ آيَاتِهِ وَإِسْرَافُهُمْ فِي أَمْرِهِمْ وَعَدَمُ إِيمَانِهِمْ، ثُمَّ
 ذَكَرَ تَأْخِيرَ الْإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ، وَأَمْرَهُ بِالصَّبْرِ وَالْقَسْبِ
 وَالتَّحْمِيدِ، يَقْضِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالرَّضَا: الرِّضَا
 بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ، وَالْمَعْنَى: فَاصْبِرْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ،
 لِيَحْصَلَ لَكَ الرِّضَا بِمَا قَضَى اللَّهُ سَبْحَانَهُ، فَيَعُودَ إِلَى مِثْلِ
 مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَاسْتَجِيبُوا لِلصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ الْبَقَرَةُ:
 ٤٨.

وَالْوَجْهَ فِيهِ: أَنْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ تَعَالَى بِتَنْزِيهِهِ فَعَلَهُ عَنْ
 الْقَتْلِ وَالشَّيْنِ، وَذَكَرَهُ بِاللَّنَاءِ الْجَمِيلِ وَالْمُدَاوِمَةِ عَلَى
 ذَلِكَ، يُوجِبُ أُنْسَ الْقَتْلِ بِهِ وَزِيَادَتَهُ، وَزِيَادَةَ الْأُنْسِ
 بِجَمَالِ فَعْلِهِ وَنِزَاجَتِهِ، تُوجِبُ رَسُوخَهُ فِيهَا وَظُهُورَهُ فِي
 نَظَرِهَا، وَزَوَالَ الْخَطُورَاتِ الْمَشُوشَةِ لِلْإِدْرَاكِ وَالْفِكْرِ.
 وَالْقَتْلُ بِمِجَوْلَةٍ عَلَى الرِّضَا بِمَا حَبَّبَهُ وَلَا تَحِبُّ غَيْرَ
 الْجَمِيلِ الْمَخْزَى عَنِ الْقَسْبِ وَالشَّيْنِ، فَلِدَامَةُ ذِكْرِهِ
 بِالْقَسْبِ وَالتَّحْمِيدِ ثَوْرَتُ الرِّضَا بِقَضَائِهِ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ لِمَلَكٍ تَرْضَى بِالشَّفَاعَةِ وَالذَّرَجَةِ
 الرَّفِيعَةِ عِنْدَ اللَّهِ. وَقِيلَ: لِمَلَكٍ تَرْضَى بِجَمِيعِ مَا وَعَدَكَ
 اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّصَرُّعِ وَإِعْزَازِ الدِّينِ فِي الدُّنْيَا، وَالشَّفَاعَةِ

والجنة في الآخرة. (٢٣٨: ١٤)

مكارم الشيرازي: والجدير بالذكر أن جملة ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ كُفْرًا﴾ في الحقيقة نتيجة حمد الله وتسيبته، والصبر والتحمل في مقابل قول أولئك، لأن هذا الحمد والتسيب و صلوات الليل والتهائم تحكّم الرابطة بين الإنسان وربّه إلى درجة لا يفكر فيها بأي شيء سواء، فلا يخاف من الحوادث الصعبة، ولا يخشى عدوًّا باعتماده على هذا السند والعماد القوي، وبهذا سيملا الهدوء والاطمئنان وجوده. (٩٦: ١٠)

فضل الله: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ كُفْرًا﴾ وتطمئن وترتاح إلى الصلابة بالبدن الأعلى في تسيب وتحميد ومناجاة موصولة بالله، في رعايته و لطفه و رضوانه، مما يجعلك راضيًا بكل شيء يحدث لك من حلول الحياة وموتها، وبؤسها ونعيمها، وسعادتها وشقتها، لأن ذلك لا يمثل مشكلة للمؤمن ما دام يتحرك في محبة الله ورضاه. (١٧٦: ١٥)

٤- وَلَوْ كُنْتَ يُضْلِكُ رَبُّكَ فَتَرْضَى. الصّحى: ٥

راجع: ع طي: «يُضْلِكُ».

ترضية

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِلَّةً بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ. التمل: ١٩

راجع: ص ل ح: «صَالِحًا».

ترضيةها

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلَيْكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهُ قَوْلَ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...

البقرة: ١٤٤

الطبري: فإنه يعني فلنصرفك عن بيت المقدس إلى قبله ترضاها، تنوها، وتحبها. (٢٣: ٢)

الزجاج: وقيل في قوله: ﴿تَرْضَاهُ﴾ قولان: قال قوم: معنا تحبها، لأن النبي ﷺ لم يكن راضيًا بتلك القبلة، لأن كل ما أمر الله الأنبياء ﷺ به فهي راضية به، وإنما أحبها النبي ﷺ لأنها كانت فيما يروى قبله الأنبياء.

وقيل: لأنها كانت عنده ادعى لقومه إلى الإيمان.

(٢٢٢: ١)

الماوردي: يعني الكعبة كان رسول الله ﷺ يرضاها ويختارها، ويسأل [ربه] أن يحول إليها.

واختلف في سبب اختياره لذلك على قولين: أحدهما: مخالفة اليهود وكراهة لموافقتهم، لأنهم قالوا: تتبع قبلتنا وتخالفتنا في ديننا؟ وبه قال مجاهد، وابن زيد.

والثاني: أنه اختارها، لأنها كانت قبله أبيه إبراهيم، وبه قال ابن عباس.

فإن قيل: أكان رسول الله ﷺ غير راض ببيت المقدس أن يكون له قبله، حتى قال تعالى له في الكعبة ﴿فَلَوْلَيْكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهُ﴾؟

قيل: لا يجوز أن يكون رسول الله ﷺ غير راض ببيت المقدس، لما أمره الله تعالى به، لأن الأنبياء يجب عليهم الرضا بأوامر الله تعالى، لكن معنى ﴿تَرْضَاهُ﴾ أي تحبها وتنوها، وإنما أحبها مع ما ذكرنا من القولين الأولين، لما فيها من تألف قومه وإسراهم إلى إجابته. ويحتمل أن يكون قوله: ﴿تَرْضَاهُ﴾ محمولًا

على الحقيقة، بمعنى ترضى ما يحدث عنها من التأليف،
وسرعة الإجابة. (٢٠٢: ١)

الطَّوْسِي: قوله: ﴿تَرْضِيهَا﴾ تحبها، والرضا
ضد السخط، وهو إرادة الثواب، والسخط إرادة
الانتقام. (١٤: ٢)

المَيْيْدِي: نوَّلتك إلى جهة تشاء وترضاها.

(٣٩٩: ١)
الرَّمْشَشَرِي: تحبها وتميل إليها لأغراض
الصَّحِيحة الَّتِي أَصْمَرْتَهَا، وافقت مشيئة الله
وحكمته. (٣٩٩: ١)

ابن عَطِيَّة: ﴿تَرْضِيهَا﴾ معناه تحبها وتقربها
عينك. وكان رسول الله ﷺ يحب الكعبة والتحول عن
بيت المقدس لوجوه ثلاثة رويت: فقال مُجَاهِد: لقول
اليهود: ما علم محمد دينه حتى اتبعنا، وقال ابن
عبَّاس: ولصِبَّ قُبلة إِبْرَاهِيمَ ﷺ، وقال الرِّبِيع
والسُّدِّي: وليستألف العرب لمحبتها في الكعبة.

(٢٢١: ١)
الطَّبْرَسِي: أي فلنصرفك إلى قبلة تُريدها
وتحبها. وإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ مَحَبَّةَ الطَّبَاعِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَسْخَطُ
القبلة الأولى. (٢٢٧: ١)

الفَخْر الرَّاظِي: قوله: ﴿تَرْضِيهَا﴾ فيه وجوه:
أحدها: ﴿تَرْضِيهَا﴾ تحبها وتميل إليها، لأنَّ
الكعبة كانت أحبَّ إليه من غيرها بحسب ميل الطَّبْعِ.
قال القاضِي: هذا لا يجوز، فإنه من المال أن يقول الله
تعالى: فلنوَّلتك قبلة يميل طبعك إليها. لأنَّ ذلك يقدح
في حكمته تعالى فيما يكلِّف، ويقدح في حال النبيِّ

عليه الصَّلَاة والسلام فيما يريد في حال التكليف.

وهذا الاعتراض ضعيف، لأنَّ الطَّعْنَ إِنَّمَا يَتَوَجَّه
لوقال الله تعالى: إِنَّا حَوَّلْنَاكَ إِلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي مَالَ طَبْعُكَ
إِلَيْهَا بِمَجْرَدِ مِيلِ طَبْعِكَ، فَأَمَّا لَوْ قَالَ: إِنَّا حَوَّلْنَاكَ إِلَى
الْقِبْلَةِ الَّتِي مَالَ طَبْعُكَ إِلَيْهَا، لِأَجْلِ أَنَّ الْحَكْمَةَ
والمصلحة وافقت ميل طبعك، فَأَيُّ ضَرَرٍ يُلْزَمُ مِنْهُ،
وقال عليه الصَّلَاة والسلام: «وجعلت قُرَّةَ عَيْنِي فِي
الصَّلَاةِ». فكان طبعه يميل إلى الصَّلَاة، مع أَنَّ المصلحة
كانت موافقة لذلك.

وثانيها: ﴿قِبْلَةً تَرْضِيهَا﴾ أي تحبها بسبب
اشتغالها على المصالح الدنيوية.

وثالثها: قال الأصم: أَيَّ كُلِّ جِهَةٍ وَجَّهَكَ اللَّهُ إِلَيْهَا
فهي لك رضا، لا يجوز أن تسخط، كما فعل من انقلب
على عقبيه من العرب الَّذِينَ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا، فَلَمَّا
تَحَوَّلَتِ الْقِبْلَةُ ارْتَدَّوْا.

ورابعها: ﴿تَرْضِيهَا﴾ أي ترضى عاقبتها، لأنَّك
تعرف بها من يتبعك للإسلام، مِمَّنْ يَتَّبِعُكَ لغير ذلك من
دنيا يصيبها أو مال يكتسبه. (١٢٥: ٤)

نحوه ملخصاً، (الآيسابوري ١٦: ٢)

أَبُو حَتِيَّانَ: وصفها بأنها مرضية له لتقربها من
التعبد، لأنَّ متعلِّق الرِّضَا هو القلب، وهو كان يُؤَثِّرُ
أن تكون الكعبة، وإن كان لا يصرِّح بذلك، قالوا:
ورضاء لها، إمَّا لِمِلِّ السَّجْدَةِ، أو لاشتغالها على مصالح
الذين. والمعنى: لتجعلك تلي استقبال قبلة مرضية
لك، ولنمكتك من ذلك. (٤٢٨: ١)

أَبُو السَّعُود: ﴿تَرْضِيهَا﴾ تحبها وتشناق إليها

لمقاصد دينية، وافقت مشيئته تعالى وحكمته.

(٢١٥: ١)

الْبُرُوسِيُّ: ﴿تَرْضِيهَا﴾ مجاز عن المحبة والاشتياق، لأنه ﷺ لم يكن ساخطاً للتوجه إلى بيت المقدس كارهاً له غير راض، أي تحبها وتشوق إليها. لا هوى النفس والشهوة الطبيعية بل لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله تعالى. (٢٥١: ١)

الْأَلُوسِيُّ: وقوله تعالى: ﴿تَرْضِيهَا﴾ أي تحبها وتميل إليها للأغراض الصحيحة التي أضرمتها. وافقت مشيئة الله تعالى وحكمته، في موضع نصب صفة لـ ﴿قَبْلَهُ﴾، ونكرها لأنه لم يمر قبلها ما يقتضي أن تكون معهودة فتعرف بالألم، وليس في اللفظ ما يدل على أنه ﷺ كان يطلب قبلة معينة. (٨: ٢)

القاسمي: أي لتعطيك أو لنوجهتك إلى قبلة تحبها وتميل إليها. ودل على أن مرضيه الكلمة بفاء السبب في قوله: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

(٣٠٠: ٢)

ابن عاشور: فإني قلت: ما فائدة قوله: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ﴾ قبل قوله: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ﴾. وحلاً قال: ﴿فِي السَّاءِ﴾ ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ﴾ إلخ؟ قلت: فائدته إظهار الاهتمام برغبة رسول الله ﷺ وأنها بحيث يعنى بها، كما دل عليه وصف القبلة بمجمله ﴿تَرْضِيهَا﴾.

عبد الكريم الخطيب: يخبر الله سبحانه في هذه الآية عن الحال التي كان يعانيها النبي الكريم، حين هاجر إلى المدينة وقلبه معلق بمكة والبيت الحرام.

ووجهه يتردد في السماء بين مطالع المسجدين: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وما على سمته واحد، فقطع الله عليه طريق التردد، وأمسك وجهه على القبلة التي تنفخ إليها نفسه ﴿لَتَكُونَنَّ قِبْلَةً تَرْضِيهَا...﴾ (١٦٧: ١)

الطَّهَّاطِيُّ: إِنَّ الرِّضَا شَيْءٌ لَا يُوجِبُ السَّخَطَ بخلافه، بل اليهود - على ما في الروايات الواردة في شأن نزول الآية - كانوا يُمسرون المسلمين في تبعية قبلتهم، ويتناخرون بذلك عليهم، فحزن رسول الله ذلك، فخرج في سواد الليل يقلب وجهه إلى السماء، ينتظر الوحي من الله سبحانه، وكشف همه، فنزلت الآية.

ولو نزلت على البقاء بالقبلة السابقة لكانت حجة له ﷺ على اليهود، وليس ولم يكن لرسول الله وللمسلمين عار في استقبال قبلتهم؛ إذ ليس للعبد إلا الإطاعة والقبول، لكن نزلت بقبلة جديدة، قطع تميرهم وتضارهم، مضافاً إلى تعيين التكليف، فكانت حجة ورضى.

مكارم الشيرازي: هل الهدف من هذا التعبير تحقيق رضى النبي؟

عبارة ﴿قِبْلَةً تَرْضِيهَا﴾ قد توهم أن هذا التعبير تم إرضاء للنبي ﷺ ويزول هذا التوهم لو علمنا أن بيت المقدس كان قبلة مؤقتة، وأن النبي كان ينتظر القبلة النهائية، وبصدد أمر التغيير وضع حد لظن اليهود من جهة، وتوقفت أرضية استمالة أهل الحجاز المرتبطين ارتباطاً خاصاً بالكعبة نحو الإسلام من جهة

وهو قول شريح، و عثمان البتي، وأبي ثور. (٣٥٦: ١)
 الطُّوسِي: فيه ذكر يعود إلى الموصوفين الَّذِينَ
 هم ﴿فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ﴾. (٣٧٧: ٢)
 الزَّمَحْشَرِي: بمن تعرفون عدائهم. (٤٠٣: ١)
 ابن العربي: فيها اثنتان وخمسون مسألة: [إلى أن
 قال:]

المسألة الموفية المشرون: قوله تعالى: ﴿تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾.

هذا تنيد من الله سبحانه على الاسترسال على
 كل شاهد، وقصر الشهادة على الرضا خاصة، لأنها
 ولاية عظيمة؛ إذ هي تنفيذ قول الغير على الغير، فمن
 حكمه أن يكون له شاتل ينفرد بها، وفضائل يتعلّى
 بها حتى يكون له مزية على غيره، توجب له تلك
 المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله على غيره.
 ويقضي له بحسن الظن، وبحكم يشغل ذمة المطلوب
 بالحق بشهادته عليه، ويغلب قول الطالب على قوله
 بتصديقه له في دعواه.

المسألة الحادية والعشرون: قوله: ﴿مِنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ دليل على تفويض القبول في الشهادة
 إلى الحاكم، لأن الرضا معنى يكون في النفس بما يظهر
 إليها من الأمارات عليه، ويقوم من الدلائل الميّنة له،
 ولا يكون غير هذا، فإنما لو جعلناه لغيره لما وصل إليه
 إلا بالاجتهاد، واجتهاد أول من اجتهاد غيره.

المسألة الثانية والعشرون: قال علماؤنا: هذا
 دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالآمارات
 والعلامات على ما خفي من المعاني والأحكام.

أخرى، كما أن إعلان بيت المقدس كقبلة أولى أزال
 عن الإسلام الطابع القومي، وأسقط اعتبار الأصنام
 المتواجدة في الكعبة. (٣٦٥: ١)

فضل الله: إن الظاهر من قوله تعالى في الآية
 التالية: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
 قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ أن الكعبة كانت تمثل رغبة النبي ﷺ
 في أن يوجهه الله إليها، لتكون قبلة المسلمين في
 صلاتهم، مما يوحي بأنه لم يسبق لها أن كانت قبلة
 سابقاً. (٨٣: ٣)

تَرْضَوْنَ
 يَخْلُقُونَ لَكُمْ تَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ
 الله لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. القوبة: ٩٦
 مضى في: «يَرْضَى».

تَرْضَوْنَ
 ... فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ... البقرة: ٢٨٢
 الطُّهْرِي: يعني من العدول المرتضى دينهم
 وصلاحهم. (١٢٣: ٣)

الرَّجَاح: أي ممن ترضون مذهبه. ودل بهذا
 القول أن في اليهود من ينبغي ألا يرضى. (٣٦٣: ١)
 الماوردي: فيه قولان:
 أحدهما: أنهم الأحرار المسلمون العدول، وهو
 قول الجمهور.
 والثاني: أنهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيداً،

وهذا غير نبيل، إنما الخطاب لجميع الناس، لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكماء، وهذا كثير في كتاب الله، يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض، وفي قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ دليل على أن في الشهود من لا يرضى، فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين على العدالة حتى تثبت لهم. (١: ٣٨١)

الفخر الرازي: قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ﴾ وهو كقوله تعالى في الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ الطلاق: ٢.

واعلم أن هذه الآية تدل على أنه ليس كل أحد صالحاً للشهادة، والفهاء قالوا: شرائط قبول الشهادة عشرة: أن يكون حراً، بالثا، مسلماً، عدلاً عالمًا بما شهد به، ولم يجز بتلك الشهادة منفعة إلى نفسه، ولا يدفع بها مضرة عن نفسه، ولا يكون معروفًا بكثرة الغلط، ولا يترك الرواة، ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة. (٧: ١٢١)

القرطبي: فيه اثنتان وخمسون مسألة: [إلى أن قال:]

الحادية والثلاثون قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ﴾ في موضع رفع على الصفة لـ «رجل وامرأتين». قال ابن بكير وغيره: [إلى قوله:] الثانية والثلاثون: لما قال الله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ دل على أن في الشهود من لا يرضى، فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين على العدالة حتى تثبت لهم، وذلك معنى زائد على الإسلام، وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: كل

المسألة الثالثة والعشرون: هذا دليل على أنه لا يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة، حتى يقع البحث عن العدالة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود، وهذه مناقضة لسقط كلامه، وتفسد عليه مرامه، فيقول: حق من المحقوق، فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين كالمحدود، وقد مهدت المسألة في مسائل الخلاف. [ثم أدام الكلام في الشهادة، فلاحظ] (١: ٢٥٤)

الطبرسي: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ عدالته، وهذا يدل على أن العدالة شرط في الشهود، ويدل أيضاً على أننا لم نتعبد بإشهاد مرضيين على الإطلاق، لقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ ولم يقل: من المرضيين، لأنه لا طريق لنا إلى معرفة من هو مرضي عند الله تعالى، وإنما تعبدنا بإشهاد من هو مرضي عندنا في الظاهر، وهو من رضى دينه وأمانته، ونعرفه بالستر والصلاح. (١: ٣٩٨)

ابن عطية: وقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ﴾ رفع في موضع الصفة، لقوله عز وجل: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾.

قال أبو علي: ولا يدخل في هذه الصفة قوله: ﴿شَهِيدَيْنِ﴾ اختلاف الإعراب.

وهذا حكم لفظي، وأما المعنى فالرضى شرط في الشهادين، كما هو في الرجل والمرأتين.

قال ابن بكير وغيره: قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ مخاطبة للحكماء.

مغفل. وقيل: صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظنّ المعدّل، والمعنى متقارب. (٣: ٣٩٥)

أَبُو حَيَّانٍ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ قيل: هذا في موضع الصّفة، لقوله: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾. وقيل: هو بدل من قوله: ﴿وَرَجُلًا كُفًّا﴾، على تكرير العامل، وهما ضعيفان، لأنّ الوصف يشعر باختصاصه بالموصوف، فيكون قد انتفى هذا الوصف عن شهادين، ولأنّ البديل يؤدّن بالاختصاص بالشهادين الرجلين، فعزى عنه ﴿وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾. والذي يظهر أنّه متعلّق بقوله: ﴿وَأَشْهَدُوا﴾، أي واستشهدوا بمن ترضون من الشّهداء، ليكون قيّدًا في الجميع، ولذلك جاء متأخرًا بعد ذكر الجميع. والخطاب في ﴿تَرْضَوْنَ﴾ ظاهره أنّه للمؤمنين، وفي ذلك دلالة على أنّ الشّهود من لا يرضى، فيدلّ هذا على أنّهم ليسوا بمحمولين على العدالة حيث تثبت لهم.

وقال ابن بكير وغيره: الخطاب للحكّام، والأوّل أولى لأنّه الظاهر، وإن كان المتلبّس بهذه القضايا هم الحكّام، ولكن يجيئ الخطاب عامًّا ويتلبّس به بعض الناس. وقيل: الخطاب لأصحاب الدّين.

واختلفوا في تفسير قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ فقال ابن عباس: من أهل الفضل والدين والكفاة. وقال الشعبي: بمن لم يظعن في فرج ولا بطن، وفُسّر قوله: بأنّه لم يقذف امرأة ولا رجلاً، ولم يظعن في نسب. وروي: من لم يظعن عليه في فرج ولا بطن، ومعناه: لا ينسب إلى ربة، ولا يقال إنّ ابن زنى. وقال الحسن: من لم تحرف له خبرة. وقال التّخفي: من لا رية فيه. وقال

مسلم ظاهر الإسلام مع السّلامة من فسق ظاهر، فهو عدل وإن كان مجهول الحال. وقال شريح وعثمان البتيّ وأبو ثور: هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدًا. قلت: فعمّموا الحكم، ويلزم منه قبول شهادة البدويّ على القرويّ إذا كان عدلاً مرضياً، وبه قال الشافعي ومن وافقه، وهو من رجالنا وأهل ديننا. وكونه بدويًّا ككونه من بلد آخر، والعمومات في القرآن الدّالة على قبول شهادة العدول تسوّي بين البدويّ والقرويّ، قال الله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ قال تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّمَّنْ﴾ الطّلاق: ٢، ف﴿مِمَّنْ﴾ خطاب للمسلمين.

وهذا يقتضي قطعاً أن يكون معنى العدالة زائدًا على الإسلام ضرورة، لأنّ الصّفة زائدة على الموصوف، وكذلك ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ مثله، خلاف ما قال أبو حنيفة، ثم لا يعلم كونه مرضياً حتّى يختبر حاله، فيلزمه ألا يكفي بظاهر الإسلام. وذهب أحد ابن حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى ردّ شهادة البدويّ على القرويّ لحديث أبي هريرة عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قربة والصّحيح جواز شهادته إذا كان عدلاً مرضياً، على ما يأتي بيانه في «النساء» و«براءة» إن شاء الله تعالى.

وليس في حديث أبي هريرة فرق بين القرويّ في الحضرة أو السّفرة، ومتى كان في السّفرة فلا خلاف في قبوله. قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدّينية، وذلك يتمّ بأن يكون مجتنباً للكبائر، محافظاً على مروءته وعلى ترك الصّغائر، ظاهر الأمانة غير

واختار أبو حنيفة تعلفه به ﴿استشهدوا﴾ ليكون قيداً في الجميع، ويلزمه الفصل بين اشتراط المراتين وتعليه هو كما ترى، والخطاب للمؤمنين، وقيل: للحكام، ولم يقل: من المرضيين، لإيهامه اشتراط كونهم كذلك في نفس الأمر، ولا طريق لنا إلى معرفته، فإن لنا الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. (٥٨: ٢)

رشيد رضا: أي ممن ترضون دينهم وعدائهم حال كونهم من الشهداء، وإلما وصف الرجل مع المراتين بهذا الوصف لضعف شهادة النساء، وقلة ثقة الناس بها؛ ولذلك وكل الأمر فيه إلى رضا المستشهدين. (١٢٣: ٣)

سيد قطب: والرضى يشمل معنيين:

الأول: أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة.

والثاني: أن يرضى بشهادتهما طرفاً التعاقد، ولكن ظرفاً معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمراً ميسوراً، فهنا يستمر التشريع، فيستدعي النساء للشهادة، وهو إنما دعا الرجال لأنهم هم الذين يزاوون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي، الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل تعيش، فتجوز بذلك على أمومتها وأئوبتها وأجبتها في رعاية أمن الأرصدة الإنسانية وهي الطغولة الناشئة الممتلئة لجبل المستقبل، في مقابل قيمات أو ذريهمات تنالها من العمل، كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع التكد المنحرف الذي تعيش فيه اليوم، فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان، ولكن لما ذا امرأتان؟ إن النص

المخالف: من غلبت حسناته سيئاته مع اجتناب الكبانر. [ثم ذكر كلام الفخر الرازي وأضاف:]

وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف: أن من سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدود، وما يجب فيها من العظام، وأذى الفرائض، وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي الصغار، قبلت شهادته، لأنه لا يسلم عبد من ذنب. [ثم بسط الكلام في شرائط الشاهد فرجع]

(٣٤٧: ٢)

أبو السعود: ﴿مَنْ تَرْضَوْنَ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة لـ ﴿رَجُلٌ وَأَمْرٌ آتَانِ﴾ أي كاتنون مرضيين عندكم، وتخصيصهم بالوصف المذكور مع تحقق اعتباره في كل شهيد، لقلة أئصاف النساء به، وقيل نعت لـ ﴿شَهِيدَيْنِ﴾ أي كاتنين ممن ترضون، وردّ بآته يلزم الفصل بينهما بالأجنبي، وقيل: بدل من ﴿رَجَالِكُمْ﴾ بتكرير العامل، وردّ بما ذكر من الفصل، وقيل: متعلق بقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا﴾ فيلزم الفصل بين اشتراط المراتين وبين تعليقه. (٣٢٠: ١)

مثله البروسوي: الألو سي: ﴿مَنْ تَرْضَوْنَ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة لـ ﴿رَجُلٌ وَأَمْرٌ آتَانِ﴾ أي كاتنون ممن ترضونهم، والتصريح بذلك هنا مع تحقق اعتباره في كل شهيد لقلة أئصاف النساء به، فلا يرد ما في «البحر» من أن جعله صفة للمذكور يشعر بانفاه هذا الوصف عن ﴿شَهِيدَيْنِ﴾، وقيل: هو صفة لـ ﴿شَهِيدَيْنِ﴾، وضُفَّ بالفصل الواقع بينهما، وقيل: بدل من ﴿رَجَالِكُمْ﴾ بتكرير العامل، وضُفَّ بالفصل أيضاً،

بها ولم يهاجروا، إشفافاً على فراق ما ذكره الله تعالى
مبلاً إليه وحباً له، فذمهم الله تعالى على ذلك.

(٣٤٩: ٢)

المُيْتَدِي: و منازل مُعْجِكم الإقامة بها. (١١١: ٤)
نحوه القُرْطُبِي (٨: ٩٥)، وأبو السُّعُود (٣: ١٣٥)،
و الثُّرُوسِي (٣: ٤٠٣)، والآلُوسِي (١٠: ٧١)،
و القاسمي (٨: ٣٠٩١).

الطُّبْرَسِي: أي مساكن اخترقوها لأنفسكم،
و يعجبكم المقام فيها. (١٦: ٣)

أَبُو حَيَّان: و معنى «تَرْضَوْنَهَا»: تختارون
الإقامة بها. (٢٢: ٥)

الشَّيرِيبِي: أي تستوطنونها راضين يسكنوها.
(٥٩٨: ١)

المَرَاغِي: و بتفصيل ما تقدّم في الآية نجد أنها
حوت أموراً ثمانية من أفضل ما يُعْبَدُ. [إلى أن قال:]

حبّ المساكن الطَّيِّبَةِ المَرْضِيَّة، و قد كان لبعض
المسلمين دور حسنة في مكّة، كانوا يتمشون فيها
بالإقامة والسكنى، لمافها من المرافق وأسباب
الراحة. (٨٣: ١٠)

يَرْضُوهُ

يَخْلُقُونَ بِاللهِ لَكُمْ يَرْضَوْنَهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ
أَنْ يَرْضُوهُ إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ.

القرآن: و قد «يَرْضُوهُ» و لم يقل: يرضوها،
لأن المعنى - والله أعلم - بمنزلة قولك: ما شاء الله
و شئت، إنما يقصد بالشيء قصد الثَّابِت، و قوله: «ما
شاء الله» تعظيم لله مقدّم قبل الأفاعيل، كما تقول

لا يدعنا نحسد، ففي مجال التشريع يكون كل نص
محدّداً واضحاً معيّناً. (١: ٣٣٦)

عبد الكريم الخطيب: أي بمن رأيتم فيها،
الاستقامة والسّلامة، من بين أهل الاستقامة
و السّلامة. (٢: ٣٨١)

مكارم الشَّيرَازِي: تضع هذه الآية - التي هي
أطول آيات القرآن - ثمانية عشر بنداً من التعليمات
التي تنظم الشؤون الماليّة، نذكرها على التوالي: [إلى
أن قال:]

١٣ - لا بد أن يكون الشاهدان موضع ثقة «وَمَنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» يبيّن من هذه الآية أن الشهود
يجب أن يكونوا بمن يطمأن إليهم من جميع الوجوه،
وهذه هي «العدالة» التي وردت في الأخبار أيضاً.

(٢: ٣٥٤)

فضل الله: الظاهر من ذلك هو الرضا بلحاظ
حالة الوثاقة التي تحصل من العدالة التي هي
الاستقامة على الخط الشرعي الذي يبعث على
الصدق و يمنع عن الكذب. (٥: ١٧٤)

تَرْضَوْنَهَا

...وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحْسَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا... التوبة: ٢٤
الطُّبْرَسِي: «وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا» فسكنوها.

(٦: ٣٣٩)

التعلي: تعجبكم.

الماوردي: و هذا نزل في قوم أسلموا بمكّة فأقاموا

الطُّوسِي: ﴿يُرْضَوْكُمْ﴾ ومعناه: يريدون بذلك رضاكم لتحمدوهم عليه. ثم قال تعالى ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي الله ورسوله أولى بأن يطلبوا مرضاتهم.

وقيل: في رد ضمير الواحد في قوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ قولان:

أحدهما: أنه لما كان رضى رسول الله رضى الله ترك ذكره، لأنه دال عليه، والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. [ثم استشهد بشعر]

والثاني: أنه لا يذكر على طريق الجمل مع غيره، تعظيماً له بإفراد الذكر المعظم بما لا يجوز إلا له، ولذلك قال النبي ﷺ لمن سمعه يقول: «مَنْ أطاع الله ورسوله هدى، ومن يعصيه فقد غوى»، وإما أراد ما قلناه. (٥: ٢٨٩)

المَيْيَدِي: ﴿يُرْضَوْكُمْ﴾ مجلفهم ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ إن كانوا مؤمنين، أي إن كانوا على ما يظهرون، فكان ينبغي أن لا يعيبوا النبي ﷺ فيكونوا بتوكيهم النبي ﷺ وترك عيبه، مؤمنين. (٤: ١٦٢)

الزَّمَخْشَرِي: ﴿يُرْضَوْكُمْ﴾ الخطاب للمسلمين، وكان المنافقون يتكلمون بالطاعن، أو يتخلفون عن الجهاد، ثم يأتونهم فيعتدرون إليهم، ويؤكدون معاذيرهم بالحلف، ليمذروهم ويرضوا عنهم، ف قيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فأحق من أرضيتهم الله ورسوله بالطاعة والوفاء، وإما وحّد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله ﷺ فكانا في حكم مرضي واحد، كقولك: إحسان زيد وإجماله

لمبدك: قد اعتقك الله واعتقك. وإن شئت أردت: يرضوهما، فاكفيت بواحد كقوله:

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرأي مختلف

ولم يقل: راضون. (١: ٤٤٥)

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به ورسوله ﷺ يحلف لكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون بالله، ليرضوكم فيما بلغكم عنهم من أذاهم رسول الله ﷺ وذكرهم إياه بالظن عليه، والعيب له، ومطابقتهم سرأهل الكفر عليكم بالله، والأيمان الفاسجة أنهم ما فعلوا ذلك، وأتهم لملى دينكم ومعكم على من خالفكم، يبتغون بذلك رضاكم. يقول الله جل ثناؤه: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ بالتوبة والإنابة مما قالوا ونطقوا. (٦: ٤٠٧)

الزَّجَّاج: قال بعض التحوئين إن هذه اللام بمعنى القسم، أي يحلفون بالله لكم ليرضتكم. وهذا خطأ، لأنهم إما حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم ﴿يُرْضَوْكُمْ﴾ باليمين، ولم يحلفوا أنهم يرضون فيما يستقبل. وقوله: ﴿أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾، ولم يقل: يرضوهما، لأن المعنى يدل عليه، فحذف استخفافاً، المعنى: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه، كما قال الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والأمر مختلف

المعنى: نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك

راض. (٢: ٤٥٨)

نعتني وجبر متي. أو الله أحق أن يرزوه. ورسوله كذلك. (١٩٩: ٢).

ابن عطيّة: وقوله ﴿وَاللَّهُ﴾ مذهب سيّويه أنهما جلتان. حُذفت الأولى لدلالة الثانية عليها، والتقدير عنده: والله أحق أن يرزوه ورسوله أحق أن يرزوه [ثم استشهد بشعر]

ومذهب المبرّد أن في الكلام تقدّمًا وتأخيرًا. وتقديره: والله أحق أن يرزوه ورسوله. قال: وكانوا يكرهون أن يجمع الرسول مع الله في ضمير. حكاه النقّاش عنه. وليس هذا بشيء. وفي مصنف أبي داود أن النبي ﷺ قال: ^(١) «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما...» فجمع في ضمير. وقوله ﷻ في الحديث الآخر: «بئس المخطيب أنت»، إنما ذلك وقف في بعضهما، فأدخل العاصي في الرشد. وقيل: الضمير في ﴿يُرْزَوُةٌ﴾ عائد على المذكور، كما قال رؤية:

فيها خطوط من سواد وبلق

كأنه في الجلد توليع البلق

(٥٣: ٣)

الطبرسي: ﴿يَخْلُفُونَ بِاللهِ لَكُمْ يُرْزَوُكُمْ﴾

(١) ذكره الثرؤسي - الذي سيأتي - أنه من قول

رجل قام خطيبًا عند النبي (ص) وليس حديثًا من

الرسول (ص) ويؤيده قوله عليه السلام: «بئس

المخطيب أنت».

أخبر سبحانه أن هؤلاء المناقذين يُقسمون بالله أن الذي بلغكم عنهم باطل، اعتذارًا إليكم وطلبًا لمرضايتكم. ﴿وَاللَّهُ﴾ ورسوله أحق أن يرزوه أي والله ورسوله أحق وأولى بأن يطلبوا مرضاتهم. (٤٥: ٣) الفخر الرازي: والمعنى: أنهم حلفوا على أنهم ما قالوا ما حكى عنهم، ليرضوا المؤمنين بيمينهم، وكان من الواجب أن يرضوا الله بالإخلاص والتقوى، لا بإظهار ما يسترون خلافه، ونظيره قوله: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ البقرة: ٧٦.

وأما قوله: ﴿يُرْزَوُةٌ﴾ بعد تقدّم ذكر الله وذكر الرسول، ففيه وجوه:

الأول: أنه تعالى لا يُذكر مع غيره بالذكر الجمل، بل يجب أن يُفرد بالذكر، تعظيمًا له.

والثاني: أن المقصود بجميع الطاعات والمعاملات هو الله، فاقصر على ذكره. ويروى أن واحدًا من الكفار رفع صوته، وقال: إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، فسمع الرسول ﷺ ذلك، وقال: «وضع الحق في أهله».

الثالث: يجوز أن يكون المراد: يرزوها، فاستغنى بذكر الواحد، كقوله:

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والمرأي مختلف

والرابع: أن العالم بالأسرار والضمائر هو الله تعالى، وإخلاص القلب لا يعلمه إلا الله، فهذا السبب خصّ تعالى نفسه بالذكر.

الخامس: لما وجب أن يكون رضا الرسول

والرَّسُولَ كذلك. (١١: ٢٦)
أَبْرَحِيَّانَ: وَالسَّلَامَ فِي ﴿يُرِضُوكُمْ﴾ لَمْ كَسِي.
وَإِخْطَا مِنْ ذَهَبَ إِلَى أَتْمَا جَوَابِ الْقِسْمِ، وَأَفْرَدَ
الضَّمِيرَ فِي ﴿أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ لِأَتْمَا فِي حُكْمِ مَرْضَى
وَاحِدٍ؛ إِذْ رَضَا اللَّهُ هُوَ رَضَا الرَّسُولَ، أَوْ يَكُونُ فِي
الْكَلَامِ حَذْفٌ.

قال ابن عطية: مذهب سيَّوِيَّةِ أَتْمَا جَمَلَتَانِ،
حَذَفَتِ الْأَوَّلَى لِدَلَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهَا، وَالتَّقْدِيرُ عِنْدَهُ:
وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ، وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ، [ثُمَّ

استشهد بشعر]

وَمَذْهَبُ الْمَجْزِيَّةِ: أَنَّ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا،
وَتَقْدِيرُهُ: وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ وَرَسُولُهُ. وَقِيلَ:
الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْمَذْكُورِ، كَمَا قَالَ رُؤْبَةُ: [ثُمَّ ذَكَرَ
شِعْرَهُ الْمُتَقَدِّمَ]

فَقَوْلُهُ: مَذْهَبُ سَيَّوِيَّةِ أَتْمَا جَمَلَتَانِ حَذَفَتِ
الْأَوَّلَى لِدَلَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهَا، إِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي أَتْمَا
عَائِدًا عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجَمْلَتَيْنِ، فَكَيْفَ تَقُولُ
حَذَفَتِ الْأَوَّلَى وَلَمْ تَحْذَفِ الْأَوَّلَى؟ إِنَّمَا حَذَفَ خَبَرَهَا،
وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى الْخَبَرِ وَهُوَ ﴿أَحَقُّ أَنْ
يُرْضَوْهُ﴾، فَلَا يَكُونُ جَمْلَةً، إِلَّا بِاعْتِقَادِ كَوْنِ ﴿أَنْ
يُرْضَوْهُ﴾ مُبْتَدَأً وَ﴿أَحَقُّ﴾ مُتَقَدِّمًا خَبَرَهُ، لَكِنْ لَا يَتَحَيَّنُ
هَذَا الْقَوْلُ، إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَفْرُودًا بِأَنْ يَكُونَ
التَّقْدِيرُ: أَحَقُّ بِأَنْ يُرْضَوْهُ، وَعَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ يَكُونُ
التَّقْدِيرُ: وَاللَّهُ إِذْ رَضَاهُ أَحَقُّ، وَقَدَرَهُ الزَّمْخَشَرِيُّ: وَاللَّهُ
أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ وَرَسُولُهُ كَذَلِكَ ﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾
كَمَا يَزْعُمُونَ، فَأَحَقُّ مَنْ يُرْضُونَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ

مطابقاً لرضا الله تعالى وامتنع حصول المخالفة، بينهما،
وقع الاكتفاء بذكر أحدهما، كما يقال: إحسان زيد
وإجماله نمشني وجبرني.

السادس: التقدير: والله أحق أن يُرضوه ورسوله
كذلك. (١٦: ١١٨)

الْقُرْطُبِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ
يُرْضَوْهُ﴾ ابتداء وخبر. وَمَذْهَبُ سَيَّوِيَّةِ أَنَّ التَّقْدِيرَ:
وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ، ثُمَّ
حُذِفَ.

وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف،
والتقدير: والله أحق أن يُرضوه ورسوله، على التقديم
والتأخير.

وقال الفراء: المعنى ورسوله أحق أن يُرضوه،
﴿وَاللَّهُ﴾ افتتاح كلام، كما تقول: ما شاء الله
وشئت.

قال الثعالب: قول سيَّوِيَّةِ أَوَّلَاهَا، لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ،
وَلَا يَتَقَدَّرُ فِي شَيْءٍ تَقْدِيمٌ وَلَا تَأْخِيرٌ، وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ.

قلت: وقيل إنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ جَعَلَ رِضَاهُ فِي رِضَاهِ؛
أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ: ﴿مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ﴾
النساء: ٨٠ (٨: ١٩٣)

الْبَيْضَاوِيُّ: ﴿يُرِضُوكُمْ﴾ لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ،
وَالْخُطَابُ لِلْمُؤْمِنِينَ. ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾
أَحَقُّ بِالْإِِرْضَاءِ بِالطَّاعَةِ وَالْوَقَاقِ، وَتَوْحِيدِ الضَّمِيرِ
لِلتَّالِزِ الرِّضَاءَيْنِ، أَوْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي إِيْذَاءِ الرَّسُولِ ﷺ
وإِِرْضَائِهِ، أَوْ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ: وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ

بالطاعة والوفاء.

(٥ : ٦٤)

الشَّيْءُ يَتَّبِعُ: ﴿يُرِضُوكُمْ﴾ أي لترضوا عنهم،
﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي بالإرضاء
بالطاعة والوفاء. وإنما وحّد الضمير، لأنه لا تفاوت
بين رضا الله ورضا رسوله ﷺ لتلازمهما، كقولك:
إحسان زيد وإجماله تعني وجبر متي، أو أن العالم
بالأسرار والغمائر هو الله تعالى، وإخلاص القلب
لا يعلمه إلا الله تعالى، ولهذا السبب خص الله تعالى
نفسه بالذكر، أو لأن الكلام في إرضاء الرسول
وإرضائه، أو خبر ﴿الله﴾ هو ﴿رَسُولُهُ﴾ محذوف، وفي
كلام التيضوي: إشارة إلى أن المذكور خبر الأول،
لأنه المتبوع، وفي كلام سيبويه أنه للثنائي، لكونه
أقرب مع السلامة، من الفصل بين المبتدأ والخبر.

(١ : ٦٢٦)

أبو السَّعُود: ﴿يُرِضُوكُمْ﴾ بذلك، وإفراد
إرضائهم بالتعليل، مع أن عمدة أغراضهم إرضاء
الرسول ﷺ وقد قبيل ﷺ ذلك منهم ولم يكذبهم،
للإيذان بأن ذلك بمنزلة من أن يكون وسيلة إلى
إرضائه ﷺ وأنه ﷺ إنما يكذبهم رفقاً بهم وستراً
لعيوبهم، لأن الرضا بما فعلوا، كما أشير إليه ﴿وَاللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي أحق بالإرضاء،
ولا يستحق ذلك إلا بالطاعة والمنازمة، وإيفاء حقوقه
ﷺ في باب الإجلال والإعظام مشهداً ومغيثاً. وأما ما
أتوا به من الأيمان الفاجرة، فلأنما يرضى به من انحصر
طريق علمه في الأخبار إلى أن يجيب الحق ويزهق
الباطل.

والجملة نصب على الحالّة من ضمير ﴿يُخْلِفُونَ﴾
أي يخلفون لكم لإرضائكم، والحال أنه تعالى
ورسوله أحق بالإرضاء منكم، أي يعرضون عمّا
يهمهم ويحبدهم، ويستغلون بما لا يعينهم، وإفراد
الضمير في ﴿يُرْضَوْهُ﴾ إنما للإيذان بأن رضاء ﷺ
مندرج تحت رضاء سببائه، وإرضاءه ﷺ إرضاء له
تعالى، لقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾
النساء: ٨٠. وإنما لأنه مستعار لاسم الإشارة الذي
يُشار به إلى الواحد والمتعدّ بتأويل المذكور، كما في
قول رؤية:

فيها خطوط من سواد ولبق

كأنه في المجلد توليع البهق

أي كأن ذلك، لا يقال أي حاجة إلى الاستعارة
بعد التأويل المذكور، لأننا نقول: لولا الاستعارة
لم يتسن التأويل، لما أن الضمير لا يتعرض إلا لذات ما
يرجع إليه، من غير تعرض لوصف من أوصافه التي
من جملتها المذكورية، وإنما المتعرض لها اسم الإشارة،
وإنما لأنه عائد إلى ﴿رَسُولُهُ﴾ والكلام جملتان حذف
خبر الأولى لدلالة خبر الثانية عليه، كما ذهب إليه
سيبويه، ومنه قول من قال:

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرأي مختلف

أو إلى ﴿الله﴾ على أن المذكور خبر الجملة الأولى،
وخبر الثانية محذوف، كما هو رأي الميرد. (٣ : ١٦٤)
البروسوي: [نحو أبي السعد وأضاف:]
قال الحدادي: لم يقل: يرضوها، لأنه يكره الجمع

رأى ذلك أولفق بالمقام. وإنما أفرد إرضاءهم بالتعليل، مع أن عمدة أغراضهم إرضاء الرسول ﷺ للإيدان بأن ذلك مجزئ عن أن يكون وسيلة لإرضائه عليه الصلاة والسلام، وأنه ﷺ إنما يكذبهم رقفا بهم وسترًا لميوهم، لاجن رضى بما فعلوا، وقبول قلبي لما قالوا: ﴿وَأَنَّهُ رَئُوسُهُمْ أَن يَرْضَوْهُ﴾ أي أحق بالارضاء من غيره، ولا يكون ذلك إلا بالاطاعة والموافقة لأمره، وإفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام، في باب الإجلال والإعظام حضوراً وغيبه. وأما الأيمان فإلما يرضى بها من انحصر طريق علمه في الأخبار إلى أن يجيء الحق ويزهق الباطل، والجملة في موضع الحال من ضمير ﴿يُخَلِّفُونَ﴾، والمراد: ذمتهم بالاشتغال فيما لا يعنهم، والإعراض عما بهمهم ويحدثهم.

و توحيد الضمير في: ﴿يَرْضَوْهُ﴾ مع أن الظاهر بعد العطف بالواو التنبيه، لأن... [ثم آدام البحث نحو ما تقدم عن أبي السعود وغيره] (١٢٨: ١٠) القاسمي: [بعد نقل كلام الزمخشري قال:]

ولما كان الظاهر بعد العطف بالواو التنبيه، وقد أفرد، وجهوه، بأن إرضاء الرسول إرضاء لله تعالى، لقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ النساء: ٨٠، فلتلازمهما جملاً كشيء واحد، فصاد عليها الضمير المفرد، و﴿أَخَقُّ﴾ على هذا، خبر عنهما من غير تقدير.

أو بأن الضمير عائد إلى الله تعالى، و﴿أَخَقُّ﴾ خبره لسبقه، والكلام جملتان، حذف خبر الجملة

بين ذكر اسم الله وذكر اسم رسول له في كناية واحدة، كما روي أن رجلاً قام خطيباً عند النبي ﷺ فقال: من يقطع لله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال ﷺ «بئس الخطيب أنت، هلاً قلت: ومن يعص الله ورسوله»، قال في أكار الأفكار: وإنما أراد بذلك تعليم الأدب في المنطق، وكرهه الجمع بين اسم الله واسم غيره تحت حرفي الكناية، لأنه يتضمن نوعاً من التسوية. [ثم استشهد بشعر للسعدي]

وفي الحديث: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». قال الخطابي وهذا إرشاد إلى الأدب، لأن المألوف للجمع والتشريك، و«ثم» للعطف مع الترتيب والترخي، فأرشدهم ﷺ إلى تقديم مشيئة الله على مشيئة من سواه. ومن هذا قال التخفي: يُكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويموز أعوذ بالله ثم بك، ويقال: لولا الله ثم فلان لفعلت كذا، ولا يقال: لولا الله وفلان، وإنما يقال: من يقطع الله ورسوله، لأن الله تعبد العباد بأن فرض عليهم طاعة رسول الله، فإذا أطيع رسول الله، فقد أطيع الله بطاعة رسوله.

الآلوسي: ﴿يُخَلِّفُونَ...﴾ أي يحلفون لكم أنهم ما قالوا ما نقل عنهم مما يورث أذاة النبي ﷺ ﴿يَرْضَوْكُمْ﴾ بذلك، وعن مقاتل والكشي أنها نزلت في رهط من المنافقين، تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع رسول الله ﷺ منها أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم، ويعتذرون ويحلفون.

وأنكر بعضهم هذا مقتصرًا على الأول، ولعله

الصدور، وهو يوحي إلى رسوله من أمور الغيب ما فيه المصلحة.

وكان الظاهر أن يقال: «يَرْضَوْهُمَا» ونكتة المدول عنه إلى «يَرْضَوْهُ» الإعلام بأن إرضاء رسوله من حيث إنه رسوله عين إرضائه تعالى، لأنه إرضاء له في اتباع ما أرسله به، وهذا من بلاغة القرآن في الإيجاز. ولو قال: يَرْضَوْهَا لما أفاد هذا المعنى؛ إذ يجوز في نفس العبارة أن يكون إرضاء كل منهما في غير ما يكون به إرضاء الآخر، وهو خلاف المراد هنا، وكذلك لو قيل: والله أحق أن يَرْضَوْهُ ورسوله أحق أن يَرْضَوْهُ، لا يفيد هذا المعنى أيضًا، وفيه ما فيه من الركاكة والتطويل.

وقد خرج علماء التحو على قواعدهم، فقال بعضهم كأبي السُّدِّي: إن الضمير المفرد هنا يعود إلى ما فهم مما قبله الذي يُقَرَّرُ باسم الإشارة، أو ما ذكره كقول رُذِيَّة:

فيها خطوط من سواد ولبق

كأنه في المجلد توليع البيق
يعني كأن ذلك أو كأن ما ذكر، وهو تخريج ضعيف لا يظهر في المتن.

وقال بعضهم: إن الضمير عائد إلى اسم الجلالة، ويقدَّرُ مثله للرسول. وقال بعضهم: إنه للرسول وحده. لأن الكلام في إيداعه، وهو أضعف مما قبله، وأقرب الأقوال إلى قواعدهم قول سيبويه: إن الكلام جملتان خذف خبر إحداهما دلالة خبر الأخرى عليه. [ثم استشهد بشعر]

الثانية، دلالة الأولى عليه، أي والله أحق أن يَرْضَوْهُ ورسوله كذلك.

وسببونه جملة الثاني، لأنه أقرب، مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر. [ثم استشهد بشعر]
أو بأن الضمير لهما بتأويل ما ذكر، أو كل منهما، وأنه لم يثن تأديًا، لتلخيص بين الله وغيره في ضمير تنبيه، وقد نهي عنه، على كلام فيه.
أو بأن الكلام في إيذاء الرسول ﷺ وإرضائه، فيكون ذكر الله تعظيمًا له وتهديدًا، فلذلك لم يخبر عنه، وخص الخبر بالرسول.
قال الشهاب: وفيه تأمل، انتهى.

وقد عهد لهم القول بمثله في آيات كثيرة، وجواب الشرط مقدر يدل عليه ما قبله، وقراءة التاء على الالتفات، للتوبيخ.

رشيد رضا: فقله تعالى: «يَخْلِفُونَ بِالله لَكُمْ يُرْضَوْكُمْ» خطاب للمؤمنين في بعض شؤون هؤلاء المنافقين معهم في غزوة تبوك، أخبرهم بأنهم شعروا بما لم يكونوا يشعرون من ظهور نفاقهم، فكثرت اعتذارهم وحلفهم للمؤمنين في كل ما يعلمون أنهم متهمون به من قول وعمل؛ ليرضوهم فيطمئنون لهم، فتنفي داعية إخبار الرسول ﷺ بأنهم ينكرون منهم، وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: «والله ورسوله أحق أن يَرْضَوْهُ» أي والمحال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين، فإن المؤمنين قد يصدقونهم فيما يملفون عليه إذا لم يكن كذبهم فيه ظاهرًا معلومًا باليقين، ولكن الله لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي

طريقة المناققين في كل زمان، الذين يقولون ما يقولون، ويفعلون ما يفعلون من وراء الظهور، ثم يجيبون عن المواجهة، ويضفون عن المصارحة، فيتضاءلون ويتخاذلون للتاس ليرضوهم، ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

فماذا يكون التاس؟ وماذا تبلغ قوتهم؟ ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا يعن له، يعنو لإنسان مثله ويخشاه، ولقد كان خيرًا أن يعنوه الذي يتساوى أمامه الجميع، ولا يذل من يخضع له، إنما يذل من يخضع لعباده، ولا يصغر من يخشاه، إنما يصغر من يعرضون عنه، فيخشون من دونه من عباد الله.

(١٦٧١: ٣)

ابن عاشور: كاف الخطاب للمسلمين، وذلك يدل على أن المناققين يحلفون على التبري، مما يبلغ المسلمين من أقوالهم المؤذية للرسل عليه الصلاة والسلام؛ وذلك يغيظ المسلمين وينكرهم عليهم، والتي ﴿يُضَيِّعُ﴾ عن ذلك، فلذلك قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي أحق منكم بأن يرضوها - وسياق تعليل أحقية الله ورسوله بأن يرضوها في الآية التي بعدها - لإرضاء الله بالإيمان به ورسوله وتظيم رسوله، وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبة وإكرامه.

وإنما أفرد الضمير في قوله: ﴿أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ مع أن المعاد اثنين، لأنه أريد عود الضمير إلى أول الاسمين، واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فيكون الكلام جمليتين،

فهذا لا تكلف فيه من ناحية التركيب العربي، ولكن نفوت به التكتة التي ذكرناها، وهي من بلاغة القرآن التي يجب على أهل البيان اقتباسها، واستعمال مثل هذا التعبير في كل ما كان مثله في المعنى، ولولا هذا التنبيه لما عتبنا بنقل أقوالهم في الإعراب، لأنه مخالف لمنهجنا.

المرامي: هذا خطاب للمؤمنين، أي يحلفون لكم إنيهم ما قالوا ما نقل عنهم بما سورت أذاة النبي ﷺ ليرضوكم، وقد كان من دأبهم أن يتكلموا بما لا ينبغي أن يقال، ثم يأتيونهم فيعتذرون إليهم، ويؤكدون معاذيرهم بالأيمان، ليعذروهم ويرضوا عنهم.

وفي كثرة الاعتذار والحلف للمؤمنين في كل ما يملكون، أنهم متهمون به من قول أو فعل ليرضوهم، فلا يخبروا الرسول ﷺ دليل على أنهم شعروا بظهور نفاقهم، واقتضاح أمرهم.

﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي والحال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين، فإن المؤمنين قد يصدقونهم فيما يحلفون عليه إذا لم يكن كذبهم فيه ظاهرًا معلومًا باليقين، ولكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيؤحي إلى رسوله ﷺ من أمور الغيب ما فيه المصلحة للمؤمنين.

وفي التعبير بـ ﴿يُرْضَوْهُ﴾ دون «يرضوها» إشعار بأن إرضاء رسوله هو عين إرضائه تعالى، لأنه إرضاء له في اتباع ما أرسله به. (١٤٩: ١٠) سيد قطب: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، على

ثانيهما كالاحتراس، وحذف الخبر إيجازاً. ومن نكتة ذلك: الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين، ومنه قول ضائع بن الحارث:

ومن يك أمسى بالمدينة رحله

فلأني وقَّار بها لغريب

التقدير: فلأني لغريب وقَّار بها غريب أيضاً، لأنَّ إحدى الغريبتين مخالفة لأخرها.

والضمير المنصوب في ﴿يُرْضَوْهُ﴾ عائد إلى اسم الجلالة، لأنه الأهم في الخبر، ولذلك ابتدئ به؛ ألا ترى أن بيت ضائع قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي هو من علائق «إن» الكائنة في الجملة الأولى، دون الجملة الثانية، وهذا الاستعمال هو الغالب. (١٣٦:١)

مُغْنِيَّةٌ والخطاب في ﴿لَكُمْ﴾ وفي ﴿يُرْضَوْكُمْ﴾ للتي والمؤمنين، فلقد أخبرهم الله تعالى في هذه الآية أن المنافقين حين علموا باطلاعكم على ما قالوه في حق النبي ﷺ خافوا منكم، فالتجأوا إلى اليمين الكاذبة ليرضوكم، وكان الأولى بهم أن يرضوا الله ورسوله بالتوبة والإخلاص. وفي الحديث: «من حلف على عين، وهو يعلم أنه كاذب، فقد بارز الله بالمহারبة». وفي التعبير بـ﴿يُرْضَوْهُ﴾ دون يرضوها إشعار بأن إرضاء الرسول هو عين إرضاء الله، كما أن إيذاه عين إيذاه.

الطَّبَاطِبَائِي: وقد حوّل الله الخطاب في الآية عن نبيه ﷺ إلى المؤمنين التفاسير، وكأن الوجه فيه التلويع لهم بما يشتمل عليه قوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾

أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنَّ كَالُوا مُؤْمِنِينَ ﴿من الحكم، وهو أن من الواجب على كل مؤمن أن يرضي الله ورسوله، ولا يحادّ الله ورسوله، فإن فيه خزيًا عظيمًا، نار جهنم خالداً فيها.﴾

ومن أدب التوحيد في الآية ما في قوله: ﴿وَأَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ من إفراد الضمير، ولم يقل: أحق أن يرضوها، صوغاً لمقامه تعالى من أن يعدل به أحد، فإن أمثال هذه الحقوق وكذا الأوصاف التي يشاركه تعالى غيره من حيث الإطلاق والإجراء، له تعالى بالذات ونفسه ولغيره بالتبع أو بالعرض، ومن جهته كوجوب الإرضاء والتطعيم والطاعة وغيرها، وكالاتفاد بالعلم والحياة والإحياء والإماتة وغيرها.

وقد روعي نظير هذا الأدب في القرآن في موارد كثيرة، فيما يشارك النبي ﷺ غيره من الأمة من الشُّوْن، فأخرج النبي ﷺ من بينهم وأُفرد بالذكر، كما في قوله: ﴿يَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهُ الشَّيْءَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ التحريم: ٨، وقوله: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الفتح: ٢٦، وقوله: ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِنِازِلِ إِلَهِهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ البقرة: ٢٨٥، وغير ذلك. (٣١٧:٩)

عبد الكريم الخطيب: هو تسفيه لموقف هؤلاء المنافقين الذي يتخذونه من المؤمنين، حين يميؤون إليهم معترزين، مما شاع عنهم من قولهم المنكر في رسول الله، فهم يدفعون عن أنفسهم هذا الاتهام الذي يتهمهم به المؤمنون، بالهلف كذباً أنهم ما قالوا شيئاً

تكريم للرَّسول، وتويه بقدره، وتشريف للرَّسالة
الكريمة التي يحملها هو إعجاز من القرآن، في إحكام
نظمه، وصدق أدائه، ووزن كلماته وحروفه، بمعمار
لا تستطيع قوة بشرية أن تمسكه، لدقته، وعلوه عن
مستوى الحواس والمدركات.

ومن جهة أخرى، فإنه لو عاد الضمير على الله
والرَّسول معاً، لكان فيه إخلال ب مقام الأوهية،
وتسوية الخالق بمخلوق من مخلوقاته، والله سبحانه
و تعالٰى منزّه عن أن يشاركه في جلالة بشر، ولو كان
أكرم المخلوق عليه، فاقضى هذا المقام أن يجيء الضمير
مفرداً، يعود إلى الله سبحانه، وكفى الرَّسول الكريم
شرفاً أن يجيء تابعاً لله سبحانه فيما يُرضيه، وعلى هذا
جاء قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
يَسْمِعُ الْخَبِيرَ﴾ [التكوير: ٢١]، ﴿يَسْمِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٣]، ولم يجيء السَّطْم هكذا: «أن الله
ورسوله بريئان من المشركين» فهذا ذاك على سواء.
(٨٢٥: ٥)

مكارم الشيرازي: المناقون والظاهر بالحق:
إن إحدى علامات المنافقين وأعمالهم القبيحة
والتي أشار إليها القرآن مراراً هي إنكارهم الأعمال
القييحة والمخالفة للدين والعرف، وهم إما
ينكرونها من أجل التغطية على واقعهم السيئ
و إخفاء الصورة الحقيقية لهم، و لستأ كان المجتمع
يعرفهم و يعرف كذبهم في هذا الإنكار، فقد كانوا
يلجؤون إلى الإيمان الكاذبة من أجل تخادعة الناس
و إرضائهم.

يس رسول الله، وهم في هذا كاذبون منافقون، لأنهم
لو كانوا مؤمنين حقاً لكان أول ما يعينهم من أمرهم،
هو براءة ساحتهم عند الله؛ وذلك بإخلاص إيمانهم،
وسلامة قلوبهم، وإخلاص ضمائرهم من التقاضي الذي
يوجب فيها، فلو أنهم فعلوا هذا لكانوا مؤمنين حقاً،
ورضى الله عنهم ورسوله، ولما كان بهم من حاجة
إلى استرضاء المؤمنين والحلف لهم، لأن المرء إذا
لم يكن متهماً عند نفسه، لا يجد داعية إلى دفع اتهام هو
منه بريء، كما لا يجد داعية إلى الحلف، إن هو أراد دفع
هذا الاتهام.

وفي مخالفة التظلم في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ لما يقتضيه السياق، وهو أن يعود
الضمير على الله والرَّسول هكذا: «يرضوها» في هذه
المخالفة ما يشعر بأن رضي الله رضي الرَّسول، وأن
في رضي الرَّسول رضي الله سبحانه وتعالى؛ إذ ليس
فيما يرضى الله ما لا يرضى الرَّسول، ولا فيما يرضى
الرَّسول ما لا يرضى الله.

ولو جاء التظلم على ما يقتضيه ظاهر السياق،
فجاء هكذا: «والله ورسوله أحق أن يرضوها»
لكان من معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ما يرضيه من
عباده، وأن للرَّسول صلوات الله وسلامه عليه ما
يُرضيه منهم، وأن هذا الذي يرضى الله، وذلك الذي
يرضى الرَّسول، قد يتفقان، وقد يختلفان.

أما الذي جاء عليه التظلم القرآني، فإنه لا يدع
مجالاً لهذا الاحتمال، بل يجعل التوافق تائماً مطلقاً، بين
ما يرضى الله، ويرضى رسول الله، وفي هذا فوق أنه

أجل الله وفي سبيله. (٩٩:٦)

فضل الله: ﴿يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ يُرِضُوكُمْ﴾ في مواقف الشك الذي توجّهونه نحوهم، وفي بحالات العتاب الذي تُثيرونه في وجوههم، و يلهثون وراءكم من أجل أن يؤكّدوا لكم أنهم في مستوى الثقة، فيحلفون لكم بالآيمان المطلقة، ليحصلوا على رضاكم عنهم، وتقتكم بهم. وتلك هي صفة المنافقين الذين يعيشون الهَمَّ الكبير، لأقلّ بادرة شك في سلوكهم لدى الآخرين، لأن القضية عندهم هي الحصول على رضا المجتمع. فإِذا فقدوا ذلك، فقدوا الأساس الذي يركزون عليه في حياتهم العامة ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ لأنه هو الضمانة الوحيدة للنجاة في الدنيا والآخرة، في ما تقتله قضية المصير التي ترتبط بالخطأ الذي يتصل بالله ورسوله، ويحقّق رضاها عن السائرين عليه.

أما رضا الناس، فإنه لا يمتلئ شيئاً حقيقياً في ميزان القيمة الروحية، كما أنه لا يشكل أية ضمانات كبيرة على مستوى الآخرة؛ وذلك هو ما يمتلئ موقف الإيمان الذي لا يتطلّع فيه المؤمن إلا إلى الله. لأن قيمة الناس عنده لا تخضع إلا لعلاقتهم بالله، فهو الأساس لأية علاقة بكلّ ما عداه، فمنه تنطلق الفكرة، وعندده تتحرّك العاطفة، وفي رحابه تنشأ العلاقة بالآخرين. (١١:١٤٨)

يُرِضُوكُمْ

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا تَرْجُوا فَضْلَكُمْ الْإِلَهِ وَلَا يَذَمُّكُمْ يُرِضُوكُمْ بِأَقْوَابِهِمْ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ

وفي الآيات السابقة الذّكر نرى أنّ القرآن المجيد يكشف السّار عن هذا العمل الطّيب، ليوضح هؤلاء من جهة، ويحذّر المسلمين من تصديق الأيمان الكاذبة من جهة أخرى.

في البداية يخاطب القرآن الكريم المسلمين وينبّههم إلى أنّ هدف هؤلاء من القسم هو إرضاءكم ﴿يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ يُرِضُوكُمْ﴾، ومن الواضح إذن أنّ هدف هؤلاء من هذه الأيمان لم يكن بيان الحقيقة، بل إنهم يَسْتَوْن عن طريق المكر والخديعة إلى أن يصوّروا لكم الأشياء والواقع على غير صورته الحقيقية، ويصلون عن هذا الطّريق إلى مقاصدهم، وإلا فلو كان هدفهم هو إرضاء المؤمنين الحقيقيّين عنهم، فإنّ إرضاء الله ورسوله أهمّ من إرضاء المؤمنين، غير أنّما نرى أنّهم بأعمالهم هذه قد أسخطوا الله ورسوله، ولذا عقيبت الآية، فقالت: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

تما يلتفت النظر أنّ الجملة المذكورة لمّا كانت تتحدّث عن الله ورسوله، فعلى القاعدة التحوّية ينبغي أن يكون الضمير في ﴿يُرِضُوكُمْ﴾ ضمير التّنبية، غير أنّ المستعمل هنا هو ضمير المفرد، وهذا الاستعمال والتعبير يُشير إلى أنّ رضا النبي ﷺ من رضا الله، بل أنّه لا يرضي من الأعمال إلا ما يرضيه الله سبحانه، وبعبارة أخرى: فإنّ هذا التعبير يُشير إلى حقيقة «توحيد الأنفس»، لأنّ السّبيّ الأكرم ﷺ لا يملك استقلالية العمل في مقابل الله، بل إنّ غضبه ورضاه وكلّ أعماله تنتهي إلى الله، فكلّ شيء من

مخالفة ما فيها من الأضغان، لما يجروته على ألسنتهم من الكلام الجميل. (٢: ٢٥٠)

الطُّبْرَسِيّ: معناه: يتكلمون بكلام الموالين لكم لترضوا عنهم، وتأبى قلوبهم إلا العداوة والقدْر وتفض العهد. (٣: ٩)

الْفَخْر الرَّازِيّ: أي يقولون بألسنتهم كلامًا حلواً طيباً، والذي في قلوبهم بخلاف ذلك، فإلّهم لا يضرّون إلا الشرّ والإيذاء إن قدرُوا عليه.

(١٥: ٢٣١)

الْقُرْطُبِيّ: أي يقولون بألسنتهم ما يُرضي ظاهره.

(٨: ٨٠)

الْمُضَاوِيّ: استئناف لبيان حالهم المنافية لثباتهم على العهد، المؤدّية إلى عدم مراقبتهم عند الظّفر. ولا يجوز جعله حالاً من فاعل ﴿لَا يَرْقُبُوا﴾ فإنّهم بعد ظهورهم لا يرضون، ولأنّ المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بوعْد الإيمان والطّاعة والوفاء بالعهد في الحال، واستيطان الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم والمالّة تافيه. (١١: ٤٠٧)

الْحَازِن: يعني يطعنونكم بألسنتهم بخلاف ما في قلوبهم. (٣: ٥٢)

أَبُو حَيَّان: ولسا ذكر حالهم مع المؤمنين إن ظهروا عليهم، ذكر حالهم معهم إذا كانوا غير ظاهرين، فقال: ﴿يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ واستأنف هذا الكلام أي، حالهم في الظّاهر يخالف لباطنهم. وهذا كلّ تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد، وإباء القلب مخالفته لما يجري على اللّسان من القول الحسن.

فَأَمِيرُون. الثّوبة: ٨:

الطُّبْرَسِيّ: فإنه يقول: يُطْغُونكم بألسنتهم من القول، خلاف ما يضرّونه لكم في نفوسهم من العداوة والبغضاء. (٦: ٣٢٧)

الشُّعْلِيّ: يُطْغُونكم ويرونكم بألسنتهم، خلاف ما في قلوبهم، مثل قول المنافقين. (٥: ١٥٥)

الْمَاوَرَدِيّ: يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: يُرضونك بأفواههم في الوفاء، وتأبى قلوبهم إلا القدر.

والثاني: يُرضونكم بأفواههم في الطّاعة، وتأبى قلوبهم إلا المعصية.

والثالث: يُرضونكم بأفواههم في الوعد بالإيمان، وتأبى قلوبهم إلا الشرّ، لأنّ النبي ﷺ لا يرضيه من المشركين إلا بالإيمان. (٢: ٣٤٣)

الطُّوسِيّ: معناه: يقولون قولاً يُرضيك بذلك في الظّاهر وتأبى قلوبهم أن يصدقوا لكم، بتصديق ما يبدوه لكم. (٥: ٢٠٩)

الْقَشِيرِيّ: أي لا عجب من طبعهم، فإنّهم في حقنا كذلك يفعلون: يُظهرون لباس الإيمان ويُضمرّون الكفر. وإلّهم لذلك يمشون معكم في زيّ الوفاق، ويستبطنون عين الشقاق وسوء التفاق. (٣: ١٠)

الْمُتَّبِدِيّ: بالوعد بالإيمان، والطّاعة والوفاء بالعهد. (٤: ٩٤)

الزَّمْعَشَرِيّ: ﴿يُرْضَوْنَكُمْ﴾ كلام مبتدأ في وصف حالهم من مخالفة الظّاهر الباطن، مقررّ لاستبعاد الثّبات منهم على العهد. وإباء القلوب

بعضهم أن الجملة حادثة من فاعل ﴿يُرْسَوْنَ﴾ لا استثنائية. ورُدَّ بأن الحال تقتضي المقارنة والإرضاء قبل الظهور الذي هو قبل عدم الرقوب الواقع جزاء. فابن المقارنة!

وأيضاً إن بين الحالتين منافاة ظاهرة، فلنَّ الإرضاء بالأفواء حالة إخفاء الكفر والبغض مداراة للمؤمنين وحالة عدم المراعاة، والوقوف حالة مجاهرة بالعداوة لهم، وحيث تنافيا لا معنى لتقييد إحداها بالأخرى. (١٠: ٥٦)

المراعي: أي هم يخادعونكم حال الضعف بما يفوّهون به من كلام معسول، يرون أنه يُرضيكم، سواء أكان عهداً أم وعداً أم إيماناً مؤكّدة، وقلوبهم مملوءة ضغناً وحقداً ﴿يَقُولُونَ بِالسَّيِّئَةِ مَا يَنْسِفُ قُلُوبَهُمْ﴾ الفتح: ١١، فهم إن ظهروا عليكم كنوا اليهود وحنوا بالآيمان وفتكوا بكم بقدر ما يستطيعون. (١٠: ٦٣) نحوه رشيد رضا. (١٠: ١٨٥)

ابن عاشور: استئناف ابتدائي، أي هم يقولون لكم ما يُرضيكم، كيداً، ولو تمكّنوا منكم لم يربصوا فيكم إلا ولا ذمة، من يسمع كلاماً فياً به. (١٠: ٣١) الطّباطبائي: قوله: ﴿يُرْسَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ من المجاز العقليّ نسب فيه الإرضاء إلى الأفواه، وهو في الحقيقة منسوب إلى القول والكلام الخارج من الأفواه المكوّن فيها.

وقوله: ﴿يُرْسَوْنَكُمْ﴾ الآية تعليل لإنكار وجود العهد للمشرّكين، ولذلك جيء به بالفصل، والتقدير: كيف يكون لهم عهد وهم يُرضونكم بأفواههم، وتأتي

وقيل: يُرضونكم بأفواههم في العدة بالإيمان، وتأتي قلوبهم إلا الكفر. وقيل: يُرضونكم في الطاعة، وتأتي قلوبهم إلا المعصية. (٥: ١٣)

أبو السعود: ﴿يُرْسَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ حيث يُظهرون الوفاء والمصافاة ويعدّون لكم بالإيمان والطاعة، ويؤكدون ذلك بالإيمان الفاسجة وتعلّلون عند ظهور خلافه بالمعاذير الكاذبة. ونسبة الإرضاء إلى الأفواه، للإيدان بأن كلامهم مجرد أفاظ يتفوّهون بها من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم. (٣: ١٢٧)

البروسوي: استئناف بياني، كأنه قيل: بأي وجه لا يراعون الحلف أو القرابة، فكيف يقدمون على عدم المراعاة، فأجيب بأنهم يُرضونكم بأفواههم. [ثمّ أدام الكلام مثل أبي السّعود] (٣: ٣٩٠)

الألوسي: استئناف للكشف عن حقيقة شؤونهم الجليّة والخفيّة، دافع لما يمتوّه من تعليق عدم رعاية العهد بالظفر، أنهم يراعونه عند عدم ذلك؛ حيث بيّن فيه أنهم في حالة العجز أيضاً ليسوا من الرّفاء في شيء، وأنّ ما يُظهرونه أخفاهم الله تعالى مهادنة. لامهادنة، وكيّفته إرضائهم المؤمنين أنهم يُبدون لهم الوفاء والمصافاة، ويعدّونهم بالإيمان والطاعة، ويؤكدون ذلك بالآيمان الفاسجة، والمؤمن غرّ كريم إذا قال: صدق، وإذا قيل له: صدق، وتعلّلون لهم عند ظهور خلاف ذلك بالمعاذير الكاذبة.

وتقييد الإرضاء بالأفواه، للإيدان بأن كلامهم مجرد أفاظ يتفوّهون بها، من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم، وأكّد هذا بضمون الجملة الثانية. وزعم

الرضا، والعرب تقول: هذا ليل نائم، وسر كاتم، وماء دافق، فيجعلونه فاعلاً، وهو مفعول في الأصل، وذلك: أنهم يريدون وجه المدح أو الذم، فيقولون ذلك، لاعلى بناء الفعل، ولو كان فعلاً مصرحاً لم يقل ذلك فيه، لأنه لا يجوز أن تقول للضارب: مضروب، ولا للمضروب: ضارب، لأنه لا مدح فيه، ولا ذم.

(١٨٢: ٣)

الطَّهْرِيُّ: يقول تعالى ذكره: فألذي وصفت أمره، وهو الذي أوتي كتابه بيمينه، في عيشة مرضية، أو عيشة فيها الرضا، فوصفت العيشة بالرضا وهي مرضية، لأن ذلك مدح للعيشة. [ثم قال نحو الفراء]

(٢١٨: ١٢)

التَّلْعَبِيُّ: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ مرضية، كقوله: ﴿مَاءٍ دَافِقٍ﴾ الطَّارِقُ: ٦، وقيل: ذات رضا مثل لاجن وتامر.

الْمَاوَرَدِيُّ: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ بمعنى مرضية. قال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري يرفعانه: «إنهم يعيشون فلا يموتون أبداً، ويصحبون فلا يمرضون أبداً، ويتمتعون فلا يبرون بؤساً أبداً، ويشربون فلا يهرمون أبداً».

الطَّوْسِيُّ: أي في عيشة مرضية، تقول: عاش الحياة، ومنه المعاش الذي يطلب القصر له بعائد التمتع عليه، و﴿رَاضِيَةٍ﴾ معناه مرضية، فـ«فاعلة» بمعنى «مفعولة» لأنه في معنى ذات رضا، كما قيل: لاجن وتامر، أي ذو لبن وذو ثمر. قال الثبابة:

قلوبهم وأكثرهم فاسقون. (١٥٧: ٩)
عبد الكريم الخطيب: هو كشف للمؤمنين عما في نفوس المشركين من عداوة وبغضاء لهم، وأنهم إذا ألانوا الكلام مع المؤمنين، وأسمعهم طيب الكلام ومصول القول، فإن ما في صدورهم على خلاف هذا. (٧٠٨: ٥)

مكارم الشيرازي: وتضيف الآية معقبة، بأن هؤلاء يريدون أن يمدحواكم بألفاظهم المزوقة، فقالت: ﴿يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَكَأَنِّي قُلُوبُهُمْ﴾ لأن قلوبهم مليئة بالحدق والقسوة وطلب الانتقام، وعدم الاعتناء بالهدى وعلاقة القرى، وإن أظهروا المحبة بالسنتهم.

وفي نهاية الآية إشارة إلى جذر هذا الموضوع وأساسه، وهو فسقهم، تقول: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾. (٤٩٠: ٥)

فضل الله: في ما يثيرونه أمامكم من الأساليب الخادعة، وما يوجهونه إليكم من الكلام المزوق المزخرف الخادع الذي يظهر لكم فيه الإخلاص والمحبة.

يُرْضَوْنَكُمْ
يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا مِنْكُمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ. التوبة: ٦٢
راجع: رضى و: «يُرْضَوُ».

رَاضِيَةٍ
١- ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ الحاقة: ٢١
الفراء: وقوله: ﴿فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ فيها

كلمتي لهم يا أمية ناصب

و ليل أفاقيه بطيء الكواكب

أي ذو نصب، فكان العيشة أعطيت حتى رضية، لأنها بمنزلة الطالبة، كما أن الشهوة بمنزلة الطالبة للمشتهي. وقيل: هو قولهم: ليل نائم وسر كاتم وماء دافق، على وجه المبالغة في الصفة من غير التباس في المعنى، فعلى هذا جاء ﴿عِشَّةٌ رَاضِيَةٌ﴾ ولا يجوز على هذا القياس زيد ضارب بمعنى مضروب، لأنه يلتبس به. (١٠: ١٠٦)

القُشَيْرِي: ﴿فَهُوَ فِي عِشَّةٍ رَاضِيَةٍ﴾ القوم غداً في عيشة راضية، أي مرضية لهم، وهؤلاء القوم اليوم في عيشة راضية، والفرق بينهما أنهم غداً في عيشة راضية، لأنه قد قضيت أوطارهم، وارتفعت آرائهم، وحصلت حاجاتهم، وهم اليوم في عيشة راضية؛ إذ كفوا ما ربه، فدفق عن قلوبهم حوائجهم، فليس لهم إرادة شيء، ولا تمنسهم حاجة، وإنما هم في روح الرضا. فعيش أولئك في العطاء، وعيش هؤلاء في الرضاء، لأنه إذا بدا علم من الحقيقة أو معنى من معانيها، فلا يكون ثمّة حاجة ولا سؤال. (٦: ١٩٤)

المَيْبُذِي: أي في حياة مرضية يرضى بها صاحبها، وخرجت مخرج سائر رؤوس الآي. (١٠: ٢١٢)

الرُّمَّحَشَرِي: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ منسوبة إلى الرضا، كالذرّاء والقابل، والنسبة نسبتان: نسبة بالحرف، ونسبة بالصيغة، أو جعل الفعل لها مجازاً وهو لصاحبها. (٤: ١٥٣)

ابن عَطِيَّة: و ﴿رَاضِيَةٌ﴾ معناه ذات رضى، فهو

بمعنى مرضية، وليست بناء اسم فاعل. (٥: ٣٦٠)

الطُّهْرَسِي: أي في حالة من العيش راضية مرضاه، بأن لقي التّواب وآمن العقاب. (٥: ٣٤٦)

الفَخْر الرَّاغِي: وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: وصف العيشة بأنها راضية، فيه وجهان:

الأول: المعنى أنها منسوبة إلى الرضا كالذرّاء والقابل، والنسبة نسبتان: نسبة بالحروف، ونسبة بالصيغة.

والثاني: أنه جعل الرضا للعيشة مجازاً مع أنه صاحب العيشة.

المسألة الثانية: ذكرنا في حدّ التّواب أنه لا بدّ وأن يكون منفعه، ولا بدّ وأن تكون خالصة عن التّوابع، ولا بدّ وأن تتكوّن دائمة، ولا بدّ وأن تكون مقرونة بالتمظيم، فالمعنى إنّما يكون مرضياً به من جميع الجهات لو كان مشتملاً على هذه الصفات، فقله: ﴿عِشَّةٌ رَاضِيَةٌ﴾ كلمة حاوية لمجموع هذه الشرائط التي ذكرناها. (٣٠: ١١٢)

الْقُرْطُبِي: أي في عيش مرضاه لا مكروه فيه. وقال أبو عُبَيْدَةَ الْفَرَّاء: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ أي مرضية، كقولك: ماء دافق، أي مدقوق. وقيل: ذات رضا، أي يرضى بها صاحبها، مثل لابن و تامر، أي صاحب اللّبن والتمر. وفي الصّحيح عن النبي ﷺ: «أنهم يعيشون فلا يموتون أبداً، ويصحّون فلا يمرضون أبداً، وينعمون فلا يبرون يوماً أبداً، ويسبّون فلا يبرمون أبداً». (١٨: ٢٧٠)

و يجوز أن يُجعل الفعل لها و هو لصاحبها، فيكون من قبيل الإسناد المجازي، و مآل الوجهين كون العيشة مرضية. و إلى ما ذكرنا يرجع قول من قال: راضية في نفسها، فكأنها لرغبتها قد رضى بها هي فيه مجازاً أو بمعنى مرضية كماء دافق، أي مدفوق، انتهى.

و في «القاويلات التجميعية»: راضية هنيئة مرضية، صافية عن شوائب الكدر، طائرة عن نوائب المخذر، و ذلك أي كون العيشة مرضية لا تشتملها على أمور ثلاثة:

الأول: كونها متفعة صافية عن الشوائب.

و الثاني: كونها دائمة لا يتقرب زوالها وانقطاعها.

و الثالث: كونها بحيث يقصد بها تعظيم من رضى بها و إكرامه، و ألا يكون استهزاء و استدراجاً، و عيشة من أعطى كتابه يمينه جامعة لهذه الأمور فتكون مرضياً بها كمال الرضى.

القاسمي: أي ذات رضى، ملتبسة به، فيكون بمعنى مرضية.

أو الأصل: راض صاحبها، فأُسند الرضى إليها، لجعلها لخواصها عن الشوائب، كأنها نفسها راضية مجازاً و يجوز أن يكون فيه استعارة مكثية و تخيلية، كما فصل في «المطول».

المراغي: أي فهو يعيش عيشة مرضية، خالية مما يُكدر مع دوامها، و ما فيها من إجلال و تعظيم.

(٥٧: ٢٩٩)

ابن عاشور: و وصف «عيشة» بـ «راضية» مجاز عقلي للابسة العيشة حالة صاحبها و هو

التيضاي: ذات رضى على التسمية بالصيغة. أو جعل الفعل لها مجازاً؛ و ذلك لكونها صافية عن الشوائب، دائمة مقرونة بالتعظيم.

(٥٠٠: ٢)

الشريبي: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على التسب، أي ذات رضى، نحو لابن و تامر لصاحب اللب و التمر، أي ثابت لها الرضا و دائم لها، لأنها في غاية الحسن و الكمال. و العرب لا تميز عن أكبر السماعات بأكثر من العيشة الراضية بمعنى أن أهلها راضون بها، و المعتبر في كمال اللذة الرضا.

الثاني: أنه على إظهار جعل العيشة راضية لها، و حصولها في مستحقها، و أنه لو كان للعيشة عقل لرضيت لنفسها بمثلها.

الثالث: قال أبو عبيدة و الفراء: إن هذا مجازاً فيه فاعل بمعنى مفعول، نحو ماء دافق، بمعنى مدفوق، كما جاء مفعول بمعنى فاعل، كما في قوله تعالى: ﴿جِئْنَا مَسْثُورًا﴾ الإسراء: ٤٥، أي سائرًا. [ثم ذكر الحديث الثبوي الذي تقدم عند القرطبي] (٣٧٥: ٤)

أبو السعود: ذات رضى، على التسمية بالصيغة، كما يقال: دارع، في التسمية بالحرف، أو جعل الفعل لها مجازاً و هو لصاحبها؛ و ذلك لكونها صافية عن الشوائب، دائمة مقرونة بالتعظيم.

البروسوي: «راضية» ذات رضى يرضاها من يعيش فيها، على التسمية بالصيغة، فإن التسمية نسبتان: نسبة بالحرف كمكي و مدني، و نسبة بالصيغة كلاين و تامر، بمعنى ذي لبن و ذي قر.

العائش، ملازمة الصفة لموصفها.

والراضي: هو صاحب العيشة لا العيشة، لأن ﴿راضية﴾ اسم فاعل رضى إذا حصل لها الرضى، وهو الفرح والقبطة.

والعيشة ليست راضية، ولكنها حسنها رضى صاحبها، فوصفها بـ ﴿راضية﴾ من إسناد الوصف إلى غير ما هو له وهو من البالغة، لأنه يدل على شدة الرضى بسببها حتى سرى إليها، ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي ما يسمى بالمجاز العقلي إلى الاستعارة المكنية، كما ذكر في عالم البيان. (٢٩: ١٢٣)

مَغْنِيَّة: أي مرضية، وهي التي لا تنقصها شيء.

(٧: ٤٠٧)

الطُّبَّاطِبَاءِيُّ: أي يعيش عيشة يرضاها، فنسبة الرضا إلى العيشة من المجاز العقلي. (١٩: ٣٩٩)

عبد الكريم الخطيب: هو بيان لحال من أوقى كتابه بيمينه، وللجزء الحسن الذي يلقاه يوم القيامة. إنه سيكون في عيشة راضية، أي في حياة طيبة، يجد فيها الرضا كله، في جميع أحواله.

وفي وصف العيشة بأنها هي الراضية، إشارة إلى أن حقيقة هذه العيشة هي الرضا نفسه، الذي يسع النفوس جميعاً، على اختلاف مقاماتها ومنازعها. وهذا أبلغ في مقام الرضا من أن يكون الوصف بالرضا لمن يعيش في العيشة، فقد يرضى الإنسان بلون من العيشة، هي في حقيقتها عيشة تافهة حقيرة، تأبأها كثير من النفوس الكبيرة، وトラها شقاء وبلاء إذا هي حملت عليها.

فمن الناس من تكفيه القمعة يُسبِّح بها بطنه، ويراها أملاً مرجوئاً، إذا تحقق له، سعد به، ورضي عنه، وإن كان ذلك من فئات موائد القمار، والمهر، أو من شيباك القصب والاحتبال، أو من صدقات المتصدقين، وإحسان المحسنين، على حين أن كثيراً من الناس لا يرضيهم من العيش إلا أن يكونوا في مقام الصدارة والسَّيادة، وإلا أن يضعوا في أيديهم كل أسباب الملك والسلطان.

وهكذا تبدو المسافة بعيدة غاية البعد، بين ما يحقق الرضا لبعض النفوس، وما يحققه لبعض آخر منها، وقد تداول هذا المعنى كثير من الشعراء.

فمن النفوس الثالثة التي يرضيها التأفُّه الحقيق من نفايات الحياة، يقول المتنبي:

وفي الناس من يرضى بميسور عيشه

ومركوبه رجلاه والتعل جلده
وعن النفس العالية الكبيرة التي لا يرضيها إلا أن تأخذ مكانها مع مطالع التجوم ومسارات الكواكب، يقول المتنبي أيضاً ويعني نفسه:

وشر ما قصته راحتي قئص

شهب البراة سواء فيه والرخم
فوصف العيشة بأنها عيشة راضية، كما جاء بها الثَّوْمُ القُرَّاني، في قوله تعالى: ﴿فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ وصفها بأنها هي العيشة الراضية، هو الوصف الذي يحقق الرضا لجميع النفوس، صغيرها وكبيرها، فلا يجد الإنسان، أي إنسان حيث تقلَّب في هذه العيشة، إلا الرضا المطلق، الذي لا يتكلف له جهداً، وهي

٢- لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً. الفاشية: ٩
سياقي في: س ع ي: «لِسَعْيِهَا».

٣- إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. الفجر: ٢٨
ابن عباس: رَضِيتْ بِثَوَابِ اللَّهِ، وَرَضِيَ بِعَمَلِهَا.

(المأوردي: ٦: ٢٧٢)
الحسن: رَضِيتُ عَنْ اللَّهِ وَرَضِيَ عَنْهَا.

(المأوردي: ٦: ٢٧٢)
السَّعْلِي: «رَاضِيَةً» عَنْ اللَّهِ بِمَا أَعْدَلَهَا.
«مَرْضِيَّةً» رَضِيَ عَنْهَا رِثَاءً. (١٠: ٢٠٤)

الْقُسَيْرِي: «رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً» رَاضِيَةً عَنْ اللَّهِ.
مرضية من قبل الله. (٦: ٢٩٦)

الطُّوسِي: «رَاضِيَةً» بِثَوَابِ اللَّهِ وَجَزِيلِ
عَطَائِهِ. «مَرْضِيَّةً» الْأَعْمَالُ مِنَ الطَّاعَاتِ. (١٠: ٣٤٨)
الزَّمَخْشَرِي: «رَاضِيَةً» بِمَا أُوتِيَتْ «مَرْضِيَّةً»
عند الله. (٤: ٢٥٤)

الطُّوسِي: «رَاضِيَةً» بِثَوَابِ اللَّهِ «مَرْضِيَّةً»
أَعْمَالُهَا الَّتِي عَمِلَتْهَا. وَقِيلَ: «رَاضِيَةً» عَنْ اللَّهِ بِمَا أَعَدَّ
اللهُ لَهَا. «مَرْضِيَّةً» رَضِيَ عَنْهَا رِثَاءً بِمَا عَمِلَتْ مِنْ
طَاعَتِهِ. وَقِيلَ: «رَاضِيَةً» بِقَضَاءِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى
رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَرَضِيَ بِأَعْمَالِهَا وَاعْتَقَادَهُ. (٥: ٤٨٩)
الفَخْرُ الرَّازِي: أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: «رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً» فَالْمَعْنَى: رَاضِيَةً بِالثَّوَابِ، مَرْضِيَّةً عِنْدَكَ فِي
الْأَعْمَالِ الَّتِي عَمِلْتَهَا فِي الدُّنْيَا. (٣١: ١٧٩)

الْبَيْضَاوِيُّ: «رَاضِيَةً» بِمَا أُوتِيَتْهُ. «مَرْضِيَّةً»
عند الله. (٢: ٥٥٩)

معيشة تنزل الناس جميعاً منزلةً عاليةً، و ترتفع
بنفوسهم عن كل ما هو دون محقر.

أما ما يذهب إليه علماء البلاغة: من تخريج هذا
المعنى، على ما يُخَرِّجُونَ عليه من قولهم: إِنَّ أَسْمَ
الْفَاعِلَ «رَاضِيَةً» هُوَ مَعْدُولٌ بِهِ عَنْ أَسْمِ الْمَفْعُولِ
«مَرْضِيٍّ» أَي مَرْضِيٍّ عَنْهَا، فَفِيهِ إِفْسَادٌ لِّلْمَعْنَى الَّتِي
تَحْمِلُهَا الْمُعْجَزَةُ الْقَرَأَتِيَّةُ فِي كَلِمَةِ «رَاضِيَةً»، وَحُجُبٌ
لَوْجُهَا الْمُعْجَزُ الَّذِي رَأَيْنَاهَا عَلَيْهِ، فَقَدْ تَكُونُ الْمَعِيشَةُ
مَرْضِيَّةً، وَهِيَ فِي حَقِيقَتِهَا تَافِهَةٌ، لَا تَعْلُقُ بِهَا إِلَّا
الْتِفَافُ الصَّغِيرَةُ. (١٥: ١١٤١)

المُصْطَفَوِيُّ: وَرِضَا الْعِيشِ بِأَن يَكُونَ مُنْطَبِقًا
عَلَيْهِ وَمُطَابِقًا وَمُوَافِقًا بِحَالِهِ، فَيَكُونُ الْعِيشُ عَلَى مَا
هُوَ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَوْكَدُ وَأَبْلَغُ مِنْ كَوْنِ الشَّخْصِ رَاضِيًا
عَنِ الْعِيشِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى تِمَامِ الْمَوَافَقَةِ، وَكَمَالِ
الانطباق. (٤: ١٥٣)

مكارم السبيل رازي: ... ثُمَّ يَسِينُ اللَّهُ تَعَالَى فِي
الآيَاتِ اللَّاحِقَةِ جَانِبًا مِنْ جِزَاءٍ وَاجِبٍ هَذَا
الشَّخْصَ: حَيْثُ يَقُولُ: «فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ».

و بالرغم من أن الجملة أعلاه تُجسّد كل ما
يستحق أن يقال في هذا الموضوع، إلا أنه سبحانه
يضيف للتوضيح الأكثر: «فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ» (١٨: ٥٣٥)
فصل الله: «فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ» تَمْنَحُهُ
الرَّضَى الرَّوْحِيَّ وَالْقَلْبِيَّ، بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِأَيِّ تَوَعُّدٍ مِنْ
الْأَذَى الَّذِي يَنْقُصُ عَيْشَهُ، أَوِ الْقَلْقُ الَّذِي يُمَزِّقُ
مَشَاعِرَهُ، وَبِذَلِكَ كَانَتْ رَاضِيَةً، لِأَنَّهَا لَا تَعْمَلُ أَيَّ
عَنْصَرٍ مِنَ الْوَسْوَاسَاتِ الَّتِي تُرْهِقُ صَاحِبَهَا. (٢٣: ٧٥)

مقارنته، وذكر الحال الثانية من باب الترقّي، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿رَضَوْنَ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرَ﴾ التوبة: ٧٢. (٣٠: ١٣١)

المُرَاعِي: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ عَمَّا عملت في الدنيا، مرضيًا عنك؛ إذ لم تكني ساطعة لافي الفنى ولا في الفقر، ولم تتجاوزي حدود الشرع فيما لك من حق، وما عليك من واجب. (٣٠: ١٥٤)

سيد قطب: ﴿رَاضِيَةٌ مُرَضِيَةٌ﴾ بهذه التداوة التي تفيض على الجوّ كلّهُ، بالتعاطف وبالرضى.

(٦: ٣٩٠-٧)

ابن عاشور: والراضية: التي رَضَتْ بما أُعطيت من كرامة، وهو كناية عن إعطائها كلَّ ما طمع إليه. والمرضية: اسم مفعول، وأصله: مرضيًا عنها، فوقع فيه المحذف والإيصال، فصار نائب فاعل بدون حرف الجرّ. والمقصود من هذا الوصف زيادة التناء مع الكناية عن الزيادة في إغاضة الإنعام، لأنّ المرضي عنه يزيد الرّاضي عنه من المهابت والعطايا، فوق ما رضي به هو.

وفرح على هذه البُشرى الإجمالية تفصيل ذلك بقوله: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ * وَاَدْخُلِي جَنَّتي ﴿فهو تفصيل بعد الإجمال، لتكرير إدخال السرور على أهلها. (٣٠: ٣٠٣)

الطُّبَّاءُ طِبَّائِي: وتوصيفها بالراضية، لأنّ أطمئنانها إلى ربّها يستلزم رضاها بما قدر وقضى تكويها، أو حكم به تشريعًا، فلا تنسخطها ساعة ولا تنفها مصيبة، وإذا رضي العبد من ربه رضي الرب منه، إذ

نحوه أبو حنّان (٨: ٤٧٢)، والفاصمي (١٧: ٦١٥٧). الشَّيرَازِي: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ أي بما أوتيت، ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ أي، عند الله تعالى بعملك، أي جامعة بين الوصفين، لأنه لا يلزم من أحدهما الآخر، وهما حالان. قال القفال: وهذا وإن كان أمرًا في الظّاهرة فهو خبر في المعنى، والتقدير: أنّ النفس إذا كانت مطمئنة وجعت إلى الله تعالى في القيامة بسبب هذا الأمر. (٤: ٥٣٦) أبو السُّعُود: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ بما أوتيت من التعميم المقيم ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ عند الله عزّ وجلّ. (٦: ٤٢٩) البرُّوسُوي: ﴿إِرْجِي إِلَى رَبِّكَ﴾ في حال الرضى، أي إذا تمّ لك كمال الصفات فلا تسكني إليه، وارجعي إلى الذات في حال الرضى الذي هو كمال مقام الصفات، والرّضى عن الله لا يكون إلا بعد رضى الله عنها، كما قال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ...﴾ البيهقي: ٨.

وفي «التأويلات التجميعية»: ﴿إِرْجِي إِلَى رَبِّكَ﴾ بالفناء فيه بعد قطع المنازل والمقامات، ﴿رَاضِيَةٌ﴾ من نتائج السلوك إلى الله والسير في الله، ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ عند الله بالأسى خلعة البقاء عليها. (١٠: ٤٣٣)

الألوسي: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ أي بما توتّنته من السّعم التي لاتنتهى، وقد يقال: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ بما نلتيه من خفة الحساب وقبول الأعمال؛ وليس بذلك، ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ أي عند الله عزّ وجلّ. قيل: المراد ﴿رَاضِيَةٌ﴾ عن ربك ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ عنده، وزعم أنّه الأظهر، واعترض بأنّه غير مناسب للسّياق، وفيه نظر. والوصفان منصوبان على الحال، والظّاهر أنّ الحال الأولى مقدّرة، وقيل:

﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ لرضا الله تبارك وتعالى عنها. (٢٠: ١٨٤)
فضل الله: ﴿رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ﴾ في هذه العلاقة
 الروحية بين العبد وربّه التي تحرّكت في مواقع الرضى،
 فهي راضية بما قضى وقدر، وبما حكم وشرّع، لأنّها
 ترى أنّها ملك الله، وله أن يتصرّف في ملكه بما يشاء،
 ويحكم بما يريد، وهي مرضية عنده سبحانه، بما أمنت
 به، وبما قامت به من فروض الطاعة لديه، والعمل
 على الحصول على محبته، وبذلك عاشت السعادة
 والطمأنينة في حبيها لله، وحب الله لها.

وهذا هو ما تستهدفه التربية القرآنية الإسلامية،
 في أن يعمل الإنسان على تربية نفسه على الرضى
 بقضاء الله من موقع الوعي برحمته وعلمه وحكمه، و
 على السعي للحصول على رضاه في موقع الالتزام
 بطاعته في أوامره ونواهيه. (٢٤: ٢٥٥)

مَرْضِيًّا

وَكَانَ يُأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ يَنْذِرُ بِهِ
 مَرْضِيًّا. مريم: ٥٥
 القراء: ولو أتت: «مرضؤا» كان صوابا، لأن
 أصلها الواو. الأتري أن الرضوان بالواو. والأذين
 قالوا: ﴿مَرْضِيًّا﴾ بنوه على رضى، و«مرضؤا» لفظة
 أهل الحجاز. (٢: ١٦٩)

الطّبري: عمله، محمودا فيما كلّفه ربّه، غير
 مقصّر في طاعته. (٨: ٣٥٢)
الزّجاج: أصله: مَرْضُؤٌ، وهو جائز في اللّغة غير
 جائز في القرآن، لأنّه مخالف للمصحف، والمخيل

لا يسخطه تعالى إلا خروج العبد من زيّ العبوديّة،
 فإذا لزم طريق العبوديّة استوجب ذلك رضى ربّه،
 ولذا عقب قوله: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ بقوله: ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾.

(٢٠: ٢٨٥)

عبد الكريم الخطيب: أي راضية بما أرضاها الله
 سبحانه به من فضله، مرضيا عنها من ربّها، فالكلمتان
 حالان من أحوال النفس، وقد دعيت من ربّها إلى
 الرجوع إليه إنّها ترجع إلى ربّها، وقد رضى بما لقىها
 به ربّها من إكرام وإحسان، وقد رضى ربّها عنها بما
 قدّمت من أعمال طيبة.

فالله سبحانه وتعالى يرضى ويرضى، يرضى عن
 عباده المحسنين، ويَرْضِيهم بإحسانه، كما يقول
 سبحانه: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ
 تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
 وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ الفتح: ١٨. وفي الجمع بين صفة
 الرضا للنفس، والرضا من الله عنها، إشارة إلى أنّ هذا
 الرضا الذي تجده النفس هو رضا دائم متصل، لأنّه
 مستمد من رضا الله عنها، وأنّه ليس بمجرد شعور
 بطرقها، أو خاطر يطوف بها، ثم يذهب هذا الشعور،
 ويبقى هذا الخاطر، مع موجات الخواطر، والمشاعر
 التي تتوج في كيان الإنسان، كلّ إمّا رضى لا ينقطع أبداً.
 (١٦: ١٥٦٣)

مكارم الشيرازي: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ لما ترضى من
 تحقّق الوعود الإلهيّة بالثواب والتعيم بأكثر مما كانت
 تتصوّر، وشمول العبد برحمة وفضل الله، سيّدخل في
 قلبه الرضا بكلّ ما يحمل الرضا من معان وأكثر،

وسببونه وجميع البصريين يقولون: فلان مَرَضُوٌّ ومرَضِيٌّ، وأرض سنوَةٌ وسَنِيةٌ، إذا سقيت بالسواني أو بالمطر، والأصل الواو إلا أنها قلبت عند الخليل لأنها طرف قبلها وواو ساكنة ليس بحاجز حصين، وكأنها «مَفْعُل» بضم العين، ومفعُل من أدوات الواو يقلب إلى مَفْعِل، لأن الواو لا تكون طرفاً وقبلها متحرك في الأسماء.

وأتا غير سببونه والبصريين فلهم فيه قولان:

قال بعضهم: لما كان الفعل منه رَضِيَتْ، فانتقل من الواو إلى الياء، صار مرضيًّا. وقيل: إن بعض العرب يقول في تنية رَضَى: رَضِيانَ ورضوان. فمن قال: رَضِيانَ لم يكن من قوله إلا: مرضيٌّ، ومن قال: رَضِيانَ في التنية، جازأن يقول: فلان مَرَضُوٌّ ومرَضِيٌّ.

الثعلبي: صالحًا زَكِيًّا. (٢١٩: ٦)
الماوردي: ورضي بتوبه وفوض أمرهم إليه في عفوه أو عقوبته. (٣٧٧: ٣)

الطوسي: قد رضى أعماله «لأنها كلها طاعات، لم يكن فيها قبايح، وإتعا أراد بذلك أفعاله الواجبات والمندوبات دون المباحات، لأن المباحات لا يرضاها الله ولا يخطئها. وأصل مرضي: مَرَضُوٌّ فقلبت الضمة كسرة والواو ياء، وأدغمت في الياء. (١٣٣: ٧)

القشيري: «وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَضِيًّا» وكان هذا أشرف خصاله، وأجل صفاته. (١٠٦: ٤)

المبيدي: «وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَضِيًّا» لأنه قام بطاعته. (٥٥: ٦)

ابن عطية: وقوله: «مَرَضِيًّا» أصله: مرضوًّا، لقيت الواو وهي ساكنة الياء، فأبدلت ياء، وأدغمت، ثم كسرت الضاد للتناسي في الحركات، وقرأ ابن أبي عملة (وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَضُوًّا). (٢١: ٤)

الطبرسي: قد رضى أعماله، لأنها كلها طاعات لم تكن فيها قبايح. وقيل: «مَرَضِيًّا» معناه صالحًا زَكِيًّا مرضيًّا، فعصل له عنده المغزلة العظيمة. (٥١٨: ٣)
الفخر الرازي: وهو في نهاية المدح، لأن المرضي عند الله هو الفائز في كل طاعته بإعلى الدرجات. (٢٣٢: ٢١)

القرطبي: أي مرضيا زاكيا صالحا.

قال الكسائي والقراء: من قال: مرضي بناء على رضى، قالوا: وأهل الحجاز يقولون: مرضوٌّ.

وقال الكسائي والقراء: من العرب من يقول: رَضِيانَ ورضوان ورضيان، فَرْضَانُ على مرضوٍّ، ورضيان على مرضيٍّ، ولا يميز البصريون أن يقولوا إلا: رَضِيانَ ورضوان.

قال أبو جعفر التماس: سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول: يخطأون في الخط فيكتبون «رُبا» بالياء، ثم يخطأون فيما هو أشد من هذا، فيقولون: رببان، ولا يميز إلا ربوان ورضوان، قال الله تعالى: «وَمَا أَتَيْنَاهُم مِنْ رَبٍّ إِلَّا بِبُحْثٍ مُبِينٍ» في أشغال الناس في الروم: ٣٩.

(١١٦: ١١)

البيضاوي: لاستقامة أقواله وأفعاله. (٣٦: ٢)
أبو حيان: قرأ الجمهور «مَرَضِيًّا» وهو اسم مفعول، أي مرضوٌّ وفاعل بقلب واوه ياء، لأنها

كثراً كله فلا يطعم في قيام الليل. ومن اختار صحبة ظالم فلا يطعم في استقامته دينه. ومن كان الكذب والغيبة عادته فلا يطعم في أن يخرج من الدنيا مع الإيمان. ومن كثر اختلاطه بالثاس فلا يطعم في حلاوة العبادة. ومن طلب رضى الثاس فلا يطعم في رضى الله تعالى.

واعلم أن المرضى المطلق، هو الإنسان الكامل الجامع لجميع الكمالات، المحيط بمقتضى جميع الأشياء والصفات، وأما من دونه فمرضى بوجه دون وجه وعلى حال دون حال، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل الرضى واليقين والسكون والتسكين آمين.

(٣٤٢: ٥)

الآلوسي: لاستقامة أقواله وأفعاله، وهو اسم مفعول، وأصله: مرضو، فأعل بقلب واو ياء، لأنهما طرف بعد واو ساكنة، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداها بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وقلبت الضمة كسرة.

وقرأ ابن أبي عتبة (مرضو) من غير إعلال، وعن العرب أنهم قالوا: أرض مسنية ومسئوءة وهي التي تسقى بالسواني.

المراغي: عمله، محموداً أفيما كلفه به، غير مقصّر في طاعته، فافتدأها الرسول به، لأنه من أجل آباتك.

سيد قطب: ثم يثبت له أنه كان عند ربه مرضياً والرضى سمة من سمات هذه السورة البارزة في جوها، وهي شبيهة بسمة الرحمة، وبينهما قرابة. (٢٣١٣: ٤)

طرف بعد واو ساكنة، والساكن ليس بمجاز حصين، فكأنها وليت حركة، ولو بُنيت من ذوات الواو مفعلاً لصار مفعلاً، لأن الواو لا تكون طرفاً وقبلها متحرك في الأسماء المتمكنة غير المتقدمة بالإضافة. ألا ترى أنهم حين يتوابعون الغارزي من الضمير قالوا: بضر حين صار اسماً، وهذا الإعلال أرجع من التصحيح، ولأنه اعتل في رضى وفي رضىان تنية رضى.

وقرأ ابن أبي عتبة: (مرضو) مصححاً، وقالت العرب: أرض مسنية ومسئوءة، وهي التي تسقى بالسواني.

الشيرازي: وهذا في نهاية المدح، لأن المرضى عند الله هو الفائز في كل طاعة بأعلى الدرجات، فافتدأت به، فإنه من أجل آباتك لتجتمع بين طهارة القبول والبدن والمال، فتتال رتبة الرضا.

أبو السعود: ﴿وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ لا تصافه بالتعوت الجليلة التي من جللتها ما ذكر من خصاله الحميدة.

(٢٤٦: ٤)

نحوه القاسمي: (٤١٥١: ١١) الثرو سوي: في الأحوال والأفعال والأحوال. وفي «الجلالين» ﴿مَرْضِيًّا﴾ لأنه قد قام بطاعته، انتهى.

وعن بعض الصالحين أنه قال: نزل عندي أضياف، وعلمت أنهم من أبدال، فقلت لهم أو صوني بوصية بالغة حتى أخاف الله، قالوا: نوصيك بستة أشياء:

أولها: من كثر نومه فلا يطعم في رقة قلبه. ومن

صُرِفَ من مفعول إليه. (٣٠٩: ٨)
 الشَّلَعي: أي صالحاً برأً أخياً مرضياً. وقال
 أبو صالح: معناه: اجعله نبياً، كما جعلت آباء نبياً.
 (٢٠٦: ٦)

الْمَاوَرَدِي: فيه وجهان:
 أحدهما: مرضياً في أخلاقه وأفعاله.
 الثاني: راضياً بقضائك وقدرك.
 ويحتمل ثالثاً: أن يريد نبياً. (٣٥٦: ٣)
 الطُّوسِي: ومعنى «وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» أي
 اجعل ذلك الولي الذي يرتني مرضياً عندك، ممتلاً
 لأمرك، عاملاً بطاعتك. (١٠٦: ٧)

الْقُسْطَرِي: رضي: فعل بمعنى مفعول، أي ترضى
 عنه، فيكون مرضياً لك، ويحتمل أن يكون مبالغة من
 الفاعل، أي راضياً منك، وراضياً بتقدير لك. (٩٢: ٤)
 المَيْبُدي: أي مرضياً ترضاه أنت، وقيل: راضياً
 بحكمك، وقيل: اجعله نبياً كما جعلت آباء نبياً. (٩: ٦)
 ابن عَطِيَّة: و«رَضِيًّا» معناه: مرضي، فهو فعل
 بمعنى مفعول. (٥: ٤)

الطُّبْرَسِي: أي اجعل يا رب ذلك الولي الذي
 يرتني مرضياً عندك، ممتلاً لأمرك. (٥٠٣: ٤)
 الفَخْر الرَّاظِي: واعلم أنهم ذكروا في تفسير
 الرَضَى وجوهاً:

أحدها: أن المراد: واجعله راضياً من الأنبياء؛
 وذلك لأنَّ كلَّهم مرضيَّون، فالرَضَى منهم مفضل على
 جماعتهم، فائق لهم في كثير من أمورهم، فاستجاب الله
 تعالى له ذلك، فوهب له سيِّداً وحسوراً ونبياً من

الطُّبَّاطِبَاتِي: والمراد بكونه «عِنْدَ رَبِّهِ رَضِيًّا»
 كون نفسه مرضيةً دون عمله، كما ربَّما فسره به
 بعضهم، فإنَّ إطلاق اللَّفْظ لا يلزم تقييد الرضا بالعمل.
 (٦٣: ١٤)

مكارم الشَّيرَازِي: التَّطَبُّع الأخرى التي
 تستحقُّ الذِّكر هنا، أن وصف إسماعيل بكونه مرضياً،
 إشارة في الواقع إلى هذه الحقيقة، وهي أنه قد حاز
 رضى الله في كلِّ أعماله، ولا توجد نعمة أجمل من أن
 يرضى المعبود والمولى والمخالق عنه، ولهذا تقول الآية
 «١١٩» من سورة المائدة بعد أن بيَّنت نعمة الجِنة
 الخالدة لعباد الله المخلصين: «وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (٤١٧: ٩)

فصل الله: «وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ رَضِيًّا» من خلال
 إيمانه الكبير وعمله الصالح، وجهاده القوي بين يدي
 الله. (٥٧: ١٥)

رَضِيَّةٌ

إرجعي إلى رَبِّكَ رَضِيَّةً رَضِيَّةً. الفجر: ٢٨
 راجع: «رَضِيَّةٌ».

رَضِيًّا

يَرْتَنِي وَيَرْتُ مِنْ آلِ يَتَقَرَّبُ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.
 مريم: ٦

الطُّبْرَسِي: وقوله: «وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» يقول:
 واجعل يا رب الولي الذي تبه لي مرضياً ترضاه أنت،
 وترضاه عبادك ديناً وخلقاً وخلقاً، والرضى: فصيل،

وقدرك. وقيل: رجلاً صالحاً ترضى عنه. (١١: ٨٢)
أبو السُّعُود: مرضياً عندك قولاً وفعلًا.

(٤: ٢٢٩)

مثله التُّرُوسِيُّ (٥: ٣١٥)، والقاسمي (١١):

(٤١٢٧).

الْأَلُوسِيُّ: أي مرضياً عندك قولاً وفعلًا. وقيل:
راضياً. والأول أنسب يكون على هذا تأكيداً، لأنَّ

التي شأنه أن يكون كذلك. (١٦: ٦٣)

سَيِّدُ قُطْبٍ: ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ لاجباراً
ولا غليظاً، ولا متطرّفاً ولا طموحاً.

ولفظه «رضي» تلقى هذه الظلال. فالرَضِيُّ
الَّذِي يَرْضَى وَيَرْضَى. وينشر ظلال الرَضَى فيما
حوله ومن حوله.

ذلك دعاء زكريّا لرَبِّه في ضراعة وخفية.
والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرضخي، كلّها

تشارك في تصوير مشهد الدَّعَاء. (٤: ٢٣٠٢)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: الرَضِيُّ بمعنى المرضي. وإطلاق
الرَضَا يقتضي شموله للعلم والعمل جميعاً، فالمراد به:

المرضي في اعتقاده وعمله، أي اجعله ربّ يحلّي بالعلم
التامع والعمل الصالح. (١٤: ٩٠)

المُصْطَفَوِيُّ: أي مُتَّصِفٌ بِالرَّضَا، بحيث تكون
هذه الصِّفة ثابتة وراسخة في قلبه، ويكون في مقابل
التقديرات والمسودات، والابتلاءات الظاهرية
والباطنية، والتكاليف الإلهية راضياً وموافقاً.

(٤: ١٥٣)

فضل الله: ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ مرضياً عندك

الصالحين لم يعص ولم يهمل بمصيبة، وهذا غاية ما يكون
به المرء رَضِيًّا.

وثانيتها: المراد بالرَضِيِّ: أن يكون رَضِيًّا في أمته،
لا يتلقّى بالتكذيب، ولا يواجه بالردِّ.

وثالثها: المراد بالرَضِيِّ: أن لا يكون متهمًا في
شيء، ولا يوجد فيه مطعن، ولا يُنسب إليه شيء من
المعاصي.

ورابعها: أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قالوا في
الدَّعَاء: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ البقرة: ١٢٨.

وكانا في ذلك الوقت مسلمين، وكان المراد هناك: ثبتنا
على هذا، أو المراد: اجعلنا فاضلين من أنبيائك
المسلمين فكذاها هنا. واحتج أصحابنا في مسألة خلق
الأفعال بهذه الآية، لأنه إما يكون رَضِيًّا بفعله، فلمّا
سأل الله تعالى جعله رَضِيًّا، دلّ على أن فعل العبد
مخلوق لله تعالى.

فإن قيل: المراد منه أن يلطف له بضر وب
الأنفاس، فيختار ما يصير مرضياً، فينسب ذلك إلى الله
تعالى. والجواب من وجهين:

الأول: أن جعله رَضِيًّا، لو حملناه على جعل
الأنفاس، وعندها يصير المرء باختياره رَضِيًّا، لكان
ذلك مجازاً وهو خلاف الأصل.

والثاني: أن جعل تلك الأنفاس واجبة على الله
تعالى لا يجوز الإخلال به، وما كان واجباً، لا يجوز
طلبه بالدَّعَاء والتضرُّع. (٢١: ١٨٥)

الْقُرْطُبِيُّ: قوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ أي
مرضياً في أخلاقه وأفعاله. وقيل: راضياً بقضائك

أبو علي: «وجه وقف حمزة بالتاء إمّا أنه على لغة من يقول: طلّحت وعلفت، ومنه قول الشاعر:

* بل جوز تيهاء كظهر الحجفت *

وإمّا أنه لما كان المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بدّ أنبت التاء كما ثبتت في الوصل، ليعلم أن المضاف إليه مراد.

الطّبرسي: أي لا يتنّاه رضاء الله، وإنا أطلق عليه اسم البيع، لأنه إمّا فعل ما فعل لطلب رضاء الله، كما أن البائع يطلب الثمن بالبيع.

الفخر الرازي: في الآية مسائل:

المسألة الأولى: في سبب النزول روايات، أحدها: روى ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صهيب بن سنان...

والرواية الثانية: أنها نزلت في رجل أمر بمعروف ونهى عن منكر...

والرواية الثالثة: نزلت في علي بن أبي طالب بات على فراش رسول الله ﷺ ليلة خروجه إلى الغار، ويروى أنه لما نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه، وميكائيل عند رجله، وجبريل ينادي: يا بني، من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة من مثلك يا ابن أبي طالب؟

ونزلت الآية.

القرطبي: [قال مثل ابن عطية وأضاف:]

و«المرضاة»: الرضا، يقال: رضي يرضى رضا ومرضاة.

أبو حنّان: وانتصاب «اليتقاء» على أنه مفعول من أجله، أي الحامل لهم على بيع أنفسهم، [إمّا هو

من خلال إيمانه وعمله الصالح، وجهاده في سبيلك، ودعوته إليك، لتكون حياته في مستوى الرضا لديك.

(١٧: ١٥)

مرضات

١- ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله روفٌ باليتيم.

الطّبرسي: وأنا قوله: «اليتقاء» مرضات الله، فإنه يعني أن هذا الشاري يشري إذا اشترى طلب مرضاة الله.

الزجاج: نصب «اليتقاء» مرضات الله، على معنى

المفعول له، المعنى: يشريها لا ابتغاء مرضاة الله.

الطّوسسي: معناه: طلب مرضات الله، ومثله «خذز الموت» البقرة: ١٩. [ثم استشهد بشعر]

ولا يجوز قياساً على ذلك: فعله زيّد، أي لزبد، ويجوز: فعله خوفاً، لأن في ذكر المصدر دليلاً على

العرض الداعي إلى الفعل، وليس كذلك ذكر زيّد. والمرضاة والرضي واحد وهو ضد السخط.

(١٨٤: ٢)

القشيري: أولئك الذين أدركتهم خصائص الرحمة، ونعتهم سوابق القسمة، فأثروا رضاء الحق

على أنفسهم، واستسلموا بالكلية لمولاهم.

الميتي: طلباً لمرضاء.

نحوه الشيرازي: (١٣٥: ١)، وأبو السعود: (٢٥٥: ١).

والثبروسي: (٣٢٤: ١)، والقاسمي: (٥١١: ٣).

ابن عطية: «اليتقاء» مفعول من أجله، ووقف حمزة على «مرضات» بالتاء والهاون بالهاء. قال

والهاء. (٢: ٩٦)

الرأخي: أي ومن الناس فريق يبيع نفسه لله. لا يبيعي ثمنها لها غير مرضاته، ولا يتحرى إلا صالح العمل وقول الحق، مع الإخلاص فيهما، فلا يتكلم بلسانين، ولا يقابل الناس بوجهين، ولا يؤثر عرض الدنيا وزخرفها على ما عند ربه. (٢: ١١٢)

سيد قطب: ﴿يَشْتَرِي﴾ هنا معناها يبيع. فهو يبيع نفسه كلها لله ويُسَلِّمها كلها ليستقي منها بقیة، ولا يرجو من وراء أداها وبيعها غاية إلا مرضاة الله. ليس له فيها شيء، وليس له من ورائها شيء، ببيعة كاملة لا ترد فيها ولا تلتفت ولا تحصيل غش، ولا استبقاء بقیة لغير الله.

والتعبير يحتمل معنى آخر، يؤدي إلى نفس الغاية. يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا، ليمنقها ويقدمها خالصة لله، لا يتعلق بها حق آخر إلا حق مولاه. فهو يضحّي كل أعراض الحياة الدنيا، ويخلص بنفسه مجردة لله. (١: ٢٠٥)

ابن عاشور: ﴿مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾: رضاه. فهو مصدر رضي على وزن الفعل، زدت فيه التاء سماعاً، كالمُدعاة والمُسعاة. [ثم أدام الكلام في سبب التزول]

(٢: ٢٥٧)
مَفْتَنِيَّة: أي أن بعض المؤمنين يقبلون على الجهاد، ويُعبون الموت في سبيل الله، تماماً كما يحب غيرهم الحياة، ولا دافع لهم إلا مرضاة الله وثوابه. (١: ٣١٠)
الطَّيِّبَاتِ: بيان أن هناك رجلاً آخر باع نفسه من الله سبحانه، لا يريد إلا ما أَرَادَ الله تعالى، لا هو

طلب رضى الله تعالى، وهو مستوف لشروط المفعول من أجله، من كونه مصدرًا متحداً للفاعل والوقت. وهذه الإضافة، أعني إضافة المفعول من أجله، هي محضة، خلافاً للجرمي، والريائي، والمُبَرِّد، وبعض المتأخرين، فإنهم يزعمون أنها إضافة غير محضة، وهذا مذكور في كتب النحو.

و ﴿مَرْضَاتِ﴾ مصدر بُني على التاء: كـ «مدعاة» والقياس تجريده عنها، كما تقول: مرسي ومغزي، وأمال الكيساني: ﴿مَرْضَاتِ﴾، وعن ورش خلاف في إمالة: ﴿مَرْضَاتِ﴾، وقرأنا له بالوجهين، وقف حمزة عليها بالتاء، وقف الباقون بالهاء.

فأما وقف حمزة بالتاء، فيحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون على مذهب من يقف من العرب على: طلحة، وحمزة، بالتاء، كالوصل، وهو كان القياس دون الإبدال. [ثم استشهد بشعر] وقد حكى هذه اللغة سيوطه.

والوجه الآخر: أن تكون على نية الإضافة، كأنه نوى تقدير المضاف إليه، فأراد أن يُعلم أن الكلمة مضافة، وأن المضاف إليه مراد، كإشمام من أشم الحرف المضموم في الوقف، يُعلم أن الضمة مرادة.

وفي قوله: ﴿إِنِّي سَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ إشارة إلى حصول أفضل ما عند الله للشهداء، وهو رضاه تعالى.

(٢: ١١٩)
الآلوسي: و ﴿مَرْضَاتِ﴾ مصدر بُني — كما في «البحر» — على التاء، كمدعاة، والقياس تجريده منها، وكُتب في المصحف بالتاء، ووقف عليه بالتاء

تتحرك فيها التحذيرات الفكرية ضد الفكر الحق، ولا موقع للخيال أمام حاجة الواقع إلى التعامل مع الظروف الموضوعية المطروحة في الساحة، ولا وقت للفراغ في المجالات التي يشعر فيها الإنسان بالزمن يضيق عن المطامع الكبرى، للقضايا الأساسية المحيطة في واقع الإنسان والحياة. وهكذا تنطلق حياته لتتحرك من موقع الحق المتحرك في أكثر من اتجاه، ضد خطوات الباطل التي تطبق التحدي في أكثر من مجال. إنه نموذج الرسل الذين يعيشون رسالتهم كل مظهر لحركة الحياة من حولهم، ويعيشون حياتهم من أجل رسالتهم في الخط المستقيم، فلا ينحرفون أمام كل محاولات الإغراء، ولا يستسلمون لكل عوامل الضغط، بل يظلون في الموقع الصلب، في ساحات التحدي الصعب، ليشهدوا الله على أنهم صدقوا العهد وأكدوا الميثاق بمجدهم وتضحياتهم في سبيله، ولم تأخذهم فيه لومة لائم. (١٢٠: ٤)

٢- وَمَثَلُ الَّذِينَ يُبْغِقُونَ آمَوُا لَهُمْ أَيْقَافَ مَرَضَاتٍ
اللَّهُ وَكَيْثًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ... البقرة: ٢٦٥
الطبري: يعني بذلك جلّ تناوذه، ومثل الذين ينفقون أموالهم فيصدقون بها ويحملون عليها في سبيل الله، ويقفون بها أهل الحاجة من الثروة والمجاهدين في سبيل الله، وفي غير ذلك من طاعات الله طلب مرضاته. (٦٩: ٣)

الزجاج: أي لطلب مرضاة الله. (٣٤٧: ١)
الطبري: طلب رضا الله. (٢٦٣: ٢)

له في نفسه ولاعتزاز له إلا برتبته، ولا ابتغاء له إلا لمرضاة الله تعالى، فيصلح به أمر الدين والدنيا، ويحيا به الحق، ويطلب به عيش الإنسانية، ويدربه ضرع الإسلام، وبذلك يظهر ارتباط الذليل بالصدر، أعني قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبادِ﴾. (٩٨: ٢)

مكارم الشيرازي: الطائفة السابقة التي تحدثنا عنها، هي مجموعة من الأشخاص المعاندين والمغرورين والأنايين، الذين يحاولون أن يحققوا لهم بين المجتمع عزّة وكرامة عن طريق التفاق، ويتظاهرون بالإيمان بأقوالهم، بينما أفعالهم ليس فيها سوى الإنساف في الأرض، وإهلاك الحرث والتسل.

أما هذه الطائفة الثانية فتعاملهم مع الله وحده؛ حيث يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيله، ولا ينفقون سوى رضا، ولا يطلبون عزّة ورفعة إلا بالله، وتضحيات هؤلاء يصلح أمر الدين والدنيا، ويستقيم شأن الحق والحقيقة، وتصفو حياة الإنسان وتشر شجرة الإسلام. (٤٧: ٢)

فضل الله: وهناك صورة أخرى لنموذج جديد مشرق في داخل الحياة وخارجها، تتمثل بالإنسان الذي شري نفسه الله، من أجل الحصول على رضا ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ الأمر الذي يجعله يشعر أنه لا يملك نفسه ولا يبري لها حرية مطلقة بعيداً عن إرادة الله وطاعته.

ولذلك فهو يعيش الإحساس العميق بأن عليه أن يبذل كل طاقاته الفكرية والروحية والجسدية في سبيل الله، فلا مجال للترف الفكري في الأجواء التي

عبدہ الَّذِي أمره بشيء وأراد منه، هو رضاؤه عن فعله وامتناله. فَإِنَّ الأمر يستقبل المأمور أولاً بالأمر، فإذا امتثل استقبله بالرضا عنه، فمرضاة الله عن العبد المكلف بتكليف هو وجهه إليه، فإبتغاء مرضاة الله هو إرادة وجهه عز وجل. (٢٦: ٣٩٠)

مكارم الشيرازي: جملة «إِبْتِغَاءُ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتُشْبِثُ الْفُسْهَمِ» تبين دوافع الإنفاق الإلهي السليم، وهما دافعا: إبتغاء مرضاة الله، وتقوية روح الإيمان والاطمئنان في القلب.

هذه الآية تقول: إِنَّ الْمُتَّقِينَ الْمُحِقِّينَ هُمُ الَّذِينَ يَكُونُ دافعهم رضا الله و تربية الفضائل الإنسانية وتبجتها في قلوبهم، وإزالة الاضطراب والقلق الَّذِينَ يحصلان في نفس المرء، بإزاء مسؤوليته نحو المحرومين. (٢٦٥: ٢)

٣- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لَتُبْتَغِيَ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. التحريم: ١
لاحظ: ب غ ي: «تُبْتَغِي» و ح ر م: «تُحَرِّمُ».

رَضَوَانُ

١- قُلْ أَتُؤْمِنُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِمَ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَسَاتٌ تَبْجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.

آل عمران: ١٥

الطبري: و قوله: «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ» يعني رضا الله، وهو مصدر من قول القائل: رضي الله عن

نحوه الطبرسي (١: ٣٠١)، وأبو السعود (٨: ٣٠١)، والبروسوي (١: ٤٢٤)، والآلوسي (٣: ٣٥). الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: في نصرة أهل دينه من المجاهدين. والثاني: في معونة أهل طاعته من المسلمين.

(١: ٣٣٩)

الطوسي: وهذا مثل ضربه الله لمن أنفق ماله إبتغاء مرضاة الله، أي طلباً لرضاء الميبيدي: هذا مثل آخر ضرب الله المؤمنين الَّذِينَ ينفقون أموالهم لأجل الله ومرضاته، ولا يبتغون من الله والأذى، و ينفقون في طلب مرضاة الله و يريدون به وجه الله. (١: ٧٢٤)

ابن عاشور: انتصب «إِبْتِغَاءُ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتُشْبِثُ» على الحال بتأويل المصدر بالوصف، أي مبتغين مرضاة الله، و متبئين من أنفسهم، ولا يحرصن نصهما على المفعول له. أنا قوله: «إِبْتِغَاءُ» فلأن مفاد الإبتغاء هو مفاد اللام التي ينتصب المفعول لأجله بإضمارها، لأن يؤول إلى معنى: لأجل طلبهم مرضاة الله. (٢: ٥٢٢)

مفاتيح: إله إشارة إلى أمرين:

الأول: أن المؤمنين يطلبون مرضاة الله من الإنفاق. الثاني: أن هذا الإنفاق كان بدافع من أنفسهم، لا بدافع خارجي. (١: ٤١٦)

الطباطبائي: إبتغاء الرضاة هو طلب الرضا، ويعود إلى إرادة وجه الله، فإن وجه الشيء هو ما يواجهك و يتقبلك به، و وجهه تعالى بالنسبة إلى

وحصل لكل واحد منهم ما لا عين رأت ولا ذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال الله لهم: أتريدون أن أعطيكم ما هو أفضل من هذا؟ قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول الله تعالى: «أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً».

(١١: ٤١١) نحوه القرطبي.

الطبرسي: قرأ أبو بكر عن عاصم (وَرَضَوَان) بضم الرّاء كل القرآن، والباقون بكسر الرّاء.

الرضوان: مصدر، فمن كسره جعله كالرّثمان والحيرمان، ومن ضمّه جعله كالرّجحان والشكران والكفران.

الفخر الرازي: فيه مسألتان: المسألة الأولى: قرأ عاصم (وَرَضَوَان) بضم الرّاء، والباقون بكسرها. أمّا الضمّ فهو لغة قيس وتميم، وقال القراء: يقال رضيت رضا ورضوانا، ومثل الرضوان بالكسر الحيرمان والقربان، وبالضمّ الطّيان والطّيان والرّجحان والكفران والشكران.

المسألة الثانية: قال المتكلمون: الثواب له ركنان أحدهما: المنفعة، وهي التي ذكرناها، والثاني: التعظيم، وهو المراد بالرضوان؛ وذلك لأن معرفة أهل الجنة مع هذا التعظيم المقيم بأنّه تعالى راض عنهم، حامد لهم، مثنّ عليهم، أزيد في إيجاب السرور من تلك المنافع.

وأمّا الحكماء فإلّهم قالوا: الجئات بما فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية، والرضوان فهو إشارة إلى الجنة الروحية، وأعلى المقامات إنّما هو الجنة الروحية، وهو عبارة عن تجلّي نور جلال الله تعالى في روح

فلان، فهو يرضى عنه رضا - منقوص - ورضوانا ورضوانا ورضا. فأما الرضوان بضم الرّاء فهو لغة قيس، وبه كان عاصم يقرأ.

وإنّما ذكر الله جلّ ثناؤه فيما ذكر الذين اتقوا عنده من الخير رضوانه، لأن رضوانه أعلى منازل كرامة أهل الجنة.

الزجاج: أكثر القراءة كسر الرّاء، وروى أبو بكر ابن عيّاش عن عاصم (وَرَضَوَانُ) بين الله بضم الرّاء في كل القرآن، ويقال: رضيت الشيء أرضاه رضا ومرضا ورضوانا ورضوانا.

الثعلبي: قرأ العامة بكسر الرّاء، وروى أبو بكر عن عاصم: بضم الرّاء من «الرضوان» في جميع القرآن، وهو لغة قيس وغيلان، وهما لغتان كالعيدوان والمذوان والطّيان والطّيان.

الطوسي: قرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر (وَرَضَوَان) بضم الرّاء، الباقون بكسرها، فالضمّ لغة قيس وتميم، والكسر لغة أهل الحجاز. [إلى أن قال:]

والرضا والمرضا: معنى واحد. (٢: ٤١٣) الميبيدي: [قال مثل الطوسي في القراءة وأضاف:] يقال: رضي يرضى رضى ومرضا ورضوانا ورضوانا. قال موسى: «يا إلهي أدني عني عمل إذا عملته رضيت عني»، وقال رب العالمين: «يا موسى لا تطيق» فسجد موسى وتضرّع، وقال رب العالمين: «يا بن عمران رضائي في رضاك بقضائي». (٢: ٤٠)

ابن عطية: والرضوان: مصدر من الرضى، وفي الحديث عن النبي ﷺ: «أن أهل الجنة إذا استقروا فيها

مَرْضِيَّةٌ فِي الْفَجْرِ: ٢٨. (١٠: ٢)

الْأَلُوسِي: ﴿وَرِضْوَانٌ﴾ أَي رِضًا عَظِيمًا عَلَى مَا يَشْرِبُهُ الْقَتُونُ، وَ قَرَأَ عَاصِمٌ بِضَمِّ الرَّاءِ، وَ هِيَ لَفْظَانِ وَقَرَأَتَانِ سَبْعَتَانِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، إِلَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ الْمَانِدَةِ: ١٦، فَإِنَّهُ بِالْكَسْرِ بِالْإِتِّحَاقِ. وَقِيلَ: الْمَكْسُورُ اسْمٌ وَالْمُضْمُومُ مُصَدَّرٌ، وَهُوَ قَوْلٌ لَا ثَبَتَ لَهُ. (١٠١: ٣)

مُحَمَّدٌ عَيْدُهُ: وَ أَكْبَرُ مِنْ هَذِهِ اللَّذَاتُ كُلُّهَا رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى، وَ هَذَا يَدُلُّنَا عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ طَبَقَاتٌ وَ مَرَاتِبٌ كَمَا نَرَاهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَمَنْ التَّاسُ مِنْ لَاحِقِهِمْ مَعْنَى رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ لَا يَكُونُ بِاعْتِثَالِهِ عَلَى تَرْكِ الشَّرِّ، وَ لَا عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ، وَ إِنَّمَا يَفْهَمُونَ مَعْنَى اللَّذَاتِ الْحَسَنَةِ الَّتِي جَرَّبُوهَا، فَكَانَتْ أَحْسَنَ الْأَشْيَاءِ مَوْقِفًا مِنْ نَفْسِهِمْ، فَهَمَّ فِيهَا يَرِغِبُونَ، وَ لَا جُلُهَا يَعْمَلُونَ، وَ لَكِنْ جَمِيعُ الْمُتَّقِينَ يَعْرِفُونَ فِي الْآخِرَةِ هَذِهِ اللَّذَّةَ الَّتِي لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ لَهَا مَعْنَى فِي الدُّنْيَا.

(رَشِيدُ رِضَا: ٣: ٢٤٩)

الْقَاسِمِيُّ: التَّنْوِينُ لِلتَّفْخِيمِ، أَي رِضْوَانٌ وَ أَيْ رِضْوَانٌ لَا يَقْدَرُ قَدْرُهُ. وَ هَذِهِ اللَّذَّةُ الرُّوحَانِيَّةُ تَمْتَلِكُ مَا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ اللَّذَاتِ الْجَسَمَانِيَّةِ وَ أَكْبَرُهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التَّوْبَةِ: ٧٢، أَيِ أَعْظَمُ مَا أُعْطَاهُمْ مِنَ التَّعْمِيمِ الْمُقِيمِ. (٨٠٧: ٤)

رَشِيدُ رِضَا: «الرَّضْوَانُ»: فَهُوَ مُصَدَّرٌ بِمَعْنَى الرِّضَا، مَعَ مَا فِي زِيَادَةِ الْمُسْنَى مِنَ الْمِبَالَفَةِ فِي الْمَعْنَى، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَ رِضْوَانٌ عَظِيمٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَشُوْبُهُ وَ لَا يَقْبِيهِ سَخَطٌ، وَ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ: ٧٢: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ

الْعَبْدَ، وَ اسْتَغْفَرَ الْعَبْدَ فِي مَعْرِفَتِهِ، ثُمَّ يَصِيرُ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ رَاضِيًا عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَ فِي آخِرِهَا مَرْضِيًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَ رَاضِيَّةٌ مَرْضِيَّةٌ﴾ الْفَجْرِ: ٢٨، وَ نَظِيرُ هَذِهِ آيَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسَاكِينُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ التَّوْبَةِ: ٧٢.

(٢١٤: ٧)

أَبُو حَيَّانٍ: بَدَأَ أَوَّلًا بِذِكْرِ الْمَرْءِ، وَ هُوَ الْجَنَّةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿وَفِيهَا مَا تُشْتَهَى الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ الزَّخْرَفِ: ٧١، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْ ذِكْرِهَا إِلَى ذِكْرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْأَنْسُ الْقَامُ مِنَ الْأَزْوَاجِ الْمُطَهَّرَةِ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ الْأَشْيَاءِ وَ هُوَ رِضَا اللَّهِ عَنْهُمْ، فَحَصَلَ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ اللَّذَّةُ الْجَسَمَانِيَّةُ وَ الْفَرَحُ الرُّوحَانِي؛ حَيْثُ عَلِمَ بِرِضَا اللَّهِ عَنْهُ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: (وَ رِضْوَانٌ) بِالضَّمِّ حَيْثُ وَقَعَ إِلَّا فِي ثَانِي الْعُقُودِ، فَعِنْدَهُ خِلَافٌ. وَ بَاقِي السَّبْعَةِ بِالْكَسْرِ، وَ قَدْ ذَكَرْنَا أَمَهُمَا لَفْظَانِ. (٣٩٩: ٢)

الْبَرْوَسِيُّ: ﴿وَرِضْوَانٌ﴾ أَي رِضْوَانٌ وَ أَيْ رِضْوَانٌ لَا يَقْدَرُ قَدْرُهُ كَأَنَّ ﴿وَجِنَّ اللَّهُ﴾ قَالَ الْحُكَمَاءُ: الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا إِشَارَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ، وَ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ الْجَنَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ، وَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَجَلِّي نَوْرِ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى فِي رُوحِ الْعَبْدِ، وَ اسْتَغْفَرَ الْعَبْدَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ، ثُمَّ يَصِيرُ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ رَاضِيًا عَنْ اللَّهِ، وَ فِي آخِرِهَا مَرْضِيًا عِنْدَهُ تَعَالَى، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَ رَاضِيَّةٌ

سَيِّد قُطْب: ﴿رَضَوَانُ﴾ يعادل الحياة الدنيا والحياة الأخرى كليهما، ويُرجع رضوان بكل ما في لفظه من ندوة وبكل ما في ظله من حنان. (١: ٣٧٥)
ابن عاشور: وعطف ﴿رَضَوَانُ مِنْ اللَّهِ﴾ على ما أعد للذين اتقوا عند الله، لأن رضوانه أعظم من ذلك التعيم المادي، لأن رضوان الله قريب روحاني.
قال تعالى: ﴿وَرَضَوَانُ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التوبة: ٧٢.

وقرأ الجمهور ﴿رَضَوَانُ﴾ بكسر الراء، وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الراء، وما لفتان.

وأظهر اسم الجلالة في قوله: ﴿وَرَضَوَانُ مِنْ اللَّهِ﴾ دون أن يقول: ورضوان منه، أي من ربه، لما في اسم الجلالة من الإيحاء إلى عظمة ذلك الرضوان. (٣: ٤٢)
مَعْنِيَّة: هذه الثلاثة هي خير من الساء والمال والبنين، وهي حُسْن المآب:

الأول: منها جثات لا تزول، كالحرث والمحيل والأنعام.

الثاني: أزواج مطهرة من الحميم والأحداث والأخبث، ومن كل ما تنفر القوس منه.

الثالث: رضوان الله، وهو أكبر وأعظم من الدنيا والآخرة مجتمعين، كل ذلك جعله الله جزءاً لمن خاف مقام ربه، ونهى النفس عن الهوى. (٢: ٢٣)

الطَّبَّاطِبَائِي: وأما الرضوان بكسر الراء وضمة، فهو الرضا، وهو أن يلائم الأمر الواقع نفس صاحبه، من غير أن يتمتع منه ويدافعه، ويقابله السُّخْط.

وقد تكرر في القرآن ذكر رضى الله سبحانه، وهو منه تعالى كما يُتَصَوَّر بالتسبية إلى فعل عبادته في باب

وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ ظَلُمُوا فِي جَنَّاتٍ وَعَذَابٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وفي هذا من تفضيل الرضوان على نعم الجنات، وما فيها من لا غاية وراءه، وفي سورة الحديد: ٢٠، ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْخَيْرُ الدُّنْيَا لَيْبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْخَيْرُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْفُرُورُ﴾ وهذه الآية أوجز من الآية التي نقرأها، على أنها في موضوعها، وفيها من زيادة الفائدة بيان جزاء المسرفين والمعتدين في هذه الشهوات الدنيوية التي تشغلهم عن حقوق الله، وتحملهم على هضم حقوق خلقه، وجزاء المقتصدین الذين يتقون الله في تنهممهم، ولا ينسون الله ولا الدار الآخرة، ولعلنا إذا أمهل الزمان وبلغنا سورة الحديد نبين ما في الآية.

المُراغِي: أي للذين أحبوا إلى ربهم وأنبأوا إليه نوعان من الجزاء:

أحدهما: جسماني، وهو الجنات وما فيها من التعيم والخيرات، والأزواج المبرأة من العيوب التي في نساء الدنيا خلقاً وخلقاً.

وثانيهما: روحاني عقلي، وهو رضوان الله الذي لا يشوبه سخط ولا يمتعه غضب، وهو أعظم اللذات كلها في الآخرة عند المتقين. [ثم قال نحو ما تقدم عن محمد عبدعبد]

ففي رضوان الله عن الإنسان المشينة المطلقة للإنسان. ومن هنا يظهر: أن الرضوان في هذه الآية قابل به من الشهوات المذكورة في الآية السابقة، أن الإنسان بحسب أنه لو اقتناها وخاصة القناطر المقنطرة من بينها، أفادته إطلاق المشينة، وأعطته سعة القدرة، فله ما يشاء، وعنده ما يريد. وقد اشتبه عليه الأمر فإثما يتم ذلك برضا الله الذي إليه أمر كل شيء. (١٠٦: ٣) مكارم الشيرازي: هذه الآية توضح الخط البياني الصاعد، لتكامل الحياة الإنسانية الذي أشير إليه في الآية السابقة. تقول الآية: هل أخبركم بحياة أرفع وأسمى من هذه الحياة المادية المحدودة في الدنيا، تلك الحياة فيها كل ما في هذه الحياة من السقم، لكنها صورتها الكاملة الخالية من أي نقص وعيب خاصة بالمتقين. يساتينها، لا كساتين الدنيا، لا ينقطع الماء عن الجريان بجوار أشجارها ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ونعما دائمة أبدية، لا كنعم الدنيا السريعة الزوال: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ نساؤها خلأفاً لكثير من غواني هذه الدنيا، ليس في أجسامهن ولا رواحهن نقطة ظلام وخبث ﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾.

كل هذا بانتظار المتقين، وأسمى من ذلك كله، التعم المعنوية التي تفوق كل تصور، وهي ﴿رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾. (٣٠٧: ٢)

فضل الله: إن الله يقول للمؤمنين الذين تلح عليهم شهوات الحياة الدنيا بالمعصية، في استجابهم لنداء الجنس الحرام والمال الحرام، والعلاقة المحرمة التي يراد بها الحصول على رضا الناس، بعيداً عن

الطاعة، كذلك يتصور بالنسبة إلى غير باب الطاعة، كالأوصاف والأحوال وغير ذلك، إلا أن جل الموارد التي ذكر فيها أو كلها من قبيل الرضا بالطاعة، ولذلك ربما قابل بينه وبين رضا العبد، فرضاه عن عبده لطاعته، ورضى العبد عنه لجزائه الحسن أو الحكمة، كقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ البينة: ٨، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِنَّ جَعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً﴾ الفجر: ٢٧، ٢٨، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ الأنصار: ١٠، والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جثات... الآية: ١٠٠.

وذكر الرضوان هاهنا، أعني في عداد ما هو خير للناس من مشتهيات الحياة الدنيا، يدل على أنه نفسه من مشتهيات الإنسان، أو يستلزم أمراً هو كذلك، عني بذكره في مقابل الجثات والأرواح في هذه الآية، وكذا في مقابل الفضل والمغفرة والرحمة، في قوله: ﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ المائدة: ٢، وقوله: ﴿وَمَغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ الحديد: ٢٠، وقوله: ﴿بِرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ التوبة: ٢١.

ولعل الذي يكشف عن هذا الذي أهمته هذه الآية، هو التدبر في المعنى الذي ذكرناه، وفي قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ المائدة: ١١٩، وقوله: ﴿رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً﴾ الفجر: ٢٨؛ حيث علّق رضاه بأنفسهم، والرضا عن أنفسهم غير الرضا عن أفعالهم، فيعود المعنى إلى أنه لا يتمتعون عن نفسه فيما يسألونه فيؤول إلى معنى قوله: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا﴾ ق: ٣٥.

رضا الله: هل أعزكم أفضل من ذلك كله، وبذلك تواجهون الموقف من موقع المقارنة الواعية التي توازن بين المال الزائل والمال الخالد، وبين الشهوة الدنسة الفانية والشهوة الطاهرة الخالدة، وبين رضا الناس الذي لا يحقق للإنسان نفعاً ولا يدفع عنه ضرراً، على المدى الطويل، ورضا الله الذي يحيط بالإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، القادر على كل شيء، وخالق كل مخلوق، ورازق كل مرزوق، مالك الحياة والموت، والضرّ والتنع، فهل تختارون الزائل الذي تقفون من خلال نتائجه موقف الحزبي والذکر والعار والعذاب، أم تختارون الخالد الذي قد يفرض عليكم بعض الصبر، ولكنه ينتهي بكم إلى الحسير الكبير والرضوان العظيم عند الله؟ إن الله يترك للعاقل أن يفكر لتلايق في أسر الشهوات المحرمة، ويُفضل الدنيا على الآخرة.

٢- أَقَمَّنِ اثْبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ
الله وَمَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَبَشَنَ الْمَصِيرُ. آل عمران: ١٦٢
الضحاك: في قوله: ﴿أَقَمَّنِ اثْبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾
من لم يغفل ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ﴾ كمن غفل.
(الطبري ٣: ٥٠٤)

نحوه الحسن (الطوسي ٣: ٣٦)، والتلميذ (٣: ١٩٩)،
والنبيدي (٣: ٣٣٦).

﴿أَقَمَّنِ اثْبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ مَنْ أَدَّى الْخَمْسَ.

(الطبري ٣: ٥٠٤)

ابن إسحاق: ﴿أَقَمَّنِ اثْبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ عَلَى مَا

أَحَبَّ النَّاسِ وَسَخَطُوا ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ﴾
لرَضَى النَّاسِ وَسَخَطَهُمْ؟ (الطبري ٣: ٥٠٤)

في العمل بطاعته على ما كره الناس، ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ﴾ في العمل بمعصيته على ما أحبوا.

(الطوسي ٣: ٣٦)

الجبائي: ﴿أَقَمَّنِ اثْبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ بِالْجِهَادِ فِي
سَبِيلِهِ. ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ﴾ بِالْفِرَارِ مِنْهُ رَغْبَةً
عنه. (الطوسي ٣: ٣٦)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك،
فقال بعضهم: معنى ذلك: ﴿أَقَمَّنِ اثْبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ فِي
تَرْكِ الْقُلُولِ، ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ﴾ بِغُلُولِهِ مَا
غُلَّ.

وقال آخرون في ذلك بقول: أَقَمَّنِ كَانَ عَلَى
طَاعَتِي، فنوابه الجنة ورضوان من ربه، كمن باء
بسخط من الله، فاستوجب غضبه، وكان مأواه جهنم
وبشَنَ المصير؟ أسوأ المثلان؟ أي فاعرفوا.

وأولى التأويلين بتأويل الآية عندي، قول
الضحاك بن مزاحم، لأن ذلك عقيب وعيد الله على
القلول ونهيه عباده عنه، ثم قال لهم بعد نهيه عن ذلك
وعيده: أسوأ المطيع لله فيما أمره ونهاه، والعاصي
له في ذلك، أي اتهموا لا يستويان ولا تستوي حالتاهما
عنده، لأن لمن أطاع الله فيما أمره ونهاه: الجنة، ومن
عصاه فيما أمره ونهاه: النار.

فمعنى قوله: ﴿أَقَمَّنِ اثْبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ﴾ إِذَا فَمَّنْ تَرَكَ الْقُلُولَ وَمَا نَهَاهُ اللَّهُ
عنه عن معاصيه، وعمل بطاعة الله في تركه ذلك وفي

﴿ كُنْ تَاءً يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ ﴾ في فعل الغلول، وهو قول الكلبي والصَّحَّاح.

الثاني: ﴿ أَقَمَّنِ اتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ ﴾ بالإيمان به والعمل بطاعته. ﴿ كُنْ تَاءً يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ ﴾ بالكفر به، والاشتغال بمعصيته.

الثالث: ﴿ أَقَمَّنِ اتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ ﴾ وهم المهاجرون. ﴿ كُنْ تَاءً يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ ﴾ وهم المنافقون.

الرابع: قال الزَّجَّاج: لِمَا حَمَلَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دَعَا اللَّهَ ﷻ أَصْحَابَهُ إِلَى أَنْ يَحْمِلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ، ففعله بعضهم وتركه آخرون. فقال: ﴿ أَقَمَّنِ اتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ ﴾ وهم الذين امتثلوا أمره. ﴿ كُنْ تَاءً يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ ﴾ وهم الذين لم يقبلوا قوله.

وقال القاضي: كل واحد من هذه الوجوه صحيح، ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه، لأن اللفظ عام، فوجب أن يتناول الكل، لأن كل من أقدم على الطاعة فهو داخل تحت قوله: ﴿ أَقَمَّنِ اتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ ﴾ وكل من أخلد إلى متابعة النفس والشهوة، فهو داخل تحت قوله: ﴿ كُنْ تَاءً يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ ﴾، أقسى ما في الباب أن الآية نازلة في واقعة معينة، لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل لأجل خصوص السبب. (١: ٧٤)

نحوه الشريف: (١: ٢٦٦)

القرطبي: قوله تعالى: ﴿ أَقَمَّنِ اتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ ﴾ يريد بترك الغلول والصبر على الجهاد، ﴿ كُنْ تَاءً يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ ﴾ يريد بكفر أو غلول أو تول عن النبي ﷺ في الحرب. (٤: ٢٦٢)

أبو حيان: هذا الاستهزاء معناه التقسي، أي ليس

غيره مما أمره به ونهاه من فرائضه، متبعاً في كل ذلك رضا الله، ومجتنباً سخطه. (٣: ٥٠٤)

الزَّجَّاج: يُقْرَأُ ﴿ رِضْوَانَ ﴾ بِكَسْرِ الرَّاءِ، و﴿ رِضْوَانَ ﴾ بِضَمِّ الرَّاءِ، وقد روينا جميعاً عن عاصم. يُروى أن النبي ﷺ حين أمر المسلمين في أحد باتباعه أتبعه المؤمنون، وتخلَّف عنه جماعة من المنافقين، فأعلم الله جلَّ وعزَّ أن من اتبع النبي ﷺ فقد اتبع رضوان الله، ومن تخلَّف عنه فقد بَاءَ يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ. (١: ٤٨٦)

القُشَيْرِيُّ: لا يستوي من رضي عنه في أزاله ومن سخط عليه، فخذله في أحواله، وجعله مشكلاً على أعماله، ناسياً لشهود أفضاله، واتباع الرضوان بفارقة ما زجر عنه، ومعاينة ما أمر به، فمن تجرد عن المزجور، وتجلَّد في اعتناق المأمور فقد اتبع الرضوان، واستوجب الجنان. (١: ٣٠٥)

ابن عطية: وقوله تعالى: ﴿ أَقَمَّنِ اتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ ﴾ الآية، توقيف على تباين المنزلتين وافتراق الحاليتين، والرضوان: مصدر، وقراء عاصم فيما روي عنه بضمِّ الرَّاءِ، وقراء جميعهم بكسرهما، وحكى أبو عمرو الداني عن الأعشى، أنه قراها بكسر الرَّاءِ وضمِّ الضاد، وهذا كله بمعنى واحد مصدر من الرضى، والمعنى: اتبعوا الطاعة الكفيلة برضوان الله، فسي الكلام حذف مضاف. (١: ٥٣٧)

الفخر الرازي: وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: للمفسرين فيه وجه: الأول: ﴿ أَقَمَّنِ اتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ ﴾ في ترك الغلول

من اتبع رضا الله فامتثل أوامره واجتنب مناهيه، كمن عصاه فباه بسخطه. وهذا من الاستمارة البديعة. جعل ما شرعه الله كالذليل الذي يتبعه من يهتدي به، وجعل العاصي كالمتخص الذي أمر بأن يتبع شيئاً عن اتباعه، ورجع مصحوباً بما يخالف الإجماع.

وفي الآية من حيث المعنى حذف والتقدير: أ فمن اتبع ما يؤول به إلى رضا الله عنه، فباه برضاه، كمن لم يتبع ذلك فباه بسخطه.

وقال سعيد بن جبّير والضحاك والجمهور: أ فمن اتبع رضوان الله فلم يفل كمن باه بسخط من الله حين غلّ.

وقال الزّجاج: أ فمن اتبع رضوان الله بائباع الرسول يوم أحد، كمن باه بسخط من الله بتخلّفه، وهم جماعة من المنافقين. وقال أيضاً: رضوان الله الجهاد، والسّخط الفرار. وقيل: رضا الله طاعته، وسخطه عقابه. وقيل: سخطه: معصيته، قاله ابن إسحاق. ويصر ما يزعم الزّمخشريّ من تقدير معطوف بين هزمة الاستفهام وبين حرف اللطف في مثل هذا التركيب، وتقديره متكلّف جدّاً فيه، فيترجّع إذ ذاك مذهب الجمهور، من أن الفاء محلّها قبل الهزمة، لكن قدّمت الهزمة، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وتقدّم اختلاف القرّاء في «رضوان» في أوائل هذه السّورة، والظاهر استئناف.

أبو السّعود: أي سعى في تحصيله وانتهى نحوه، حينما كان يفعل الطّاعات وترك المنكرات، كالتي ومن يسير بسيرته. (٥٧: ٢)

نحوه البرّ وسوّي (٢: ١١٩)، والآلوسي (٤: ١١١). المرأغي: أي أ فمن اتقى وسعى في تحصيل رضا الله بفعل الطّاعات، وترك الفلّول وغيره من الفواحش والمنكرات، حتّى زكّت نفسه وصفاً وروحه، يكون جزاؤه كجزء من انتهى أمره إلى سخط الله، وعظيم غضبه، بفعل ما يُدسّي نفسه من الخطايا من سرقة وغلّول وسلب وقتل، وترك ما يُطهرها من فعل الخيرات وعمل الصّالحات؟ (٤: ١٢١)

سيّد قطّيب: هذه هي التّقييم، وهذا هو مجال الطّمع، ومجال الاختيار. وهذا هو ميدان الكسب والخسارة. وشتان بين من يتبع رضوان الله فيغزو به، ومن يعود وفي وطابه سخط الله، يذهب به إلى جهنّم وبئس المصير، هذه درجة وهذه درجة، وشتان شتان ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ وكلّ ينال درجته باستحقاق. فلا ظلم ولا إجحاف، ولا محاباة ولا جزاف. (١: ٥٠٦) رشيد رضا: أي جعل ما يُرضيه من فعل وترك إماماً له، فجهد واجتهد في الخيرات والأعمال الصّالحات، واتقى الفلّول وغيره من الفواحش والمنكرات، حتّى زكّت نفسه وارقت روحه، فوقى جزاءه الحسن، وكان عند ربه في جنّات عدن، ﴿كَمُنْ بَاءً بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ أي انتهى إلى مباءة في الآخرة، مصاحباً ومقرئاً بغضب عظيم من الله عزّ وجلّ لتدسية نفسه بما خفي من الخطايا كالسرقة والفلّول، وتدسيها بما ظهر منها كالسلب والتهب، وإهمال تطهيرها بالعبادات، وعمل الخيرات. (٤: ٢١٨) أمين عاشور: والاستفهام إنكار للممانعة

وفي قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ تَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل من النبي ما كان منه من استجابته لأمر ربه، وتلبية ما دعا إليه، من الصّح الجليل عن أصحاب الهفوات من أصحابه، وإخلاء نفسه من كل عوارض الغيظ أو الكظم بما كان منهم، وفي هذا اتباع لما يرضى الله، ويزيد في مرضاته، وهو ما عبر عنه هنا بالرضوان. (٦٣٣: ٢)

فضل الله: وتستمر الآيات في توضيح الميزان الذي يرفع الله به درجات عباده أو ينزلها، فليس هناك إلا اتباع رضى الله والابتعاد عن سخطه، فلا يمكن أن يتساوى الطائعون والعاصون أمام الله الذي يعلم خفاياهم في صغائر الأمور وكبائرهما، بل يجعل لكل منهم درجة من المغفرة أو من العقوبة على أساس علمه وعدله.

﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ ما أمره الله به أو نهاه عنه في الخط الصّام للشرعية بأحكامها العامة والخاصة، وما أمره به رسول الله في خط الدعوة والجهاد، فكان همه الحصول على رضى الله والوصول إلى موقع القرب منه. ﴿كَمَنْ تَاءَ﴾ أي رجوع من مواضع الحركة في حركة الإسلام في ساحة التصدي والمواجهة للشرك وأهله، ﴿بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ بما يئله ذلك من إبعاده عن ساحة رحمته واستحقاقه لعذابه، لأنه لم يأخذ بأسباب الطاعة لله وللرسول، في ما أمره به أو نهياه عنه، في الحياة العامة، وفي مواقع الجهاد. (٣٥٨: ٦)

المستفادة من كاف التشبيه، فهو بمعنى لا يستوون. والاتباع هنا بمعنى التّطّلب، شبه حال المتوحي بأفعاله رضى الله بحال المتطّلب لطلبه فهو يتبعها حيث حلّ لقتنصها. وفي هذا التشبيه حسن التقبيه على أن التحصيل على رضوان الله تعالى محتاج إلى شرط اهتمام.

الطّباطباتي: ذكر أن رمي النبي بالخيانة قياس جائر مع الفارق، فإنه متبع رضوان الله لا يعدو رضا ربه، والخائن بآء يسخط عظيم من الله وماواه جهنّم وبس العصير، وهذا هو المراد بقوله: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ تَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ الآية ويمكن أن يكون المراد به التمرض للمؤمنين، بأن هذه الأحوال من التمرض لسخط الله، والله يدعوك بهذه المواضع إلى رضوانه، وماها سواء. (٥٧: ٤)

عبد الكريم الخطيب: هنا مقابلة بين من استجاب لله، وانقاد لما يرضيه، فرجع مزدوداً برحمة الله ورضوانه، وبين من مكر بالله، وكفر بآياته، فانقلب موقراً بسخط الله وغضبه. وبين الطرفين المتقابلين بُعد، واختلاف شديد، فالطرف الأول يئله الرسول ومن كان معه من المؤمنين، والطرف الآخر يئله عبد الله بن أبي بن سلول ومن اتبع سبيله من المنافقين.

والطرف الأول من رضى الله، في رحمة ومغفرة في الدنيا، وإلى جنّات ونعيم في الآخرة.

والطرف الآخر، من سخط الله وغضبه، في غيظ وكمد في الدنيا، وإلى جهنّم وعذاب السعير في الآخرة.

٣... وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ.

آل عمران : ١٧٤

لاحظ: ت ب ع: «اتَّبِعُوا».

٤... يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَّاتٍ

لَهُمْ فِيهَا نعيمٌ مبينٌ. التوبة : ٢١

الطُّوسِيّ: «وَرِضْوَانٍ» هو معنًى يستحقُّ

بالإحسان، يدعو إلى الحمد على ما كان، ويضادُّ

سخط الفضيل، تقول: رضي رضاءً ورضواناً، وأرضاه

إرضاءً وترضاه ترضياً، وارضاه ارتضاءً، واسترضاه

استرضاءً وتراضوه تراضياً. (٢٢٥: ٥)

الفخر الرازي: وقوله: «وَرِضْوَانٍ» لهم المراد

منه، كونه تعالى راضياً عنهم حال كونهم في الحياة

الدنيا. (١٦: ١٥)

تمام الكلام مضى في: ب ش ر: «يُبَشِّرُهُمْ».

٥... وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ

مِنْ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التوبة : ٧٢

الطُّبْرِيّ: «وَابْتَدَى الْحَبْرُ عَنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ، أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرَ جَلَّ تَنَازُهُ، فَرَفَعَ.

وإن كان الرِّضْوَانُ فيما قد وعدهم، ولم يعطف به في

الإعراب على الجنات والمسكن الطَّيِّبَةِ، ليعلم بذلك

تفضيل الله رضوانه عن المؤمنين على سائر ما قسم لهم

من فضله، وأعطاهم من كرامته، نظير قول القائل في

الكلام الآخر: أعطيتك ووصلتك بكذا، وأكرمك،

ورضاني بعدُ عنك أفضل لك. (٦: ٤١٩)

التَّعْلِيّ: رفع على الابتداء، أي رضا الله عنهم

أكبر من ذلك كله. (٥: ٦٨)

الطُّوسِيّ: وقوله: «وَرِضْوَانٍ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ»

قال الرُّمَّانِي: الرِّضْوَانُ معنى يدعو إلى الحمد بالإجابة

يستحقُّ مثله بالطاعة فيما تقتضيه الحكمة، وإنما رُفِعَ

«وَرِضْوَانٍ» لآله استأنفه للتعظيم، كما يقول القائل:

أعطيتك ووصلتك، ثم يقول: وحسن رأي فيك

ورضاي عنك خير من جميع ذلك. (٥: ٣٠٠)

القشيريّ: وأمانة أهل الرِّضْوَانِ: وجدان طعمه،

فهم في روح الأُنْسِ، وروح الأُنْسِ لا يتقاصر عن

راحة دار القدس، بل هو أتم وأعظم. (٢: ٤٦)

الزَّمَخْشَرِيُّ: وشيء من رضوان الله أكبر من

ذلك كله، لأن رضاه هو سبب كلِّ فوز وسعادة،

ولأنهم يسألون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته،

والكرامة أكبر أصناف الثَّوَابِ، ولأن العبد إذا علم أن

مولاه راض عنه، فهو أكبر في نفسه ممَّا وراه من التَّعْمِ،

وإنما تنهأ له برضاه، كما إذا علم بسخطه تنقص

عليه ولم يجد لها لذة وإن عظمت.

وسمعت بعض أولي الهمة البعيدة والنفس المرة من

مشايخنا يقول: لا تطمع عيني ولا تنزع نفسي إلى

شيء ممَّا وعد الله في دار الكرامة، كما تطمع وتنزع

إلى رضاه عني، وأن أحشر في زمرة المهذَّبين المرصَّين

عنده. (٢: ٢٠٢)

ابن عَطِيَّة: روي فيه أن الله عزَّ وجلَّ يقول:

لعباده إذا استقروا في الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون:

وكيف لا نرضى يا ربُّنا؟ فيقول: «إني سأعطيكم

و السعادة لذاته، من غير أن يتوسل به إلى مطلوب آخر.

و الأول باطل، لأن ما كان وسيلة إلى الشيء لا يكون أعلى حالاً من ذلك المقصود، فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به إلى اللذات التي أعدها الله في الجنة من الأكل والشرب، لكان الابتهاج بالرضوان ابتهاجاً بمحصل الوسيلة، و لكان الابتهاج بتلك اللذات ابتهاجاً بالمقصود، و قد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بد وأن يكون أقل حالاً من الابتهاج بالمقصود، فوجب أن يكون رضوان الله أقل حالاً و أدون مرتبة من الفوز بالجنات و المساكن الطيبة. لكن الأمر ليس كذلك، لأنه تعالى نص على أن الفوز بالرضوان أعلى و أعظم و أجل و أكبر؛ و ذلك دليل قاطع على أن السعادات الروحية أكمل و أشرف من السعادات الجسائية.

و اعلم أن المذهب الصحيح الحق و وجوب الإقرار بهما معاً، كما جمع الله بينهما في هذه الآية (١٦: ١٣٣) التبتضائي: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ لأنه المبدأ لكل سعادة و كرامة و المؤدي إلى نيل الوصول و الفوز باللقاء.

أبوحيان، و قرأ الأعشى و (رضوان)؛ بضتين. قال صاحب «اللوامع»: و هي لغة، و ﴿وَرِضْوَانٌ﴾ مبتدأ. و جاز الابتداء به، لأنه موصوف بقوله: ﴿مِنْ اللَّهِ﴾، و أتى به نكرة، ليدل على مطلق، أي شيء من رضوانه أكبر من كل ما ذكر. [بعد نقل قول ابن عطية و الزمخشري قال:]

أفضل من هذا كله، رضواني أرضى عليكم فلا أسخط عليكم أبداً»، الحديث. و قوله: ﴿أَكْبَرُ﴾ يريد أكبر من جميع ما تقدم، و معنى الآية و الحديث متفق.

و قال الحسن بن أبي الحسن: و وصل إلى قلوبهم برضوان الله من اللذة و السرور، ما هو الذي عندهم و أقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة.

و يظهر أن يكون قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ إشارة إلى منازل المقرئين الشاربيين من تسنيم، و الذين يرون كما يرى التجم الفائق في الأفق، و جميع من في الجنة راضى و النازل مختلفة، و فضل الله تعالى مشع.

الطبرسي: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ رفع على الابتداء، أي و رضا الله تعالى عنهم أكبر من ذلك كله. قال الجبائي: إنما صار الرضوان أكبر من التواب، لأنه لا يوجد شيء منه إلا بالرضوان، و هو الداعي إليه الموجب له.

و قال الحسن: لأن ما يصل إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من جميع ذلك. [ثم آدم مثل الطوسي] (٥٠: ٣)

الفخر الرازي: المعنى: أن رضوان الله أكبر من كل ما سلف ذكره. و اعلم أن هذا هو البرهان القاطع على أن السعادات الروحية أشرف و أعلى من السعادات الجسائية، و ذلك لأنه إما أن يكون الابتهاج بكون مولاه راضياً عنه، و أن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات الجسائية، أو ليس الأمر كذلك، بل علمه بكونه راضياً عنه يوجب الابتهاج

والإشارة بذلك إلى جميع ما سبق، أو إلى الرضوان قولان، والأظهر الأول. (٧٢: ٥)

أَبُو السُّعُودِ: أي شيء يسير من رضوانه تعالى **﴿أَكْبَرُ﴾**؛ إذ عليه يدور فوز كل خير وسعادة، وبه يَنَاطِ كُلُّ شَيْءٍ لِّكُلِّ شَرَفٍ وَسِيَادَةٍ، وَلِئَلَّ عَدَمَ نَظْمِهِ فِي سُلُوكِ الْوَعْدِ مَعَ عِزَّتِهِ فِي نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ مُتَحَقِّقٌ فِي ضَمَنِ كُلِّ مَوْعُودٍ، وَلِأَنَّهُ مُسْتَمَرٌّ فِي الدَّارَيْنِ. (١٧٠: ٣)

نحوه **الْبَرْسُويُّ**: (٤٦٤: ٣)

الْأَلُوسِي: **﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾** أي وقدر يسير من رضوانه سبحانه **﴿أَكْبَرُ﴾**، ولقصد إفادة ذلك عدل عن رضوان الله الأخصر إلى ما في النظم الجليل. وقيل: إفادة العدول كون ما ذكر أظهر في توجّه الرضوان إليهم، ولعله إنَّما يُعَيَّرُ بِالرِّضَا تَعْظِيمًا لِشَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ، لِأَنَّ فِي الرِّضْوَانِ مِنَ الْمِبَالِغَةِ مَا لَا يَحْتَفِزُ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فِي رِضَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَكْبَرَ، لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الْحُلُولِ دَارِ الْإِقَامَةِ، وَوَصُولِ كُلِّ سَعَادَةٍ وَكَرَامَةٍ، وَهُوَ غَايَةُ إِرْبِ الْمُحِبِّينَ، وَمُنْتَهَى أَمْنِيَةِ الرَّاعِبِينَ.

ولعلَّ عَدَمَ نَظْمِ هَذَا الرِّضْوَانِ فِي سُلُوكِ الْوَعْدِ عَلَى طَرِزِ مَا تَقَدَّمَ مَعَ عِزَّتِهِ فِي نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ مُتَحَقِّقٌ فِي ضَمَنِ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَلِأَنَّهُ مُسْتَمَرٌّ فِي الدَّارَيْنِ. (١٣٧: ١٠)

القاسمي: [نقل قول أبي السُّعُودِ وقال:]

وإبتار رضوان الله على ما ذكر، إشارة إلى إفادة أن قدرًا يسيرًا منه خير من ذلك. (٣٢٠: ٢)

رشيد رضا: قوله تعالى: **﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾** بعد ذكر جنات عدن، يراد به أعلى درجات

الرضوان، وما هو إلا مقام رؤية الرب تعالى التي تكمل بها معرفة الرحمن، وتتم سعادة الإنسان، فالإنسان جسد وروح، ففي الجنات وماكنها أعلى التعميم الجسماني، ورضوان الله الأكبر هو أعلى التعميم الروحاني، فالثنوين فيه للتعظيم، والدليل على ما حرّره أنه لم يعطف مفردًا على ما قبله، ممّا وعدوا به على الإيمان وأعماله؛ لأنه فوق كل جزء، كما أشير إليه في قوله: **﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعُسَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾** يونس: ٢٦، بل جاء مرفوعًا في اللفظ كرفعة معناه، في جملة مستقلة تقديرها: وهناك رضوان من الله أكبر وأعظم من تلك الجنات وما فيها، لا يقدر قدره، ولا يكتنه سره.

فهذا ما يفهم بمعونة الحديث من اختلاف إعرابه، ووصفه باسم التفضيل **﴿أَكْبَرُ﴾** وقد ورد لفظ **﴿وَرِضْوَانٌ﴾** معطوفًا على ما قبله غير موصوف بهذا الوصف، ولما موصولًا بكونه من الله في آية: ٢١، **﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾** من هذه السورة، وذكرت في تفسيرها ما ورد من قوله تعالى في سورة آل عمران: ١٥ **﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾** معطوفًا على الجنات والأزواج، فهل يجوز في بلاغة القرآن أن يكون ما هنا من اختلاف الإعراب ووصف **﴿أَكْبَرُ﴾** بنير فائدة؟ وهل نجد له من الفائدة ما هو أليق به مما ورد في الحديث الصحيح من نعمة الرؤى؟ كلا ولم يبين هذا بنص صريح في القرآن، لئلا يكون فتنة لمن لم تسم أرواحهم إلى إدراك هذه المعاني، فعكسته الرحمة بضعف الإنسان، والملييس يفهم

ذات الألف والتون. وهو مصدر كالرّضى، وزيادة الألف والتون فيه تدلّ على قوّته، كالغفران والشكران.

والتنكير في «رَضْوَانٌ» للتّويع، يدلّ على جنس الرّضوان، وإِثْمَالُ يُقَرَّنُ بِلام تعريف الجنس، لِيُتَوَسَّلَ بِالتنكير إلى الإشعار بالتّعظيم، فإنّ رَضْوَانُ الله تعالى عظيم. (١٥٣: ١٠)

مُفْتَنَةٌ: وكلّ من أَرْضَى الله في أعماله ومقاصده، فالله يَرْضَى عنه. (٦٩: ٤)

الطّيبا طِبَانِيّ: وقوله: «وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» أي رضى الله سبحانه عنهم أكبر من ذلك كلّهُ، على ما يفيدهُ السّياق، وقد كُتِرَ «رَضْوَانٌ» إِيَّاهُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ بِقَدْرٍ، وَلَا يَحِيطُ بِهِ وَهُمْ بِشَرٍّ، وَأَنَّ رَضْوَانًا مَا مِنْهُ - وَلَوْ كَانَ سِيرًا - أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا يَتَفَرَّغُ عَلَى رِضَاءِ تَعَالَى وَيُرْتَضِعُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، بَلْ لَّأَنَّ حَقِيقَةَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يَسْتَدِبُ إِلَيْهَا كِتَابُ اللَّهِ هِيَ عِبَادَتُهُ تَعَالَى حُبًّا لَهُ، لَا طَمَعًا فِي جَنَّةٍ، أَوْ خَوْفًا مِنْ نَارٍ، وَأَعْظَمُ السَّعَادَةِ وَالْفَوْزِ عِنْدَ الْمُحِبِّ أَنْ يَسْتَجْلِبَ رِضَى مُحِبُّوبِهِ دُونَ أَنْ يُسَمَّى لِإِرْضَاءِ نَفْسِهِ. (٣٣٩: ٩)

عبد الكريم الخطيب: وقوله سبحانه: «وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» هو نعيم فوق هذا النّعيم الَّذِي يَنَالُهُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، بِمَا يُفِيضُ اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنْ رِضْوَانِهِ، وَمَا يُضْفِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ رِضَاءٍ، فَكُلُّ نَعِيمٍ وَإِنْ عَظُمَ هُوَ قَلِيلٌ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ، الَّذِي يَنَالُهُ مِنْ رِضَى اللَّهِ عَنْهُمْ، ثُمَّ إِنَّ كُلَّ نَعِيمٍ هُوَ تَبَعٌ

بِالإشارة مَا لَا يَفْهَمُهُ النَّبِيُّ بِأَفْصَحِ عِبَارَةٍ، أَفْهَمُ تَرْكِيفٍ اخْتَلَفَ الْأَلْبَاءُ فِي فَهْمِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: «وَجُودُهُ يُؤَمِّسِلُهُ نَاقِصَةٌ» إِلَى رَبِّهَا نَاقِصَةٌ الْقِيَامَةُ: ٢٢، ٢٣. (٥٤٦: ١) المُرَاغِي: رَضْوَانُ اللَّهِ، هُوَ مَقَامُ رُؤْيَيْهِ تَعَالَى الَّتِي تَكْمُلُ بِهَا مَعْرِفَتُهُ، وَالْإِنْسَانُ جَسَدٌ وَرُوحٌ، فَفِي الْجَنَّاتِ وَمَسَاكِنِهَا أَعْلَى التَّعِيمِ الْجَسْمَانِيِّ، وَرِضْوَانُ اللَّهِ هُوَ أَعْلَى التَّعِيمِ الرُّوحَانِيِّ. (١٦٢: ١٠) سَيِّدُ قُطْبٍ: وَإِنَّ الْجَنَّةَ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ نَعِيمٍ، لَتَتَضَاعَدُ وَتَتَوَارَى فِي هَالَاتِ ذَلِكَ الرِّضْوَانِ الْكَرِيمِ.

«وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» إِنَّ لَحْظَةَ اتِّصَالِ بِاللَّهِ، لَحْظَةٌ شَهِيدٌ لِّجَلَالِهِ، لَحْظَةٌ انْتِطِلَاقٍ مِنْ حَبْسَةِ هَذِهِ الْأَشْجَاعِ، وَمِنْ ثِقَلَةِ هَذِهِ الْأَرْضِ وَهَوْمِهَا الْقَرِيبَةِ، لَحْظَةٌ تَبْتَنِي فِيهَا فِي أَعْمَاقِ الْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ شِعَاعَةٌ، مِنْ ذَلِكَ التُّورِ الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ.

لَحْظَةٌ إِشْرَاقٍ تُثِيرُ فِيهَا حَنَائِدَ الرُّوحِ بِخَيْسٍ مِنْ رُوحِ اللَّهِ، إِنَّ لَحْظَةً وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ اللَّحْظَاتِ الَّتِي تَتَفَقُّ لِلتَّدْرَةِ الْقَلِيلَةِ مِنَ الْبَشَرِ فِي وَضْعَةٍ صَفَاءٍ، لِيَتَضَاعَدَ إِلَى جَوَارِهَا كُلِّ مَتَاعٍ، وَكُلِّ رَجَاءٍ، فَكَيْفَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ يَغْمُرُ هَذِهِ الْأُرُوعَ، وَتَسْتَمْتِرُهُ بِدُونِ انْقِطَاعٍ؟!

(١٦٧٦: ٣) ابن عاشور: وَجَلَّةٌ: «وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» مَحْطُوفَةٌ عَلَى جَلَّةٍ «وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ»، وَالرَّضْوَانُ بِكسر الرَّاءِ وَبِجُوزِ ضَمِّهَا، وَكسر الرَّاءِ لَفَةً أَهْلُ الْحِجَازِ، وَضَمًّا لَفَةً تَمِيمَ.

وَقَرَأَ الْجَمْهُورُ بِكسر الرَّاءِ، وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عاصِمٍ بِضَمِّ الرَّاءِ، وَنَظِيرُهُ بِالْكَسْرِ قَلِيلٌ فِي الْمَصَادِرِ

قَسَادَة: هم المشركون يلتزمون فضل الله
ورضوانه فيما يصلح لهم دنياهم. (الطَّبْرِيّ: ٤: ٤٠١)

الرَّيْبُ: التجارة في الحج، والرضوان في الحج.

(الطَّبْرِيّ: ٤: ٤٠١)

الطَّبْرِيّ: الرِّضْوَانُ: رضا الله عنهم، فلا يحمل بهم
من العقوبة في الدنيا ما أحلّ بغيرهم من الأمم في
عاجل دنياهم بحجّهم بيته. (٤: ٤٠١)

التَّعْلِي: «وَرِضْوَانًا» معناه - على زعمهم -
وعدهم، لأن الكافر لا نصيب له في الرِّضْوَانِ، وهذا
كقولهم: «وَالظُّرَّانِ إِلَهُكَ» طه: ٩٧، فلا يرضى الله
تعالى عنهم حتى يُسَلِّمُوا. (٤: ٩٠)

المَاوَرْدِيّ: «وَرِضْوَانًا» يعني رضى الله عنهم
بُسْكُهم. (٢: ٧)

الطُّوسِيّ: يعني وإن ترضى عنهم منسكهم، نهي
الله تعالى أن يحمل وينع من هذه صورته، فأما من قصد
البيت ظلمًا لأهله، وجب منه ودفعه عنهم. (٣: ٤٢١)

القُسْطَرِيّ: والرضوان بتوقي موجبات السُّخْطِ،
ومجانبة الصيان. (٢: ٩٣)

المَيْيَدِيّ: «وَرِضْوَانًا» للمؤمنين على الخصوص،
والمشركون يحجّون في بداية الاسلام وقبل التسخ،
طلب الرِّزْق في الدنيا، وأما المسلمون يحجّون لطلب
الفضل في هذا العالم، وطلب رضوان الحق في الآخرة.

(٣: ١٠)

الزَّمَخْشَرِيّ: «وَرِضْوَانًا» وأن يرضى عنهم،
أي لا تترضا أقوم هذه صفتهم، تعظيمًا لهم واستكثارًا
أن يترعّض لمثلهم، قيل: هي محكمة. (١: ٥٩١)

لهذا الرِّضَا، ونسمة من أنسامه الطَّيِّبَةِ المباركة، ولهذا
جاء قوله تعالى: «وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» مستأنفًا،
غير معطوف على ما قبله، حتى لكأنه إضراب عمّا
سبقه، بمعنى «بل» وعلى هذا يكون التقدير: «بل
ورضوان من الله أكبر». (٥: ٨٤٤)

فضل الله: وذلك في مقابل إيمانهم وعملهم
الصالح، في ما يملكه التَّوَابُ من جزاء مآذِي، ولكن
هناك ثوابًا روحانيًا يفوق ذلك، ولا يفهمه إلا المؤمنون
الَّذِينَ يعيشون الأساق الروحية للإيمان، فينعمون
برضا الله، أكثر مما يُنعمون بحجّته. وقد يجدون الجنة
مظهرًا لرضاء، قبل أن تكون موقفاً للتسليم،
«وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» لأنه غاية كل مؤمن،
ومصدر كل خير، لأن الله إذا رضي عن عبده المؤمن،
أعطاه كل شيء، ومنحه كل خير. (١١: ١٦٢)

٦- أَفَمَنُ اسْتَسْنٰ بِتِيَّانَةٍ عَلَىٰ قُوًى مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ
خَيْرٌ أَم مَّنْ اسْتَسْنٰ بِتِيَّانَةٍ عَلَىٰ شَفَا جُرْحٍ غَارٍ فَالْهَارِبِينَ...
القوة: ١٠٩

راجع: وق ي: «تَقْوَى».

رِضْوَانًا

١-...يَتَتَفَقَّوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا...

المائدة: ٢

ابن عباس: يعني أنهم يترضون الله بحجّتهم.

(الطَّبْرِيّ: ٤: ٤٠١)

مُجَاهِد: يبتغون الأجر والتجارة.

(الطَّبْرِيّ: ٤: ٤٠١)

للدنيا، وابتغاء الرضوان للآخرة.

قال أهل العلم: إن المشركين كانوا يقصدون بحبهم ابتغاء رضوان الله وإن كانوا لا ينالون ذلك، فلا يبعد أن يحصل لهم بسبب هذا القصد نوع من الحرمة.

والوجه الثاني: أن المراد بفضل الله: الثواب، وبالرضوان: أن يرضى عنهم؛ وذلك لأن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان، لكنه يظن أن بفعله طالب لهما، فيجوز أن يوصف بذلك بناء على ظنه، قال تعالى: ﴿وَالنَّظَرَ إِلَى إِلَهِكُمْ﴾ طه: ٩٧، وقال: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْكَافِرُ﴾ الدخان: ٤٩.

(١٣٠: ١٢)

القرطبي: قال فيه جمهور المفسرين: معناه: يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، و يبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم.

وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة، ومنهم من يطلب بالحج رضوان الله وإن كان لا يناله، وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت، وأنه يُبْعَث، ولا يبعد أن يحصل له نوع تخفيف في النار. (٤٤: ٦) التيساري: أن يُبَيِّهم ويرضى عنهم، والجملة في موضع الحال من المستكن في ﴿أَمِين﴾ وليست صفة له، لأنه عامل، والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل، وفادته استنكار تعرض من هذا شأنه، والتنبيه على المانع له.

وقيل: معناه يبتغون من الله رزقاً بالتجارة ورضواناً بزعهم. (٢٦٦: ١)

ابن عطية: قال فيه جمهور المفسرين: معناه يبتغون الفضل في الأرباح في التجارة، و يبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم. وقال قوم: إنما الفضل والرضوان في الآية في معنى واحد، وهو رضا الله وفضله بالرحمة والجزاء. فمن العرب من كان يعتقد جزاء بعد الموت، وأكثرهم إنما كانوا يرجون الجزاء والرضوان في الدنيا والكسب وكثرة الأولاد، و يقرَّبون رجاء الزيادة في هذه المعاني. وقرأ الأعشى (ورضواناً) بضم الراء. (١٤٧: ٢)

الطبرسي: ﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ أي أرباحاً في تجارتهم من الله، وإن يرضى عنهم بفسخهم على زعمهم، فلا يرضى الله عنهم وهم مشركون.

وقيل: يلتبسون رضوان الله عنهم بأن لا يحمل بهم ما حل بغيرهم من الأمم، من العقوبة في عاجل دنياهم، عن قتادة ومجاهد.

وقيل: فضلاً من الله في الآخرة ورضواناً منه فيها. وقيل فضلاً في الدنيا ورضواناً في الآخرة.

وقال ابن عباس: إن ذلك في كل من توجه حاجاً، وبه قال الضحاك والربيع. (١٥٥: ٢)

الفخر الرازي: في تفسير الفضل والرضوان وجهان:

الأول: يبتغون فضلاً من ربهم بالتجارة المباحة لهم في حجتهم، كقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ البقرة: ١٩٨، قالوا: نزلت في تجارتهم أيام الموسم، والمعنى: لا تمنعهم فإنما قصدوا البيت لإصلاح معاشهم ومعادهم، فابتغاء الفضل

نحوه الكاشاني (٧: ٢)، وشتر (٢: ١٣٧).

أبو حيان: وأما الرضوان فإتهم كانوا يقصدونه وإن كانوا لا يلائقونه، وابتغاء الشيء لا يدل على حصوله.

وقيل: هو توزيع على المشركين، فمنهم من كان يبتغي التجارة إذ لا يعتقد مهادًا، ومنهم من يبتغي الرضوان بالحج إذ كان منهم من يعتقد الجزاء بعد الموت وأنه يُعْتَمَد، وإن كان لا يحصل له رضوان الله، فأخير بذلك على بناء ظنه.

وقيل: كان المسلمون والمشركون يحجون، فابتغاء الفضل منهما، وابتغاء الرضوان من المؤمنين.

وقال قتادة: هو أن يُصلح معايشهم في الدنيا، ولا يُعْجَل لهم العقوبة فيها.

وقال قوم: الفضل والرضوان في الآية في معنى واحد، وهو رضا الله تعالى وفضله بالرحمة. نهى تعالى أن يتعرض لقوم هذه صفتهم، تعظيمًا لهم، واستنكارًا أن يتعرض لمنزلهم.

الشيرازي: ﴿وَرِضْوَانًا﴾ أي وأن يرضى عنهم. والمجسلة في موضع الحال من المستكن في ﴿أَمْتَيْنِ﴾، أي لا تعرضوا لقوم هذه صفتهم، تعظيمًا لهم، واستنكارًا أن يتعرض لمنزلهم.

وقيل: معناه: يبتغون من الله رزقًا بالتجارة ورضوانًا بزعمهم، لأنهم كانوا يظنون ذلك فوصفوا به بناء على ظنهم، ولأن الكافر لا نصيب له في الرضوان.

أبو السعود: وتكبر ﴿فَضْلًا﴾ هو ﴿رِضْوَانًا﴾

للتخسيس، و﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ متعلق بنفس الفعل أو بمحذوف وقع صفة له ﴿فَضْلًا﴾ مغنية عن وصف ما عطف عليه بها، أي فضلًا كائنًا من ربهم ورضوانًا كذلك، والتعرض لعنوان الرتبة مع الإضافة إلى ضميرهم، لتشير فيهم والإشعار بحصول مبتغاهم.

(٢٣٤: ٢)

نحوه الألويسي:

البر وسوي: حال من المستكن في ﴿أَمْتَيْنِ﴾ أي قاصدين زيارته حال كونهم طالبين الرزق بالتجارة والرضوان، أي على زعمهم، لأن الكافر لا نصيب له في الرضوان، أي رضى الله تعالى ما لم يسلم. (٢: ٣٣٨) نحوه القاسمي:

رشيد رضا: أي يطلبون بأثم البيت وقصده التجارة والحج معًا، أو ربما في التجارة ورضاء من الله، يحول بينهم وبين عقوبته في الدنيا، فلا يحمل بهم ما حلّ بغيرهم في عاجل دنياهم، وهذا فسر ابن جرير ورواه عن أهل الأثر، بناء على أن المراد بالكلام هنا المشركون. [ثم نقل أقوال المتقدمين وبحث في أن هل الآية منسوخة أم لا؟]

المرآغي: أي يطلبون ربما في التجارة ورضا من الله، يحول بينهم وبين عقوبته في الدنيا، لتلا محصل يسر ما حل بغيرهم في عاجل دنياهم.

وهذا كلام مع المشركين، كما روي عن قتادة أنه قال: هم المشركون يلتسبون فضل الله ورضوانه فيما يصلح لهم دنياهم. وفي رواية أخرى عنه: والرضوان الذي يبتغون أن يصلح لهم معايشهم في الدنيا، والآ

ابن عطية: كانه قال: علامتهم في تحصيلهم الرضوان يوم القيامة. (٥: ١٤١)
 القُرطبي: أي يطلبون الجنة، ورضا الله تعالى الثانية. (١٦: ٢٩٣)
 أبو حيان: وقرأ عمرو بن عبّيد (وَرَضُوا)، بضم الراء. (٨: ١٠٢)
 ابن كثير: وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة، وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل، والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب، وهو الجنة المشتعلة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق عليهم ورضا تعالى عنهم، وهو أكبر من الأول، كما قال جلّ وعلا: ﴿وَرَضُوا مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ القوبة: ٧٢. (٦: ٣٦٤)
 الشيرازي: ﴿وَرَضُوا﴾ أي رضا منه عظيما بما نالهم من رحمته التي هياهم بها للإحسان إلى عياله، فزعموا الهوى من صدورهم، فصاروا يرونه وحده سيدهم المحسن إليهم، لا يرون سيدها غيره، ولا يحسن سواء. (٤: ٥٧)
 أبو السعود: وقوله تعالى: ﴿سُجِّدُوا يَسْتَلِمُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا﴾ أي ثواباً ورضا، إما خبر آخر أو حال من ضمير ﴿عَسَىٰ لَهُمْ﴾ أو من المستتر في ﴿رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ أو استئناف مبني على سؤال نسا من بيان مواظبتهم على الركوع والسجود، كانه قيل: ماذا يريدون بذلك، فقيل: يستغفرون فضلاً من الله... (٦: ١٠٨)
 نحوه الآلوسي. (٢٦: ١٢٤)
 البروسوي: ﴿وَرَضُوا﴾ أي ثواباً ورضى

يعمل لهم العقوبة. (٦: ٤٥)
 سيد قطب: يستغفرون فضلاً من ربه ورضواناً، وهم الذين يقصدون البيت الحرام للتجارة الحلال، وطلب الرضوان من الله، حجاباً أو غير حجاب، وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام. (٢: ٨٣٨)
 ابن عاشور: والرضوان: رضى الله تعالى عنهم، وهو ثواب الآخرة. (٥: ١٨)
 فضل الله: وفي ختام ذلك نهى عن الاعتداء على الذين يؤثرون البيت الحرام ويقصدونه، ابتغاء رزق الله عن طريق التجارة، أو الحصول على رضى الله وفق أساليبهم العبادة الخاصة به، وإن كانت غير خالصة له. (٨: ٢٤)
 ٢... ﴿فَرِيضَتُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَسْتَلِمُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا﴾... الفتح: ٢٩
 الطبري: ﴿وَرَضُوا﴾ يقول: وأن يرضى عنهم ربه. (١١: ٣٦٩)
 مثله الصليبي: (٩: ٦٥)
 الطوسي: وطلبون مرضاته من طاعة وترك معصية. (٩: ٣٣٦)
 نحوه الطبرسي: (٥: ١٢٧)
 القسيري: يطلبون من الله الفضل والرضوان. (٥: ٤٣٣)
 الميمني: أن يتقبل أعمالهم التي أتوا بها على قدر إمكانهم. وقيل: ﴿يَسْتَلِمُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا﴾ أن يدخلهم الجنة، ﴿وَرَضُوا﴾ أن يرضى عنهم. (٩: ٢٣١)

وعزّ، فقال بعضهم: الرضا منه بالشيء: القبول له، والمدح والتناء. قالوا: فهو قابل الإيمان ومُزكّ له، ومُتّين على المؤمن بالإيمان، وواصف الإيمان بأنه نور وهُدًى وفصل.

وقال آخرون: معنى الرضا من الله جلّ وعزّ معنى مفهوم، هو خلاف السخط، وهو صفة من صفاته على ما يعقل من معاني الرضا، الذي هو خلاف السخط. وليس ذلك بالمدح، لأن المدح والتناء قول، وإتسا يُتني ويمدح ما قدر رضي، قالوا: فالرضا معنى، والتناء والمدح معنى ليس به. (٥٠٣: ٤)

الرِّجَاجُ: «رِجْوانُهُ» بالكسر والضمّ. (١٦١: ٢) **التَّعْلِي:** «رِجْوانُهُ» بضمّ راء، ومعنى رضاء بالشّيء: قبوله ومدحه له فأنايه عليه، وهو خلاف السخط والفضب. (٣٩: ٤)

الطُّوسِي: يعني رضا الله، والرضوان والرضا من الله ضدّ السخط، وهو إرادة التّوابع لمستحقّه.

وقال قوم: هو المدح على الطّاعة والتّناء. وقال الرّمثاني: هو جنس من الفعل يقتضي وقوع الطّاعة الخالصة ممّا يبطلها، ويضاف الضب. قال: لأنّ الرضا بما كان يصحّ، وإرادة ما كان لا يصحّ؛ إذ قد يصحّ أن يرضى بما كان، ولا يصحّ أن يريد ما كان.

وهذا الذي ذكره ليس بصحيح، لأنّ الرضا عبارة عن إرادة حدوث الشّيء من الغير، غير أنّها لا تسمى بذلك إلا إذا وقع مرادها، ولم يتخلّلها كراهة، فتسميتها بالرضا موقوفة على وقوع المراد، إلا أن بعد وقوع المراد بفعل إرادة، هي رضا لما كان، فسط ما

وقال بعض الكبار: قصدهم في الطّاعة والعبادة الوصول والوصال؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الرّاغب: الرضوان: الرضى الكثير. (٥٧: ٩) سيّد قطب: ... واللقطة الثالثة مثلها، ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم ﴿يَتَتَفَنُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْواناً﴾، فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كلّ ما يشغل بالهم، وكلّ ما تطلّع إليه أشواقهم، هو فضل الله ورضوانه، ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلّعون إليه ويستغلّون به.

(٣٣٣٢: ٦) **مَغْنِيَّة:** والمعنى: أن الصّحابة ركعوا وسجدوا رغبة في مرضاة الله وتوابعه، وخوفاً من غضبه وعقابه. (١٠٣: ٧)

الطَّبَّاطِبَانِي: الرضوان أبلف من الرضا.

(٢٩٩: ١٨) **مكارم الشّيرازي:**... أما الوصف الرابع الذي تذكره الآية عن هؤلاء الأصحاب، فهو بيان نيتهم الخالصة الطّاهرة، فنقول: ﴿يَتَتَفَنُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْواناً﴾ فهم لا يعملون رياء ولا يبتغون من الخلق التّوابع، بل هدفهم رضا الله وفضله فحسب، والباعث على تحرّكهم في حياتهم جميعاً هو هذا الهدف، ليس إلا. (٤٩٦: ١٦)

رضوانه

١- يُهْدِي بِدِلَالَةِ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سَبِيلَ السَّلَامِ.

المائدة: ١٦

الطَّبَّيرِي: واختلف في معنى الرضا من الله جلّ

٢- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسْتَخْطَ اللَّهُ وَكُرْهُوا
رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. محمد: ٢٨

الطَّبْرِي: يقول: وكرهوا ما يرضيه عنهم من
قنال الكفار به، بعد ما افترضه عليهم. (١١: ٣٢٢)

الزَّجَّاج: المعنى - والله أعلم - ذلك جزاؤهم بأنهم
اتبعوا الشيء الذي أسخط الله، ﴿وَكُرْهُوا رِضْوَانَهُ﴾

أي اتبعوا من خالف التي و من خالف الشريعة،
وكرهوا الإيمان بالتي و واتباع شريعته. (٥: ١٤)

الطُّوسِي: أي كرهوا سبب رضوانه من الإيمان
والطاعات، والامتناع من القبائح. (٩: ٣٠٥)

المَيْسَدِي: أي ما فيه رضوان الله من الإيمان
والطاعة، ونصرة المؤمنين. (٩: ١٩٥)

الزَّمَعَشَرِي: ﴿وَرِضْوَانَهُ﴾ الإيمان برسول الله.
(٣: ٥٣٧)

ابن عطية: والرضوان هنا: الشرع والحق
المؤدي إلى رضوان. (٥: ١٢٠)

الطَّبْرَسِي: أي سبب رضوانه من الإيمان وطاعة
الرسول. (٥: ١٠٦)

الفخر الرازي: ﴿إِلَهُ كَلَامِ سُبْحَانِي﴾: «س خ ط».
(٢٨: ٦٨)

القرطبي: يعني الإيمان.
البيضاوي: ما يرضاه من الإيمان والجهاد

وغيرهما من الطاعات. (٢: ٣٩٧)
أبو حيان: وهو الإيمان بالله واتباع دينه. (٨: ٨٤)

الشَّيرَازِي: بكرهاتهم أعظم أسباب رضاه وهو
الإيمان، فهم لما دونه بالقعود عن الطاعات أكره، لأن

قاله. (٣: ٤٧٥)
المَيْسَدِي: من اتبع ما يرضيه الله من تصديق
محمد و.

(٣: ٧٠)
الزَّمَعَشَرِي: ﴿مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ﴾ من آمن
به.

(١: ٦٠١)
الطَّبْرَسِي: أي من اتبع رضا الله في قبول القرآن
والإيمان وتصديق النبي و واتباع الشرائع.

(٢: ١٧٥)
الفخر الرازي: ﴿مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ﴾ من كان
مطلوبه من طلب الذين اتبعوا الذين الذي يرضيه الله

تعالى، فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما ألفه
ونشأ عليه وأخذ من أسلافه، مع ترك النظر

والاستدلال، فمن كان كذلك فهو غير متبع رضوان
الله تعالى. (١١: ١٩٠)

القرطبي: أي ما يرضيه الله.
الشَّيرَازِي: أي رضا بان آمن. (١: ٣٦٣)

أبو السعود: أي رضا بالإيمان به. (٢: ٢٥١)
مثله البروسوي (٢: ٣٦٩)، والألوسي (٦: ٩٨).

والقاسمي (٦: ١٩٢١).
سيد قطب: لقد رضي الله الإسلام دينًا، وهو

يهدي من يتبع رضوانه هذا، ويرضيه لنفسه كسا
رضيه الله له. (٢: ٨٦٢)

مفتية: أي من رغب في مرضاة الله وحده، وطلب
الحق لوجه الحق، فإنه يجد في الإسلام بُعِيته ومرامه.

(٣: ٣٤)
وسياقي تمام الكلام في: هدى: «يَهْدِي».

ذلك ظاهر غاية الظهور في أن فاعله غير معذور في ترك النظر فيه. (٣٢: ٤)

أبو السُّعُود: أي ما يرضاه من الإيمان والطاعة؛ حيث كفروا بعد الإيمان، وخرجوا عن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع اليهود. (٩٢: ٦)

مثله البرُوسوي. (٥١٩: ٨)

الأتوسي: [نقل مثل أبي السُّعُود وأضاف:] وقيل: ما أسخط الله كتمان نعمت الرسول ﷺ ورضوانه ما يرضيه سبحانه من إظهار ذلك، وهو مبني على أن ما تقدم إخبار عن اليهود، وقد سمعت ما فيه. (٧٦: ٢٦)

القاسمي: أي في معاداتهم، فأدى بهم إلى الردة. (٥٢٨٩: ١٥)

ابن عاشور: وفي ذكر اتباع ما أسخط الله وكرهه رضوانه محسن الطباقي مرتين، للمصادفة بين السُّخْط والرضوان، والاتباع والكرهية. والجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكرهتهم رضوانه، مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر، للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإفهامهم على ما أسخط الله، وأن ضربهم أديبارهم مناسب لكرهتهم رضوانه، لأن الكراهية تستلزم الإعراض والإدبار، ففي الكلام أيضاً محسن اللف والتشتر المرتب. (١٠٠: ٢٦)

مُغْنِيَّة: يعذبهم الله سبحانه عند الموت ويده أيضاً، لأنهم آثروا سخطه على رضوانه. (٧٥: ٧)

الطُّبَّاطِبَاتِي: والسُّخْط والرضامن صفاته

تعالى الفعلية، والمراد بهما العقاب والتواب.

(٢٤٢: ١٨)

مكارم الشيرازي: لأن رضى الله سبحانه هو شرط قبول الأعمال وكل سمي وجهه، وبناء على هذا، فمن الطبيعي أن تحبط أعمال أولئك الذين يصرون على إغضب الله عز وجل وإسقاطه، ويخالفون ما يرضيه، ويودعون هذه الدنيا وهم خالو الوفاض، قد أنفقتهم أوزارهم، وأرهقتهم ذنوبهم.

إن حال هؤلاء القوم يخالف تماماً حال المؤمنين الذين تستقبلهم الملائكة بوجوه ضاحكة، عند ما يُشرفون على الموت، ويُبشّرون بما أعد الله لهم: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ بِنَاكُمْ فَهُمْ لَا يُفْطِنُونَ﴾ التحل: ٣٢.

وبما بلغت النظر أن الجملة فعلية في مورد غضب الله تعالى: ﴿مَا أَسْخَطَ اللَّهُ﴾ وهي اسمية في مورد رضاء: ﴿رِضْوَانَهُ﴾. وقال بعض المفسرين: إن هذا التفاوت في التعبير بتضمن نكتة لطيفة، وهي أن غضب الله قد يحدث وقد لا يحدث، أما رضاء ورحمته فهي مستمرة دائمة.

وواضح أيضاً أن غضب الله تعالى وسخطه لا يعني التأثير النفسي، كما أن رضاء سبحانه لا يعني انبساط الروح وانسراح الأسارى. بل هما كما ورد في حديث الإسام الصادق عليه السلام: «غضب الله عقابه، ورضاه توابه».

فضل الله: ﴿وَوَكَّرَهُوا رِضْوَانَهُ﴾ والتكامل مع

الأجل بينهما. فقال: أفتتح منك أيضا بكذا وكذا. فزاد قبل أن يستبرئ ربحها. ثم تنقضي المدة. وهو قوله: ﴿فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ يَوْمِينَ يَغْدُو الْفَرِضَتَيْنِ﴾.

(الطَّبْرِيّ ٤: ١٦٦)

لاجتراح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسّى. إذا انقضى الأجل بينكم أن يزددكم في الأجل وتزددوهن في الأجر قبل أن يستبرئن أرحامهن.

(الماورديّ ١: ٤٧١)

ابن زَيْد: إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائح.

(الطَّبْرِيّ ٤: ١٦٦)

الطَّبْرِيّ: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك: لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أدرتكم عسرة بعد أن فرضتم لئسكم أجورهن فريضة فيما تراضيت به. من حطّ وبرأه. بعد الفرض الذي سلف منكم لهن ما كنتم فرضتم... زعم حضرميّ أن رجلا كانوا يفرضون المهر. ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة. فقال الله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ يَوْمِينَ يَغْدُو الْفَرِضَتَيْنِ﴾.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا اجتراح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسّى. إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق. أن يزددكم في الأجل وتزددوا من الأجر والفريضة. قبل أن يستبرئن أرحامهن.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا اجتراح عليكم أيها

المؤمنين في خطّ الإيمان. والعمل بطاعة الله. والسير على منهجه. وقتال أعدائه.

(٢١: ٧٥)

تَرَاضَوْا

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ يَجْلُوْنَ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَوْلَادَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ...

البقرة: ٢٣٢

الماورديّ: تأويلان:

أحدهما: إذا تراضى الزوجان.

والثاني: إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي. قال الشافعي: وهذا بين في كتاب الله تعالى يدل على أن ليس للمرأة أن تنكح بغير ولي. تمام الكلام سياقي في: ع ر ف: «بالمعروف».

تَرَاضَيْتُمْ

...فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ يَوْمِينَ يَغْدُو الْفَرِضَتَيْنِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ حَكِيمًا.

النساء: ٢٤

ابن عباس: والتراضي أن يوقها صداقها. ثم يبيّرها.

(الطَّبْرِيّ ٤: ١٦٦)

لاجتراح عليكم فيما تراضيتم به ودفعتوه أن يعود إليكم عن تراض. المحسن: أي تراضيت به من حطّ بعض الصداق أو تأخيرها. أو هبة جمعة.

ومثله ابن زَيْد.

(الطُّوسِيّ ٣: ١٦٧)

السُّدِّيّ: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجرة التي أعطاها على تمتعها بها - قبل انقضاء

التاس فيما تراضيت به أتم و نساؤكم، بعد أن تؤتوهن أجورهن على استمتاعكم بهن من مقام و فراق.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا جناح عليكم فيما وضعت عنكم نساؤكم من صدقاتهن من بعد الفريضة.

وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيها التاس فيما تراضيت به أتم و نساؤكم، من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم و بينهما، من حطّ ما وجب لهن عليكم، أو إبراء أو تأخير و وضع؛ وذلك نظير قوله جلّ ثناؤه: ﴿وَإِذَا النِّسَاءُ صَدَّقْتِهِنَّ نَعْلَةً فَإِنْ طِئْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فُكُلُوهُ فَكُنْ بِمَقَرٍّ﴾ التساء: ٤.

فأما الذي قاله السُّدِّيُّ، فقول لا معنى له لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح، و لملك بين.

(١٥: ٤)

الزَّجَّاج: أي لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للرجل مهرها، أو يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب إلا لمن دخل بها. (٣٩: ٢) التعليل: يعني فيما تفقدتي به المرأة نفسها.

(٢٨٩: ٣)

المأوردي: فيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: معناه: لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أعسرتم بعد أن فرغتم لتسانكم مهراً عن تراض أن ينقضنكم منه و يتركنكم، وهذا قول سليمان بن المعتز.

(٤٧١: ١)

الطُّوسِيّ: قال السُّدِّيُّ و قوم من أصحابنا: معناه: لا جناح عليكم فيما تراضيت به من استئناف عقد آخر، بعد انقضاء المدة التي تراضيت عليها، فتزديها في الأجر، و تزديك في المدة.

(١٦٧: ٣)

القُشَيْرِيُّ: إذا حافظت الحدود، و راعيت العهد، و حصل التراضي بين النساء بحكم الشرع، فما لا يكون فيه للخلق خصيصة، و لا من الحق سبحانه منه تبعة، فذلك مباح طلق.

(١٩: ٢)

المُيَّسِدِيُّ: يعني من حطّ من المهر و إبراء من بعض الصداق أو كله، أي لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للرجل مهرها، أو يهب الرجل للمرأة إن لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب لها إلا بالدخول. و قيل: لا بأس أن ترضى المرأة من الثقة بدون نفقة مثله.

(٤٧٠: ٢)

الزُّخَشْرِيُّ: فيما تحطّ عنه من المهر، أو تهب له من كله، أو يزيدها على مقداره. و قيل: فيما ترضيابه من مقام أو فراق. و قيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام، حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة و السلام، ثم تمسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً يتوب أو غير ذلك، و يقضي منها وطره ثم يمسحها. سميت متعة لاستمتاعه بها، أو لتسبيحه لها بما يعطيها.

(٥١٩: ١)

ابن عَطِيَّة: قال القائلون بأن الآية المتقدمة أمر بإيتاء مهور النساء إذا دخل بهن. إن هذه إشارة إلى ما يترضى به من حطّ أو تأخير بعد استقرار الفريضة، فإن ذلك الذي يكون على وجه الرضا جائز ماض.

لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة. فإن قال لها: زيدني في الأيام وأزيدك في الأجرة كانت المرأة بالخيار. إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، فهذا هو المراد من قوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايْتُمْ مِنْ بَعْضِ الْقَرْبِصَةِ﴾ أي من بعد المقدار المذكور أولاً من الأجر والأجل.

المسألة الثانية: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إلحاق الزيادة في الصداق جائز، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها، أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة، وكان لها نصف المسمى في العقد. وقال الشافعي رحمه الله عليه: الزيادة بمنزلة الهبة، فإن أقبضها ملكته بالقبض، وإن لم يقبضها بطلت.

احتج أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بهذه الآية، فقله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايْتُمْ مِنْ بَعْضِ الْقَرْبِصَةِ﴾ يتناول ما وقع التراضي به في طرفي الزيادة والتقصاص، فكان هذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق. قال: بل هذه الآية بالزيادة أخص منها بالتقصان، لأنه تعالى علّقه بتراضيهما، والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا الزوج، والزيادة لا تصح إلا بقبوله، فإذا علّق ذلك بتراضيهما جميعاً، دلّ على أنّ المراد هو الزيادة.

والجواب: لم لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة عما ذكره الزّجّاج؟ وهو أنه إذا طلقها قبل الدخول، فإن شاءت المرأة أبرأته عن التصف، وإن شاء الزوج سلّم إليها كلّ المهر، وهذا التقدير يكون قد زادها عما وجب عليه تسليمه إليها. وأيضاً عندنا أنه لا جناح في

وقال القائلون بأن الآية المتقدمة هي أمر المتعة، إن الإشارة بهذه إلى أنّ ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر، جائز سائغ. (٢: ٣٦) الطبرسي: من قال: إن المراد بالاستمتاع: الانتفاع والجماع، قال: المراد به لا حرج ولا إثم عليكم فيما تراضيتُم به من زيادة مهر أو نقصانه، أو حط أو إبراء أو تأخير.

وقال السّدي: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتُم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة، يزيدُها الرجل في الأجر، ويزيده في المدة. وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم.

الفخر الرازي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم التكاح، قالوا: المراد أنه إذا كان المهر مقدراً بمقدار معين، فلا حرج في أن تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرئه عنه بالكلية، فعلى هذا المراد من التراضي: الحط من المهر أو الإبراء عنه، وهو كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبِثَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فُتْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَرِيئًا﴾ النساء: ٤، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَتَّفِقُوا أَوْ يُغْفَرُوا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَفْدَةٍ﴾ النكاح: البقرة: ٢٣٧.

وقال الزّجّاج: معناه: لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها، أو تهب الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول.

وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة قالوا: المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة

هذا ذهب الحسن وابن زيد.

وقال السدي: هو في النعمة، والمعنى: فيما تراضيت به من بعد الفريضة زيادة في الأجل، وزيادة في المهر، قبل استبراء الرحم، وقال ابن عباس: في رد ما أعطيتهم من إليكم، وقال ابن المعتز: فيما تراضيت به من التقصان في الصداق إذا أعسرتم.

وقيل: معناه إبراء المرأة عن المهر، أو توفيقه، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول، وقيل: فيما تراضيت به من بعد فرقة، أو إقامة بعد أداء الفريضة، وروي عن ابن عباس: وقد استدلل على الزيادة في المهر بقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ بِهِ﴾، قيل: لأن ما عموم في الزيادة والتقصان والتأخير والحط والإبراء، وعموم اللفظ يقتضي جواز الجميع، وهو بالزيادة أخص منه بغيرها بما ذكرناه، لأن المرأة والحط والتأجيل لا يحتاج في وقوعه إلى رضا الرجل، والاقتصار على ما ذكر دون الزيادة، يسقط فائدة ذكر تراضيهما.

وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد إلى أن الزيادة في الصداق بعد التكاثر جائزة، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة.

وقال مالك: تصح الزيادة، فإن طلقها قبل الدخول رجع ما زادها إليه، وإن مات عنها قبل أن يقبض فلا شيء لها.

وقال الشافعي وذهب إليه: الزيادة بمنزلة هبة مستقبلية

تلك الزيادة إلا أنها تكون هبة، والدليل القاطع على بطلان هذه الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إتمام بقاء العقد الأول، أو بعد زوال العقد. والأول باطل، لأن العقد لما انعقد على القدر الأول، فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثاني، لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته، وذلك يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال، والثاني باطل لانقضاء الإجماع على أن عند لحاق الزيادة لا يرتفع العقد الأول، فثبت فساد ما قالوه والله أعلم. (١٠: ٥٤)

القرطبي: أي من زيادة وتقصان في المهر، فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة. والمراد: إبراء المرأة عن المهر، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول.

وقال القائلون بأن الآية في النعمة: هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة النعمة في أول الإسلام، فإنه كان يتزوج الرجل المرأة شهراً على دينار مثلاً، فإذا انقضى الشهر، فربما كان يقول: زيديني في الأجل أزيدك في المهر. فبين أن ذلك كان جائزاً عند التراضي. (٥: ١٣٥)

أبو حنيفة: لما أمروا بإيتاء أجور النساء المستمتع بهن، كان ذلك يقتضي الوجوب، فأخبر تعالى أنه لا حرج ولا إثم في نقص ما تراضوا عليه، أو رده، أو تأخره، أعني الرجال والنساء من بعد الفريضة. فلها أن ترد عليه، وأن تنقص، وأن تؤخر، هذا ما يدل عليه سياق الكلام، وهو نظير: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرْغَبًا﴾ النساء: ٤، وإلى

على زيادة المهر من جانب الزوج، أو على المحط من المهر من جانب الزوجة، وأن تهب لزوجها جميع مهرها. (١٨٩: ٢)

الألوسي: ﴿وَلَا جُنَاحَ﴾ أي لإثم ﴿عَلَيْكُمْ﴾ فيما تراضيتُم به من المحط عن المهر أو الإبراء منه أو الزيادة على المسمى، ولا جناح في زيادة الزيادة لعدم مساعدة ﴿وَلَا جُنَاحَ﴾ إذا جعل الخطاب للأزواج تغليبا، فإن أخذ الزيادة مظنة ثبوت المنفى للزوجة ﴿مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ﴾ أي الشيء المقدّر. وقيل: ﴿فِيمَا تَرْضَايْتُمْ بِهِ﴾ من نفقة ونحوها، وقيل: من مقام أو فراق. وتعبه شيخ الإسلام بأنه لا يساعده ذكر الفريضة؛ إذ لا تعلق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق المخالعة.

وقيل: الآية في المتعة، وهي التكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر، والمراد: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فيما تراضيتُم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل المضروب في عقد المتعة، بأن يزيد الرجل في الأجر وتزیده المرأة في المدة، وإلى ذلك ذهب الإمامية، والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة، وأدوا استدلالهم بها بأنها في حرف أبي (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ يُمْتَنُنَ إِلَى أَجَلٍ مُسْتَمْسِكٍ) وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، والكلام في ذلك شهير، ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت. [ثم أدام الكلام في حلية المتعة وعدمها فراجع: م ت ع: «اسْتَمْتَعْتُمْ» (٥: ٥)]

رشيد رضا: أي لا حرج ولا تضيق عليكم منه

إن أقضها جازت، وإلا بطلت. (٢١٩: ٣)

أبو السعود: أي لإثم عليكم فيما تراضيتُم به، من المحط عن المهر أو الإبراء منه، على طريقة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَبِقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ النساء: ٤، إثر قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ النساء: ٤، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولَنَّ الْبَقَرَةُ: ٢٣٧، وتعميمه للزيادة على المسمى لا يساعده رفع الجناح عن الرجال، لأنها ليست مظنة الجناح، إلا أن يجعل الخطاب للأزواج تغليبا، فإن أخذ الزيادة على المسمى مظنة الجناح على الزوجة.

وقيل: فيما تراضيتُم به من نفقة ونحوها، وقيل: من مقام أو فراق، ولا يساعده قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ﴾ إذ لا تعلق لهما بالفريضة إلا أن يكون الفراق بطريق المخالعة.

وقيل: نزلت في المتعة التي هي التكاح إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر، سميت بذلك، لأن الفرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطى، وقد أبيحت ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرعتها تعالى، ثم نسخت لما روي أنه ليلة إباحها، ثم أصبح يقول: يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، وقيل: أبيع مرتين وحرّم مرتين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه رجع عن القول بجوازه عند موته، وقال: «اللهم إني أتوب إليك من قولِي بالمتعة، وقولِي في الصرف».

(١٧٣: ٢)

البروسوي: أي في أن تراضيتُم بعد التكاح.

تعالى إذا تراضيت بعد الفريضة على الزيادة فيها، أو النقص منها: أو حطها كلها، فإن الفرض من الزوجية أن تكونوا في عيشة راضية ومودة ورحمة تصلح بها شؤونكم، وترتقي بها أنفسكم، والشرع يضع لكم قواعد العدل، ويهديكم مع ذلك إلى الإحسان والفضل. [إلى أن قال:]

هذا هو المتبادر من نظم الآية، فلها قد بينت ما يحل من نكاح النساء، في مقابلة ما حرم فيما قبلها وفي صدرها، وبيئت كيفيته، وهو أن يكون بمال يُعطى للمرأة، وبأن يكون الفرض المقصود منه الإحصان دون مجرد التمتع بسفح الماء. [ثم أطال الكلام في عدم جواز المتعة راجع: م ت ع: «استمتعتم»] (١٢: ٥) المِراعى: أي ولا تضيق عليكم إذا تراضيت على النقص في المهر بعد تقديره، أو تركه كله أو الزيادة فيه؛ إذ ليس الفرض من الزوجية إلا أن يكونوا في عيشة راضية يستظلان فيها بظلال المودة والرحمة والهدوء والطمأنينة، والشارع الحكيم لم يضع لكم إلا ما فيه سعادة الفرد والأمة، ورفق التثؤن الخاصة والعامة. (٧: ٥)

سيد قطب: فلاحرج عليهما في أن تتنازل الزوجة عن مهرها كله أو بعضه بعد بيانه وتحديد، وبعد أن أصبح حقاً لها خالصاً تصرف فيه، كما تصرف في سائر أموالها بحرية، ولا جناح عليهما في أن يزيدها الزوج على المهر، أو يزيدها فيه، فهذا شأنه الخاص. وهذا شأنهما معاً، يراضيان عليه في حرمة وسماحة. (٦٢٥: ٢)

ابن عاشور: وأما نكاح التفويض: وهو أن ينعقد النكاح مع السكوت عن المهر، وهو جائز عند جميع الفقهاء فجواز مبني على أنهم لا يفوضون إلا وهم يعلمون معتاد أمثالهم، ويكون «فريضة» بمعنى تقدير، ولذلك قال: «ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة»، أي فيما زدت منهن أو أسقطن لكم عن طيب نفس. فهذا معنى الآية بيتاً، لا غبار عليه. [ثم أدام الكلام في حلية المتعة وعدمها] (٨٨: ٤) مَعْنِيَّة: إذا جرى الزواج على مهر مبين محدّد في متن العقد يصبح حقاً لازماً للزوجة، تصرف فيه كيفما تشاء. ولكن هذا لا يمنع أن يراضى الزوجان بعد ذلك على ترك المهر كلاً أو بعضاً، أو الزيادة عليه، كما أنه لا مانع أن يراضيا على نوع الثقة ومقدارها، أو تركها من الأساس، أو يراضيا على الطلاق، أو على الرجوع بعد الطلاق، أو بعد انقضاء أمد المتعة، وما إلى ذلك ضمن الحدود الشرعية. (٢٩٩: ٢)

عبد الكريم الخطيب: دعوة إلى المباشرة بين الزوجين في المهر، فللمرأة بعد أن يعطيها الرجل المهر المناسب لها، أن تنزل عنه أو عن بعضه له، وللرجل بعد أن يعطي المهر المطلوب منه، أن يزيد فيما أعطى. وفي هذا وذاك تبادل لعواطف المودة والمعروف بين الزوجين الأمر الذي ينتظم به شمل الأسرة، وتقوم عليه سعادتها. (٧٣٩: ٣)

مكارم الشيرازي: [له بحث طويل ذيل هذه الآية راجع: م ت ع: «استمتعتم»] (١٥٩: ٣) فضل الله: [راجع: م ت ع: «استمتعتم»] (١٨١: ٧)

تَرَضَى

١... فَإِنْ أَرَادَ إِمْلَاقًا عَنْ تَرَضَىٰ مِنْهُمَا وَكَشَاوَرِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا...
البقرة: ٢٣٣
راجع: ش و ر: «كشاور» و: ف ص ل: «فصلاً».

٢- يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِأَلْبَابٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. النساء: ٢٩
الزُّجَاج: فاعلم أَنَّ التِّجَارَةَ تَصَحُّ بِرِضَا الْبَيْعِ
وَالْمُشْتَرِيِّ. (٢: ٤٤)

رشيد رضا:، المعنى إلا أن توجد تجارة عن
تراض منكم، والاستثناء منقطع. قالوا: والمعنى:
لا تقصدوا إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولكن
اقصدوا أن ترجعوا بالتجارة التي تكون صادرة عن
التراضي منكم. وتخصيصها بالذكر دون سائر أسباب
الميلك لكونها أكثر وقوعاً، وأوفق لذوي المروءات.
وروى ابن جرير عن الحسن وعكرمة أنهما قالا: كان
الرجل يتعرج أن يأكل عند أحد من الناس بهذه
الآية، فسمع ذلك بالآية التي في سورة التور: ٦١ وَ
لَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ.

وروى ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن
ابن مسعود أنه قال في هذه الآية: إنها محكمة ما
سخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة.

الأستاذ الإمام: قالوا: إن الآية دليل على تحريم ما
عدا ربح التجارة من أموال الناس - أي كالحديده
والهبة - ثم كسح ذلك بآية التور المبيحة للإنسان أن

يأكل من بيوت أقاربه وأصدقائه. وهو افتراء على
الذين لأصل له - أي لم تصح روايته عن عري إليه -
إذ لا يعقل أن تكون الهبة محرمة في وقت من الأوقات،
ولما في معناها كإفراء الضيف، وإنما يكون التحريم
فيما يمانع فيه صاحب المال فيؤخذ بدون رضا، أو
بدون علمه، مع العلم أو الظن بأنه لا يسمح به. وإنما
استثنى الله التجارة من عموم الأموال التي يجري فيها
الأكل بالباطل، أي بدون مقابل، لأن معظم أنواعها
يدخل فيها الأكل بالباطل، فإن تعدد قيمة الشيء،
وجعل عوضه أو ثمنه على قدره بقسطاس الحق
المستقيم، عزيز وغير إن لم يكن محالاً.

فالمراد من الاستثناء التسامح بما يكون فيه أحد
العوضين أكبر من الآخر، وما يكون سبب التناوض
فيه براعة التاجر في تزيين سلعته وترويضها بزخرف
القول، من غير غش ولا خداع، ولا تفرير، كما يقع
ذلك كثيرًا. فإن الإنسان كثيرًا ما يشتري الشيء من
غير حاجة شديدة إليه، وكثيرًا ما يشتريه بشئ يعلم
أنه يمكن ابتياعه بأقل منه من مكان آخر، ولا يكون
سبب ذلك إلا خيلة التاجر وزخرفته. وقد يكون
ذلك من المحافظة على الصدق، وانتهاء التقرير والبنش
فيكون من باطل التجارة الحاصلة بالتراضي، وهو
المستثنى. والحكمة في إباحة ذلك الترغيب في
التجارة، لشدة حاجة الناس إليها، وتنبيه الناس إلى
استعمال ما أوتوا من الذكاء والفتنة في اختيار
الأشياء، والتدقيق في المعاملة حفظاً لأسوالهم التي
جعلها الله لهم قياماً أن يذهب شيء منها بالباطل، أي

تراضي المتبايعين، والفيش والكذب من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، وكل ما يُشترط في البيع عند الفقهاء فهو لأجل تحقيق التراضي من غير غش، وما عدا ذلك فلا علاقة له بالدين. (٥: ٤١)

ابن عاشور: و قوله: ﴿عَنْ تَرَاضِي مُلْكُكُمْ﴾ صفة لـ ﴿بِجَارَةٍ﴾، و (عَنْ) فيه للمجاوزة، أي صادرة عن التراضي، وهو الرضا من الجانبين، بما يدل عليه من لفظ أو عرف. وفي الآية ما يصلح أن يكون مستنداً لقول مالك من نفي خيار المجلس، لأن الله جعل مناسبات الاستقاد هو التراضي، والتراضي يحصل عند التبايع بالإيجاب والقبول. (٤: ١٠٦)

عيد الكرم الحفطيس: هو استثناء متصل، وليس استثناء منفصلاً، كما ذهب إلى ذلك الزمخشري، وأكثر المفسرين.

فالتجارة: هي من تلك المائدة الممدودة بين الناس ﴿أَمْوَالِكُمْ﴾ بل هي الوجه الواضح من هذه المائدة؛ إذ كانت أكثر الأموال دائرة في فلك التجارة، متداولة بين أيدي الناس عن طريقها.

وفي عمليات التجارة، ربح وخسارة، وفي جانب الربح، قد يحصل كثير من الناس على أسوأ طائفة. وهذه الأموال التي يربحها الرابحون هي خسارة قد خسرها آخرون، والصورة في جانب الربح تبدو وكأنها أكل لأموال الناس بالباطل، ذلك الأكل الذي ورد صدر الآية الكريمة بالتهي عنه.

فهل هذا المال مال الربح في التجارة أمّا كان من المكثرة، هل هو داخل في هذا المال المنهي عن أكله

بدون منفعة تقابلها. فعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً خرج به الربح الكثير الذي يكون بغير غش ولا تفرير، بل بتراض لم تتدخل فيه إرادة الغبون، ولو لم يبيح مثل هذا لما رغب في التجارة، ولا اشتغل بها أحد من أهل الدين، على شدة حاجة العمران إليها، وعدم الاستغناء عنها؛ إذ لا يمكن أن تتبارى المصم فيها مع التضيق في مثل هذا. وقد شعر الناس منذ العصور الخالية بما يلابس التجارة من الباطل، حتى أنّ اليونانيين جعلوا للتجارة والسرقة إلهاً أورثاً واحداً، فيما كان عندهم من الآلهة والأرباب، لأنواع المخلوقات وكلّيات الأخلاق والأعمال، انتهى ما قاله في الدرس، مع زيادة وإيضاح.

وقد علمت أنّ الجمهور على أنّ الاستثناء منقطع، أي إنّ المقام مقام الاستدراك لا الاستثناء، والمعنى: لا تكونوا من ذوي الطمع الذين يأكلون أموال الناس بغير مقابل لها من عين أو منفعة، ولكن كلوها بالتجارة التي قوام الحل فيها التراضي، فذلك هو اللاتق باهل الدين والمروءة إذا أرادوا أن يكونوا من أهل الفتور والقوة. وقال البقاعي: إنّ الاستدراك لا يجيء في النظم البليغ بصورة الاستثناء، أي الذي يستثنى الاستثناء المنقطع إلا لنكتة. وقال: إنّ النكتة هنا هي الإشارة إلى أنّ جميع ما في الدنيا من التجارة، وما في معناها من قبيل الباطل، لأنه لا نبات له ولا بقاء، فينبغي الاشتغال به العاقل عن الاستعداد للدار الآخرة التي هي خير وأبقى.

وفي الآية من الفوائد أنّ مدار حلّ التجارة عن

البقرة: ٢٥٥، والمراد: أنهم لا يشفعون إلا من بعد إذن الله لهم، فيمن يشفعون فيه. ولو سلمنا أن المراد إلا لمن رضي عمله، لجاز لنا أن نحمل على أنه رضي إيمانه، وكثيراً من طاعاته.

فمن أين أنه أراد: إلا لمن رضي جميع أعماله؟ ومعنى رضا الله عن العبد، إرادته لفعله الذي عرض به للثواب.

التفسير: دل على أنهم يشفعون لقوم، وأن الله يتقبل شفاعتهم.

المبيدي: أي لمن رضي الله، وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

الزمخشري: ومن تحفظهم أنهم لا يسرون أن يشفعوا إلا لمن ارتضاه الله وأهله للشفاعة في ازدياد الثواب والتعظيم.

الفخر الرازي: أي لمن هو عند الله مرضي.

أبو حيان: [مثل الزمخشري وأضاف] وقيل: شفاعتهم في القيامة. وفي الصحيح أنهم يشفعون في الدنيا والآخرة.

ابن كثير: وقوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ كقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ البقرة: ٢٥٥، وقوله: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ سبأ: ٢٣، في آيات كثيرة في معنى ذلك.

الشريبي: فلا تلمسوا في شفاعتهم لكم بنير رضا تعالى. قال ابن عباس والضحَّاك: ﴿إِلَّا لِمَنِ

بالباطل؟ وهل يتناوله الحكم الواقع عليه؟ هذا ما استثناء الله تعالى في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

فهذا المال ليس من الباطل في شيء، هو مال حلال، إذ جاء عن عمليات بيع وشراء لا تهر فيها، ولا تدليس أو غش، بين البائعين والمشتريين. (٣: ٧٧١) ومضى باقي المطالب في: ت ج ر: «تجارة».

ارْتَضَى

١- يَفْلَحُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ غَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. الأنبياء: ٢٨. ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله.

(التعليق: ٦: ٢٧٣)

مجاهد: لمن رضي عنه. (الطبري: ٩: ١٨) فتأذة: قوله: ﴿إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ يوم القيامة.

(الطبري: ٩: ١٨)

الطبري: يقول: الذين ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله.

الرماني: لمن ارتضى عمله. (الماوردي: ٣: ٤٤٣) الطوسي: قال أهل الوعيد: معناه: لا يشفع هؤلاء الملائكة إلا لمن ارتضى الله جميع عمله، قالوا: وذلك يدل على أن أهل الكسائر لا يشفع فيهم، لأن أعمالهم ليست رضاه.

وهذا الذي ذكره ليس في الظاهر، بل لا يمنع أن يكون المراد: لا يشفعون إلا لمن رضي الله أن يشفع فيه، كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

ارتضى به، أي لمن قال: لا إله إلا الله، فسقط بذلك قول المعتزلة: إن الشفاعة في الآخرة لا تكون لأهل الكبار.

البرؤ سوي: أن يشفع له من أهل الإيمان مهابة منه تعالى. [إلى أن قال:]

قال في «الأسئلة المفعمة»: هذا دليل على أن لاشفاعة لأهل الكبار، لأنه لا يرضى لهم.

والجواب: قد ارتضى العاصي لمعرفته وشهادته وإن كان لا يرضيه لقطعه، لأنه أطاعه من وجوه وإن عصاه من وجوه أخرى، فهو مرتضاه من وجوه الطاعة له، ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما: الذي ارتضاهم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. (٤٦٨: ٥) القاسمي: أي أن يشفع له، مهابة منه تعالى.

قال المهايغي: كيف يخرجون عن عبوديته ولا يقدرون على أدنى وجوه معارضته. لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى؛ إذا الشفاعة لغير المرتضى نوع معارضة معه، وكيف يعارضونه ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ﴾ أي قهره ﴿مُشْتَقُونَ﴾ أي خائفون؟! (٤٦٤: ١١)

المرأعي: أي وهم لا يشفعون إلا لمن رضي عنه، فلا تطلعوا في شفاعتهم لكم بغير رضاه تعالى.

(٢٢: ١٧) ابن عاشور: وحذف مفعول «ارتضى» لأنه عائد صلة منصوب بفعل، والتقدير: لمن ارتضاه، أي ارتضى الشفاعة له بأن يأذن الملائكة أن يشفعوا له، إظهاراً لكرامتهم عند الله، أو استجابة لاستغفارهم لمن

في الأرض، كما قال تعالى ﴿وَالْمَلِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ الشورى: ٥. وذلك الاستغفار من جملة ما خلقوا لأجله، فليس هو من التقدم بالقول.

مفتية: هذا رد على من عيّنوا أو وليّاً أو ملكاً طمعاً في أن يشفع له عند الله، ووجه الرد أن العباد المكرمين يشفعون للموحدين المرضيين عند الله، لا للمشرّكين المضروب عليهم.

(٢٧١: ٥) مكارم الشيرازي: ومن المسلم أن رضى الله وإذنه في الشفاعة، لا يمكن أن يكون أي منهما اعتبارياً، بل لابد أن يكون من أجل الإيمان الحقيقي، أو الأعمال التي تحفظ علاقة الإنسان بالله.

و بتعبير آخر، فإن من الممكن أن يتلوت الإنسان بالمعصية، إلا أنه إذا لم يقطع علاقته بالله وأوليائه تماماً، فإن الشفاعة تؤمل في حقه. أما إذا قطع علاقته تماماً من ناحية الاتجاه الفكري والعقائدي، أو أنه غرق في المعاصي والانحراف من التاحية العملية، إلى الحد الذي يفقد معه لياقة الشفاعة أو استحقاقها، ففي هذه الحال سوف لا يشفع له أي نبي مرسل أو ملك مقرب.

إن هذا هو نفس المطلب الذي أوردناه في بحث فلسفة الشفاعة ضمن البحوث السابقة، بأن الشفاعة هي طريق لتهديب الإنسان، وسيلة لإرجاع المذنبين إلى الصراط المستقيم، والمنع من اليأس أو القنوط. والذي هو بنفسه عامل للتزلاقي والفرق في الانحراف والمعصية.

إن الإيمان بمثل هذه الشفاعة يبعث على بقاء

ابن زَيْد: يُزَلُّ من غيبه ما شاء على الأنبياء
أنزل على رسول الله ﷺ الغيب القرآن، وحدَّثنا فيه
بالغيب بما يكون يوم القيامة. (الطَّبْرِي: ١٢: ٢٧٦)
الْقَرَاء: فَإِنَّهُ يَطْلَعُهُ عَلَى غَيْبِهِ. (٣: ١٩٥)
الطَّبْرِي: يعني بعالم الغيب: عالم ما غاب عن
أبصار خلقه، فلم يروه فلا يُظهر على غيبه أحداً،
فَيُعلمه أو يُريه إِيَّاهُ، إِلَّا من ارتضى من رسول، فَإِنَّهُ
يُظهره على ما شاء من ذلك. (١٢: ٢٧٥)

الْثَعْلَبِي: اصطفى «مِنْ رَسُولِي» فَإِنَّهُ يصطفيه
و يطلعه على ما يشاء من الغيب. (١٠: ٥٦)

الْقُسَيْرِي: فَيُطلعه بقدر ما يريد. (٦: ٢٠٨)
الواحدي: يعني الرِّسْل، لأنه يستدل على
نبوتهم بالآية المعجزة بأن يخبروا بالغيب. والمعنى: أَنَّ
من ارتضاء للرِّسالة والثبوت، فَإِنَّهُ يطلعه على ما شاء
من غيبه وفي هذا دليل على أَنَّ من التجسوم ما يدركه
على ما يكون من حادث، فقد كفر بما في القرآن.

(٤: ٣٦٩)

الْمَيْثُودِي: أي إِلَّا رسول قد ارتضاء لعلم بعض
الغيب، ليكون إخباره عن الغيب معجزة له. وقيل:
هذا الرسول هو جبرئيل عليه السلام. (١٠: ٢٥٨)

الرُّمَيْثُوسِي: تبين لمن ارتضى، يعني أَنَّهُ
لا يطلع على الغيب إِلَّا المرتضى الَّذِي هو مصطفى
لِلنَّبوة خَاصَّةً، لا كُلَّ مرتضى. وفي هذا إبطال
للكرامات، لأنَّ الَّذِي تُضاف إِلَيْهِم وإن كانوا أولياء
مرتضين، فليسوا برسل، وقد خصَّ الله الرِّسْل من بين
المرتضين بالاطِّلاع على الغيب، وإبطال الكهانة

ارتباط المذنبين بالله و رسله والأئمة، ولا يهدموا كلَّ
الجموس خلفهم، ويحفظوا خطَّ الرِّجعة.

ثم إِنَّ هذه الجملة تُجيب ضَمناً أو لسك الَّذِي
يقولون: إِنَّا نعبد الملائكة لتشفع لنا عند الله، فيقول
القرآن لهم: إِنَّ هَؤُلَاءَ لا يقدرون على فعل شيء من
تلغاهم أنفسهم، وكلَّ ما تريدونه يجب أن تطلبوه من الله
مباشرة، وحتى إذن شفاعة الشافعين. (١٠: ١٣٥)
فضل الله: من خلقه، في ما يعلمونه من مواقع
رضاه. (١٥: ٢١٣)

٢... وَكَيْفَ تَكُنْ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَكَيْفَ تَكُنْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ أُمَّتًا... الثور: ٥٥
سِيأتي في: م كن: «كَيْفَ تَكُنْ».

٣- إِلَّا من ارتضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْئَلُكَ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًّا. الجن: ٢٧

ابن عباس: فأعلم الله سبحانه الرِّسْل من الغيب
الوحي، وأظهرهم عليه بما أوحى إِلَيْهِم من غيبه، وما
يحكم الله، فَإِنَّهُ لا يعلم ذلك غيره. (الطَّبْرِي: ١٣: ٢٧٥)
سعيد بن جُبَيْر: إِلَّا من ارتضى من رسول الله هو
جبريل. (الماوردي: ٦: ١٢٢)

قَتَادَة: فَإِنَّهُ يصطفيه، و يطلعه على ما يشاء من
الغيب. فَإِنَّهُ يُظهره من الغيب على ما شاء إذا ارتضاء.

(الطَّبْرِي: ١٢: ٢٧٥)

إِلَّا من ارتضى من نبي فيما يطلعه عليه من غيب.

(الماوردي: ٦: ١٢٢)

والتنجيم، لأن أصحابها أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السُّخْط. (١٧٢: ٤)

ابن عَظِيمَة: معناه: فإنه يظهره على ما شاء مما هو قليل من كثير. (٣٨٥: ٥)

الطُّبْرَسِي: يعني الرِّسْل، فإنه يستدلُّ على نبوتهم، بأن يخبروا بالغيب لتكون آية معجزة لهم. ومعناه: أن من ارتضاء واختاره للتبوة والرَّسالة فإنه يطلعه على ما شاء من غيبه على حسب ما يراه من المصلحة. (٣٧٤: ٥)

الفخر الرَّازِي: لفظة (مِنْ) في قوله: ﴿وَمِنْ رُسُلِهِ﴾ تبين لمن ارتضى، يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي يكون رسولاً. [ثم نقل كلام الزمخشري والواحدي] (١٦٨: ٣٠)

الْقُرْطُبِي: فيه مسألتان... فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه، لأن الرِّسْل مؤيدون بالمعجزات، ومنها الأخبار عن بعض الغائبات، وفي التنزيل: ﴿وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْفِرُونَ فِي أَيُّومِكُمْ﴾ آل عمران: ٤٩، وقال ابن جُبَيْر: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رُسُلِهِ﴾ هو جبريل عليه السلام، وفيه بُعْدٌ.

والأولى: أن يكون المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى، أي اصطفى للتبوة، فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالاً على نبوته.

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب، واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاء من الرِّسْل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق

الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. وليس المنتم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير، ممن ارتضاء من رسول، فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحمسه وتخمينته وكذبه. (٢٦: ١٩)

الشَّيرَازِي: أي إلا من يصطفيه لرسالته ونبوته، فيظهره على ما يشاء من الغيب، وتارة يكون ذلك الرسول ملكاً، وتارة يكون بشراً، وتارة يظهره على ذلك بواسطة ملك، وتارة بغير واسطة كموسى عليه السلام في أوقات المناجاة، ومحمد ﷺ ليلة المعراج في العالم الأعلى، في حضرة قاب قوسين أو أدنى. (٤٠٨: ٤)

أبو السَّعُود: أي إلا رسولاً ارتضاء لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته، كما يُعرب عنه ببيان من ارتضى بالرسول تعلُّقاً تاماً: إما لكونه من مبادئ رسالته، بأن يكون معجزة دالة على صحتها، وإما لكونه من أركانها وأحكامها، كعامة التكليف الشرعية التي أمر بها المكلفون، وكيفيات أعمالهم وأجزئتها المترتبة عليها في الآخرة، وما تتوقف هي عليه من أحوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث، وغير ذلك من الأمور الغيبية التي يتسها من وظائف الرسالة.

وأما ما لا يتعلق بها على أحد الوجهين من الغيوب التي من جملتها وقت قيام الساعة، فلا يظهر عليه أحدٌ أبداً، على أن يبين وقته محل الحكمة التشريعية التي عليها يدور فلك الرسالة، وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الأولياء، المتعلقة بالكشف،

يروء، وهذا لا يعلم به أحد إلا من ارتضى من الرسل صلوات الله عليهم، فإنه يعلمهم على ما شاء منه.

ونحو الآية قوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ البقرة: ٢٥٥.

وفي الآية إيماء إلى إبطال الكهانة والتنجيم والسحر، لأن أصحابها أبعد الناس عن الارتضاء وأدخلهم في السخط وإلى أن من ادعى أن التجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك، فقد كفر بالقرآن، وفيها أيضاً إبطال للكرامات، لأن من تُضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا رسلًا. وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. (٢٩: ١٠٦)

سيد قطب: فالرسل الذين يرتضهم الله لتبليغ دعوته، يعلمهم على جانب من غيبه، هو هذا الوحي: موضوعه، وطريقته، والملائكة الذين يعملونه، ومصدره، وحفظه في اللوح المحفوظ إلى آخر ما يتعلق بموضوع رسالتهم، مما كان في ضمير الغيب لا يعلمه أحد منهم. (٦: ٣٧٢٨)

مفاتيح: الغيب لله ولمن اتنته سبحانه على وحيه، واصطفاه من عباده لرسالته، فإنه يعلم من الغيب ما علمه الله ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ البقرة: ٣٢. وقال جماعة من المفسرين، منهم الرازي والمرآغي: إن غير الرسول قد يعلم الغيب ويخبر به. ولا يتفق هذا مع ظاهر قوله: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ ﴿إِنْ مِنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾. أجل، إن ذوي الألهام ينتبئون بالمستقبل،

فلأن اختصاص القاية القاصية من مراتب الكشف بالرسل، لا يستلزم عدم الحصول مرتبة ما من تلك المراتب لغيرهم أصلاً، ولا يدعي أحد لأحد من الأولياء ما في رتبة الرسل ﴿لَا يَكْفِيكَ﴾ من الكشف الكامل الحاصل بالوحي الصريح. (٦: ٣١٨)

نحوه البروسوي. الأتوسي: أي لكن الرسول المرتضى يظهره جلّ وعلا على بعض الغيوب المتعلقة برسالته، كما يُعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقاً ما، إما لكونه من مبادئها بأن يكون معجزة، وإما لكونه من أركانها وأحكامها، كما أن التكليف الشرعية وكميات الأعمال وأجزئتها، ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي يبينها من وظائف الرسالة، بأن يسلك من جميع جوانبه عند اطلاعه على ذلك. (٢٩: ٩٩)

القاسمي: [بعد نقل قول الزمخشري وجواب أبي السعود عليه قال:]

وملخصه تنبيد الغيب بما هو معجزة، أو من وظائف الرسالة. وهكذا التفسير في الجواب، مع بيان الفارق وعبارته، أي إلا رسولاً قد ارتضاء لعلم بعض الغيب، ليكون إخباره عن الغيب معجزة له، فإنه يعلمه على غيبه ما شاء ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ بيان ﴿مَنْ ارْتَضَىٰ﴾ والولي إذا أخبر بشيء فظهر، فهو غير جازم عليه، ولكنه أخبر بناء على رؤياه، أو بالفراسة. على أن كل كرامة للولي فهي معجزة للرسول انتهى. (١٦: ٥٩٥٣)

المرآغي: أي عالم ما غاب عن أبصار خلقه، فلم

﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ أي إله سبحانه قد استأثر وحده بعلم الغيب، وأنه سبحانه لا يطلع أحداً على هذا الغيب إلا من ارتضى، أي اختار من بعض رُسُلِهِ.

و (من) في قوله تعالى: ﴿مِنْ رُّسُولِي﴾ للتبعية، للإشارة إلى أنه ليس كل رسل الله يعلمهم الله على الغيب، وإنما يختار الله سبحانه من يشاء منهم، فيطلعهم على ما يأذن لهم به من الغيب، فإن الذي يؤجبه الله سبحانه وتعالى إلى بعض رسله، هو من بعض هذا الغيب؛ حيث لا يعلم هذا الموحى به إلا الرسول، كما أوحى الله سبحانه إلى نوح بفرق قومه، وكما أوحى إلى إبراهيم بهلاك قوم لوط، وكما أوحى إلى صالح بهلاك قومه بعد ثلاثة أيام من عقر الناقة. فهذا من الغيب الذي أطلع الله سبحانه بعض رسله عليه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم بما علمه الله، كثيرًا من الأحداث التي تقع على مسيرة دعوته، سواء أكان ذلك عن طريق الفهم الخاص لرسول الله، بما ضمت عليه آيات القرآن من أسرار، أو كان هذا عن وحي خاص من الله سبحانه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه.

فضل الله: فإنه يلقي إليه بالوحي الذي هو من عالم الغيب كما يلقي إليه ما يتوقف عليه من الأمور التي قد يحتاج إليها في أمر الرسالة. ولكن هل يجعل لديه ملكة العلم بالغيب، حتى إذا أراد علم شيء علمه، أو يُحدد له بعض الأشياء بشكل خاص تفصيلي، أو يلهمه علم ما يحتاج إليه في بعض حالات

و يصدقون في الكثير من ظنونهم و فرائضهم، و لكنهم يستخرجونها من قرآنهم و آمارات تظهر لهم و تخفى على من دونهم فهمًا و علمًا، و أين هذا من علم الغيب الذي لا يظهره الله إلا على الرسل و الأنبياء؟.

(٤٤٢: ٧)

الطَّبَائِي: قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رُّسُولِي﴾ استثناء من قوله: ﴿أَحَدًا﴾ و ﴿مِنْ رُّسُولِي﴾ بيان لقوله: ﴿مَنْ ارْتَضَىٰ﴾ فيفيد أن الله تعالى يظهر رسله على ما شاء من الغيب المختص به، فالأية إذا انضمت إلى الآيات التي تخص علم الغيب به تعالى، كقوله: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَفْهَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ الأنعام ٥٩، و قوله: ﴿وَلَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الثعلج ٧٧، و قوله: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ التمل ٦٥، أفاد ذلك معنى الأصالة و التبعية، فهو تعالى يعلم الغيب لذاته، و غيره يعلمه بتعليم من الله.

فهذه الآيات نظيرة الآيات المتعرضة للتوقي، كقوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ الزمر ٤٢، الدال على الحصر، و قوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكَ السَّمَوَاتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ ألم السجدة: ١١، و قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ الأنعام: ٦١، فالتوقي منسوب إليه تعالى على نحو الأصالة، و إلى الملائكة على نحو التبعية، لكونهم أسبابًا متوسطة مسخرة له تعالى.

(٥٣: ٢٠)

عيد الكريم الخطيب: فقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رُّسُولِي﴾ هو استثناء من قوله تعالى:

و رَضِيْتُ عَنْ فُلَانٍ وَعَلَيْهِ رِضَى، فَهُوَ مُرَضِيٌّ
وَمُرَضُوعُهُ.

و رَضِيْتُ بِهِ صَاحِبًا.

و رَضِيَهُ لِذَلِكَ الْأَمْرِ، فَهُوَ مُرَضُوعٌ وَمُرَضِيٌّ.

و رَجُلٌ رَضَى: مُرَضِيٌّ، وَهُوَ رَضَى أَيْضًا.

و الرَضَى: المُرَضِي، وَهُوَ أَرْضِيَاءُ.

و أَرْضَاءُ: أَعْطَاءُ مَا يُرَضَى بِهِ.

و أَرْضَيْتُهُ عَنِّي وَرَضَيْتُهُ فَرَضِي.

و أَرْضَانِي مُرَضَاءً فَرَضَوْهُ: كُنْتُ أَشَدَّ رَضَى مِنْهُ.

و رَاضِيَتُهُ مُرَضَاءً وَرَضَاءً.

و رَاضَانِي فُلَانٌ فَرَضَوْهُ أَرْضَوْهُ، إِذَا غَلَبَتْ فِيهِ.

و ارْتَضَاهُ: رَأَاهُ لَهُ أَهْلًا.

و تَرْضَاهُ: طَلَبَ رَضَاهُ.

و تَرْضَيْتُهُ: أَرْضَيْتُهُ بَعْدَ جَهْدٍ.

و اسْتَرْضَيْتُهُ فَأَرْضَانِي.

٢ - وَ الرَضَا: لَقَبُ ثَامِنٍ أَمَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلِيِّ بْنِ

مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَدْفُونِ بِمَدِينَةِ مَشْهَدٍ، مِنْ مَحَافِظَةِ خُرَاسَانَ

فِي إِيرَانَ، وَالتَّسْبِيَةُ إِلَيْهِ رَضَوِيٌّ، بِكسر الرَّاءِ، مِثْلُ:

رَبَوِيٌّ، وَالثَّانِعُ الْفَتْحِ، وَهُوَ مِنْ لَحْنِ الْعَامَّةِ.

و رَوَى الطَّبْرِيُّ أَنَّ الْمَأْمُونُ جَعَلَهُ سَنَةَ (٢٠١)

لِلْهَجْرَةِ وَلِيَّ عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ، وَحَمَاهُ

الرَّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ^(١) لَكِنْ الصَّدُوقُ رَوَى

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْإِمَامِ الْجَوَادِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «بِاللَّهِ تَبَارَكَ

و تَعَالَى حَمَاهُ الرَضَا، لِأَنَّهُ كَانَ رَضَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي

الضَّرُورَةِ أَوْ التَّحَدُّي؟

هَنَالِكَ وَجُوهٌ عَدِيدَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ يَأْخُذُ بِكُلِّ
وَجْهِ قَائِلٌ مَعَيْنٍ. (٢٣: ١٦٨)

الْوَجُوهُ وَالنِّظَائِرُ

الْحَبِيرِيُّ: بَابُ الرِّضَا عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهَا: الرِّضَا بِعَيْنِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ الْبَقَرَةُ: ٢٠٧.

وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُبْتِغُونَ أَمْرَ اللَّهِ أَنَّهُمْ مَرْضَاتِ

اللَّهِ﴾ الْبَقَرَةُ: ٢٦٥. وَقَوْلِهِ: ﴿يَخْلُقُونَ لَكُمْ بُرْصًا

عَلَيْهِمْ فَإِنَّ فِرْعَوْنَ أَعْتَمَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ

الْفَاسِقِينَ﴾ الْقُوَّة: ٩٦.

الثَّانِي: الْإِشْتِهَاءُ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَمَسَاكِينُ تُرَضُّوْنَهَا﴾

الْقُوَّة: ٢٤.

بَابُ الرِّضْوَانِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهَا: الرِّضَا، كَقَوْلِهِ: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

الْقُوَّة: ٧٢.

وَالثَّانِي: دِينُ الْإِسْلَامِ، كَقَوْلِهِ: ﴿يَهْدِي بِدِينِهِ مَنْ

اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ الْمَائِدَةُ: ٩٦. (٢٧٧)

الأَصُولُ اللَّغَوِيَّةُ

١ - الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: الرِّضْوَانُ: الْقَنَاعَةُ، وَهُوَ

الرِّضْوَانُ وَالْمَرْضَاةُ وَالرِّضَا أَيْضًا، يُقَالُ: رَضِيَ فُلَانٌ

يَرْضَى رِضًى، أَيْ قَنِعَ، فَهُوَ رَاضٍ، وَهُوَ رَضَا.

وَرَضِيْتُ الشَّيْءَ وَارْتَضَيْتُهُ: قَنَعْتُ بِهِ.

وَعِيشَةٌ رَاضِيَةٌ: مُرَضِيَّةٌ، يُقَالُ: رَضِيْتُ مَعِيشَتَهُ.

(١) تَارِيخُ الْأُمَمِ وَالْمُلُوكِ (٧: ١٣٩).

سماه، ورضي لرسوله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم في أرضه»^(١)

ورأيانا بعد البحث والتتقيب أنه لم يلقه بهذا اللقب أحد قبل إشخاصه إلى المأمون؛ إذنودي به خلال إقامته في خراسان. بيد أن الجمع بين القولين أمر سهل المتيسر، فلعنه كان من ألقابه غير المشهورة في المدينة، ثم اشتهر به بعدما نوه به المأمون، وسائر الناس في ذلك الصقع الثاني، والله أعلم.

الاستعمال القرآني

وجاء منها بحمد الماضي ١٣ مرة، والمضارع ١٧ مرة، واسم الفاعل ٤ مرات، واسم المفعول مرتين، والصفة (رضياً) مرة، والمصدر (رضوان) ١٣ مرة، و(مَرْضَات) ٥ مرات.

ومزيداً من باب الإفعال المضارع ٣ مرات، ومن باب الافتعال الماضي ٣ مرات، ومن باب التفاعل الماضي والمصدر، كل منهما مرتين، في ٦٣ آية؛ ويلاحظ أولاً أنها ثلاثة محاور:

المحور الأول: رضي الله ورسوله والمؤمنين، وهو أقسام:

القسم الأول: رضي الله عنهم ورضوا عنه ٤ آيات، وكلها مدنية:

١- ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ﴾

المائدة: ١١٩

٢- ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وَالَّذِينَ جَاءُواهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ﴾ التوبة: ١٠٠

٣- ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِهِ وَيُخْلِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ المجادلة: ٢٢

٤- ﴿جَزَاءُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ البينة: ٨

الأولى: الآية ١١٩ من سورة المائدة بشأن الصادقين يوم القيامة: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ﴾ فقد الله رضاه عنهم ورضاهم عنه فوزاً عظيماً.

الثانية: الآية ١٠٠ من سورة التوبة بشأن الأولين من المهاجرين والأنصار: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُواهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ وَرَضُوا عَنْهُ...﴾ مثل الأولى.

الثالثة: الآية ٢٢ من سورة المجادلة بشأن المؤمنين الذين لا يؤادون من حادَّ الله ورسوله ولو كانوا من أقرانهم: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ

بأفضاله وفنون نواله، ورضاؤهم عن الحق سبحانه في الآخرة وصولهم إلى مناهم، فهو الفوز العظيم والتجاة الكبرى.

وقال الفخر الرازي ذيل الآية الأولى: «أنا قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ...﴾ فهو إشارة إلى التقظيم. هذا ظاهر قول المتكلمين، وأنا عند أصحاب الأرواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى، فتحت قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بمثلها، جعلنا الله من أهلها».

وقال ذيل الآية الثالثة: «وهي نعمة الرضوان، وهي أعظم التعم وأجل المراتب».

وقد ذكر ذيل الآية الرابعة لطائف خلال عشر مسائل، فلاحظ.

وقال ابن كثير: «سرديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى، عوضهم الله بالرضا عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من التعميم، والفوز العظيم، والفضل العميم».

وقال أبو السمود: «استئناف آخر لبيان أنه عز وجل أفاض عليهم غير ما ذكر من الجئات ما لا قدر لها عنده، وهو رضوانه الذي لا غاية وراءه، كما يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ إذ لا شيء أعز منه حتى يمتد إليه اعتناق الحميم، وذلك إشارة إلى نيل رضوانه تعالى. وقيل: إلى نيل الكل»، ونحوه الألوسي.

وقال الثرؤوسي: «و الرضوان فيض زائد على الجئات، لا غاية وراءه».

الله الآن حُزِبَ اللهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿فَعَدَّاهُمْ حِزْبَ اللهِ الْمُفْلِحِينَ﴾.

الرابعة: الآية ٨ من سورة البينة بشأن الذين آمنوا وعلوا الصالحات الذين هم خير البرية: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ فحصرهم في ﴿لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ بدل ما جاء في الآيات الثلاث قبلها من الفوز العظيم، وكونهم حزب الله المفلحين.

١ - فتيب أولاً: أن هذه المزية ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ تختص بمجموعة من المؤمنين في المدينة، من المهاجرين والأنصار.

و ثانياً: أن هؤلاء كلهم يدخلون جئات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴿أَبَدًا﴾، كما جاء في (١) و ٢ و ٤) دون (٣).

و ثالثاً: أن لكل منهم مزية، وهي كونهم صادقين - كما جاء في (١) - و كونهم من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان - كما جاء في (٢) - وأنه كتب في قلوبهم الإيمان، وأنه بهم روح منه - كما جاء في (٣) - وأنهم آمنوا وعلوا الصالحات، وأنهم خير البرية - كما جاء في (٤) -.

٢ - وللمفسرين أبحاث طويلة ذيل هذه الآيات الأربع تفرسها في أمور:

الأول: تكبيرهم وتعظيمهم هذا الوصف لأهله، ذيل الآيات الأربع، تذكرها مع مستنداتها اهتماماً بها: فقال القشيري: «رضاء الحق سبحانه: إتيات محل لهم، وتناؤهم عليهم ومدحه لهم، وتخصيصهم

و قال سيّد قُطَب: «درجات بعد درجات المراتب
و المخلود، و رضا الله و رضاهم بما لقوا من ربهم من
التكريم».

و قال مُثَنَّبِيَّة: «و رضى الله عن عبده جنّات و نعيم،
و مقام كريم، و رضى العبد عن ربه أن يفرح بما آتاه الله
من فضله.

ثم ذكر قول الرّازي: «في رضى الله أسرار عجيبة
تخفى الأفلام عن مثلها...».

و قال الطّباطبائي: «... فالعبوديّة هو الفرض
الإلهي من خلق الإنسان، فالله سبحانه إمّا يرضى عن
نفس عبده إذا كان مثلاً للعبوديّة، أي أن يكون نفسه
نفس عبده الذي هو ربّ كلّ شيء، فلا يرى نفسه
و لاشيئاً غيره إلّا مملوكاً، خاضعاً لربوبيّته، لا يوب
إلّا إلى ربه، و لا يرجع إلّا إليه، كما قال تعالى في
سليمان و أيوب: ﴿نَسُفُ الْقُفُودِ إِلَهُ أَوَّابٌ﴾ ص: ٤٤،
و هذا هو الرضى عنه.

و هذا من مقامات العبوديّة، و لازمه طهارة
النفس عن الكفر بمراتبه، و عن الانصاف بالفسق...

و من آثار هذا المقام أن العبوديّة إذا تمكّنت من
نفس العبد... [إلى أن قال:]

و هذا غاية السّعادة الإنسانيّة بما هو عبده، و لذلك
ختم الكلام بقوله: ﴿ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ﴾.

و قال عبد الكريم الخطيب: «... و في قوله تعالى:
﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لفظة كريّة من ربّ كريم إلى عبادته
المكرمين، حيث يرضى عنهم و يرضون عنه، حتّى
لكأنّه رضى متبادل بين الخالق و المخلوقين، و المعبود

و قال الثّوكاني: «و الرّضا منه سبحانه هو أرفع
درجات التّعيم، و أعلى منازل الكرامة، و الإشارة
بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول الجنّة، و المخلود فيها
أبدًا، و رضوان الله عنهم».

و قال رشيد رضا: «هي بيان للتّعيم الرّوحيّ بعد
ذكر التّعيم الجسديّ، فإنّ رضاء الله تعالى عنهم
و رضاهم عنه، هو غاية السّعادة الأبدية في نفسه،
و فيما يترتّب عليه من عطاياه تعالى و إكرامه، و من
كونهم يكونون ناعمين بذلك الإكرام مقتبطين به؛ إذ
لا مطلب لهم أعلى منه، فتتمتدّ أعناقهم إليه،
و تستشرف قلوبهم له، حتّى يتوقّف رضاهم عليه.

و أمّا كونه سعادة في نفسه، فيُعلم من حال كلّ من
كان في كنف إنسان: والد أو أستاذ أو قائد أو رئيس أو
سلطان، فإنّ علمه برضاء عنه يجعله في غبطة و هناء
و طمأنينة قلب، و يكون سروره و زهوه بذلك على
قدر مقام رئيسه الرّاضي عنه، على حدّ البيت الذي
يتمثّل به الصّوفيّة:

قوم تحالجهم زهو بسيدهم

و العبد يزهى على مقدار مولاة
على أن رضاء رؤساء الدّنيا لا يستلزم رضاء
الرؤوسين دائماً...».

و قال الرّاغي: «و هذا غاية السّعادة الأبدية؛ إذ
لا مطلب لهم أعلى منه، حتّى تمتدّ أعناقهم إليه، و تتطلّع
نفسهم لبلوغه، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَقْلِمُ نَفْسُ مَا
أَلْهَىٰ لَهُمْ مِنْ قُرْءَانٍ غَيْرَ حُزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
السّجدة: ١٧.»

والعابدين، فسبحانه من ربِّ كريم، برِّ رحيم.

شاهدت وجوه من يتجهون إلى وجه غير وجهه،
وخسى وخسر من يلوذون بمجناب غير جنابه.
ويطوفون بحمي غير حماه.»

وقال مكارم الشيرازي: «... ولا شك أن هذه
النعمة الكبرى التي تجمع بين النعم المادية والنعم
المعنوية شيء عظيم: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [إلى أن
قال:]

وهذا يدل على مدى أهمية هذا الرضى المتبادل،
فقد يكون امرؤ غارقاً في أرض نعم الله، ولكنه إذا
أحسن بأن مولاه ومعبوده ومحبوبه ليس راضياً عنه،
لأن جميع تلك النعم والهبات تصبح علقماً في ذائقة
روحه...».

وقال ذيل الآية الثالثة: «إن أعظم ثواب معنوي
وجزاء وروحاني لأصحاب الجنة، في مقابل النعم
المادية العظيمة في القيامة، من جنان و حور و قصور،
هو شعورهم وإحساسهم أن الله راض عنهم، وأن
رضى مولاهم ومعبودهم، يعني أنهم مقبولون عنده،
وفي كنف حمايته وأمنه؛ حيث يجلسهم على بساط
قربه، وهذا أعظم إحساس ينتابهم، ونتيجة رضاهم
الكامل عن الله سبحانه. نعم، لا تصل أي نعمة إلى هذا
الرضا ذي الجانبين...».

وقال فضل الله ذيل الآية الثانية: «وهذا فصل
جديد من السورة يتحدث عن بيعة الرضوان، وعن
رضى الله عن الذين قاموا بها، وكيف عاشوا السكينة
الروحانية في داخلهم، وحصلوا على الثواب الإلهي،

بافتتح القريب الذي كانوا يتمنونه وينتظرونه، وكيف
وصل المسلمون إلى مستوى من القوة، كانوا فيه
قادرين على هزيمة المشركين، لولا إرادة الله التي لم تجد
حكمة في القتال في تلك الفترة...».

وقال ذيل الآية الثالثة: «وهذا هو الهدف الذي
يريد الله للمؤمنين أن يتابعوا السير نحوه، وهو الرضا
المتبادل بينهم وبينه، فيفتحون عليه في الرضا بقضائه،
و يحصلون على رضاه عنهم، بإيمانهم وتقواهم، لتكون
حياتهم له ومعهم في جميع المجالات» إلى سائر
التفصيص ذيل الآيات الأربع.

الثاني: اختلاف علماء الطريقة وأرباب المعارف
في أن رضى العبد بالله من جملة المقامات أم من
الأحوال؟

فقال الميذبي: «المخراسانيون على أنه من جملة
المقامات، يعني أنه نهاية التوكل واكتساب العبد،
والمراقبون على أنه من جملة الأحوال،
ولا اكتساب العبد، يعني أنه نازلة من الغيب على
القلب، والقلب يطمئن به.

وقال قوم: بداية الرضا مكتسب ومن جملة
المقامات، ونهايته غير مكتسب من جملة الأحوال.
وقال: الرضا سيكون القلب تحت مجارى
الأحكام، وسرور القلب بمر القضاء.»

ونحوه عن الفيروز آبادي «بصائر ذوي التمييز»
وأضاف: «واحتج شيوخ خراسان ومن قال بقولهم:
بأن الله تعالى مدح أهله وأناى عليهم ونذبههم إليهم،
فدل على أنه مقدور لهم.

ولم يصبر على بلاتي، فليتخذ رباً سواي» فهذا أثر إسرائيلي لم يصح عن النبي ﷺ، ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست مكتوبة، وأنه موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدوراً!! ثم بدء كلامه السابق: «هذه مسألة اختلف فيها السالكون».

الرابع: أنه جاء في النصوص غريب كل من: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ما يتعلق بهما مثل ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بالطاعة ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بالتواب، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما فعلوا ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أعطاهم من الجزاء والتواب، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ رضا لا يفضى بعده أبداً ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما آتاهم من الكرامة، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بصدقهم ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بوفاء حقهم، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ في الدنيا ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ في الآخرة، إلى غير هـا، مما لا اختلاف كثير في معانيها.

الحامس: - هو مهم جداً - معنى الرضا من الله ومن العبد:

فقال الميثقي: «حقيقة الرضا من العبد أن يسرّ على التقدير، وأن يسدّ لسانه من الاعتراض، ولم يعترض على حكم الله.

وقال أبو علي الدقاق: ليس الرضا أن لا تخمس بالبلاء، إنما الرضا أن لا تعرض على الحكم والقضاء. أوحى الله على موسى: يا ابن عمران رضائي في رضاك بقضائي.

قال أبو عبد الله الحنفية: الرضا على قسمين، قال:

وقال النبي ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً غفرت له ذنوبه. [ثم بحث حول هذا الحديث وحديث آخر إلى أن قال:] والتحقق في المسألة: أن الرضا كسبي باعتبار سببه، وهي باعتبار حقيقته، فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكّن في أسبابه وعرّس شجرته اجتنق منها ثمرة الرضا، فإن الرضا أخو التوكل، فمن رسخ قدّمه في التوكل والتسليم والتقويض، حصل له الرضا ولا بد، ولكن لعزّه وعدم إجابة أكثر النفوس له وصوبته عليها، لم يوجب الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفاً عنهم. [إلى أن قال:]

بل رضا العبد عن الله علامة رضا الله عنه ومن نتاجه، فهو محفوف بتوعين من رضا الله عن عبده: رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده وهو ثمرة رضاه عنه، ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومحلّ راحة الصارفين، وحياة المحبين، ونعيم العابدين، وقرة عين المشتاقين...»، وله أبحاث طويلة في مسألة الرضا، فلاحظ.

الثالث: لهم بحث في أن الرضا عن الله واجب على العبد أو مستحب، وقد بدء الفيروز آبادي كلامه السابق بقوله: «اعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن الرضا مستحب، مؤكّد استحبابه.

واختلفوا في وجوبه على قولين، والأكثر على تأكّد استحبابه، فإنه لم يرد الأمر به كما ورد في الصبر، وإنما جاء [النّاء] على أصحابه.

وأما ما يروى من الأثر: «من لم يرض بقضائي،

عَلَّمَ رَبَّهُمْ جَنَّتْ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

آل عمران: ١٥

٦- ﴿أَقَمْنَا لَكَ رِضْوَانًا اللَّهُ كَسَنَ بَاءَ يَسْخَطُ مِنْ

اللَّهِ وَمَا فِيهِمْ وَبَنَسَ الْمَصِيرَ ﴿١٦٢﴾ آل عمران: ١٦٢

٧- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَتَضِلُّوا لَمْ يَمْسَسْهُمْ
سُوءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٧٤﴾ آل عمران: ١٧٤

آل عمران: ١٧٤

٨- ﴿يَهْدِي بِإِذْنِهِ مِنَ الْغَلَاظِ إِلَى الْغَلَاظِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ المائدة: ١٦

المائدة: ١٦

٩- ﴿يَتَّبِعُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَرِضْوَانٍ

وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نِعَمٌ مَقِيمٌ ﴿٢١﴾ التوبة: ٢١

١٠- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةً
فِي جَنَّاتٍ عَذْنَى وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

التوبة: ٧٢

١١- ﴿أَقَمْنَا لَكَ رِضْوَانًا اللَّهُ كَسَنَ بَاءَ يَسْخَطُ مِنْ

اللَّهِ وَمَا فِيهِمْ وَبَنَسَ الْمَصِيرَ ﴿١٦٢﴾ آل عمران: ١٦٢

آل عمران: ١٦٢

١٢- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا

رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾ محمد: ٢٨

١٣- ﴿مُعَذَّرَ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ قَرِيبُهُمْ رُفُقًا سَجَدَ الَّذِينَ قَبْلَهُ
مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنَ أَثَرِ السُّجُودِ

رِضَا بِهِ. وَرِضَا عَنْهُ. فَالرِّضَا بِهِ مَدِيرٌ، وَالرِّضَا عَنْهُ
فِيمَا يَقْضِي.

قال رسول الله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضى
بالله رباً».

وقال الفيروز ابادي خلال كلامه السابق:

«واعلم أنه ليس من شروط الرضا ألا يحسن بالألم
والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يسخط، فإن

وجود القائل وكرهه النفس لا ينافي الرضا، كرضا
المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم

التشديد الحرب بما يناله من ألم الجوع والظمأ...».

وله كلام طويل فيها، وقال في آخره: «والرضا

ثلاثة أقسام: رضا العوام بما قسمه الله، ورضا الخواص
بما قدره الله وقضاه، ورضا خواص الخواص به بدلاً

عن كل ما سواه، والله أعلم».

وقال ابن عاشور: «ومعنى: ﴿وَرِضُوا عَنْهُ﴾
المسرة الكاملة بما جازاهم به من الجنة ورضوانه.

وأصل الرضا أنه ضد الغضب، فهو المحبة وأثرها
من الإكرام والإحسان. فرضى الله مستعمل في إكرامه

وإحسانه، مثل محبته في قوله: ﴿يُحِبُّهُمْ﴾ المائدة: ٥٤،
ورضى الخلق عن الله هو محبته وحصول ما أثلوه منه؛

بحيث لا يبقى في نفوسهم مطلب».

وقال مطهري: «ورضى الله عن عبده جنات ونعيم،
ومقام كريم، ورضى البعد عن ربه أن يفرح بما آتاه الله

من فضله».

القسم الثاني: رضوان الله ١٢ آية:

٥- ﴿قُلْ أَؤْتِيكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا

الله... هـ. وفي (٨): ﴿يَهْدِي بِوَالِدَيْهِ مِنَ الْجَنَّةِ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ... هـ. وفي (١١): ﴿أَقَمْنَا أَسْنِينَ بِتِلْكَ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مِّنْ أَسْنِينَ بِتِلْكَ عَلَىٰ شِفَا جُرْحٍ عَلَيَّ... هـ. وفي (١٢): ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْنَائَهُمْ... هـ. فالرِّضْوَانُ فيها عمل من العبد كالتقوى، وما يصاد به من الأعمال.

٢- أمَّا الرِّضْوَانُ في بقية الآيات، فهو جزء عمل في الآخرة، بمنزلة الغفران والجنة وما فيها دون عمل خير في الدنيا.

فجاء في الآية (٥): ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَنْزَوْنَاهُمْ مِّنْهَا أَنْهَارٌ مَّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ هـ. وفي (٩): ﴿يُخَيِّرُ لَهُمْ بِهِمْ رَحْمَةً مِنَّا وَرِضْوَانًا وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّكَمَّلٌ هـ. وفي (١٠): ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ هـ. وفي (١٣): ﴿تُسَرِّحُهُمْ زُكًى سَجْدًا يَتَشَفَّعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا... هـ. وفي (١٤): ﴿وَقِيَ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ هـ. وهكذا في باقي الآيات.

٣- وإطلاق الرِّضْوَانِ تارة على العمل، وتارة على جزء العمل، يشعر بأن الجزء هو نفس العمل كماً وكيفاً، أي إن العمل يتبدل إلى الجزء، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وله شواهد في الآيات، فلاحظ.

القسم الثالث: مرضاة الله ٤ آيات:

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِجْلِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَصِيْطَ بِهِمْ الثَّكُورَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا هـ

الفتح: ٢٩

١٤- ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْغَنِيُّ الدُّنْيَا لَيْسَ بِهِ نَصْرٌ وَزِينَةٌ وَقَفَاخُ رُحْمَتِكُمْ وَتَكَافُرُ فِي الْأَسْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَغْبَقَ الثَّكُورَ ثَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرِيهُ مُصَفًّى ثُمَّ يَكُونُ حُطًّا وَمَا فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْغَنِيُّ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ هـ

الحديد: ٢٠

١٥- ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَابْنَتِ الْإِجْلِيلِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَنِيَّةً ابْجِدْ عَوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ هـ

الحديد: ٢٧

١٦- ﴿لِلْقُرْآنِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ الْهَجَرُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ هـ

الحشر: ٨

وفيها بحث:

١- وقد جاء في خمس منها «اتباع رضوان الله أو تقوى الله قبل سخط الله، أو كراهة رضوانه».

ففي الآية (٦): ﴿أَقَمْنَا اتِّبَاعَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ تَبَاءَ بِسَخَطِ بَيْنِ اللَّهِ... هـ. وفي (٧): ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرِضْوَانِ

فَسَوْفَ تُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا.

و في (٢٠): ﴿إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾.

٢- وقال الطوسي: «المرضاة والرضى واحد، وهو ضد السخط».

وقال ابن عطية: «وقف حمزة على ﴿مَرْضَاتٍ﴾ بالقاء والباقون بالهاء...».

وقال أبو حيان: «و ﴿مَرْضَاتٍ﴾ مصدر بني على التاء: كمداعة، والقياس تجريده عنها، كما تقول: رمي ومغري...».

٣- وقالوا: انتصاب ﴿ابْتِغَاءَ﴾ على أنه مفعول من أجله لما قبله، ومعناه: طلب مرضاة الله. أو حال بتأويل المصدر بالوصف، أي مبتغين مرضاة الله.

٤- وابتغاء مرضاة الله وإن كان الهدف من الأعمال في الدنيا، إلا أن مرضاة الله يترتب عليها في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة معاً.

القسم الرابع: ارضى الله ٣ آيات:

٢١- ﴿يَقْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ الأنبياء: ٢٨

٢٢- ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا إِسْخَامًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

التور: ٥٥

١٧- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعَاصِينَ﴾ البقرة: ٢٠٧

١٨- ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُبْذَلُونَ آمَواتِهِمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَضَيُّونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جُثَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثُلَهَا حُمْقٌ فَإِنْ لَمْ يَصْبِهَا وَأَبْلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ البقرة: ٢٦٥

١٩- ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَسَرَ بَصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

التساء: ١١٤

٢٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ لِقُلُوهُمْ إِلَهُهُم بِالْوَدَّوَّةِ قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَهُهُم بِالْوَدَّوَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ هَذَا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

الممتحنة: ١

١- وقد جاء في ثلاث منها ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾، و في واحدة (٢٠): ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾، وكلها جاء عقب الأعمال الصالحة كعرض و غاية لها.

فجاء في الآية (١٧): ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾.

و في (١٨): ﴿يُضَيِّقُونَ أَنْفُسَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَضَيُّونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.

و في (١٩): ﴿إِلَّا مَنْ أَسَرَ بَصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾

٢٣- ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَلَانِئِمَّ يَسْتَخْلِفُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَضَدًا﴾ الجن: ٢٧

أولاه: الآية (٢١) وهي الآية ٢٨ من سورة
الأنبياء: ﴿...وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ﴾:

١- وهي من تنمة ما جاء قبلها بشأن الملائكة
بزعم المشركين. وعند الله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ
الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يُعْمَلُونَ * يَلْقَئُ مَا يَبْنِي أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلَقْنَاهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
مُشْفِقُونَ﴾.

٢- حاصلها أن الملائكة ليسوا ولد الرحمن بل
هم عباد له، مكرمون عنده، مطيعون له قولاً وعملاً،
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله عنه، وهم في نفس
الوقت خائفون منه.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٤٤) في «المعنى»: «أي ما
قدموا من أعمالهم، وما آخروا منها. يعني ما عملوا،
وما هم عاملون» وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ الله
دينه.

وقال مجاهد: إلا لمن رضي الله عنه.
وقيل: إثم أهل شهادة أن لا إله إلا الله، عن ابن
عباس.

وقيل: هم المؤمنون المستحقون للثواب، وحقيقته:
أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع فيه، فيكون
في معنى قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾
البقرة: ٢٥٥.

﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ﴾ أي من خشيتهم منه، فأضيف

المصدر إلى المفعول ﴿مُشْفِقُونَ﴾ خائفون وجلون من
التقصير في عبادته.

والثانية: الآية (٢٢) وهي الآية ٥٥ من سورة
التور: ﴿...وَلَيْسَ كُنْ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾:

١- وهذه الآية جاءت خلال آيات بشأن
المؤمنين والمشركين والمنافقين، قبلها: ﴿قُلْ أَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ...﴾.
وبعدها: ﴿وَأَقْبِسُوا الصَّلَاةَ وَأَنسُوا الزُّكُوتَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ...﴾.

٢- أما هذه الآية فصدرها وعد للذين آمنوا
وعملوا الصالحات، وذيلها وعيد للكافرين.

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٥٢) في «المعنى»:
«﴿وَعَذَابُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْكُمْ﴾ أي صدقوا بالله
وبرسوله، وبجميع ما يجب التصديق به ﴿وَعَبَلُوا
الصَّالِحَاتِ﴾ أي الطاعات الخالصة لله.

﴿لَيَسْخَرَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي يجعلهم
يخلفون من قبلهم. والمعنى: ليورثهم أرض الكافرين
العرب والعجم، فيجعلهم سكانها وملوكها ﴿وَنَسَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾. وقد حكى تفصيلاً عن
مقاتل أنهم: بنو إسرائيل، وعن أبي بصير أنهم
مهاجرون، وعن المقداد بن أسود عن النبي ﷺ أنه
لا يبقى في الأرض بيت إلا أدخله الله تعالى كلمة
الإسلام. فلاحظ. ﴿وَلَيَبْذُرَنَّهُمْ مِنْ بَغْرِ حُورٍ﴾ أمثا
أي وليصيرهم -بعد أن كانوا خائفين بكم- آمنين
بقوة الإسلام وانبساطه.

ثم روى خلال عدة أبحاث أحاديث عن علي بن الحسين السجاد، وأبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، ومنها حديث الثقلين المتواتر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلاحظ.

و الثالثة: الآية (٢٣) وهي الآية ٢٧ من سورة الجن: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَخْلُقُ مِنْ حَلْفِهِ رَصْدًا﴾.

١- وسورة الجن تحكي صدها شهادة الجن على صدق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الآية ١٥: ﴿وَأَمَّا الْقَائِسُ طُورَ فَكَانُوا لِحُجَّتِهِمْ حَقًّا﴾. ثم يبدأ قول الله تعالى في الآيات بعده إلى آخر السورة، وفيها خطابات منه تعالى إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلفظ ﴿قُلْ﴾ أربع مرات:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي...﴾، ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ...﴾، ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرَنِي...﴾، ﴿قُلْ إِن أَدْرِي...﴾.

٢- وهذه الآية تتممة للخطاب الأخير منها ونصه: ﴿قُلْ إِن أَدْرِي أَقْرَبُ مَا مَوْعِدُونَ أَمْ يَفْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا. ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصْدًا﴾.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٣٧٤) في «اللغة»: «والرصد جمع راصد وهو الحافظ». وعندنا أن ﴿رَصْدًا﴾ اسم مصدر كما يظهر من الطبرسي أيضًا حيث قال في معناه: الرصد: الطريق.

٤- وقال في «المعنى»: ﴿قُلْ لَا يَنْظُرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدٌ﴾ أي لا يطلع على الغيب أحدًا من عباده. ثم استثنى، فقال: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ يعني

قال مقاتل: وقد فعل الله ذلك بهم، ومن كان بعدهم من هذه الأمة: مكن لهم في الأرض، وأبد لهم أمنا من بعد خوف، وبسط لهم في الأرض، فقد أنجز وعده لهم.

وقيل: معناه: وليبدلهم من بعد خوفهم في الدنيا أمنا في الآخرة. ثم ذكر حديثنا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا الاستئناف ﴿يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ هذا الاستئناف كلام في التناء عليهم، ومعناه: لا يخافون غيري، عن ابن عباس.

وقيل: معناه: لا يراؤون بعبادتي أحدًا. وفي الآية دلالة على صحة نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) من جهة الإخبار عن غيب لا يعلم إلا بوحى من الله عز وجل.

﴿وَمَنْ تَقَرَّبَ ذَلِكَ﴾ أي بعد هذه السمع ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَائِسُونَ﴾ ذكر الفسق بعد الكفر، مع أن الكفر أعظم من الفسق، لأن الفسق في كل شيء هو الخروج إلى أكثره. فالمعنى: أولئك هم الخارجون إلى أقبح وجوه الكفر وأفحشه.

وقيل: معناه: من جعد تلك التهمة بعد إنعام الله تعالى بها، فأولئك هم العاصون لله، عن ابن عباس. واختلف في الآية فقيل: إنها واردة في أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

وقيل: هي عامة في أمته محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ابن عباس، ومجاهد.

والمروي عن أهل البيت (عليهم السلام): «أنها في المهدي من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)».

الرَّسُلَ، فَإِنَّهُ يَسْتَدِلُّ عَلَى نُبُوَّتِهِمْ بِأَن يَخْبَرُوا بِالْغَيْبِ، لَتَكُونَ آيَةً مَعْجَزَةً لَهُمْ.

ومعناه: إن من ارتضاه واختاره للنبوة والرسالة، فإنه يُطْلِعُهُ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ غَيْبِهِ، عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَبَيْنَ خَلْفَيْهِ رِضْدًا﴾.

والرِّضْدُ: الطَّرِيقُ، أَيِ يَعْمَلُ لَهُ إِلَى عِلْمِ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالسَّلَفِ، وَعِلْمُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ طَرِيقًا. وقيل: معناه: أنه يحفظ الذي يُطْلَعُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ، فيجعل من بين يديه ومن خلفه رِضْدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، يحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين، فتُفْلِقِهِ إِلَى الْكُفَّةِ.

وقيل: ﴿رِضْدًا﴾ من بين يدي الرَّسُولِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَهُمُ الْمُحَفَظَةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، يَحْرُسُونَهُ عَنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَكَيْدِهِمْ، فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَرٌّ.

وقيل: المراد به جبرائيل عليه السلام، أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رِضْدًا كالحجاب، تعظيمًا لما يتحمله من الرسالة، كما جرت عادة الملوك بأن يَضُمُّوا إِلَى الرَّسُولِ جَمَاعَةً مِنْ خَوَاصِهِمْ، تَشْرِيفًا لَهُ... وَفِي الْمُرَادِ بِـ«الرَّسُولِ» خِلَافَ، لَاحِظْ: ر س ل: «رسول».

٥ - فظهر مما سبق أن فاعل فعل «ارْتَضَى» فِي الْآيَاتِ الثَّلَاثِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

٦ - بَقِيَ الْكَلَامُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ «رَضَى» وَ«ارْتَضَى» أَيِ بَيْنِ الْمَجْرَدِ وَالْمَزِيدِ.

أما «الرَضَى» مجرّدًا، فهو بمعنى المصروف. وأما المزيد «ارْتَضَى» فجاء في نص السَّلَاطِي «ارْتَضَى»

اصطفي.

وجاء في نص الزَّمَخْشَرِيِّ: «لَا يُطْلَعُ عَلَى الْغَيْبِ إِلَّا الْمُرْتَضَى الَّذِي هُوَ مُصْطَفَى لِلنَّبُوَّةِ». وَفِي نَصِ الْقُرْطُبِيِّ: «مَنْ ارْتَضَى»، أَيِ اصْطَفَى لِلنَّبُوَّةِ، وَنَحْوَهَا فِي نَصِ الشَّرْهِيّ وَغَيْرِهِ.

وعلى هذه الأقوال فليس المراد بـ«ارْتَضَى» الرِّضَا الْقَلْبِي بَلِ الْإِصْطِفَاءُ الْعَمَلِيُّ. لَاحِظْ: «ر س ل» وَ«غ ي ب».

القسم الخامس والسادس: رَضِيَ وَرَضِيَ آيَاتَانِ: ٢٤ - ﴿يَرْثِي وَيَرثِي مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ مريم: ٦

٢٥ - ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ آلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عَبْدًا مُبِينًا رَضِيًّا﴾ مريم: ٥٥
وفيها بحثان:

١ - هما الآيتان ٦ و ٥٥ من سورة مريم: الأولى: من قصة زكريّا ويحيى، بدءًا من الآية ٢: ﴿ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِيًّا﴾، وَخَتْمًا بِالْآيَةِ ١٥: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ وَقَبْلَهَا حِكَايَةُ عَنْ زَكْرِيَّا: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ يَرْثِي وَيَرثِي مِنْ آلِ يَعْقُوبَ...
٢ - وَقَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٣: ٥٠٢) فِي الْأُولَى:

﴿آل يَعْقُوبَ﴾: «هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ مَاتَانَ، وَأَخُوهُ عِمْرَانُ بْنُ مَاتَانَ، أَبُو مَرْيَمَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، وَمُتَابِلٌ.

وقيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، لأن زكريّا كان متزوجًا بأخت أم مريم بنت عمران،

كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيا من ليس بأهل للنبوة، وأن يورث علمه وحكمته من ليس لها بأهل...».

٣- وقال (٥١٨: ٣) في الثانية: «وَأَذْكُرُ قِيَسَ الْكِتَابِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ (إِسْمَاعِيلُ) بَنَ إِسْرَاهِيمَ أَيْضًا ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ إِذَا وَعَدَ شَيْءًا فِي بِهِ، وَلَمْ يَخْلَفْ، ﴿وَكَانَ﴾ مَعَ ذَلِكَ ﴿رَسُولًا نَبِيًّا﴾ إِلَى جُرْهُمُ، وَقَدْ مَضَى مَعْنَاهُ.

قال ابن عباس: إنه واعد رجلا أن ينتظره في مكان، ونسي الرجل، فانتظره سنة، حتى أتاه الرجل، وذلك مروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

وقيل: أقام ينتظره ثلاثة أيام، عن مقاتل.

وقيل: إن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام مات قبل أبيه إبراهيم عليه السلام، وإن هذا هو إسماعيل بن حزقيل، بعثه الله إلى قومه، فسلخوا جلده وجهه، وفرّوه رأسه، فخيرته الله فيما شاء من عذابهم، فاستغفاه، ورضي بثوابه، وفوض أمرهم إلى الله تعالى في عفوه وعقابه، ورواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام...».

القسم السابع: رضي الله ورسوله والمؤمنين، وعدم رضاهم ١١ آية:

٢٦- ﴿وَلَنْ تُرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آثِمَتَ آلِهَةٍ هُمُ يَعْبُدُونَ لَئِذَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ البقرة: ١٢٠

٢٧- ﴿يَسْتَفْهِنُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَفْهِنُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا لَا تَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ

ونسبها يرجع إلى يعقوب، لأنها من ولد سليمان بن داود عليه السلام، وهو من ولد يهوذا بن يعقوب، وزكريا من ولد هارون، وهو من ولد لاوي بن يعقوب، عن السدي.

ثم اختلف في معناه، فقيل: معناه: يرثني مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة، عن أبي صالح.

وقيل: معناه: يرث نبوتي، ونبوة آل يعقوب، عن الحسن، ومجاهد.

واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال، وأن المراد بالإرث المذكور فيها: المال دون العلم والتبوة، بأن قالوا: إن لفظ «الميراث» في اللغة والشرعية، لا يطلق إلا على ما ينتقل من الموروث إلى الوارث كالأموال، ولا يستعمل في غير المال إلا على طريق المجاز والتوسع، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة أيضا، فلان زكريا عليه السلام قال في دعائه: ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ أي اجعل يارب ذلك الولي الذي يرثني مرضيا عندك، محتلا لأمرك. ومتى حملنا الإرث على التبوة، لم يكن لذلك معنى، وكان لفسوا عبثا. الا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد: اللهم بعث لنا نبيا، واجعله عاقلا مرضيا في أخلاقه، لأنه إذا كان نبيا، فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في التبوة.

ويقوي ما قلناه: أن زكريا صرح بأنه يخاف بني عمه بعده بقوله: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْغَوَّاسِيْنَ مِنْ زُرَائِي﴾ مريم: ٥، وإنما يطلب وارثا لأجل خوفه، ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم، لأنه عليه السلام.

الله بما يغفلون مُحِبًّا ﴿ النساء: ١٠٨ ﴾

٢٨- ﴿وَلْيَتْلُغِ الْقِسْمَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَا يُرْضَوْنَ وَلِيَقْرَأُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾

الأمم: ١١٣

٢٩- ﴿قَالَ هُمْ أُولَاءُ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ

رَبِّ لِتَرْضَى﴾ طه: ٨٤

٣٠- ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ طه: ١٠٩

٣١- ﴿فَتَنَبَّأَهُمْ مُنَاجَاةً مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ

أَوْذِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِلِّعَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي

عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ التل: ١٩

٣٢- ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنَىٰ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ

لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ الزمر: ٧

٣٣- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَتَلُمَا

أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَضْعَانَهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا إِذَا بُلَغَ أَشَدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُخِيتُ

إِنَّمَا وَآلِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الأحقاف: ١٥

٣٤- ﴿قَدْ خَلَّيْنَا اللَّهُمَّنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَسْتَعِينُونَ

نَحْنُ الشَّجَرَةُ فَقُلْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَلَا زَلَّ السَّجْدَةَ عَلَيْهِمْ

وَإِقَامُهُمْ فَطَاعُوا رَبًّا﴾ النحل: ١٨

٣٥- ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ خَفِيَ السُّوءَ فَاحْذَرْهُنَّ

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَيَرْضَى﴾ التجم: ٢٦

٣٦- ﴿وَمَا لَآخِذٌ عَلَيْهِمْ مِنْ نَفْسٍ نَجِزَىٰ﴾ الأ

انباء: ٤٦ ﴿وَجَعَلُوا الْآخِلَىٰ﴾ التل: ١٩

٣٧- ﴿أَلَيْسَ

وفيها مباحث:

الأولى: الآية (٢٦) وهي الآية ١٢٠ من سورة

البقرة: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ...﴾

وهذه من جملة آيات كثيرة قبلها وبعدها في هذه

السورة، بشأن أهل الكتاب ومخالفاتهم، ولا سيما

موقفهم أمام النبي ﷺ.

والثانية: الآية (٢٧) وهي الآية ١٠٨ من سورة

النساء: ﴿...إِذْ يَبْيُحُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ...﴾

١- وهي من جملة الآيات في ذم الكفار، بدءاً من

الآية ١٠٥: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ

بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْغَافِلِينَ حَصْبًا﴾

وختماً بالآية ١٢١: ﴿أُولَٰئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ

وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾.

٢- وقبلها: ﴿وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَالُونَ

أَنفُسَهُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ غَوَّالًا أَتَيْبًا﴾. فهذه

الآية تنتم لما قبلها، بما أنهم يستترون من الناس،

ولا يتشعرون من الله، وهو معهم.

٣- وقال الطبرسي (١٠٦: ٢) في «اللبّة»: في

﴿يَبْيُحُونَ﴾: «والقيمت: القدير المشي: بالليل، لأن

ذلك يكون في وقت رطوبت الناس إلى نومهم».

وقال في «المعجم»: «يَسْتَعْتِقُونَ مِنَ النَّاسِ»

به، سواء كان ذلك الغير مسلماً، أو كافراً».

والثالثة: الآية (٢٨) وهي الآية ١١٣ من سورة

الأنعام: ﴿... وَلِيَرَضُوهُ...﴾:

١- وهي من جملة آيات ذم للمشركين، بدءاً بالآية

١٠٦: ﴿أَفَبِعَمَلِهِم مَّنْعُوا آلَ اللَّهِ مَن لَّا يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ لَعَنَ اللَّهُ مَن لَّا يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَكَرِهَ

رَبَّهُ هُوَ أَعْلَمُ مَنِ الْفَاسِقِ﴾، وختماً بالآية ١١٧: ﴿إِنَّ

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنِ الْكَافِرِ الَّذِي يَرْمِي

بِالْبَغْيِ ظُلْمًا وَالْجَبْنَ وَالْهَرَبَ وَالْهَرَبَ وَالْهَرَبَ﴾.

٢- وهي تنمى لما قبلها: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ

عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى

بَعْضٍ فَيَقْتُلُونَ وَيَمْلِكُونَ لِكُلِّ أَصْحَابٍ

بَعْضٌ مِّنْهُمُ الْإِنْسَانُ الْفَاسِقُ﴾، فمعنى الآية: أن أفئدة الذين لا يؤمنون

تصفي إلى ما يوحى بعض الشياطين إلى بعض، ويرضون به.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٣٥٠) في «اللمعة» في

﴿وَلِيَرْضَى﴾: «وَصَوَّبَتْ إِلَيْهِ أَصْحَابُ صُغُوًّا،

وَصَغِيًّا، وَصَتِيَّتْ أَصْفَى - بِأَلْيَاءٍ أَيْضًا - وَأَصْحَابَتْ إِلَيْهِ

إِصْفَاءً يَجْمَعُ - ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ، وَقَالَ: - وَيُقَالُ:

أَصْحَابَتْ الْإِنَاءَ، إِذَا امْلَأَتْهُ لِيَجْتَمَعَ مَا فِيهِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْفِي الْإِنَاءَ لِلْمُهْرَةِ.

والأصل فيه: الميل إلى الشيء لغرض من

الأغراض».

وقال في «يَقْتَرِفُوا﴾: «والاقتراف: اكتساب

الإثم. ويقال: خرج يقترف لأهله، أي يكتسب لهم،

وقارف فلان هذا الأمر، إذا واقعه وعمله. وقرف

الذئب واقترفته، عمله، وقرفه بما ادّعى عليه، أي رساه

أي يكتمون عن الناس ﴿وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ مِنَّ اللَّهَ وَهُوَ

مَعْقُومٌ﴾ يعني الذين مشوا في الدقيق، عن ابن أبي

وقد ذكر قصته - ومعناه: يتسترّون عن الناس

بمعاصيهم في أخذ الأموال، لتلافتضحوها في الناس،

ولا يستترّون من الله، وهو مطلع عليهم.

وقيل: معناه: يستحيون من الناس، ولا يستحيون

من الله وعلمه معهم، فيكون معناه: يخفون الخيانة عن

الناس، ويطلبون إخفاءها حياءً منهم، ولا يتركونها

حياءً من الله، وهو عالم بأفعالهم.

﴿إِذْ يَبْغُوتُ مَا لَا يُرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي يبدّرون

بالليل قولاً لا يرضاه الله.

وقيل: يغيرون القول من جهته، ويكذبون فيه.

وقيل: إنه قول ابن أبيرق في نفسه بالليل: أرمي

بهذا الدرع في دار اليهودي، ثم أحلف أنني بريء منه،

فيصدقني المسلمون، لأني على دينهم، ولا يصدّقون

اليهودي، لأنه ليس على دينهم.

وقيل: إنه رمى بالدرع إلى دار لبيد بن سهل.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ مُحِيطًا﴾ قال الحسن:

حفيظاً لأعمالهم.

وقال غيره: عالماً بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء

منها.

وفي هذه الآية تبريع ببلغ لمن يمنعه حياء الناس

وحشيتهم، عن ارتكاب القبائح، ولا يمنعه خشية الله

عن ارتكابها، وهو سبحانه أحق أن يراقب، وأجدر

أن يحذر.

وفها أيضاً توبيخ لمن يعمل قبيحاً، ثم يقر غير

وقال أبو علي الجبائي: إن الـلـام في قوله: ﴿وَلْيَصْنِي﴾ وما بعده، لام الأمر، والمراد بها التهديد، كما قال سبحانه: ﴿اعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّمَا يَغْنَمُ الْكَافِرُونَ﴾، فصلت: ٤٠، ﴿وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ اسْتَعْلَفْتُ مِنْهُمْ﴾، الإسراء: ٦٤، وهذا غلط فاحش، لأنه لو كان كذلك، لقال: ولتصغ، فحذف الألف.

وقال البلخي: اللام في ﴿وَلْيَصْنِي﴾ لام العاقبة، وما بعده لام الأمر الذي يراد به التهديد، وهذا جائز إلا أن فيه نقصاً، فالأصح ما ذكرناه.

والرابعة: الآية (٢٩) وهي الآية ٨٤ من سورة طه: ﴿قَالَ لَهُمْ أَوْلَاءُ عَلَى آثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾.

١- وهي من جملة قصص موسى الطويلة في هذه السورة، بدءاً من الآية ٩: ﴿وَعَلَّ أَتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾، وختاماً بالآية ٩٩: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾.

٢- وقد جاء خلاصاً قصص موسى وأمه، وموسى وهارون، وموسى وفرعون، وموسى والسحرة وغيرها.

٣- وهذه الآية جاءت تحمل ذهاب موسى إلى الوادي المقدس طوى، وتفتين سامري قومه، وبعدها: ﴿قَالَ قَالًا قَدْ قُنْتُ قَوْمَكَ مِنْ بَيْتِكَ وَأَخْلَهُمُ السَّامِرِيُّ﴾.

والخامسة: الآية (٣٠) وهي الآية ١٠٩ من سورة طه أيضاً: ﴿...إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾.

بالرئية. وقرف الفرحة، أي فسر منها، واقترب كذباً.

٤- وقال في «المعنى»: ﴿وَلْيَصْنِي﴾ أي ولتصغ، ولتصل إلى هذا الوحي بزخرف القول، أو إلى هذا القول المزخرف ﴿فَتَقْدِرُ﴾ أي قلوب ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾.

والعامل في قوله: ﴿وَلْيَصْنِي﴾ قوله: ﴿يُوحِي﴾، ولا يجوز أن يكون العامل فيه ﴿جَعَلْنَا﴾ لأن الله سبحانه لا يجوز أن يريد إصفاء القلوب إلى الكفر ووحى الشياطين، إلا أن تجعلها لام العاقبة، كما في قوله: ﴿فَالْتَقِطْهُ لِي فَرَعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَخَزَلًا﴾ القصص: ٨.

على أنه غير معلوم أن كل من أرادوا منه الصغ، قد صغى إلى كلامهم، ولم يصح ذلك أيضاً في قوله: ﴿وَلْيَرْضَوْهُ وَلِيَتَرَفُّوا مَا هُمْ بِمُقْتَرِفُونَ﴾ لأنه غير معلوم حصول ذلك.

وعلى ما قلناه: يكون جميع ذلك معطوفاً بعضه على بعض.

والمراد بالأفئدة: أصحاب الأفئدة، ولكن لما كان الاعتقاد في القلب، وكذلك الشهوة، أسند الصغ إلى القلب.

﴿وَلْيَرْضَوْهُ﴾ أي وليرضوا ما أوحى إليهم من القول المزخرف.

﴿وَلْيَتَرَفُّوا﴾ أي وليكتسبوا من الإهم والمعاصي.

﴿مَا هُمْ بِمُقْتَرِفُونَ﴾ أي مكتسبون في عداوة النبي ﷺ والمؤمنين، عن ابن عباس، والسدي.

سليمان التعجب، وذلك أن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به، تعجب وضحك.

وقيل: إنه تبسم يظهر عدله؛ حيث بلغ عدله في الظهور مبلغاً عرفه التمل.

وقيل: إن الريح أطارت كلامها إليه من ثلاثة أميال حتى سمع ذلك، فأنهت إلىها، وهي تأمر التمل بالمبادرة فتبسم من حذرهما.

﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَيَّ امْعِي﴾ **﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾** بـ أن علمني منطق التمل، وأسمعتي قولها من بعيد، حتى أمكنتني الكفة، وأكرمتني بالتيوة، والمثل.

﴿وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ﴾ أي أنعمت على والدي بـ أن أكرمته بالتيوة، وفصل الخطاب، وأنت له المديد، وعلى والدي بـ أن وزجتها نيك، وجعل النعمة عليها نعمة فـ سببانه عليه يلزمه شكرها.

﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ أي وفقني لأن أعمل صالحاً في المستقبل ترضاه...».

والسابعة: الآية (٣٢) وهي الآية ٧ من سورة الزمر: ﴿إِنْ كُفِّرُوا قَبْلَ أَنْ تُنْفِثَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَعَنَّوْا يَرْضَهُ لَكُمْ...﴾

١- وهذه من جملة آيات تأكيد التوحيد، والتجنيب عن الشرك معاً في هذه السورة، من أولها إلى آخرها - كما هو سياق أكثر السور المكية - وفي صدرها وخلاها آيات بشأن القرآن، فلاحظ.

٢- وقد جاءت في هذه الآية كلمتان من مادة الرضا نفيًا وإثباتًا: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾

١- وهي من جملة الآيات بشأن يوم القيامة، بدءاً من الآية ١٠٠ منها: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا﴾، وختمًا بالآية ١١٣ منها: ﴿وَكَذَلِكَ أَتَتْهُمُ آيَاتُنَا فَرَارًا غَرِيبًا وَصَرَفْنَا فِيهِمُ الْوَعْدَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾.

٢- ومحتواها البشارة بالشفاعة، لمن أذن له الرحمن بالشفاعة، ورضي له قولاً.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٣١) ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ...﴾ أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله له في أن يشفع، ورضي قوله فيها من الأنبياء والأولياء، والصالحين والصدّيقين والشهداء...».

والسادسة: الآية (٣١) وهي الآية ١٩ من سورة التمل: ﴿...وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ...﴾

١- وهذه من جملة قصة داود وسليمان **﴿إِنَّا جَاءَ هَذِهِ السُّورَةُ، بَدْءَ بِالْآيَةِ ١٥﴾** منها: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا...﴾، وختمًا بالآية ٤٤ منها: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ... وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

٢- وهذه أطول الآيات من قصة سليمان في القرآن، ومحتواها أن سليمان لما سمع قول التملة: ﴿يَا أَيُّهَا الثَّمَلُ ادْخُلُوا مَسَاجِدَكُمْ...﴾ تبسم ضاحكاً من قولها، وشكر ربه على هذه النعمة التي أنعمها عليه وعلى والديه، وعنى أن يعمل عملاً يرضاه الله تعالى، وأن يدخله في عبادة الصالحين.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢١٥): «و سبب ضحك

و «وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ» فلا يرضى الله عن الكفر ويرضى عن الشكر. فالكفر قبال الشكر، هو ترك الشكر وتحقير التمتع، وعدم الالتفات إليها.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٤٩١): «إِنْ تَكْفُرُوا» أي تجحدوا نعمة الله تعالى، ولم تشكروه «فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ» وعن شكركم، فلا يضره كفركم.

«وَلَا يَرْضَى لِيُبَادِلَ الْكَفْرَ» وفي هذا أوضح دلالة على أنه سبحانه لا يريد الكفر الواقع من العباد، لأنه لو أراد أن يوجب متى وقع أن يكون راضياً به لبعده، لأن الرضا بالفعل ليس إلا ما ذكرناه. ألا ترى أنه يستحيل أن نريد من غيرنا شيئاً، ويقع منه على ما نريده، فلا نكون راضين به، أو أن نرضى شيئاً، ولم نرده ألبتة. «وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ» أي وإن تشكروا الله تعالى على نعمه، وتعرفوا بها، يَرْضَهُ لكم، ويرده منكم، ويتبكم عليه. والهاء في «يَرْضَهُ» كناية عن المصدر الذي دل عليه «وَإِنْ تَشْكُرُوا» والتقدير: يرضى الشكر لكم، كقولهم: «من كذب كان شراً له» أي كان الكذب شراً له. «ثُمَّ فَرَّ بِبَاقِي الْآيَةِ».

والثامنة: الآية (٣٣) وهي الآية ١٥ من سورة الأحقاف: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ أَنْ أَغْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ...»

١- وهذه الآية والتي بعدها توصيف لأهل الجنة. والآيات قبلهما وبعدها في أهل النار.

٢- ومحتواهما أن الله وصى الإنسان بوالديه إحساناً، وذكر حمله وفصاله، وقوله حين بلغ أربعين سنة: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ»

وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي...»

٣- وقال الطبرسي (٥: ٨٥) في «اللُّغَةِ»:

«وَأَوْزَعْنِي»: اسمعني عن الانصراف عن ذلك باللطف، ومنه قول الحسن: لا بد للثلاث من وزعة.

وقال أبو مسلم: الإيزاع: إيصال الشيء إلى القلب.

٤- وقال في «المعنى»: «رَبِّ أَوْزِعْنِي» أي الهمني «وَأَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ...» قد مر تفسيره في سورة التمل.

«وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي» أي اجعل ذرئتي صالحين، عن الزجاج.

قيل: إنه دعا بإصلاح ذريته لبره وطاعته، لقوله: «أَصْلِحْ لِي».

وقيل: إنه الدعاء بإصلاحهم لطاعة الله، عز وجل وهو عبادته وهو الأشبه، لأن طاعتهم لله من برة، لأن اسم الذرية يقع على من يكون بعده، وقيل: معناه: اجعلهم لي خلف صدق، ولك عبيد حق، عن سهل بن عبد الله...»

والتاسعة: الآية (٣٤) وهي الآية ١٨ من سورة الفتح: «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...»

١- وسورة الفتح نزلت بعد بيعة الحديبية - أو صلح الحديبية - الذي عدّه الله في الآية الأولى منها «فَتَحَاقَرْنَا»، وبهذا سميت السورة.

٢- وقد كررت كلمة الفتح فيها ثلاث مرات: مرة

وهي مخلوقة لكم، لم يأذن الله لكم عبادتهم وأنتم تعبدونها شركاء لله تعالى؟

أو هي رد قولهم: إن الملائكة يشفعون لهم، كما يستفاد من الآيات بعدها، فلاحظ.

٢- وقال الطبرسي (٥: ١٧٧): «وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا» جمع الكناية، لأن المراد بقوله: «وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ» الكثرة «إِلَّا مِنْ يُفِدُونَ بِأَذْنِ اللَّهِ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ» لِمَنْ يُشَاءُ وَيَرْضَى لَهُمْ أَنْ يَشْفَعُوا فِيهِ، أي من أهل الإيمان والتوحيد.

قال ابن عباس: يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، كما قال: «وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْحَضِيَ» في الأنبياء: ٢٨.

والحادية عشرة: الآية (٣٦) وهي الآية ٢١ من سورة القيل: «وَلَسَوْفَ يَرْضَى»

١- وهي آخر آيات هذه السورة جاءت بعد آيات أهل النار، بشأن أهل الجنة.

وآيات أهل النار هي ١٦-١٧: «فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى» لا تضيئها إلا الأتشى. «الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى».

وآيات أهل الجنة هي ١٧-٢١: «وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى» الذي يؤمن بالله يتزكى. «وَمَا يَلْعَدُ عِدْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى» إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. «وَلَسَوْفَ يَرْضَى».

٢- والذي يلفت النظر هو الفرق البين فيها بين أهل النار وأهل الجنة:

في الآية الأولى: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا»، ومرتين في الآيتين (١٨ و ٢٧): «فَتَحْنَا قَرِينًا».

كما كررت كلمة «يُتَابِعُونَ» فيها ثلاث مرات أيضاً: مرتين في الآية ١٠: «وَأَنَّ الَّذِينَ يُتَابِعُونَكَ الْفَاسِقِينَ أَتَابُوا لَكُمْ» ومرتة في الآية ١٨ آتينا هذه: «إِذْ يُتَابِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» لاحظ: ف ت ح: «فتحا»، و: ب ي ع: «يتابعون».

٣- وقال الطبرسي (٥: ١١٦) في «يُتَابِعُونَكَ» تحت الشجرة: «يعني يبعه الحديبية وتسمى ببعه الرضوان لهذه الآية».

ورضا الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم وإنابهم. وهذا إخبار منه سبحانه أنه رضي عن المؤمنين: إذ يابعوا النبي ﷺ في الحديبية تحت الشجرة المعروفة، وهي شجرة السمره....

وقد حكى الطبرسي هنا قصة فتح الحديبية، فلاحظ.

والعاشرة: الآية (٣٥) وهي الآية ٢٦ من سورة التجم: «...مِنْ يُفِدُونَ بِأَذْنِ اللَّهِ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَرْضَى»:

١- وهذه الآية إبطال لمزاعم المشركين أن أصنامهم يشفعون لهم عند الله تعالى، كما يستفاد من الآيات قبلها: «إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَنَمَّا زُكُم مَّا أَزَلَّ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا الظَّنُّ» - إلى أن قال: - «وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ يُفِدُونَ بِأَذْنِ اللَّهِ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَرْضَى» يعني أن الملائكة لا يشفعون لأحد إلا بإذن الله تعالى، فكيف تظنون أن الأصنام يشفعون لكم،

أولاً: إنذار أهل النار بثلاث آيات عقيرٍ لهم،
وتبشير أهل الجنة بخمس آيات تكريماً لهم.
وثانياً: أنه وصف أهل النار بـ ﴿الْأَشْقَى﴾
وصف أهل الجنة بـ ﴿الْأَتْقَى﴾، وكلاهما تفضيل،
تبيناً على أنهما بلغا في الصلاح والفساد، وفي
التقوى والشقاء غايتهما، تشديداً بالإنذار والعنف.
وثالثاً: أنه نصّ على لفظ «النار» تشديداً
بالإنذار والعنف، ولم ينصّ على لفظ «الجنة» تكريماً
لها، حيث أجمع عليها إيماناً.

ورابعاً: أنه أتى بأهل الجنة كالمستشفى من أهل
النار، إشعاراً بقلتهم وكثرة أهل النار، حيث قال بعد
ذكر النار: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾.

وخامساً: أنه اكفى في خطايا أهل النار بـ اثنتين:
الكذب والتوليّ - وهما رأس كل خطيئة - كما
سكت عن متعلق الكذب والتوليّ - وهو الحق -
تعميماً، أو تكثيراً وتعظيماً ﴿الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى﴾،
لكثرة وسع في حسنات أهل الجنة بأربعة - ضعف أهل
النار - التزكّي بالمال: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾
ومن دون جزاء لأحد: ﴿وَمَا يَأْخُذُ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ
يُجْزَى﴾ بل مجرد ابتغاء وجه الله تعالى ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾، وهو سيرضى عن الله أو عن نوابه:
﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ وهذا رأس حسناته، كما أن
رضاه عن أحد رأس كرماته له.

٣ - وقال الطبرسي (٥: ٥٠٢) في «المعنى»:
«فَالَّذِي كَذَبَ تَوَلَّى تَوَلَّى» أي خوفكم ناراً تطلب،
وتوهم وتوقد.

﴿لَا يَصْلِيْهَا﴾ أي لا يدخل تلك النار، ولا يلزمها
﴿إِلَّا الْأَشْقَى﴾ وهو الكافر بآله ﴿الَّذِي كَذَبَ﴾
بآيات الله ورسله، ﴿وَتَوَلَّى﴾ أي أعرض عن
الإيمان، ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا﴾ أي سيُجنب النار، يجعل منها
على جانب ﴿الْأَتْقَى﴾ البالغ في التقوى ﴿الَّذِي
يُؤْتِي مَالَهُ﴾ أي ينفعه في سبيل الله، ﴿يَتَزَكَّى﴾
يطلب أن يكون عند الله زكياً، لا يطلب بذلك رياءً،
ولا سمعة - إل أن قال: - وقيل: إن ﴿الْأَتْقَى﴾
و﴿الْأَشْقَى﴾ المراد بهما: التقى والشقي - ثم استشهد
بشعر -

ثم وصف سبحانه: ﴿الْأَتْقَى﴾ فقال: ﴿وَمَا يَأْخُذُ
عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ يُجْزَى﴾ أي ولم يفعل الأتقى ما فعله
من إيتاء المال، وإنفاقه في سبيل الله، ليدأدب إليه
يكافئ عليها، ولا ليد يتخذها عند أحد من الخلق.

﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ أي ولكنه فعل ما
فعل ينبغي به وجه الله ورضاه ونوابه، وإما ذكر
الوجه طلباً لشرف الذكر، والمعنى: إلا الله، ولا ابتغاء
نواب الله.

﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ أي وسوف يعطيه الله من
الجزاء والثواب، ما يرضى به، فإنه يعطيه كل ما غشى،
ولم يحظر بباله، فعرض به لاهالة.

المحور الثاني: الرضا بالحياة الدنيا والآخرة ٨
آيات:

الحياة الدنيا:

٣٧ - ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ

هذه الغزوة، وسكنوا بيوتهم. وقبلها الآية ٢٠ - ٢٢:
﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاتَّخَذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بَأْمُنًا أَلَهُمْ وَالْقُسْصَةُ...﴾ إلى ﴿الَّذِينَ فِيهَا أَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

ثم قال في ٢٣: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ...﴾، وفي ٢٤: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ
أَبْنَاؤُكُمْ وَاتِّبَاعُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَشْوَالُكُمْ اقْتَرَفُوا عَفْوَا وَتَجَارَعْتُمْ مَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِينَ تَرْضَوْنَهَا...﴾.

٢- وقالوا في ﴿مَسَاكِينَ تَرْضَوْنَهَا﴾ فستكونها،
ومنازل تعجبكم الإقامة بها، مساكن اخترتموها
لأنفسكم ويعجبكم المقام فيها، تختارون الإقامة بها،
تستوطنونها راضين بسكانها.

والتالية: (٣٨) هي الآية ٧ من سورة يونس:
﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاطْمَأْنَأُوا بِهَا...﴾ لاحظ: ط م ن: «اطمأنوا».

والتالية: (٣٩) هي الآية ٥٩ من سورة الحج:
﴿لِيَذِلَّ لَهُمْ مَذْخَلًا يَرْضَوْنَ...﴾ لاحظ: د خ ل:
«لِيَذِلَّ لَهُمْ مَذْخَلًا».

والرابعة: (٤٠) - وهي وما بعدها من الرضا
بالحياة الآخرة - وهي الآية ٢١ من سورة الحاقة:
﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾.

وهي جواب (مَنْ) في الآيتين قبلها: ﴿فَأَمَّا مَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّةً * إِنْ
ظَنَنْتَ أَنَّي مُلَاقٍ جِسَابِيَّةً﴾.

١- قال الفراء: «﴿فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ فيها

تخشعون كسادها وَمَسَاكِينَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ التوبة: ٢٤
٣٨- ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَأُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾

يونس: ٧

الحياة الآخرة:

٣٩- ﴿لِيَذِلَّ لَهُمْ مَذْخَلًا يَرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَلِيمٌ

خَلِيمٌ﴾

الحج: ٥٩

٤٠- ﴿هُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ الحاقة: ٢١

٤١- ﴿لِيَسْغِيَهَا رَاضِيَةٍ﴾ الفاتية: ٩

٤٢- ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ

رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ الفجر: ٢٧، ٢٨

٤٣- ﴿وَلَسَوْفَ يَنْطَبِقُ لَكَ فَتَرْضَىٰ﴾

الضحى: ٥

٤٤- ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ القارعة: ٧

وفيهما يُخَوِّثُ:

الأولى: (٣٧) هي الآية ٢٤ من سورة التوبة:

﴿...وَمَسَاكِينَ تَرْضَوْنَهَا﴾.

١- قال الماوردي: «وهذا أنزل في قوم أسلموا

بمكة، فأقاموا بها، ولم يهاجروا إشفاقاً على فراق ما
ذكره الله تعالى، ميلاً إليه وحباً له، فذمهم الله تعالى
على ذلك»، ونحوها قال المرافي.

وهذا لا يوافق سياق الآيات، فإن سورة التوبة
من أواخر ما نزل من القرآن أثناء غزوة تبوك،
والخطاب في الآية إلى المنافقين الذين لم ينسركوا في

إليه، وارجعي إلى الذات في حال الرضى الذي هو كمال مقام الصفات. والرضى عن الله لا يكون إلا بعد رضى الله عنها، كما قال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المائدة: ١١٩، وغيرها.

وفي «القاويلات التجمية»: ارجعي إلى ربك بالقناء فيه، بعد قطع المنازل والمقامات. ﴿رَاضِيَةٌ﴾ من نتائج السلوك إلى الله والسير في الله، ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ عند الله بالباس^(١) خلعة البقاء عليها.

٣- وقال الألوسي: «﴿رَاضِيَةٌ﴾ أي بما توتيته من التعم التي لاتنتهي.

وقد يقال: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ بما نلتبه من خفة الحساب وقبول الأعمال، وليس بذلك ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ أي عند الله عز وجل.

قيل: المراد ﴿رَاضِيَةٌ﴾ عن ربك، مرضية عنده، وزعم أنه الأظهر، واعترض بأنه غير مناسب للسياق، وفيه نظر.

والوصفان منصوبان على الحال، والظاهر أن الحال الأولى مقدرة، وقيل: مقارنة، وذكر الحال الثانية من باب القرقي، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿رَضُوا مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التوبة: ٧٢.

٤- وقال سيد قطب: «﴿رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ﴾ بهذه التداوة التي تفيض على الجوارح كله بالتعاطف وبالرضى».

(١) كذا في الأصل، والظاهر: بالباس خلعة البقاء عليها.

الرضا، والعرب تقول: هذا ليل نائم، وسرّكاتم، وماء دافق، فيجعلونه فاعلاً، وهو مفعول في الأصل؛ وذلك: أنهم يريدون وجه المدح أو الذم، فيقولون ذلك لأعلى بناء الفعل، ولو كان فعلاً مصرحاً لم يقل ذلك فيه، لأنه لا يجوز أن تقول للمضارب: مضروب، ولا للمضروب: ضارب، لأنه لا مدح فيه ولا ذم، ونحوه الطيّري وغيره، فلاحظ الثموص.

٢- وقال التيساوي في ﴿رَاضِيَةٌ﴾: «ذات رضا على النسبة بالصفة، أو جعل الفعل لها مجازاً، وذلك لكونها صافية عن الثواب دائمة مقرونة بالتعظيم». وقال الشربيني: «فيه ثلاثة أوجه - وذكر الوجهين المذكورين في الأول والثالث، وأضاف: - الثاني: أنه على إظهار جعل العيشة راضية لمحلها وحصولها في مستحقها، وأنه لو كان للعيشة عقل لرضيت لنفسها بمآلاتها».

والخامسة: (٤١) هي الآية ٩ من سورة الغاشية: ﴿لِسَفِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ لاحظ: س ع ي: «سفيها». والسادسة: (٤٢) هي الآية ٢٨ من سورة الفجر: ﴿رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ﴾.

١- قالوا في معناها: رضيت بشواب الله ورضي بعملها. رضيت عن الله ورضي عنها. ﴿رَاضِيَةٌ﴾ عن الله بما أعد لها ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ رضي عنها ربها. ﴿رَاضِيَةٌ﴾ بشواب الله وجزيل عطائه، ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ الأفعال من الطاعات ونحوها.

٢- وقال التبروسي: «﴿ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ﴾ في حال الرضى، أي إذا تم لك كمال الصفات فلا تسكني

٥ - الطَّبَاطِبَانِي: «و توصفها بالرَّاضِيَة، لأنَّ اطمئنانها إلى ربِّها، يستلزم رضاها بما قدر و قضى نكوئًا، أو حكم به تشريعًا، فلا تسخطها ساعة، ولا ترفيها معصية، وإذا رضي العبد من ربِّه رضي الرَّبُّ منه؛ إذ لا يسخطه تعالى إلا خروج العبد من ربي العبودية...»، ونحوها الآخرون.

و السابعة: (٤٣) هي الآية ٥ من سورة الضحى: ﴿وَلَسَوْفَ يَغْفِيكَ رَبُّكَ وَفَرَّضَنِي﴾.

١ - وهذه عطف على جواب القسم، الذي هو ﴿وَالضُّحَى﴾ و أُنْثِلَ إذا سَجَى، و جوابه ثلاث آيات بعده، وهي: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ و ﴿لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ و ﴿لَسَوْفَ يَغْفِيكَ رَبُّكَ وَفَرَّضَنِي﴾.

٢ - وهذه الآيات الخمس هي الشطر الأول من السورة، والشطر الأخير منها ست آيات بعدها، كالذليل على ما قبلها، وهي: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ إلى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

و الثامنة: (٤٤) هي الآية ٧ من سورة القارعة وهي جواب (من) في قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ فهو في عيشة راضية، والكلام فيها مثل ما في الآية الرابعة.

المحور الثالث: الرضا بالتشريع ١٩ آية:
الصلاة:

٤٥ - ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ الْأَمْسِ أَلَيْلَ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ طه: ١٣٠

٤٦ - ﴿قَدْ تَسْرَى قُلُوبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا تُدْرِي قِيْلَةً أَرْضَيْهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ لِشَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ البقرة: ١٤٤
الصدقات:

٤٧ و ٤٨ - ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْعَنُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُغْطُوا بِهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُغْطُوا بِهَا إِذَا هُمْ يَسْتَفْظُونَ﴾ وَلَوْ كُنْتُمْ رَضُوا مَا آتَيْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ التوبة: ٥٨، ٥٩
الحج:

٤٩ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلِلُوا أَسْمَاءَ اللَّهِ وَلَا الشُّعْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَسْبَابَ الْبَيْتِ النَّبِيِّ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ رِجَالِهِمْ وَرَضُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَلُّوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقُومَ أَنْ صَدَّقْتُمُ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَادُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَادُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعُدْوَانِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ المائدة: ٢
الجهاد:

٥٠ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفِرُّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِكُمُ الْأَرْضُ الْأَرْضُ أَرْضَيْتُمْ بِالْخَيْرِ وَالْأَرْضُ مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْخَيْرِ وَالَّذِينَ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ التوبة: ٣٨
٥١ - ﴿يَعْلَمُونَ بِأَنَّ اللَّهَ لَكُمْ يَرْضَاكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا مِنْ كَائِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ التوبة: ٦٢

٥٢- ﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا

عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ الآية: ٩٦

٥٣- ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُواكَ

بِالْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرَجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ

عَدُوًّا إِلَيْكُمْ وَخِيبْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاصْبِرُوا مَعَ

الْمُخَالِفِينَ﴾ الآية: ٨٣

٥٤- ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْغَوَّاصِينَ وَالْغَوَّاصُ

عَلَى قَلْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ الآية: ٨٧

٥٥- ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنتَظِرُونَكَ وَهُمْ

أَعْيَاءٌ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْغَوَّاصِينَ وَالْغَوَّاصُ عَلَى

قَلْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ الآية: ٩٣

التجارة:

٥٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ بِذُنُوبٍ إِلَى

أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُوبُوا وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْقَدَرِ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغِ مِنْهُ شَيْئًا

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ

لَا يَسْتِطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلِ لِهُ بِالْقَدَرِ وَاسْتَشْهِدُوا

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَأَمْرٌ آتَانِ مِنْ تَرْجُوتَ مِنْ الشَّهَادَةِ أَنْ يُضِلَّ أَحَدُهُمَا

فَتُذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا

وَلَا تَسْتَفْتُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ

تَكُونَ بَيْعًا حَاضِرَةً فُدْ بِرُؤْيَاهَا بَيْنَكُمْ فَلْيَشْ عَلَيْكُمْ

جَنَاحَ الْأَلَا تَكْتُبُوهَا وَاسْتَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُنَازَعُ كَاتِبٌ

وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٨٢

٥٧- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا عَنْ تَرَضٍ بَيْنَكُمُ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يَا أَيُّهَا

الْمُحْرَمَاتُ:

٥٨- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ

وَالْمُتَرَدِّينَ وَالْمُطْبَعَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا

ذُبِحَ عَلَى الطُّبَعِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآلَامِ ذَلِكُمْ فُسُوقٌ

الْيَوْمَ يَنْتَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْنَهُمْ

وَالْحَشُونَ الْيَوْمَ أَكُنْتُمْ لَكُمْ دِينًا وَأَنْتُمْ عَلَىٰكُمْ

نَفَقَىٰ وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينًا فَسَنْ أَضْطَرُّنِي

مَخْضَعَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

المائدة: ٣

النكاح والطلاق:

٥٩ و ٦٠- ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُفْلِحْنَ

فَلَا تَحْضُرُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْظَفُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَشْهُمُ

لَا تَعْلَمُونَ * وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَيْنَ أُولَٰئِكَ مِنْ حَوْلَتَيْنِ

كَامِلَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنكِحَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا لَاحْضَارَ وَالِدَةٍ يَوْمَ نُفَسُهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ يَوْمَ يُولَدُ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

بَيْنَهُمَا وَعَشَاوَرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

٢- وقد أدام الله هذه التوصيات إلى الآية ١٣٢:
﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا...﴾

والثانية: الآية (٤٦) وهي الآية ١٤٤ من سورة البقرة: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا...﴾

١- وهي من جملة آيات القبلة في هذه السورة، بدءً بالآية ١٤٢ منها: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا...﴾، وختماً بالآية ١٥٠ منها: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾

٢- ومحتواها أن الله تعالى رأى تقلب وجه النبي في السماء فمما قبلة يرضاها - وهي الكعبة بدل بيت المقدس - فبشره بأنه يولّيه إلى هذه القبلة، فأمره بأن يولّي وجهه شطر المسجد الحرام، وكذلك أمر المؤمنين بأن يولّون وجوههم شطره حيث ما كانوا، وأن أهل الكتاب ليعلمون أنه الحق - كما أخبرهم أنبيائهم -.

٣- وذكر الزّجاج في ﴿تَرْضَاهَا﴾ قولين: إمّا أحبتها، لأنها كانت قبلة الأنبياء، أو لأنها كانت عنده أدى لقومه إلى الإيمان.

وذكر المازدي قولين أيضاً: لأنها كانت مخالفة لقبلة اليهود، أو لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ثم نبّه على أن النبي ﷺ لم يكن كارهاً غير راضٍ عن بيت المقدس، وإمّا أحب الكعبة لما فيها من تآلف قومه وإسراهم إلى إجابته، ونحوها عن الآخرين. فلاحظ الخصوص، لا سيما النصّ الفخر الرازي.

٤- وأما الطبرسي (١: ٢٢٦) فذكر في «اللغة»

أَيْتُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿البقرة: ٢٣٢، ٢٣٣﴾

٦١- ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَدَّ ذَلِكَ أَنْ تَتَّخِذُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ بَغْوَ الْفَرِيضَةِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿النساء: ٢٤﴾

٦٢- ﴿تَرْجِي مِنْ نِسَاءٍ مِنْهُنَّ وَكُذِّبَ إِلَيْكَ مِنْ نِسَاءٍ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِنْهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ إِذِنْ أَنْ تَقْرَأَ عَهْدَهُنَّ وَأَتَّخِذَهُنَّ بِمَا اتَّخِذْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيمًا ﴿الأحزاب: ٥١﴾

٦٣- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَتْلُو مِرْثَاحَاتِ أَرْوَاجِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿التحریم: ١﴾

وفيها بحث:

الأولى: الآية (٤٥) وهي الآية ١٣٠ من سورة طه: ﴿...فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَائِمًا وَقَدْ قَامَ وَتَوَلَّى وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَارْزُقْكَ مِنَ الثَّمَرِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾

١- هذه الآية كالتذكير والالتفات في الآيات قبلها، المحاكية لعذاب المشركين، بدءً من الآية ١٢٤: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْنَى﴾، وختماً بالآية ١٢٩: ﴿وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَيِّئَةٍ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾.

٢- ثم أوصى النبي ﷺ ثلاثاً كقوله: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾

ويحتمل أن يكون إنما أحسب ذلك لجميع هذه الوجوه؛ إذ لا تنافي بينها.

وقوله: ﴿فَلْتَوَيْتُمْ كُفَيْلًا تَرْضَاهَا﴾ أي فلنصرفك إلى قبلة تريدتها وتحبها، وإما أراد به محبة الطباع، لأنه كان يسخط القبلة الأولى.

﴿قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي حَوْلَ نفسك نحو المسجد الحرام، لأن وجه الشيء نفسه.

وقيل: إنما ذكر الوجه، لأن به يظهر التوجه. وقال أبو علي الجبائي: أراد بالشطر التصف، فأمره الله تعالى بالتوجه إلى نصف المسجد الحرام، حتى يكون مقابل الكعبة. وهذا خطأ، لأنه خلاف أقوال المفسرين.

﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوُتُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ أي أينما كنتم من الأرض، في بر أو بحر، سهل أو جبل، فوّلوا وجوهكم نحوه.

فالأول: خطاب للنبي ﷺ وأهل المدينة، والثاني: خطاب لجميع أهل الآفاق. ولو اقتصر على الأول لجاز أن يُظن أن ذلك قبلتهم فحسب، فبين سبحانه أنه قبلة لجميع المصلين في مشارق الأرض ومغاربها.

وذكر أبو إسحاق الصقلي في كتابه عن ابن عباس، أنه قال: البيت كله قبلة، وقبلة البيت الباب، والبيت قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة أهل الأرض كلها. وهذا موافق لما قال أصحابنا: «إن الحرم قبلة من نأى عن الحرم من أهل الآفاق».

وقوله: ﴿وَإِنَّ الْأَدِينَ أَوْكُوا الْكِتَابَ﴾ أراد به

معنى الرؤية والتقلب والتولي والرضا والشطر تفصيلاً - فلاحظ موادها - ثم قال في «المعنى»: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ يَا مُحَمَّدٌ فِي السَّمَاءِ لِانْتِظَارِ الْوَحْيِ فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ».

وقيل: في سبب تقلب النبي وجهه في السماء قولان:

أحدهما: أنه كان وعد بتحويل القبلة عن بيت المقدس، فكان يفعل ذلك انتظاراً وتوقفاً للموعود، كما أن من انتظر شيئاً، فإنه يجمل بصره إلى الجهة التي يتوقع وروده منها.

والثاني: أنه كان يكره قبلة بيت المقدس، ويهوي قبلة الكعبة، وكان لا يسأل الله تعالى ذلك، لأنه لا يجوز للأنبيا أن يسألوا الله تعالى شيئاً من غير أن يؤذن لهم فيه، لأنه يجوز أن لا يكون فيه مصلحة، فلا يجابون إلى ذلك، فيكون فتنة لقومهم.

واختلف في سبب إرادته تحويل القبلة إلى الكعبة: فقيل: لأن الكعبة كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وقبلة آبائه عن ابن عباس.

وقيل: لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد ﷺ في ديننا، ويتبع قبلتنا، عن مجاهد.

وقيل: إن اليهود قالوا: سادى محمد ﷺ وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم، عن ابن زيد.

وقيل: كانت العرب يحبون الكعبة، ويعظمونها غاية التعظيم، فكان في التوجه إليها استماله لقلوبهم، ليكونوا أحرص على الصلاة إليها. وكان ﷺ حريصاً على استدعائهم إلى الدين.

علماء اليهود. وقيل: علماء اليهود والتصارى.

﴿لَيَقْلَمُونَهُ الْكَفَّةَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي يعلمون أن تحويل القبلة إلى الكعبة حقٌّ مأمور به من ربهم. وإثما علموا ذلك، لأنه كان في إشارة الأنبياء لهم، أن يكون نبي من صفاته كذا وكذا، وكان في صفاته أنه يصلي إلى القبلتين...».

والثالثة والرابعة: (٤٧ و ٤٨) الآيتان ٥٨ و ٥٩ من سورة التوبة وجاء فيها: ﴿فَإِنْ أَغْطَوْا مِنْهَا رِضْوَانَهُ﴾ و ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَيْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ١- وهاتان الآيتان جاءتا دائماً للمنافقين بموقفهم في الصدقات، فإنهم يلزمون الرسول -وهو نبينا ﷺ- في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا عنه، وإن لم يعطوا منها يسخطون عليه. وإثمهم لو رضوا بما آتاهم الله ورسوله، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، لرضي الله عنهم، وكان حقاً وحسناً.

٢- وقال الزمخشري في «التالفة»: «وصفهم بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم، لا للدين وما فيه صلاح أهله، لأن رسول الله ﷺ استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم عليهم، فضجر المنافقون منه».

٣- وقال الطبرسي: «وأقرؤا بالعدل». وقال أبو السعود: «رضوا بما وقع من القسمة واستحسنوها». وقال سيد قطب: «ولم يبالوا بالحق والعدل والدين».

٤- وقال مغنبة: «كان النبي ﷺ يوزع الصدقات، كما ينسها الله في الآية الثالثة، فيرضى المؤمنون،

ويسخط المنافقون، ويلزمونه في قسمته. والحق أن أكثر الناس على حق، والآية تشمل كل من لا يرضى بنصيبه، ولو رضي كل إنسان بما يستحق، لعاش الجميع في أمن ورخاء».

٥- وقال الميبدني في «الرابعة»: «جواب (لَوْ) هاهنا محذوف، وتقدير الآية: لو رضوا بذلك وتوكلوا على الله لكان غيراً لهم. والعرب كثيرٌ ما يحذفون جواب (لَوْ) في الكلام». ونحوه الزمخشري وأصاف: «ولو أنهم رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنيمة، وطابت به نفوسهم وإن قل نصيبهم، وقالوا: كفانا فضل الله وصنعه، وحسبنا ما قسم لنا، سررنا الله غنيمة أخرى، فيؤتينا رسول الله ﷺ أكثر مما آتانا اليوم».

ونحوها الآخرون، ومنهم أبو حنبل وأصاف: «وقيل: جواب (لَوْ) هو قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ على زيادة الواو، وهو قول كوفي...».

والخامسة: (٤٩) هي الآية ٢ من سورة المائدة: ﴿...يَتَّقُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً...﴾.

١- وهذه كالأية الأولى من هذه السورة في أحكام الحج. فقد جاء في الأولى حرمة الصيد خلال أعمال الحج. في قوله: ﴿غَيْرِ مُعْبِلِي الصَّيْدِ﴾.

٢- وجاءت في هذه حرمة إحلال شعائر الله في الحج. ومنها إحلال الشجر الحرام، والحذني، والقلاند وغيرها.

٣- ومن جملة رعاية حال المحتاج؛ حيث قال: ﴿وَلَا أُبَيِّنُ إِلَيْكَ الْغَرَامَ يَتَّقُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ﴾

وَرِضُونَا، فالمراد بـ ﴿أَتَيْنَ﴾ الحجاج الذين يبتغون بعملهم هذا فضلاً ورضواناً من ربهم.

والسادسة: (٤٩) هي الآية ٣٨ من سورة التوبة: ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْخَيْرِ وَالْذُّلِّ مِنَ الْآخِرَةِ﴾:

١- قالوا في: ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْخَيْرِ وَالْذُّلِّ﴾: حظ الدنيا والذلة فيها، عوضاً من نعم الآخرة، وما عند الله للمتقين في جنانه ينساع الدنيا بدلاً من ثواب الآخرة. أترتم الحياة الدنيا الفانية على الحياة الآخرة الباقية. هل يعمل بالعباد أن يختار دنياه على عقباه؟ وهل يحسن بالعارف أن يؤثر هواه على رضا مولاه؟ أرضيتُم نذر الدنيا على خضير الآخرة وخطأها الأسعد؟ ثم أخبر فقال: إن الدنيا بالإضافة إلى الآخرة قليل نزر. هذا استفهام يراد به الإنكار، ومعناه: أترتم الحياة الدنيا الفانية على الحياة في الآخرة الباقية في التعميم الدائم. فهل يلحق بالعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة، لأجل المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا؟

والدليل على أن متاع الدنيا في الآخرة قليل، إن لذات الدنيا خسيسة في أنفسها ومشوبة بالآفات والبيئات، ومنقطعة عن قريب لامحالة، ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات، ودائمة أبدية سرمديّة؛ وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا قليل حقير خسيس.

أي بدلاً، التقدير: أرضيتُم بنعيم الدنيا بدلاً من نعيم الآخرة (من) تتضمن معنى البدل، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْتُمْ مِنْكُمْ ذَرِكَةً فَيَاسَ الْأَرْضُ يَخْلُقُونَ فِي الزَّخْرَفِ ٦٠، أي بدلاً منكم. [ثم استشهد

بشعر]

عائتهم الله على إيشار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لاتزال راحة الآخرة إلا بنصب الدنيا، ونحوها، فلاحظ التصوص.

٢- وقال الطباطبائي: «كَانَ الرِّضَا أَشْرَبَ مَعْنَى الْقَنَاعَةِ، فَعُذِّي بِـ (مِنْ) كَمَا يُقَالُ: رَضِيتُ مِنَ الْمَالِ بِطَيْبِهِ، وَرَضِيتُ مِنَ الْقَوْمِ بِخَلَّةِ فُلَانٍ، وَعَلَى هَذَا فَفِي الْكَلَامِ نَوْعٌ مِنَ الْعُنَايَةِ الْجَاهِزَةِ، كَأَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نَوْعٌ حَقِيرٌ مِنَ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ قَنَعُوا بِهَا مِنْهَا، وَيُشْعِرُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدَهُ: ﴿فَمَا مَتَاعُ الْخَيْرِ وَالْذُّلِّ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

فمعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قال لكم النبي ﷺ - لم يصرح باسمه صوتاً وتعظيماً - اخرجوا إلى الجهاد أبطأتم، كأنتكم لاتريدون الخروج، أفتنعمتُم بالحياة الدنيا راضين بها من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا بالنسبة إلى الحياة الآخرة إلا قليل.

٣ - وقال فضل الله: «واستسلمتم لها في عملية استبدال واقتناع بتناجحها، كما لو كانت كل شيء في حركة الحياة ﴿مِنْ الْآخِرَةِ﴾ أي بدلاً عن الآخرة».

٤ - وقال الماوردي: «والفرق بين الرضا والإرادة: أن الرضا لما مضى، والإرادة لما يأتي».

وقال الطوسي: «والرضا هو الإرادة، غير أنها لاتوصف بذلك إلا إذا تلتقت بما مضى من الفعل، والإرادة توصف بما لم يوجد».

السابعة والثامنة: (٥١) و (٥٢) وهما الآيتان ٦٢ و ٩٦ من سورة التوبة: ﴿يَخْلُقُونَ بِإِلَهِ لَكُمْ

يُرْضَوْكُمْ...»، و «يَخْلُقُونَ لَكُمْ لِرَضَا عَنْهُمْ...»:

١- وهاتان من جملة آيات القتال والتفاني معاً في هذه السورة. بدء من الآية ٣٨: «يَنَاءُ يَهَا الَّذِينَ أُمْتُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِكُمْ إِلَى الْأَرْضِ...». واستدامة إلى آخر السورة.

وفي خلالها آيات بشأن المؤمنين الصادقين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان.

وهذه الآيات هي معظم الآيات الحاكية عن المنافقين في القرآن، بأقوالهم وأعمالهم، وهم الذين تخلفوا عن التفر إلى غزوة «تبوك» مع النبي ﷺ والمؤمنين.

وجاء فيها أشد العقوبات لهم، وقد نص سبحانه على كفرهم في الآية ٥٤: «وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...». والآية ٨٠: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...».

وقد جمع بينهم وبين الكفار في الآية ٦٨: «وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ...». والآية ٧٣: «يَنَاءُ يَهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ...».

كما جاء فيها أكبر الفضائل للمؤمنين الصادقين: منها قوله في الآية ١٠٠: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ...» بما في هذه - كما سبق - من الفضل عند الله تعالى.

ومنها جمعهم مع النبي ﷺ مدحاً لهم في آيات: منها الآية ٨٨: «لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ أُمْتُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْرِ اللَّهِ وَالنَّبِيِّ هُمْ الْغَيْرَاتُ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ...».

والآية ١١٣: «مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ أُمْتُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْكِرِينَ...».

والآية ١١٧: «لَقَدْ نَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْقُرَى...».

والآية ١٠٥: «وَقُلْ اغْنَوْا فَنسَى اللَّهُ عَنْكُمُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ...» إلى غيرها من الفضائل.

٢- وقد بد الله هاتين الآيتين (٥٠ و ٥١) بحلفهم بالله كذباً وخديعة، ليرضى المؤمنون عنهم، فقال في أولهما: «يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِرَضَا عَنْهُمْ...»، وفي الثانية: «يَخْلُقُونَ لَكُمْ لِرَضَا عَنْهُمْ...».

ومن ذلك يعلم أن من عادات المنافقين الحلف بالله كذباً، دفعاً لاتهمهم بالتفاني مع المؤمنين، وطلباً لرضاهم.

٣- وقد جاء حلفهم بالله في آيات أخرى من هذه السورة أيضاً:

منها الآية ٤٢: «...وَسَيَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ...».

والآية ٥٦: «وَيَخْلُقُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَكُفُّكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ...».

والآية ٧٤: «يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِأَيْدِيهِمْ...».

والآية ٩٥: «سَيَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ...».

والآية ١٠٧: «آية مسجد الضَّرَارِ:» «وَلَيَخْلُقَنَّ

إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْخُسْفَى... ﴿١٠﴾

تعالى حقاً.

٨- والآية الثانية تكرر للآية قبلها في السورة: ﴿سَيَخْلِفُونَ بِأَنَّهُ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَثَرَ ضَوْأَعْتُهُمْ﴾ وهي بيان للاعتذار الذي ذكره سبحانه في الآية قبلها: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ...﴾.

فالآيات الثلاث (٩٤ - ٩٦) إخبار بالغيب من الله تعالى للمؤمنين الذين نفروا مع النبي ﷺ إلى تلك الغزوة، بأنكم إذا انقلبتم إليهم يعتذرون ويخلفون لكم ﴿لَثَرَ ضَوْأَعْتُهُمْ﴾ وقد اعتذروا وحلفوا بعد رجوع المؤمنين، كما أخبر الله تعالى.

وسبب حلفهم فيها هو إعراض المؤمنين عنهم فلا يقبلهم، فأمرهم الله بإعراضهم عنهم. ٩- ثم ذكر في هذه الآية مرة أخرى أنهم يخلفون لكم ﴿لَثَرَ ضَوْأَعْتُهُمْ﴾ بدل ﴿لَثَرَ ضَوْأَعْتُهُمْ﴾. والرضا عنهم لازم الإعراض عنهم، وإنما ذكره تعالى نهياً عن الرضى عنهم، وتمهيداً لقوله: ﴿فَإِنْ فَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾.

١٠- وقال الطبرسي (٣: ٦٦) في معنى هاتين الآيتين - وقد ذكر قبله وجه التزول فلاحظ -: «سَيَخْلِفُونَ بِأَنَّهُ لَكُمْ أَي سَيَسْمُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ وَالتَّخْلِفُونَ فِيمَا يَعْتَذِرُونَ بِهِ إِلَيْكُمْ أَنَّهُا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا تَخَلَّفُوا لَعَذَرُ لَثَرُهُمْ أَي لَتَصَفَحُوا عَنْ جُرْمِهِمْ، وَلَتَوَهَّخُوا، وَلَتَتَفَوَّخُوا».

ثم أمر الله سبحانه نبيه ﷺ والمؤمنين، فقال: ﴿فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ أي إعراض ردة وإنكار.

٤- وما تاملت النظر أنه جاء «الرضى» بصيغة المختلفة في سورة التوبة - التازلة في وصف المنافقين والكفار والمؤمنين الصادقين - ١٨ مرة، وأكثرها في المنافقين، دفاعاً عن أنفسهم تهمة التفاق.

٥- هذا كله راجع إلى مجموعة آيات القتال والتفاق. أما ما يتعلق بهاتين الآيتين: (٥١ و ٥٢).

فقد جاء فيهما من مادة الرضى خمس كلمات: في الأولى كلمتان، وفي الثانية ثلاث كلمات، مع تفاوت بينها مجرّداً ومزيداً.

٦- وجاءت في الأولى (٥١) مزيدة: ﴿يُثْرَضُوكُمْ﴾ و﴿يُثْرَضُونَ﴾ أي المنافقون يخلفون بالله لكم لثروكم عن أنفسهم، مع أن إرضاء الله ورسوله أحق وأوجب عليهم لو كانوا مؤمنين، ولكنهم ليسوا مؤمنين، فاهتموا حلفاً بالله بإرضائكم عنهم دون إرضاء الله تعالى.

والإرضاء فيهما فعل المنافقين، والرضى في إحداها المؤمنون إيجاباً، وفي الأخرى هو الله تعالى.

٧- وجاءت في الثانية (٥٢) مجرّدة: ﴿لَثَرَ ضَوْأَعْتُهُمْ﴾، و﴿فَإِنْ فَرَضُوا عَنْهُمْ﴾ و﴿لَا يَرْضَىٰ﴾. والرضى في الأولين منها منسوب إلى المؤمنين إيجاباً، وفي الأخيرة إلى الله تعالى سلماً.

أي إن المنافقين يخلفون بالله لكم لثروا أنتم عنهم - ولكن لا ينبغي أن ترضوا عنهم - فإن ترضوا عنهم تأخيراً بحلفهم لكم، فإن الله تعالى لا يرضى عنهم، لأنهم قوم فاسقون، يخلفون لكم خديعة، ولا إيماناً بالله

و تكذيب، ومقت.

ثم بين عن سبب الإعراض فقال: ﴿إِنَّهُمْ رَجِسٌ﴾ أي نجس، ومعناه: أنهم كالنهي المتن الذي يجب الاجتناب عنه، فاجتنبوهم كما تجتنب الانجاس.

﴿وَسَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ أي مصيرهم، وسألمهم، ومستقرهم جهنم.

﴿جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي مكافأة على ما كانوا يكسبونه من المعاصي.

﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ أي طلباً لرضائكم عنهم أيها المؤمنون.

﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ لجهلكم بهم.

﴿فَإِنْ أَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ الْقَوْمَ النَّاقِصِينَ﴾ الخارجين من طاعته إلى معصيته، لعلمه بحالهم، ومعناه: أنه لا ينفعهم رضاكم عنهم، مع سخط الله عليهم، وارتفاع رضاه عنهم.

وإنما قال سبحانه ذلك، لتأنيدهم أنه إذا رضي المؤمنون فقد رضي الله، والمراد بذلك: أنه إذا كان الله لا يرضى عنهم، فينبغي لكم أيضاً أن لا ترضوا عنهم.

وفي هذا دلالة على أن من طلب بفعله رضا الناس، ولم يطلب رضا الله سبحانه، فإن الله يسخط الناس عليه، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ: أنه قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس.

١٠٨٠- قال الطوسي في الآية (٥٢): «والمعنى: أنه لا ينفعهم رضاكم مع سخط الله عليهم وارتفاع رضاه

عنهم - رضي المؤمنون عنهم أو لم يرضوا - وإنما علق هاهنا بذلك، لتأنيدهم أنه إذا رضي المؤمنون فقد رضي الله عنهم أيضاً، فذكر ذلك ليؤول هذا الإلباس، ولأن المراد بذلك أنه إذا كان الله لا يرضى عنهم، فينبغي لكم أيضاً أن لا ترضوا عنهم.

١٢- وقال القشيري: «من كان مسخوط الحق لا ينفعه أن يكون مرضي الخلق، وليست العبرة بقول غير الله، إنما المدار على ما سبق من السعادة في حكم الله.»

١٣- وقال ابن عطية: «والمعنى: يحلفون لكم مبطلين ومقصدهم أن يرضوا، لا أنهم يفعلون ذلك لوجه الله ولا للبر.»

وقوله: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا﴾ إلى آخر الآية، شرط يتضمن التهي عن الرضى عنهم، وحكم هذه الآية يستمر في كل مغموص عليه ببدعة ونحوها، فإن المؤمن ينبغي أن يبغضه ولا يرضى عنه لسبب من أسباب الدنيا.

١٤- وقال الطبرسي: «﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ لجهلكم بحالهم ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ الْقَوْمَ النَّاقِصِينَ﴾ الخارجين من طاعته إلى معصيته، لعلمه بحالهم، ومعناه: أنه لا ينفعهم رضاكم عنهم مع سخط الله عليهم وارتفاع رضاه عنهم، وإنما قال سبحانه ذلك، لتأنيدهم أنه إذا رضي المؤمنون فقد رضي الله...»

١٥- وقال الفخر الرازي: «إن هذه المعاني مذكورة في الآيات السابقة، وقد أعادها الله هاهنا مرة

السورة، بدء من الآية ٣٨: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا لَنَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفُرُوقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾، وختماً بالآية ١٢٣: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ...﴾، وأكثرها تعنيف لمن تخلف عن الجهاد في هذه الفزوة، وفي خلالها مسائل أخرى.

٢- وهي إعراض واستثناء بما ذكره الله عذراً مقبولاً في الآيتين قبلها: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى...﴾ إلى - ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ...﴾ فليس على هؤلاء سبيل ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ...﴾.

و الثانية عشرة: (٥٦) هي الآية ٢٨٢ من سورة البقرة: ﴿...وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ قُرْطُوسُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ...﴾، و ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ...﴾.

١- وهاتان الجمعلتان جاءتا خلال آية الدين - وهي أطول آيات القرآن - بدء - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَاتَيْتُمْ يَدِينَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى...﴾ و ختماً - ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ...﴾.

٢- وجاء فيها جملة من أحكام الدين، مثل كتابته، والإشهاد عليه، واستثنى منها التجارة الحاضرة بين اثنين، وهذه كالاستثناء المنقطع، لأنها خارجة من الدين.

٣- وقد أمر الله فيها بالتقوى مرتين: مرة في صدرها: ﴿وَلْيَسِّرْ اللَّهُ رُفْقَهُ﴾، ومرة في ذيلها: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ...﴾.

أخرى، واطن أن الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في المدينة، وهذا خطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب الجوادي. ولما كانت طرق المنافقين متقاربة سواء كانوا من أهل الحضرة أو من أهل البادية، لاجرم كان الكلام معهم على مناهج متقاربة.

١٦- وقال البيضاوي: «والمقصود من الآية التهي عن الرضا عنهم، والاعتذار بما ذيرهم، بعد الأمر بالإعراض وعدم الالتفات نحوهم»، ونحوها الآخرون.

و الثالثة: (٥٣) هي الآية ٨٣ من سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا رِزْقِي بِالْقُرْآنِ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ...﴾.

١- هذه وما بعدها من جملة آيات الجهاد في هذه السورة ذكراً للمنافقين، بدء بالآية ٨١: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ...﴾، و ختماً بالآية ٨٧: ﴿رِضْوَانًا يَكُونُوا فِيهِ السَّعْيُ الْغَوَّاصُ...﴾، ويلحق بها الآية ٩٤: ﴿يَقْتَضِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ...﴾، وما بعدها.

٢- لاحظ: ق ع د: «الغود».

و العاشرة: (٥٤) هي الآية ٨٧ من سورة التوبة أيضاً: ﴿رِضْوَانًا يَكُونُوا فِيهِ السَّعْيُ الْغَوَّاصُ...﴾. لاحظ: خ ل ف: «الخواف».

و الحادية عشرة: (٥٥) هي الآية ٩٣ من سورة التوبة: ﴿...وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رِضْوَانًا يَكُونُوا فِيهِ السَّعْيُ الْغَوَّاصُ...﴾.

١- هذه الآية أيضاً من جملة آيات تبوك في هذه

وقال الطبرسي (٢: ٣٧): «لَمَّا بَيَّنَّ سَبْحَانَهُ تَحْرِيمَ التَّمَامِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعَةِ، عَقِبَهُ بِتَحْرِيمِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَجْهِ الْبَاطِلَةِ، فَقَالَ: ﴿يَسَاءَ يُسَاءَ الَّذِينَ اسْتَوْا﴾ أي صدقوا الله ورسوله، ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾ ذكر الأكل وأراد سائر التصرفات، وإما خص الأكل، لأنه معظم المنافع.

وقيل: لأنه يُطْلَقُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْفَاقَاتِ: اسْمُ الْأَكْلِ. يقال: أكل ماله بالباطل، وإن أنفقه في غير الأكل، ومعناه: لا يأكل بعضكم أموال بعض. وفي قوله: ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ قولان: (١)

أحدهما: أنه الرِّبَا، والقمار، والبخس، والظلم، عن الشُّنِّيِّ، وهو المروني عن الباقر عليه السلام.

والآخر: أن معناه: بغير استحقاق من طريق الإعاض، عن الحسن. قال: وكان الرجل منهم يتحرَّج عن أن يأكل عند أحد من الناس، بعد ما نزلت هذه الآية، إلى أن نسخ ذلك بقوله في سورة التوراة الآية ٦١: ﴿لَيْسَ عَلَى الْآغْنَى خَرَجٌ... أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ﴾ - إلى قوله: «لَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَنْتُمْ بَاغُونَ».

والأول هو الأقوى، لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق، لا يكون أكلاً باطلاً.

ونالها: أن معناه: أخذه من غير وجهه، وصرفه فيما لا يحل له.

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ أي مباحة، ثم وصف التجارة فقال: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ أي يرضى كل

وقد جاء اسم الجلالة ﴿اللَّهُ﴾ فيها ست مرّات مرتين في صدرها: ﴿كُنَّا عِندَهُ اللَّهُ﴾ و﴿وَلَيْتُنَا اللَّهُ رَبَّهُ﴾، ومرّة في وسطها: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، وثلاث مرّات في ذيلها: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ والله بكلّ شيءٍ عليمٌ، كل ذلك احتكاماً بأمر الدين.

٤ - وجاء فيها «الرضى» مرّة في وسطها: ﴿فَرَجُلٌ وَآمِرٌ أَمَانٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾.

والثالثة عشرة: (٥٧) هي الآية ٢٩ من سورة النساء: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾:

١ - وهذه الآية جاءت - خلال الآيات المتقدمة - في خصوص التهي عن أكل المال بالباطل، فنهي الله عنه، واستثنى منه بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ أي إلا أكل شخص مال غيره بسبب تجارة بينهما؛ حيث ينتقل شرعاً مال كل منهما بالتجارة إلى الآخر مبيعاً ومثلاً.

٢ - وأعقبه الله في نص الآية بحكم: قتل النفس المحرم أكيداً؛ حيث قال بعدها عطفاً عليها: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ومن يفعل ذلك عدوّاً للآل وظلماً فسوف نصلبه إن شاء الله وكان ذلك على الله يسيراً.

كما أكدّه أيضاً بأنه جاء عقب حكم تحريم النساء على غير التكاثر.

والظاهر أن قوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ راجع إلى القتل، ويحتمل رجوعه إلى أكل المال بالباطل، وقتل النفس ظلماً كليهما. وفي هذا تعنيف كبير بأكل المال بالباطل أيضاً.

واحد منكما بذلك.

وقيل: في معنى «القراضي في التجارة» قولان:

أحدهما: إنه إضاء البيع بالتقري، أو التخاير، بعد العقد، وهو قول شريح، والشعبي، وابن سيرين، ومذهب الشافعي، والإمامية، لقوله ﷺ: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار. وربما قالوا: أو يقول أحدهما: اختر.

والثاني: أنه البيع بالعقد فقط، عن مالك وأبي حنيفة.

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَنفُسَ كُمْ﴾ فيه أربعة أقوال: وذكرها لاحظ: ق ت ل: «لا تتقلوا».

والرابعة عشرة: (٥٨) وهي الآية ٣ من سورة المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... وَرُضِيتَ لَكُمْ الْاِسْلَامُ دِينًا...﴾

١- وهي الآية الثالثة من آيات المحرمات والطهيات في هذه السورة، بدءً بالآية الأولى منها: ﴿...أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ...﴾. وختمًا بالآية ٥: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ...﴾.

٢- وهذه الآية بيان لقوله في الآية الأولى من هذه السورة: ﴿إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ﴾ من المحرمات العشر: ﴿النِّتَّةُ وَالْدَّمُ... إِلَى مَا ذُبِحَ عَلَى الْأُصْبِ﴾.

٣- وصدورها بيان للمحرمات، وذهلها بيان لحكم من اضطر إلى أكلها، حيث قال: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٤- وجاء في روايات الشيعة وغيرها: أن المراد بقوله خلافا: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا﴾، يوم غدیر خم، وأن جبرائیل قرأها على النبي ﷺ في هذا اليوم، إشعارًا بأن مسألة الإمامة هي المصادق الأتم لإكمال الدين وإتمام النعمة.

٥- وقال الطبرسي (٢: ١٥٤) - وقد ذكر الأقوال في نزولها، ومنها ما هو المروي عن الإمامين أبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق ﷺ، وعن أبي سعيد الخدري وغيره في نزولها في ولاية علي بن أبي طالب ﷺ -: «ثم عاد الكلام إلى القضية المقدسة في التحريم والتحليل، وإثما ذكر قوله: ﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الْأَدِينُ كَفَرُوا...﴾ إلى قوله: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا﴾ اعتراضًا.

٦- ولوقيل: إنها نزلت مرتين: في الأولى لبيان التحريم والتحليل، وفي الثانية تأويلًا لبيان أكمل مصاديق: «إكمال الدين وإتمام النعمة»، لما كان بعيدًا لاحظ: ح ر م: «حُرِّمَتْ».

والخامسة عشرة: (٥٩) هي الآية ٢٣٢ من سورة البقرة: ﴿فَلَا تَخْضَلُوهُنَّ أَنْ يَكْخُنَّ لَكُمْ وَنَافِهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

١- وهذه من جملة آيات النكاح والطلاق في هذه السورة، بدءً من الآية ٢٢١: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ...﴾، وختمًا بالآية ٢٤١ و٢٤٢: ﴿وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

٢- والمراد بها التهي عما كان دائرًا بين الناس: حيث كان الزوج يطلق زوجته، فإذا بلغت أجلها

يرجع إليها للأنكروخ زوجاً آخر. هذا أحد المعاني، وفيها خلاف.

٣- فقال الطبرسي: «فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ» أي انقضت عدتهن «فَلَا تَفْضَلُونَهُ» أي لا تمنوهن ظلماً عن التزوج.

وقيل: المراد به التخلية.

وقيل: هو خطاب للأولياء، ومنع لهم من عضلهم.

وقيل: خطاب للأزواج، يعني أن تطلقوهن في السرّ، ولا تظهروا طلاقهنّ كيلا يتزوجن غيرهم، فيبين لامسكات إمساك الأزواج، ولا غلبات تخلية الطلاق، أو تطلوا العدة عليهنّ.

«أَنْ يَسْكُنَ أَزْوَاجَهُنَّ» أي من رضى بهم أزواجهنّ.

وقيل: الذين كانوا أزواجهنّ من قبل...»

والسادسة عشرة: (٦٠) هي الآية ٢٣٣ من سورة البقرة: أيضاً: «فَإِنْ أَرَادَ إِفْصَالٌ عَنْ نِكَاحٍ فَلَيْسَ بِهِ مَنَعٌ وَلَوْ أَجْنَحُ عَلَيْهِمَا»

١- هذه الفقرة قد جاءت خلال آية بعد الآية الأولى، تتضمن حكم الرضاع حولين كاملين على الولادات، وحكم الرضاع لو أراد الزوجان الانفصال عن الزوجية قبل إتمام الحولين.

٢- فقال الطبرسي (٣٣٥: ١): «فَإِنْ أَرَادَ إِفْصَالًا» أي قبل الحولين، عن مجاهد وقسادة، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

وقيل: قبل الحولين، أو بعدهما، عن ابن عباس.

«عَنْ نِكَاحٍ» أي من الأب والأم.

«وَتَشَاوُرٍ» يعني اتفاقا منهما ومشاورة.

وإنما شرط تراضيهما وتشاورهما مصلحة للولد، لأنّ الوالدة تعلم من تربية الصبي ما لا يعلمه الوالد، فلو لم يفكرا ويتشاورا في ذلك أدى إلى ضرر الصبي.

«فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» أي لا حرج عليهما إذا

تماسك الولد، فإن تنازعا رجعا إلى الحولين.

٣- وقد أكد الله في هذه الآية تأكيداً كبيراً رضاع

الولد من قبل الوالدة، أو من قبل المسترضعات.

والسابعة عشرة: (٦١) الآية ٢٤ من سورة النساء: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاثَيْتُمْ بَيْنَكُمْ بَعْدَ الْفَرِيقَةِ»

١- هذه الآية من جملة آيات كثيرة، من أوّل

السورة إلى الآية ٣٥ منها، في أحكام النساء والرجال

إراثاً وزواجاً وشقاقاً، وأحكام الأيتام وغيرها. وفي

هذه الآية قبل هذه الفقرة قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...»، وفيها خلاف كثير في أن المراد بالاستمتاع: عقد المتعة، كما يقوله

الإمامية، أو التلذّذ بهنّ والجماع في النكاح الدائم، كما يقوله أهل السنة، لاحظ: م ت ع: «استمتعتم».

٢- وقال الطبرسي (٣٣: ٢): «وقوله:

«وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاثَيْتُمْ بَيْنَكُمْ بَعْدَ الْفَرِيقَةِ»

من قال: إن المراد بالاستمتاع: الانتفاع والجماع، قال:

المراد به: لا حرج ولا إثم عليكم، فيما تراضيت به من زيادة مهر، أو نقصانه، أو حطّ، أو إيراء، أو تأخير.

وقال السدي: معناه: لا جناح عليكم فيما

« معناه: أَنَّهُنَّ إِذَا عَلِمْنَ أَنَّ لَهُ رَذْنَ إِلَى فِرَاشِهِ بِعَدَمِ اعْتِزَلِهِنَّ، قُرَّتْ أَعْيُنُهُنَّ، وَلَمْ يُعْزَنْ، وَيَرْضَيْنَ بِمَا يَفْعَلُهُ الَّتِي ﷺ مِنَ التَّسْوِيَةِ وَالتَّفْضِيلِ، لِأَنَّهُنَّ يَعْلَمْنَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطْلَقْنَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٍ.

وقيل: معناه: ذَلِكَ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِنَّ، وَأَقْلَ الْحَزَنِ، إِذَا عَلِمْنَ أَنَّ لَكَ الرِّخْصَةَ بِذَلِكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَرْضَيْنَ بِمَا يَفْعَلُهُ الَّتِي ﷺ مِنَ التَّسْوِيَةِ وَالتَّفْضِيلِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَفَرَّةِ الْعَيْنِ عِبَارَةً عَنِ السُّرُورِ.

وقيل: ذَلِكَ الْمَرْقَةُ مِنْهُنَّ بِأَنَّكَ إِذَا عَزَلْتَ وَاحِدَةً، كَانَ لَكَ أَنْ تُؤْوِيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَدْنَى بِسُرُورِ هُنَّ، وَفَرَّةُ أَعْيُنِهِنَّ، عَنِ الْجَبَانِيِّ.

وقيل: معناه: نَزُولُ الرِّخْصَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، أَفْرَرُ لَأَعْيُنِهِنَّ، وَأَدْنَى إِلَى رِضَاهُنَّ بِذَلِكَ، لِعِلْمِهِنَّ بِمَا لَهَا فِي ذَلِكَ مِنَ الثَّوَابِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِكِ، لَحَزَنَ وَحَمَلَنَ ذَلِكَ عَلَى مِيلِكَ إِلَى بَعْضِهِنَّ.

وَالثَّامِنَةُ عَشْرَةَ: (٦٣) الْآيَةُ ١ مِنْ سُورَةِ التَّحْرِيمِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ...﴾.

١- نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ «مَارِيَةَ الْقَلْبِيَّةِ»، أَوْ حَرَّمَ الْفَسَلَ عَلَى نَفْسِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ أَزْوَاجِهِ - وَبِهِ سَمِيَتِ السُّورَةُ - وَاسْتَدَامَتْ أَحْكَامُهَا إِلَى الْآيَةِ ٥ مِنْهَا: ﴿وَعَسَى رَبُّهُ أَنْ تُلَاقِيَهُ يُتَوَكَّلْهُ أَزْوَاجًا خَيْرٌ لِمَتَكَ...﴾.

٢- وَقَدْ أَطَالَ الطَّبْرِيّ (٣١٣: ٥) اخْتِلَافَ الْمَفْسَّرِينَ فِي نَزْوِهَا، وَقَالَ فِي «الْمَعْنَى»: «﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ...﴾ نَادَاهُ سَبَّحَانَهُ هَذَا التَّدَاةُ تَشْرِيقًا لَهُ، وَتَعْلِيمًا

تَرَاضِيَتُمْ بِهِ مِنْ اسْتِنَافِ عَقْدٍ آخَرَ، بَعْدَ انْقِضَاءِ مَدَّةِ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ فِي عَقْدِ التَّعَةِ، يَزِيدُهَا الرَّجُلَ فِي الْأَجْرِ، وَتَزِيدُهُ فِي الْمَدَّةِ. وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِيَّةِ، وَتَظَاهَرَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَئِمَّتِهِنَّ...».

وَالثَّامِنَةُ عَشْرَةَ: (٦٢) الْآيَةُ ٥١ مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ: ﴿وَلَا يَحْزَنَنَّ وَبَارِئُتَيْنَهُنَّ كُلَّهُنَّ﴾.

١- وَهَذِهِ مِنْ جَمَلَةِ آيَاتِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، بَدَأَ مِنَ الْآيَةِ ٢٨ مِنْهَا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ...﴾ إِلَى الْآيَةِ ٥٩: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ...﴾، وَخَلَّاهَا آيَاتٌ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى.

٢- وَجَاءَ فِي صَدْرِهَا أَنَّهُ لَا جَنَاحَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِرْجَاءَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَإِيمَاءَ مَنْ يَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَأَنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تُقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ.

٣- وَقَالَ الطَّبْرِيّ (٤: ٣٦٥) فِي «اللُّغَةِ»: «الْإِرْجَاءُ هُوَ التَّأْخِيرُ، وَيَكُونُ مِنْ تَبْعِيدِ وَقْتِ الشَّيْءِ عَنْ وَقْتِ غَيْرِهِ؛ وَمِنْهُ الْإِرْجَاءُ فِي فِسَاقِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ تَأْخِيرُ حُكْمِهِمْ بِالْعِقَابِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

وَالْإِيَاءُ: ضَمُّ الْقَادِرِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ، الَّذِينَ هُمْ مِنْ جِنْسٍ مَا يَعْقِلُ فِي نَاحِيَتِهِ. يُقَالُ: أَوَيْتَ الْإِنْسَانَ أَوْيَهُ إِيوَاءَ...».

٤- وَقَالَ فِي مَعْنَى ﴿تُرْجَى مِنْ نِسَاءِ مِثْلِهِنَّ وَتُرْجَى إِلَيْكَ مِنْ نِسَاءٍ﴾: «أَيُّ تَوَخَّرَ وَتَبَعَدَ مِنْ تَشَاءٍ مِنْ أَزْوَاجِكَ، وَتَضَمُّ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءٍ مِنْهُنَّ.

وَاخْتَلَفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى أَقْوَالٍ: ٢... وَذَكَرَهَا. وَقَالَ فِي مَعْنَى ﴿ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ تُقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ...﴾:

ويلاحظ ثانياً: أنَّ آية منها مكية وأكثرها راجع إلى العقيدة أو البعث، والباقي مدنية. وهي: إمَّا تشريع، أو غزوة، أو نحوها.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

القبول: ﴿وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾

التوبة: ١٠٤

و القناعة: ﴿وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمُعْتَصِرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الحج: ٣٦

لعباده، كيف يخاطبونه في أثناء محاوراتهم، ويذكرونه في خلال كلامهم ﴿لَيْمَ تَحَرَّمْ مَا خَلَ اللَّهُ لَكَ﴾ من الملاذ ﴿تُبَشِّرِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ﴾ أي تطلب به رضا نسانك، وهنَّ أحق بطلب مرضاتك منك.

وليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه، صغير أو كبير، لأنَّ تحريم الرجل بعض نسانه، أو بعض الملاذ، لسبب أو لغير سبب، ليس بقبیح، ولادخلاً في جملة الذنوب، ولا يمتنع أن يكون خرج هذا القول مخرج التوجع له؛ إذ بالغ في إرضاء أزواجه، وتحمل في ذلك المشقة...». وقد أطل في دفع الذنب عن النبي ﷺ.

٣- وقد سبق الكلام في كلمة «المرضاة» فلاحظ.

فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم

التسهيل، دار الكتاب العربي، بيروت.	(١٢٧٠)	الآلوسي: محمود ^(١)
ابن الجوزي: عبد الرحمن (٥٩٧)		روح المعاني، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
زاد المسير، ط: المكتب الإسلامي، بيروت.	(٦٦٥)	ابن أبي الحديد: عبد الحميد
ابن خالويه: حسين (٣٧٠)		شرح نهج البلاغة، ط: إحياء الكتب، بيروت.
إعراب ثلاثين سورة، ط: حيدرآباد دکن.	(٢٨٤)	ابن أبي اليمان: يمان
ابن خلدون: عبد الرحمن (٨٠٨)		التقفة، ط: بغداد.
المقدمة، ط: دار القلم، بيروت.	(٦٠٦)	ابن الأثير: مبارك
ابن دُرَيْد: محمد (٣٢١)		النهاية، ط: إسماعيليان، قم.
الجمهرة، ط: حيدرآباد دکن.	(٦٣٠)	ابن الأثير: عليّ
ابن السكيت: يعقوب (٢٤٤)		الكمال، ط: دار صادر، بيروت.
١- تهذيب الألفاظ، ط: الأمانة الرضوية، مشهد.	(٣٢٨)	ابن الأنباري: محمد
٢- إصلاح المنطق، ط: دار المعارف بمصر.		غريب اللغة، ط: دار الفردوس، بيروت.
٣- الإبدال، ط: القاهرة.	(١٣٥٩)	ابن باديس: عبد الحميد
٤- الأضداد، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.		تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
ابن سيده: عليّ (٤٥٨)	(٧٤١)	ابن جُزَيّ: محمد
المحكم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.		
ابن الشجري: هبة الله (٥٤٢)		

- الجيم، ط: المطابع الأميرية، القاهرة.
أبو الفتوح: حسين (٥٥٤)
روض الجنان، ط: الأستانة الرضوية، مشهد.
أبو الفداء: إسماعيل (٧٣٢)
المختصر، ط: دار المعرفة، بيروت.
أبو هلال: حسن (٣٩٥)
الفرق اللغوية، ط: بصيرتي، قم.
أحمد بدوي (معاصر)
من بلاغة القرآن، ط: دار النهضة، مصر.
الأخفش: سعيد (٢١٥)
معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
الأزهري: محمد (٣٧٠)
تهذيب اللغة، ط: الدار المصرية.
الإسكافي: محمد (٤٢٠)
دُرر التنزيل، ط: دار الآفاق، بيروت.
الأصمعي: عبد الملك (٢١٦)
الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
أيزوتسو: توشيهيكو (١٣٧١)
خدا و إنسان در قرآن، ط: انتشار، طهران.
البحراني: هاشم (١١٠٧)
البرهان، ط: مؤسسة البعثة، بيروت.
البرزسوي: إسماعيل (١١٢٧)
روح البيان، ط: جعفري، طهران.
البيستاني: بطرس (١٣٠٠)
دائرة المعارف، ط: دار المعرفة، بيروت.
البهقي: حسين (٥١٦)
- معالم التنزيل، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
بنت الشاطئ: عائشة (١٣٧٨)
١- التفسير البياني، ط: دار المعارف، مصر.
٢- الإعجاز البياني، ط: دار المعارف، مصر.
بهاء الدين العاملي: محمد (١٠٣١)
المروة الوتقى، ط: مهر، قم.
بيان الحق: محمود (نحو ٥٥٥)
وضع البرهان، ط: دار القلم، بيروت.
البيضاوي: عبدالله (٦٨٥)
أنوار التنزيل، ط: مصر.
الثستري: محمد تقي (١٤١٥)
نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ط: أمير كبير، طهران.
التقنازاني: مسعود (٧٩٣)
المطول، ط: مكتبة الداوري، قم.
الثعلبي: عبد الملك (٤٢٩)
فقه اللغة، ط: مصر.
ثعلب: أحمد (٢٩١)
الفصيح، ط: التوحيد، مصر.
الثعلبي: أحمد (٤٢٧)
الكشف والبيان، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
المجاط: عمرو (٢٥٥)
الحويان، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
المجرجاني: علي (٨١٦)
التعريفات، ط: ناصر خسرو، طهران.

- الجزائري: نور الدين (١١٥٨) الرضوية المقدسة، مشهد.
- فروق اللغات، ط: فرهنگ إسلامی، طهران.
- الخصائص: أحمد (٣٧٠) لباب التأويل، ط: التجارية، مصر.
- أحكام القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.
- جمال الدين عياد (معاصر) غريب الحديث، ط: دار الفكر، دمشق.
- بحوث في تفسير القرآن، ط: المعرفة، القاهرة.
- الجواليقي: موهوب (٥٤٠) العين، ط: دار الهجرة، قم.
- المعرب، ط: دار الكتب، مصر.
- الجوهري: إسماعيل (٣٩٣) الأضواء، ط: الأديب الجديدة، بيروت.
- صاح اللغة، ط: دار العلم، بيروت.
- الخانري: سيد علي (١٣٤٠) الوجوه والتظار، ط: جامعة تبريز.
- مقتنيات الدرر، ط: المهدية، طهران.
- الحجازي: محمد محمود (معاصر) حياة الحيوان، ط: منشورات الرضي، قم.
- التفسير الواضح، ط: دار الكتاب، مصر.
- الحمرني: إبراهيم (٢٨٥) مختار الصحاح، ط: دار الكتاب، بيروت.
- غريب الحديث، ط: دار المدني، جدة.
- الحريري: قاسم (٥١٦) المفردات، ط: دار المعرفة، بيروت.
- درة القواصص، ط: المثني، بغداد.
- حسنيين مخلوف (معاصر) الراوندي: سعيد (٥٧٣) فقه القرآن، ط: الحيايم، قم.
- صفوة البيان، ط: دار الكتاب، مصر.
- حقيقي: محمد شرف (معاصر) رشيد رضا: محمد (١٣٥٤) المنار، ط: دار المعرفة، بيروت.
- إعجاز القرآن البياني، ط: الأهرام، مصر.
- أحموي: ياقوت (٦٢٦) تاج العروس، ط: الخيرية، مصر.
- معجم البلدان، ط: دار صادر، بيروت.
- الحيري: إسماعيل (٤٣١) ١- معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
- ٢- فعلت وأفعلت، ط: التوحيد، مصر.

- ٣- إعراب القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.
 الزركشي: محمد (٧٩٤)
 البرهان، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
 الزركلي: خير الدين (١٣٩٦)
 الأعلام، ط: بيروت.
 الزمخشري: محمود (٥٣٨)
 ١- الكتاف، ط: دار المعرفة، بيروت.
 ٢- اللغات، ط: دار المعرفة، بيروت.
 ٣- أساس البلاغة، ط: دار صادر، بيروت.
 المسجستاني: محمد (٣٣٠)
 غريب القرآن، ط: المكتبة المتحدة، مصر.
 السكاكي: يوسف (٦٦٦)
 مفتاح العلوم، ط: دار الكتب، بيروت.
 سليمان حليم (معاصر)
 فرهنگ عبري، فارسي، ط: إسرائيل.
 السمين: أحمد (٧٥٦)
 الدر المنصون، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
 السهيلي: عبد الرحمن (٥٨١)
 روض الأنف، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
 سميويه: عمرو (١٨٠)
 الكتاب، ط: عالم الكتب، بيروت.
 السيوطي: عبد الرحمن (٩١١)
 ١- الإقتان، ط: رضي، طهران.
 ٢- الدر المنثور، ط: بيروت.
 ٣- تفسير الجلالين، ط: مصطفى البالي، مصر (مع أنوار التنزيل).
- سيد قطب (١٣٨٧)
 في ظلال القرآن، ط: دار الشروق، بيروت.
 شبر: عبدالله (١٣٤٢)
 الجواهر الثمين، ط: الألفين، الكويت.
 الشربيني: محمد (٩٧٧)
 السراج المنير، ط: دار المعرفة، بيروت.
 الشريف الرضي: محمد (٤٠٦)
 ١- تلخيص البيان، ط: بصري، قم.
 ٢- حقائق الأصول، ط: البعثة، طهران.
 الشريف العاملي: محمد (١١٣٨)
 مرآة الأنوار، ط: آفتاب، طهران.
 الشريف المرتضى: علي (٤٣٦)
 الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
 شريعتي: محمد تقي (١٤٠٧)
 تفسير نوين، ط: فرهنگ إسلامي، طهران.
 شوقي ضيف (معاصر)
 تفسير سورة الرحمن، ط: دار المعارف بمصر.
 الشوكاني: محمد (١٢٥٠)
 فتح القدير، ط: دار المعرفة، بيروت.
 الصابوني: محمد علي (معاصر)
 روائع البيان، ط: الغزالي، دمشق.
 الصاحب: إسماعيل (٣٨٥)
 المحيط في اللغة، ط: عالم الكتب، بيروت.
 الصغاني: حسن (٦٥٠)
 ١- التكملة، ط: دار الكتب، القاهرة.
 ٢- الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.

- صدر المتألهين: محمد (١٠٥٩) تفسير القرآن، ط: بيدار، قم.
- عبد الرزاق نوفل (معاصر) الإعجاز العددي، ط: دار الشعب، القاهرة.
- الصدوق: محمد (٣٨١) التوحيد، ط: النشر الإسلامي، قم.
- عبد الفتاح طبار (معاصر) مع الأنبياء، ط: دار العلم، بيروت.
- طه الدرة: محمد علي تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، ط: دار الحكمة، دمشق.
- عبد الكريم الخطيب (معاصر) التفسير القرآني، ط: دار الفكر، بيروت.
- عبد اللطيف البغدادى (٦٢٩) ذيل الفصح، ط: التوحيد، القاهرة.
- عبد المنعم الجمال: محمد (معاصر) التفسير الفريد، ط: بإذن مجمع البحوث الإسلامية الأزهر.
- القذافي: محمد (١٣٦٠) ١- معجم الأغلاط، ط: مكتبة لبنان، بيروت.
- ٢- معجم الأخطاء الشائعة، ط: مكتبة لبنان، بيروت.
- القروسي: عبد علي (١١١٢) نور الثقلين، ط: إسماعيليان، قم.
- عزة دروزة: محمد (١٤٠٠) تفسير الحديث، ط: دار إحياء الكتب القاهرة.
- العكبري: عبدالله (٦١٦) التبيان، ط: دار الجليل، بيروت.
- علي أصغر حكمت (معاصر) نه گفتار در تاريخ آديان، ط: أدبيات، شیراز.
- العياشي: محمد (نحو ٣٢٠) التفسير، ط: الإسلامية، طهران.
- الفارسي: حسن (٣٧٧) ١- تنزيه القرآن، ط: دار النهضة، بيروت.
- ٢- متشابهات القرآن، ط: دار القرائن، القاهرة.
- عبد المطلب: محمد (١٤٠٠) يرتوى از قرآن، ط: شركت سهامی انتشار.
- الطباطبائي: محمد حسين (١٤٠٢) الميزان، ط: إسماعيليان، قم.
- الطبرسي: فضل (٥٤٨) مجمع البيان، ط: الإسلامية، طهران.
- الطبري: محمد (٣١٠) ١- جامع البيان، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢- اخبار الأمم والملوك، ط: الاستقامة، القاهرة.
- الطريحي: فخر الدين (١٠٨٥) ١- مجمع البحرين، ط: المرتضوية، طهران.
- ٢- غريب القرآن، ط: التجف.
- طنطاوي: جوهري (١٣٥٨) الجواهر، ط: مصطفى البابي، مصر.
- الطوسي: محمد (٤٦٠) التبيان، ط: التعمان، التجف.
- عبد الجبار: أحمد (٤١٥) ١- تنزيه القرآن، ط: دار النهضة، بيروت.
- ٢- متشابهات القرآن، ط: دار القرائن، القاهرة.

- الحجة، ط: دار المأمون، بيروت.
 (٤٦٥) القسيري: عبد الكريم
 لطائف الإشارات، ط: دار الكتاب، القاهرة.
 (٣٢٨) القمي: علي
 تفسير القرآن، ط: دار الكتاب، قم.
 (٤٣٧) القيسي: مكّي
 مشكل إعراب القرآن، ط: مجمع اللغة، دمشق.
 (١٠٩١) الكاشاني: محسن
 الصافي، ط: الأعلمي، بيروت.
 (٥٠٥) الكرمانلي: محمود
 أسرار الأفكار، ط: المحمدية، القاهرة.
 (٣٢٩) الكليني: محمد
 الكافي، ط: دار الكتب الإسلامية، طهران.
 (معاصر) لويس كوستاز
 قاموس سرياني - عربي، ط: الكاثوليكية، بيروت.
 (١٣٦٦) لويس معلوف
 المنجد في اللغة، ط: دار المشرق، بيروت.
 (٤٥٠) الماوردي: علي
 الثكنات والمعون، ط: دار الكتب، بيروت.
 (٢٨٦) المبرّد: محمد
 الكامل، ط: مكتبة المعارف، بيروت.
 (١١١١) المجلسي: محمد باقر
 بحار الأنوار، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
 (معاصرون) مَجْمَعُ اللغة: جماعة
 معجم الألفاظ، ط: آرمان، طهران.
 (معاصر) محمد إسماعيل إبراهيم
 معجم الألفاظ والأعلام، ط: دار الفكر، القاهرة.
- الفاضل المقداد: عبدالله
 (٨٢٦) كثر العرفان، ط: المرتضوية، طهران.
 (٦٠٦) الفخر الرازي: محمد
 التفسير الكبير، ط: عبدالرحمان، القاهرة.
 فرات الكوفي: ابن إبراهيم (نحو ٣٠٠)
 تفسير فرات الكوفي، ط: وزارة الثقافة والإرشاد
 الإسلامي، طهران.
 (٢٠٧) الفقراء: يحيى
 معاني القرآن، ط: ناصر خسرو، طهران.
 (١٣٧٣) فريد وجددي: محمد
 المصحف المفسر، ط: دار مطابع الشعب، بيروت.
 (١٤٣١) فضل الله: محمد حسين
 من وحي القرآن، ط: دار الملاك، بيروت.
 (٨١٧) الفيروز آبادي: محمد
 ١- القاموس المحيط، ط: دار الجليل، بيروت.
 ٢- بصائر ذوي التمييز، ط: دار التحرير، القاهرة.
 (٧٧٠) الفيومي: أحمد
 مصباح المنير، ط: المكتبة العلمية، بيروت.
 (١٣٣٢) القاسمي: جمال الدين
 محاسن التأويل، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
 (٣٥٦) القالي: إسماعيل
 الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
 (٦٧١) القرطبي: محمد
 الجامع لأحكام القرآن، ط: دار إحياء التراث
 بيروت

- محمود شيت خطاب (معاصر) بيروت.
- المصطلحات العسكرية، ط: دار الفتح، بيروت.
- محمود صافي (١٤٠٥) البدء والتاريخ، ط: مكتبة المشي، بغداد.
- المجلد في إعراب القرآن و صرفه وبهانه، ط: دار الرشد.
- المدني: علي (١١٢٠) أنوار الربيع، ط: التعمان، نجف.
- المديني: محمد (٥٨١) المجموع المفيت، ط: دارالمدني، جدة.
- المراغي: محمد مصطفى (١٣٦٤) ١- تفسير سورة الحجرات، ط: الأزهر، مصر.
- ٢- تفسير سورة الحديد، ط: الأزهر، مصر.
- المراغي: أحمد مصطفى (١٣٧١) تفسير القرآن، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
- مشكور: محمد جواد (معاصر) فرهنگ تطبيقي، ط: كاويان، طهران.
- المشهدى: محمد (١١٢٥) كنز الدقائق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
- المصطفوي: حسن (معاصر) التحقيق، ط: دار التراث، طهران.
- معرفه: محمد هادي (١٤٢٧) التفسير والمفسرون، ط: الجامعة الرضوية، مشهد.
- مغنية: محمد جواد (١٤٠٠) التفسير الكاشف، ط: دار العلم للعلمين، بيروت.
- مقاتل: ابن سليمان (١٥٠) ١- تفسير مقاتل، ط: دار إحياء التراث العربي،
- ٢- الأشباه والتظائر، ط: المكتبة العربية، مصر.
- المقدسي: مظهر (٣٥٥) الأمل في تفسير كتاب الله المنزل، ط: بيروت.
- الميتدي: أحمد (٥٢٠) كشف الأسرار، ط: أمير كبير، طهران.
- الميلاني: محمد هادي (١٣٨٤) تفسير سورتي الجمعة والتغابن، ط: مشهد.
- الثعالب: أحمد (٣٣٨) معاني القرآن، ط: مكة المكرمة.
- الكسبي: أحمد (٧١٠) مدارك التنزيل، ط: دار الكتاب، بيروت.
- التهاندي: محمد (١٣٧٠) نفحات الرحمن، ط: سنكي، علمي [طهران].
- التيساپوري: حسن (٧٢٨) غرائب القرآن، ط: مصطفى البابي، مصر.
- هارون الأعور: ابن موسى (٢٤٩) الوجوه والتظائر، ط: دار الحرثة، بغداد.
- هاكس: الإريكي (معاصر) قاموس كتاب مقدس، ط: مطبعة الإريكي، بيروت.
- الحروي: أحمد (٤٠١) الغريبين، ط: دار إحياء التراث.
- الهمداني: عبد الرحمن (٣٢٩) الألفاظ الكتابية، ط: دار الكتب، بيروت.

هو تسمأ: مارتين يُودُر	(١٣٦٢)	غريب القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
دائرة المعارف الإسلامية، ط: جهان، طهران.		اليقوي: أحمد
(٢٩٢)		
الواحدى: عليّ.	(٤٦٨)	التاريخ، ط: دار صادر، بيروت.
الوسيط، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.		يوسف خياط
(٢)		
اليزيدي: يحيى	(٢٠٢)	الملحق بلسان العرب، ط: أدب المحوزة، قم.

فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة

(١٧٧٤)	أبن حجر: أحمد بن محمد.	(٢٠٠)	أهان بن عثمان.
(٤٥٦)	أبن حزم: عليّ	(٤)	إبراهيم التيميّ.
(٤)	أبن جلة:	(١٢٩)	أبن أبي إسحاق: عبدالله.
(٦٠٩)	أبن خرووف: عليّ.	(١٥٣)	أبن أبي عيلة: إبراهيم.
(٢٠٢)	أبن ذكوان: عبدالرحمان.	(١٣١)	أبن أبي نجيج: يسار.
(٧٩٥)	أبن رجب: عبدالرحمان.	(١٥١)	أبن إسحاق: محمد.
(٧٣)	أبن الزبير: عبدالله.	(٢٣١)	أبن الأعراي: محمد.
(١٨٢)	أبن زيد: عبدالرحمان.	(١٧٩)	أبن أنس: مالك.
(٤)	أبن سميع: محمد.	(٥٨٢)	أبن بريّ: عبدالله.
(١١٠)	أبن سيرين: محمد.	(٤)	أبن بزرج: عبدالرحمان.
(٤٢٨)	أبن سينا: عليّ.	(٧٠٤)	أبن بنت العراقيّ
(٥٤٢)	أبن الشخير: مطرف.	(٧٢٨)	أبن تيمية: أحمد.
(٤)	أبن شريح:	(١٥٠)	أبن جريح: عبد الملك.
(٢٠٣)	أبن شمّيل: نضر.	(٣٩٢)	أبن جنيّ: عثمان.
(٤)	أبن الشيخ:	(٦٤٦)	أبن الحاجب: عثمان.
(٤)	أبن عادل.	(٢٤٥)	أبن حبيب: محمد.
(١١٨)	أبن عامر: عبدالله.	(٨٥٢)	أبن حجر: أحمد بن عليّ.

(١١٧)	ابن هُرْمُز: عبد الرحمن.	(٦٨)	ابن عباس: عبدالله.
(٣١٦)	ابن الهيثم: داود.	(٢٤٤)	ابن عبد الملك: محمد.
(٧٤٩)	ابن الوردي: عُمر.	(٤)	ابن عساكر
(١٩٧)	ابن وهب: عبدالله.	(٦٩٦)	ابن عصفور: عليّ
(٥٤٢)	ابن يَسْعُون: يوسف.	(١٣١)	ابن عطاء: واصل.
(٦٤٣)	ابن يعيش: عليّ.	(٧٦٩)	ابن عقيل: عبدالله.
(٨٠)	أبو بخرية: عبدالله.	(٧٣)	ابن عُمر: عبدالله.
(٣٦٦)	أبو بكر الإخشيد: أحمد.	(١٩٣)	ابن عيَّاش: محمد.
(٢٠١)	أبو بكر الأصم:	(١٩٨)	ابن عَيَّيْتَة: سُفيان.
(٤)	أبو الجزال الأعراي.	(٤٠٦)	ابن قورك: محمد.
(١٣٢)	أبو جعفر القاري: يزيد.	(١٢٠)	ابن كثير: عبدالله.
(٤)	أبو الحسن الصائغ.	(١١٧)	ابن كعب القرظي: محمد.
(١٥٠)	أبو حمزة الثمالي: ثابت.	(٢٠٤)	ابن الكلبي: هشام.
(١٥٠)	أبو حنيفة: الثمان.	(٩٤٠)	ابن كمال باشا: أحمد.
(٢٠٣)	أبو حيوة: شريح.	(٦٨٣)	ابن كمّونة: سعد.
(٢٧٥)	أبو داود: سليمان.	(٢٩٩)	ابن كيسان: محمد
(٣٢)	أبو الذرداء: غوثير.	(٢٧٣)	ابن ماجه: محمد.
(٤)	أبو دَقِيش:	(٦٧٢)	ابن مالك: محمد.
(٣٢)	أبو ذر: جُنْدَب.	(٣٢٤)	ابن مجاهد: أحمد.
(٤)	أبو روق: عطية.	(١٢٣)	ابن مُحَيِّصِن: محمد.
(٤)	أبو زياد: عبدالله.	(٣٢)	ابن مَسْعُود: عبدالله.
(٧٤)	أبو سعيد الخدري: سعد.	(٩٤)	ابن المسيّب: سعيد.
(٢٨٥)	أبو سعيد البغدادي: أحمد.	(٨٠١)	ابن ملك: عبد اللطيف.
(٢٨٥)	أبو سعيد الحرّاز: أحمد.	(٧٣٣)	ابن المنير: عبد الواحد.
(٢١٥)	أبو سليمان الدمشقي: عبد الرحمن.	(٦٩٨)	ابن النّحاس: محمد.
(٤)	أبو السّمال: قُتَب.	(٤)	ابن هاني: ....

أبو شريح الخزاعي.	(٢)	أبو يعلى: أحمد.	(٣٠٧)
أبو صالح.	(٢)	أبو يوسف: يعقوب.	(١٨٢)
أبو الطيّب اللغوي.	(٢)	أبيّ بن كعب.	(٢١)
أبو العالية: رقيع.	(٩٠)	أحمد بن حنبل.	(٢٤)
أبو عبد الرحمن: عبدا لله.	(٧٤)	الأحمر: عليّ.	(١٩٤)
أبو عبدا لله: محمّد.	(٢)	الأخفش الأكبر: عبد الحميد.	(١٧٧)
أبو عثمان الحيري: سعيد.	(٢٨٩)	إسحاق بن بشير.	(٢٠٦)
أبو العلاء المعريّ: أحمد.	(٤٤٩)	الأسديّ.	(٢)
أبو عليّ الأهوازي: حسن.	(٤٤٦)	إسماعيل بن القاضي.	(٢)
أبو عليّ يسكوّنه: أحمد.	(٤٢١)	الأصمّ: محمّد.	(٣٤٦)
أبو عمران الجونيّ: عبد الملك.	(٢)	الأعشى: ميمون.	(١٤٨)
أبو عمرو ابن العلاء: زبّان.	(١٥٤)	الأعمش: سليمان.	(١٤٨)
أبو عمرو الجرمي: صالح.	(٢٢٥)	إلياس:	(٢)
أبو الفضل الرازيّ.	(٢)	أنس بن مالك.	(٩٣)
أبو قلابه:	(١٠٤)	الأموي: سعيد.	(٢٠٠)
أبو مالك: عمرو.	(٢)	الأوزاعي: عبد الرحمن.	(١٥٧)
أبو المتوكّل: عليّ.	(٢)	الأهوازي: حسن.	(٤٤٦)
أبو ميخائيل: لاحق.	(٢)	الباقلاّني: محمّد.	(٤٠٣)
أبو مخلم: محمّد.	(٢٤٥)	البخاري: محمّد.	(٢٥٦)
أبو مسلم الأصفهاني: محمّد.	(٣٢٢)	براء بن عازب.	(٧١)
أبو منذر السّلام:	(٢)	البرجي: عليّ.	(٢)٥٠
أبو موسى الأشعري: عبدا لله.	(٤٤)	البرجي: ضايف.	(٢)
أبو نصر الباهلي: أحمد.	(٢٣١)	البقلّي.	(٢)
أبو هريرة: عبد الرحمن.	(٥٩)	البلخي: عبدا لله.	(٣١٩)
أبو الهيثم:	(٢٧٦)	الجلّوطي: منذر.	(٣٥٥)
أبو يزيد المدني:	(٢)	بوست: جورج ادوارد.	(١٣٢٧)

(٦٩٣)	الحَوْثِي: محمد.	(٢٧٩)	الترمذي: محمد.
(٨٦٢)	الحِثَالِي: أحمد.	(١٢٧)	ثابت البناني.
(٥)	الدَّقَاق.	(٤٢٧)	الثعلبي: أحمد.
(٨٢٧)	الدِّمَامِينِي: محمد.	(١٦١)	الثوري: سفيان.
(٩١٨)	الدَّوَانِي.	(٩٣)	جابر بن زيد.
(٢٨٢)	الدِّينُورِي: أحمد.	(٣-٣)	الجُبَّائِي: محمد.
(١٣٩)	الرَّبِيع بن أنس.	(٢٣١)	الجَحْدَرِي: كامل.
(٥)	ربيعة بن سعيد	(١٣١٥)	جمال الدين الأفغاني.
(٦٨٦)	الرَّضِي الأَسْتَرَابَادِي.	(٢٩٧)	الجُنَيْد البغدادي: ابن محمد.
(٣٨٤)	الرَّمَّانِي: علي.	(١٢٨)	جهرم بن صفوان.
(٢٣٨)	رُوس: محمد.	(٢٢)	الحارث بن ظالم.
(٥)	الزَّنَاقِي.	(٤)	الحَدَّادِي: ....
(٢٥٦)	الزُّبَيْر: بن بكار.	(٥٦٠)	الحِرَافِي: محمد.
(٣٣٧)	الزَّجَاجِي: عبد الرحمن.	(١١٠)	الحسن بن يسار.
(٤٢٧)	الزُّهْرَاوِي: خلف	(٤)	حسن بن حي.
(١٢٨)	الزُّهْرِي: محمد.	(٢٠٤)	حسن بن زياد.
(١٣٦)	زيد بن أسلم.	(٥٤٨)	حسين بن فضل.
(٤٥)	زيد بن ثابت.	(٢٤٦)	حفص: بن عمر.
(١٢٢)	زيد بن علي.	(١٦٧)	حماد بن سلمة.
(١٢٨)	السُّدِّي: إسماعيل.	(١٥٦)	حمزة القاري.
(٥٥)	سعد بن أبي وقاص.	(٤)	حُمَيْد: ابن قيس.
(٤)	سعد الملقى.	(٤٣٠)	الحَوْثِي: علي.
(٩٥)	سعيد بن جبيرة.	(٤)	خصيف: ....
(١٦٧)	سعيد بن عبد العزيز.	(٥٠٢)	الخطيب التبريزي: يحيى.
(٧٤)	السُّلَمِي القاري: عبدة.	(٤٦٦)	الحَفَاجِي: عبدة.
(٤١٢)	السُّلَمِي: محمد.	(٢٩٩)	خلف القاري.

(١٢١٣)	الطَّبَّجَلِيّ: أحمد.	(١٧٠)	سليمان بن جَمَاز المَدَنِيّ.
(١١٢)	طلحة بن مُصَرِّف.	(١١٩)	سليمان بن موسى.
(٧٤٣)	الطَّبَّي: حسين.	(٤)	سليمان التَّيْمِيّ.
(٥٨)	عائشة: بنت أبي بكر.	(٢٨٣)	سهل التَّسْتَرِيّ.
(١٢٨)	عاصم الجَحْدَرِيّ.	(٣٦٨)	السَّيْرَافِي: حسن.
(١٢٧)	عاصم القَارِيّ.	(٤)	الشَّاذَلِيّ.
(٥٥)	عامر بن عبدالله.	(٤)	الشَّاطِطِيّ.
(١٨٦)	عبّاس بن الفضل.	(٢٠٤)	الشَّافِعِي: محمد.
(٩٦)	عبدالرَّحْمَان بن أبي بَكْرَة.	(٣٣٤)	الشَّيْبَلِي: دُفد.
(٦١٢)	عبدالعزيز:	(١٠٣)	الشَّعْبِيّ: عامر.
(٤)	عبدالله بن أبي ليلى.	(٤)	شُعَيْب الجُبْنِيّ.
(٨٦)	عبدالله بن الحارث.	(١٩٤)	الشَّقِيق بن إبراهيم.
(٤)	عبدالله الهَبْطِيّ.	(٦٤٥)	الشَّكْلَوِينِي: عمر.
(١٣٦٠)	عبدالوَهَّاب التَّجَار.	(٢٥٥)	شُور: بن حمدويه.
(٤)	عُبَيْد بن عُثْمَر.	(٨٧٢)	الشُّنْتِيّ: أحمد.
(١٨١)	العُتْكِ: عُبَاد.	(١٠٦٩)	الشَّهَاب: أحمد.
(٤)	العَدَوِيّ:	(٦٨٤)	شهاب الدِّين القَرَفَاي.
(١١٩٣)	عصام الدِّين: عثمان.	(١٠٠)	شَهْر بن حَوْشَب.
(٤)	عصمة بن عروة.	(٤)	شيبان بن عبدالرَّحْمَان.
(١١٤)	الْعَطَاء: بن أسلم.	(٤)	شَيْبَة الضَّيِّيّ.
(١٣٦)	عطاء بن سائب.	(٤٩٤)	شَيْذَلَة: عَزِيزِيّ.
(١٣٥)	عطاء الخُرَّاسَانِيّ: ابن عبدالله.	(٤)	صالح المَرِيّ.
(١٠٥)	عِكْرَمَة بن عبدالله.	(٥٦٥)	الصَّيْقَلِيّ: محمد.
(٤)	العَلَاء بن سَيَّابَة.	(١٨٢)	الصَّيْبِيّ: يونس.
(١٤٣)	علي بن أبي طلحة.	(١٠٥)	الضَّحَّاك: بن مزاحم.
(٤)	عمارة بن عائذ.	(١٠٦)	طاووس: بن كيسان.

(١٨٥)	الليث بن المظفر.	(١٥٣)	عُمر بن ذرّ.
(٣٣٣)	الماتريدي: محمد.	(١٤٤)	عُمر بن عبيد.
(٢٤٩)	المازني: بكر.	(٤)	عُمر بن ميمون.
(١٧٩)	مالك بن أنس.	(١٤٩)	عيسى بن عُمر.
(١٣١)	مالك بن دينار.	(١١١)	القوفي: عطية.
(٤)	المالكيّ.	(٨٥٥)	العيني: محمود.
(٤)	الملويّ.	(٥٠٥)	الغزالي: محمد.
(١٠٤)	مُجاهد: جبر.	(٥٨٢)	الغزوي: ...
(٢٤٣)	المحاسبي: حارث.	(٣٣٩)	الفارابي: محمد.
(٤)	محبوب: ...	(٤)	الفاسيّ.
(٤)	محمد أبي موسى.	(٢٠٠)	الفضل الرقاشي.
(٢٤٥)	محمد بن حبيب.	(١١٨)	قَتادة بن دعامة.
(١٨٩)	محمد بن الحسن.	(٧٣٩)	القرظيني: محمد.
(٤)	محمد بن شريح الأصفهانيّ.	(٢٠٦)	قُطْرُب: محمد.
(١٣٢٣)	محمد عبده: ابن حسن خير الله.	(٣٢٨)	القفال: محمد.
(٤)	محمد الشيشي.	(٥٢١)	القلائسي: محمد.
(٦٥)	مروان بن الحكم.	(٣٠٩)	كُراع التمل: عليّ.
(٤)	المُسْهَر بن عبد الملك.	(١٨٩)	الكسانيّ: عليّ.
(٩٧٩)	مصلح الدين اللّاري: محمد.	(٣٢)	كعب الأحبار: ابن ماتب.
(١٨)	مَعَاذ بن جبل.	(٣١٩)	الكعيّ: عبدالله.
(١٨٧)	مُعْتَمِر بن سليمان.	(٩٠٥)	الكفعمي: إبراهيم.
(٤١٨)	المغربي: حسين.	(١٤٦)	الكلبيّ: محمد.
(١٨٢)	المفضل الضبيّ: ابن محمد.	(٤)	كلّبويّ.
(١١٢)	مكحول: بن شهراب.	(٤)	الكيّا الطبريّ.
(٣٢٩)	المنذري: محمد.	(٢٠٤)	اللّؤلؤي: حسن.
(٤٤٠)	المهدوي: أحمد.	(٢٢٠)	اللّحياني: عليّ.

(٢٠٧)	وَلَبَّ بن جَرِير.	(١٩٥)	مُورَج السَّدُوسِيّ: ابن عمر.
(١١٤)	وَلَبَّ بن مُثَبِّه.	(٦٠٤)	موسى بن عمران.
(٤)	يَحْيَى بن جَعْدَة.	(١١٧)	ميمون بن مهران.
(٤)	يَحْيَى بن سَعِيد.	(٩٦)	التَّخَعِيّ: إبراهيم.
(٢٠٠)	يَحْيَى بن سَلَام.	(٤)	نصر بن عليّ.
(١٠٣)	يَحْيَى بن وَثَاب.	(١٣٤٠)	نَعُوم بك: بن بشار.
(١٢٩)	يَحْيَى بن يَغْمَر.	(٣٢٣)	نَفْطَوَيْه: إبراهيم.
(١٢٨)	يزيد بن أبي حبيب.	(٣٥١)	النَّقَاش: محمد.
(١٣٠)	يزيد بن رومان.	(٦٧٦)	التَّوويّ: يحيى.
(١٣٢)	يزيد بن قَعْقَاع.	(٧٢٨)	هارون بن حاتم.
(٢٠٢)	يعقوب بن اسحاق.	(١٧٥)	الهَذَلِيّ: قاسم.
(٤)	اليَمَانِيّ: عُمر.	(٤)	هَبَام بن حارث.
		(١٩٧)	وَرُثْش: عثمان.

